

प्रथमावृत्तीची प्रस्तावना.

कै. कृष्णाजी परशुराम भिडे

सर्व जगतांत दुःखसंबंधरहित संपूर्ण सुखाच्या ऐश्वर्यानें मंडित असा कोण आहे, असें जर आपण सूक्ष्म रीतीनें विचार करून पाहूं लागलों, तर तशा प्रकारचा प्राणी फार विरळा, किंवाहुना नाहींच म्हटलें तरी चालेल. प्रत्येकाचे पाठीमागे काहीं ना काहीं तरी दुःख आहेच. कोणास पुत्र नाहीं, कोणाची बायको कुरूप, कोणाजवळ द्रव्य नाहीं, अशा प्रकारें कोणत्या ना कोणत्या तरी कारणांमुळे दुःख हें आहेच. एतावता, दुःखसंबंधरहित केवळ परमानंदाचा अनुभव कोणी घेत आहे असे सामान्य रीतीनें पहाणारास दिसत नाहीं. पण प्रत्येक प्राण्याची इच्छा तर तशी स्थिति आपणास असावी अशी आहे, व ती प्राप्त होण्याकरितां आप- आपल्या बुद्धीनें ते लौकिक उपायही करीत अस-

तात; परंतु लौकिक उपायेंकरून अत्यंत दुःखनाश होत नाहीं, व परमानंदाचा लाभही मिळत नाहीं. त्यास आचार्यद्वारा शास्त्रैकशरण होणें हाच उपाय आहे; ह्यावाचून दुसरा उपायच नाहीं. ही गोष्ट श्रुतीमध्ये अनेक ठिकाणीं सिद्ध केलेली आहे. पण त्या श्रुतीचे ठिकाणीं सर्व प्राण्यांस अधिकार नाहीं. कारण केवळ श्रुतिवाक्यावरूनच श्रुत्यर्थ ध्यानांत घेण्याची योग्यता सर्वांचे ठिकाणीं नाहीं. जसा शूद्र किंवा स्त्रिया ह्यांचे ठिकाणीं अज्ञानाधिक्य असल्यामुळे त्यांस श्रुतीचे ठिकाणीं अधिकार नाहीं, तसाच स्मृतिवाक्याचे ठिकाणींही नाहीं. ही जरी गोष्ट खरी आहे, तरी शूद्रांस किंवा स्त्रियांस दुःखाचे अत्यंत निवृत्तीची आणि परमानंदप्राप्तिरूप मोक्षाची इच्छा नाहीं असें मात्र नाहीं. सर्वांसच मोक्षाची इच्छा आहे. अशा सर्व जीवांची भगवान व्यास यांना करुणा येऊन सर्व वेदांचें सार अशी भगवद्गीता भारताच्या भूमिपर्वामध्ये त्यांनीं ग्रथन केलें. भारत हा ग्रंथ म्हणजे फार प्राचीन काळाचा इतिहास आहे. त्यांत जागोजागीं भगवद्गद्य वर्णन केलेले आहे, म्हणून तो पुण्यरूप आहे. फार काय सांगावे ? वेदामध्ये जितका अर्थ प्रतिपादित आहे, तितका सर्व अर्थ व्यासांनीं या इतिहासांत प्रतिपादन केला आहे, म्हणून यास पांचवा वेद असें श्रेष्ठांनीं म्हटलें आहे. या इतिहासाचें श्रवण करण्यास सर्वांस अधिकार आहे. याच्या श्रवणापासून वर लिहिलेल्या स्वरूपाचें मोक्षरूप फल, श्रवण करणारास अथवा चिंतन करणारास प्राप्त होतें. त्यांतही भाषेच्या अडचणीमुळे सर्वांचाच प्रवेश होत नाहीं व थोडेंसें संस्कृत भाषेचें ज्ञान असलें तर त्यापासून उत्तम अर्थ कळेल, परंतु त्यांतोळ रहस्य कळणार नाहीं; ह्याकरतां भगवान विष्णूंनीं ज्ञानेश्वराचा अवतार धारण करून सर्व अनाथ जीवांचा उद्धार

करण्याकरिता त्यावर श्रीभावार्थदीपिका (ज्ञानेश्वरी) नांवाचा टीकारूप ग्रंथ केला. प्राकृत भाषेत भगवन्मनोगत व्यक्त करून दाखविणारा ज्ञानेश्वरीशिवाय दुसरा ग्रंथच नाही, असे म्हणण्यास कांहींएक धास्ती वाटत नाही. हें खुद्द श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी आपले ज्ञानेश्वरीचे १५ वे अध्यायांत अश्वत्थ पदाचें व्याख्यान करते वेळीं लिहिलें आहे. तसेंच तेरावे अध्यायांतही महाराजांनी स्पष्ट सांगितलें आहे. असो; संस्कृत समजणारासही ज्याप्रमाणें श्रीशंकराचार्याचें भाष्य समजून घेण्यास परंपरागत सांप्रदायिकांकडे जीवें लागतें, त्यावाचून स्वबुद्धीनें भाष्य पाहून म्हटलें तर कांहींएक समजत नाही, त्याप्रमाणें श्रीज्ञानेश्वरी हा प्राकृत ग्रंथ आहे म्हणून स्वबुद्धीनें पाहून कृतार्थ होऊं, असें कोणी म्हणेल तर तें अगदीं व्यर्थ आहे. तो ग्रंथही परंपरागत सांप्रदायिकांस शरण जाऊन त्यांचेपासून समजून घेतला पाहिजे, अथवा साक्षात् श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनीं तरी एखाद्यांवर अनुग्रह केला पाहिजे. यापैकीं दुसरी गोष्ट अत्युत्कट पुण्याईवांचून होणार नाही. असे पुण्यसंपत्तिमान पुरुष फार थोडे. अशा भाग्यवान पुरुषांपैकींच श्रीनानामहाराज साखरे हे होत. ह्यांची परंपरा अशी:—

सुमारे १५० वर्षांपूर्वी श्रीज्ञानेश्वर महाराज ह्यांचे कृपेस पुणें येथील केसकर ह्यांचे वंशांतील श्रीअच्युत महाराज नांवाचे पुरुष पात्र झाले. जन्मांतरींच्या बहुत पुण्याईनें ह्या भाग्यवान पुरुषास अशी इच्छा झाली कीं, श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनीं आपलेवर कृपा करून ज्ञानेश्वरी ग्रंथ समजून द्यावा ! ही इच्छा पूर्ण व्हावी म्हणून त्या थोर पुरुषानें श्रीक्षेत्र आळंदी येथें उपोषित राहून महाराजांचे समाधीपुढें ज्ञानेश्वरीचें पारायण करण्यास आरंभ करून असा निश्चय केला कीं, ज्या दिवशीं महाराजांचा अनुग्रह होईल, त्याच दिवशीं महाराजांस नैवेद्य समर्पण करून पारणा करावयाची, नाहींपेक्षां अनुष्ठान करीत करीत प्राणत्याग करावयाचा ! 'निश्चयाचें बळ, तुका म्हणे तेंचि फळ ।' श्रीअच्युतमहाराज ह्यांचा हा तीव्र निश्चय पाहून २७ वे दिवशीं रात्री श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनीं स्वप्नामध्ये दर्शन देऊन मस्तकावर वरदहस्त ठेविला आणि सांगितलें कीं, "आजपासून तूं जो ज्ञानेश्वरीचा अर्थ सांगशील तोच बरोबर असेल." अशा रीतीनें श्रीज्ञानेश्वर महाराजांचे कृपेस पात्र झालेले श्रीअच्युतमहाराज परमानंदाचा अनुभव घेत घेत शेवटीं परमानंदरूप झाले. त्यांस एक कनिष्ठ बंधु, शामराजमहाराज म्हणून होते, त्यांजवर त्यांनीं अनुग्रह केला. असा जीवन्मुक्तिसुखाचा अनुभव घेत असतां अनंत जीवांवर त्यांनीं अनुग्रह केला. त्यांतच पुणें येथील राहणारे व चिमाजीआप्पा (पेशव्याचे बंधु) यांचे खासगी कारभारी रामचंद्रपंत जोशी यांजवरही त्यांनीं अनुग्रह केला, तो प्रकार असा:—

एके दिवशीं रात्री रामचंद्रपंत घोड्यावर बसून हिडावयास निघाले असतां, येथील बुधवारांतील पासोज्या मारुतीचे देवळांत श्रीअच्युतमहाराज यांचें कीर्तन चालू होतें, तेथें क्षणभर उभे राहिले. श्रीअच्युतमहाराज यांची ज्ञानपूर्वक भक्ति व निष्कपट वैराग्य पाहून आणि अप्रातिम वक्तृत्व ऐकून दैवयोगानें त्यांस उपरति झाली. त्यांचेजवळ २१ लाख रुपये रोख होते. पोटी पुत्रसंतान वगैरे कांहीं नव्हतें. अशा स्थितींत त्यांची अशी खात्री झाली कीं, ह्यांचेशिवाय आपलें संसारदुःख कोणी निवारण करणार नाही. ते दुसरे दिवशीं

सकाळींच येथील सदाशिव पेठेंतील हौदापलीकडे श्रीअच्युतमहाराज यांजकडे गेले, आणि हात जोडून म्हणाले कीं, “ माझेवर अनुग्रह व्हावा. मी आपला शिष्य असून आपणांस शरण आलों आहे.” तेव्हां अच्युतमहाराजांनीं सांगितलें कीं, “ बाबा, तूं श्रीमंत आहेस, आम्ही गरीब आहों; अशा स्थितींत तुझें व आमचें जमावें कसें ? परमार्थाला द्रव्य फार प्रतिबंधक आहे ! ” असें श्रीअच्युतमहाराजांचे मुखातील वाक्य श्रवण करितांच त्यांनीं लागलीच २१ लाख रुपयांवर त्यांचे समक्ष उदक सोडलें, आणि बुधवारांतून मोरोबादादांचे हौदाचें पाणी आपल्या खांबावरून कावडीनें त्यांचे येथें भरलें. तेव्हां, श्री-अच्युतमहाराज यांचें अंतःकरण सुप्रसन्न होऊन त्यांनीं त्यांस उपदेश देऊन त्यांचेकडून श्रीज्ञानेश्वरी ग्रंथ अध्ययन करविला. तसेंच २१ लाख रुपये ब्राह्मणभोजनांत खर्च कर, म्हणून सांगितलें. त्याप्रमाणें त्यांनीं ब्राह्मणभोजनांत त्या द्रव्याचा व्यय केला. हें ब्राह्मण-भोजन करते वेळीं पुणें येथें व श्रीक्षेत्र आळंदी येथें अशी स्थिति झाली की, गांवांत व्यापाऱ्यांचे दुकानांत तूप व साखर मिळनाशी झाली. तेव्हांपासून लोकांत त्यांचें नांव साखरेबोवा असें पडलें. साखरेबोवा हे पुणें येथें शनवारांतील मारुतीचे देवळासमोर आंग्रे यांचा वाडा आहे तेथें राहत असत. त्यांनीं गोपालकृष्णाची मूर्ति व गोपालकृष्ण महाराजांच्या पादुका यांची स्थापना ज्येष्ठ शुद्ध १३ रोजी केली. ते असतांना वाढ-दिवसाचा उत्सव ज्येष्ठ शुद्ध १३ पासून १५ पावेतो तीन दिवस करीत; तसेंच श्रावण-मासांत श्रावण वद्य १ पासून वद्य १० पावेतो गोकुळअष्टमीचा मोठा उत्सव करीत असत. पुढें पुण्यांतील त्यांचे भाऊवंदांपैकी गोविंदपंत जोशी यांचे चार पुत्र-केशवराव, हरिपंत-तात्या, विनायकराव व पंढरीनाथआत्रा (हे जन्मभर ब्रह्मचारी होते,) हे चौवेही त्यांचे शिष्य झाले. ह्या चौघांची गृहस्थिति फार गरीबीची होती. तथापि त्यांची साखरेबोवांच्या ठिकाणी असलेली गुरुभक्ति मोठी अप्रतिभ होती. ज्या वेळीं साखरेबोवांच्या मनांत संन्यास करावयाचें आलें, त्या वेळीं हें संस्थान कोणाचे स्वाधीन करावें असा प्रश्न सहजच त्यांच्या व त्यांचे हजार बाराशें शिष्य होते त्यांच्या मनांत आला. त्या मंडळींत श्रीमान लोक घरेच होते. त्यांनीं त्यांचेजवळ संस्थान आमचेकडे घावें म्हणून प्रार्थना केली; परंतु आम्ही सर्वांचे म्हणण्याचा विचार करून काय करावयाचें तें करूं असें ते सांगत असत. शेवटीं त्यांनीं सर्वास बोलावून असें सांगितलें कीं, जरी आमचे-जवळ श्रीमान लोकांनीं देवस्थानची मागणी केली, तरी आमचे मनोगताप्रमाणें देवस्थान चालविण्याचें हरिपंततात्या व पंढरीनाथआत्रा ह्यांचेशिवाय दुसऱ्याचे हातून होणार नाहीं; जरी ते गरीब आहेत, तरी भगवद्भक्ति म्हणजे काय हें त्यांसच माहीत आहे. असें सर्वासमक्ष सांगून देवस्थान त्यांचे स्वाधीन केलें. तेव्हांपासून ह्या जोशांचे घराण्यास साखरे असें नांव पडलें. तें अद्याप चालू आहे. पुढें ते संन्यस्त झाले त्या वेळीं त्या आश्रमांतील त्यांचें नांव ब्रह्मानंदस्वामी असें होतें.

ते पुणें येथें समाधिस्थ झाले, तेव्हां त्यांचे पट्टशिष्य जे चौघे जोशी, त्यांनीं त्यांचे इच्छेप्रमाणें व निष्ठेप्रमाणें त्यांची समाधि श्रीक्षेत्र आळंदी येथें सिद्धवेटात त्यांस पुण्यातून नेऊन दिली व पुढें ते त्यांची पुण्यातिथि करूं लागले. ह्या बंधुचतुष्टयाची आपले गुरुंवर

इतकी श्रद्धा असे की, आपले गुरु ज्या ठिकाणी राहात असत त्या ठिकाणचा कोणी गडी, मोलकरीण, माणूस, कारकून कोणीही त्यांचेकडे येवो, हे सर्व बंधु त्यास वंदन करीत असत. इतकेंच नव्हे, तर साखरेबोवा समाधिस्थ झाल्यास सुमारे १०० वर्षे झाली व त्यांचे संस्थानचा उत्सव अद्याप नानामहाराज जोशी साखरे ह्यांचे वंशाकडे चालू आहे. तरीही पण आंग्रे ह्यांच्या वाड्यांतील जानवी काढण्यास बसणारे तेढंगी ह्यांना पंदरीनाथ महाराजांनी व्याही असे नांव दिले. त्याप्रमाणे श्रावणमासाचा उत्सव सुरू झाला की, पहिले दिवशी त्यांना भोजनास आमंत्रण करावयाचें ही गोष्ट अद्यापपावेतो साखरे यांचे घरी चालू आहे. जोशीबंधुचतुष्टय यांचा 'देह जावो अथवा राहो । पांडुरंगी दृढ भावो ॥' 'अन्न आच्छादन । हे तौ प्रारब्धाधीन ॥' इत्यादि वचनांवर पूर्ण विश्वास असल्यामुळे उपजीविकेच्या साधनांत कोणीच प्रवृत्त झाले नाही. त्या चौघांपैकी हरिपंत तात्यांस तीन पुत्र व चार कन्या असा परिवार होता. तथापि ते प्रपंचाकडे कधीं दुकून देखील बघत नसत. उपरमस्थितांत ते नेहमी असत. कोणी अंतरंगी पुरुष आलाच तर त्याच्याशीं अध्यात्मज्ञानाचीच गोष्ट बोलावयाची. ह्यामुळे त्यांचे ठिकाणीं सर्व बंधूंची गुरुबुद्धि असे. त्यांच्या परिवाराचे संगोपनाची खटपट आपण स्वतः ब्रह्मचारी असतां खुद्द पंदरीनाथ-आवाच करीत असत. हीं मुलें लहान असतांच हरिपंततात्या हे वारले. पुढें पंदरीनाथ-आवा यांनीं ह्या मुलांचा साभाळ करून, गुरूकडून भाग्यानें प्राप्त झालेलें श्रीगोपाल-कृष्णाचें संस्थान व गुरूंची कार्तिक शुद्ध ९ ची साखरेबोवांची पुण्यतिथि हीं कृत्यें ते त्यांचे हातून करवू लागले. त्याचप्रमाणें श्रीज्ञानेश्वरी व अमृतानुभव ह्या ग्रंथांचेही त्यांनीं त्यांचेकडून अध्ययन करविलें. श्रीहरिपंततात्यांचे मुलांपैकीं रामभाऊ व नाना हेच काय ते अध्ययन करण्याचे वयांत होते; आणि ते त्याचे शिष्य होते. तिसरे दामुअण्णा हे त्या वेळीं लहान होते. त्यांपैकीं पंदरीनाथ महाराजांचे मनाप्रमाणें श्रीज्ञानेश्वरीचें अध्ययन श्रीनानामहाराज ह्यांनीं केलें. साखरेबोवांचे देवस्थानचे संबंधानें गुरुवारीं व एकादशीस रात्रौ जागर व पहाटेस पंचपदी व रोज नित्य पंचपदी असा क्रम आहे; जागरास साखरेबोवांचे शिष्य व पुढें जोशी ह्यांचे झालेले शिष्य येत असत. त्यांचेपुढें पंदरीनाथ महाराजांनीं नानामहाराज ह्यांचेकडून ज्ञानेश्वरी सांगवावी; अशा रीतीनें श्रीनानामहाराज ह्यांचा सुमारे दहा बारा वर्षे श्रीज्ञानेश्वरी ग्रंथावर असा कांहीं अभ्यास झाला की, सर्व ज्ञानेश्वरी ग्रंथ त्यांस मुखोद्गत झाला. ते स्वप्नांत जरी बरळले तरी ज्ञानेश्वरीच्या ओंवाचा अर्थच बरळत, इतकी त्यांची त्या ग्रंथांत तयारी झाली. गुरुकृपेनें त्यांचे वक्तृत्वास इतका कांहीं मोहकपणा आला होता की, कोणीही सहज जरी नानामहाराजांचे मुखांतून ज्ञानेश्वरीच्या चार ओंव्या ऐकिल्या तरी त्याची चित्तवृत्ति रंगून गेल्याशिवाय रहात नसे. ह्या अप्रतिम गुणामुळे, वडील व चुलते वारल्यानंतर ह्या संस्थानचे पारमार्थिक कृत्याचा सर्व भार श्रीनानामहाराजांवरच पडला. पूर्वीं वाडिलांनीं कीर्ति संपादन केली होतीच. त्यांतही नानामहाराजांचे अंगचे गुणानें हीं सर्व कृत्यें मोठ्या व्यवस्थेनें चाललीं. नानामहाराज यांनीं आपलें सर्व आयुष्य श्रीज्ञानेश्वरीचे अध्ययनांत व अध्यापनांत घालविलें. कोणी कोणत्याही वेळीं कोणतेही जातीचा कोणच्याही अधिकाराचा मनुष्य त्यांच्याकडे जावो, त्याला

आतां मी सांगत नाहीं असें यांनीं कधीही कोणास म्हटलें नाहीं. ते असत तोंपावेतां त्यांचे वरीं रोज ज्ञानेश्वरीचा पाठ चालत असे; आणि तोच गुरुपरंपरेचा क्रम त्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव विनायकराव हेही आज चालवीत आहेत. श्रीनानामहाराज ह्यांनीं शके १८२५ चे चैत्र शुद्ध ९ स चतुर्थाश्रम घेतला; आणि पुढें सुमार सहा महिन्यांनीं म्हणजे शके १८२५ भाद्रपद वद्य १० रोजीं ते समाधिस्थ झाले.

अशा सत्पुरुषाच्या अमृतवाणीचा लाभ मुमुक्षु जनास व्हावा ह्या हेतूनें मी सन १८९८ सालीं ज्ञानेश्वरीचा श्रीनानामहाराजांच्या मुखांतील अर्थ उतरून घेण्यास सुरुवात केली. ह्याच सालीं प्लेगच्या पहिल्या स्वारीचा झेंडा पुण्यांत फडकूं लागला, तेव्हां पहिला मुकाम करणें भाग पडलें. या रीतीनें प्लेगच्या प्रत्येक स्वारींत मुकाम करीत करीत शके १८२१ चे आश्विन, महिन्यांत म्हणजे सन १८९९ चे आक्टोबरांत तें पूर्ण झालें; तयार झालेलें काम तपासून व या ग्रंथांत दिलेली इतर माहिती मिळवून हा ग्रंथ शके १८२४ च्या आपाढ महिन्यांत म्हणजे सन १९०२ चे जुलैत पुरा झाला. हें काम करण्यास माझे मित्र रा. बाळकृष्ण बहिरव आसलेकर ऊर्फ आबासाहेब माळेगावकर व रा. बळवंत केशव पारखी यांनीं निरपेक्ष बुद्धीनें मदत करून सुरुवात केली; परंतु लिहिण्यास फार दुःख वाटतें कीं, ते दोघेही प्लेगचे सपाट्यांत सांपडून शके १८२२ आश्विन वद्य ४ स, व शके १८२३ माघ शुद्ध १३ स अतुल्य वैकुंडवासी झाले; दुःखांत सुख इतकेंच कीं, ह्यांच्यादेखत भाषांतराचें काम मात्र पुरें झालें होतें. ह्या दोघांचाही हा ग्रंथ छापलेला दृष्टीस पडावा असा पूर्ण हेतु होता, व हाच त्यास निदिध्यास असल्यामुळें 'अंते मतिः सा गतिः।' या वाक्याप्रमाणें ईश्वर त्यास त्यांचे पुढील जन्मांत याच मार्गांत ठेवो अशी मी परमेश्वरास प्रार्थना करतां.

असो. आमच्या या पुस्तकांत विशेष म्हटला म्हणजे यांतील पाठ परंपरागत असून ते उकारांसह दिलेले आहेत. श्रीज्ञानेश्वरीची संहिता ही भाविक जनांस वेदतुल्य असल्यामुळें त्यांतील एक अक्षरही इकडचें तिकडे किंवा कमीजास्ती झालेलें त्यांस खपावयाचें नाहीं, आणि या दृष्टीनेंच आम्हीं हे पाठ जसेचे तसे छापलेले आहेत. परंतु सध्यां उपलब्ध असलेल्या प्रतींतून हे उकार मुळींच आढळत नाहींत. मग यांना फांटा मिळण्याचें कारण काय असेल तें ईश्वर जाणे ! आमचे ग्रंथांत डावे बाजूचे पानावर श्रीमद्भगवद्गीतेंतील श्लोक, त्याचा अन्वय, त्यावरील श्रीज्ञानेश्वर महाराजांच्या ओंव्या (टीका) व ओंव्यांतील कठीण शब्दांवर अर्थनिर्णायक भरपूर टीपा दिल्या आहेत; तसेंच उजवे बाजूचे पानावर श्रीमद्भगवद्गीतेंतील डावीकडे असलेल्या श्लोकाचा अर्थ बारीक टाडपांत दिलेला असून, श्रीज्ञानेश्वर महाराजांच्या ओंव्यांचा सरळ अर्थही जरा मोठ्या टाडपांत दिला आहे. ज्यास केवळ ज्ञानेश्वरीचा पाठ करणें असेल, त्यांचीही या ग्रंथांत फार उत्तम सोय आहे. कारण, डावे बाजूला नुसत्या ओंव्या आणि उजवे बाजूला निवळ अर्थ असल्यामुळें नुसत्या ओंव्या किंवा नुसता अर्थ सरळ वाचीत जाणारास कोणत्याही प्रकारची अडचण पडत नाहीं. ही व्यवस्था आजपर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही ग्रंथांत नाहीं. शिवाय, पारिभाषिक शब्द शेवटीं जोडले आहेत.

या ग्रंथांत कोणास कांहीं दोष आढळून आल्यास ते त्यांनीं कृपा करून मला कळवावे, म्हणजे पुढील आवृत्तीत मी ते अवश्य दुरुस्त करीन. शेवटीं श्रीनानामहाराजांच्या चरणकमळीं अनेक प्रणिपात करून ही प्रस्तावना संपावितों.

तारीख ३१ मार्च आगष्ट, }
सन १९०५ }

कृष्णाजी परशुराम भिडे.

द्वितीयावृत्तीची प्रस्तावना.

परमेश्वरानें उत्पन्न केलेल्या स्थावर जंगमात्मक सृष्टीपैकीं चतुर्विध प्राण्यांकडे सूक्ष्म दृष्टीनें निरीक्षण केलें असतां असें दिसून येईल कीं, किड्यामुंगीपासून ब्रह्मदेवापर्यंत कोण-ताही जीव क्षणभरही निष्क्रिय असा नसून आपापल्या परीनें अहोरात्र सारखा धडपड करीत आहे. या सर्व प्रवृत्तीच्या मुळाशीं काहीं तरी हेतु असला पाहिजे. तो हेतु प्रत्येकाचा वेगळा नसून, मला अखंड सुख मिळावें आणि आत्यंतिक दुःखनिवृत्ति व्हावी यासाठीं सर्वांची तळमळ आहे. पण जगांत पाहिलें असतां कोट्यावधि जीवांत एखादाच भाग्यशाली जीव असा पहाण्यास सांपडेल. बहुतेक सर्व जीव जन्ममरणाच्या फेऱ्यात सांपडून विविध दुःखानें गाजलेले असेच आहेत. याचें कारण काय असावें, असा विचार करूं लागल्यास केवळ तर्कीनें या प्रश्नाचा निर्णय कोणासही होणें अशक्य आहे. कारण जीवाचें खरें मूळ स्वरूप काय होतें व तो आपल्या स्वरूपापासून कसा घसरला आणि अनर्थरूपी दुस्तर भवसमुद्रांत बुडून नदी-प्रवाहांतील किड्याप्रमाणें चौऱ्याशीं लक्ष योर्नीत गटंगळ्या खात असून त्यातून त्याची सुटका कोणत्या उपायानें होईल व शेवटीं आपल्या मूळ स्वरूपास तो कसा पांचेल याचा विचार एका श्रुतीशिवाय होणार नाही. कांडत्रयात्मक, अपौरुषेय, स्वतःप्रमाणभूत वेदांपैकीं उपनिषद्वाक्याचा यथाविधि, गुरू-पदेशपूर्वक विचार केल्याशिवाय अखंड सुख कशांत आहे व तें कोणत्या उपायानें निश्चित मिळेल हें कोणासही कळणार नाही. उपक्रमोपसंहारादि तात्पर्यनिर्णायक प्रमाणानें विचार केला असतां असा अबाधित सिद्धांत ठरला आहे कीं, जीवब्रह्मैक्य अपरोक्ष साक्षात्काराखेरीज अज्ञाननिवृत्त्युपलक्षित निरतिशयानंदबोधात्मकस्वरूप परमपुरुषार्थरूप मोक्ष इतर कोणत्याही साधनाने मिळणार नाही. मोक्षाचें साधन जें जीवब्रह्मैक्यज्ञान तें वेदान्त-शास्त्राचा विचार केल्याशिवाय कोणासही होणार नाही. साधनचतुष्टयसंपन्न प्रमाता हाच विचाराचा खरा अधिकारी आहे. अंतःकरण पूर्ण शुद्ध झाल्याशिवाय साधन-संपन्नता प्राप्त होणार नसल्यानें अनेक जन्मांतील सांचलेलीं दुरितें साफ होण्यास बाह्य साधनें उपयोगी पडत नाहीत. शास्त्रज्ञेप्रमाणें ग्रंथाधिकार काम्यनिषिद्ध कर्मवर्जनपूर्वक नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनारूप धर्मानुष्ठान या जन्मीं अथवा जन्मांतरांत घडल्याशिवाय चित्त शुद्ध होणार नाही. या सर्व कर्माचें ययासांग अनुष्ठान करणेसाठीं शास्त्रज्ञेप्रमाणें सांग

वेदाध्ययनपूर्वक वेदार्थज्ञानाची गरज आहे. याशिवाय आत्मज्ञान होणे दुरापास्त आहे. केवळ उपनिषदावरून सामान्य लोकांना अद्वैतात्मज्ञान होणे अत्यंत कठीण असले-
मुळे भगवान नारायणस्वरूपी वेदव्यास महर्षींनी चतुरध्यायात्मक शारीरिक सूत्रात्मक ब्रह्ममीमांसाशास्त्र रचून त्यांत उपनिषदांतील अध्यात्मविद्या संक्षेपतः ग्रथित केली. श्रीभगवत्पूज्यपाद श्रीमच्छंकराचार्य यांनी ब्रह्मसूत्रावर प्रसन्न गंभीर असे भाष्य करून पहिल्या समन्वयाध्यायांत अद्वितीय ब्रह्म हेच जगाचे निमित्तोपादन कारण आहे, दुसऱ्या अविरोधाध्यायांत तर्कांनी सर्व आस्तिकनास्तिक द्वैत मतांचे खंडन करून विरोधपारिहार केला, तिसऱ्या साधनाध्यायांत ब्रह्मज्ञानाची साधने व चवथ्या फलाध्यायांत आत्मज्ञानाचे, मोक्षरूपी फलाचे प्रतिपादन करून सर्व वेदांतासिद्धांतांचे प्रतिपादन केले.

ज्यांनी वेदशास्त्राचे अध्ययन केले आहे, त्यांना या ग्रंथावरून आत्मज्ञान होईल, पण सर्वसामान्य जनतेला गूढ तत्वज्ञान अनायासे व्हावे आणि त्यांचाही उद्धार व्हावा यासाठी व्यासमुनींनी महाभारत ग्रंथ तयार केला. महाभारताची व व्यासमहर्षीची थोरवी किती आहे हे सर्व भारतवासी लोकांना विदित आहेच. महाभारतांतील भीष्मपर्वत अष्टादशाध्यायात्मक श्रीभगवद्गीता केवळ अध्यात्मविद्याप्रधान असून प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांनी, शोकमोहाने संतप्त झालेल्या अशा प्रिय भक्त अर्जुनास निमित्त करून सर्व जीवांचा उद्धार करण्यासाठी उपदेशिली. श्रीभगवत्पूज्यपाद श्रीमच्छंकराचार्य यांनी गीतेचे भाष्यरूप व्याख्यान करून गीताशास्त्राचे मुख्य प्रयोजन व त्याचे साधन यांचा उत्तम रीतीने सोप-
पत्तिक सप्रमाण विचार केला आहे. तथापि संस्कृत भाषानभिज्ञ अशा भाविक लोकांना यावरून बोध होणे फार कठीण असल्याने सर्व मानवांना सुलभ रीतीने आत्मस्वरूपाची ओळख व्हावी यासाठी भगवदवतारभूत श्रीज्ञानोबारायांनी प्राकृत भाषेत गीतेवर ज्ञानेश्वरी (भावार्थदीपिका) नांवाची जी व्याख्या केली, तीमुळे गीतेतील निगूढ आत्मविद्या समजण्याची सामान्य लोकांस असलेली अडचण बरीच कमी झाली. श्रीज्ञानोबारायांनी ज्ञानेश्वरीत जे तत्वज्ञानाचे सिद्धान्त प्रतिपादन केले आहेत, ते श्रीवेदव्यास व श्रीमच्छंकरा-
चार्य यांच्या विचारसरणीस अनुसरूनच असल्याने त्याबद्दल काही अप्रामाण्य शंका घेण्याचे कारण नाही. ज्ञानेश्वरीसारखा प्रासादिक रसाळ, हृदयंगम, उपमादृष्टांतरत्नांनी साद्यंत अलंकृत, परमेश्वराचे ठिकाणी भाक्ति उत्पन्न करून मिथ्या सुखाविषयी विरक्ति उत्पन्न करणारा व व्यावहारिक ज्ञानाने, कवित्वाने, विचारगंभीर्याने ओतप्रोत भरलेला असा भक्तिरस-
प्रधान दुसरा ग्रंथ आज मितीस मराठीत उपलब्ध नाही, ही गोष्ट सर्वसंमत आहे. ज्या थोर विभूतीने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिहिला त्यांचे संक्षिप्त चरित्र लिहिणे आवश्यक आहे.

पैठण क्षेत्रज्ञानजीक गोदावरी नदीचे तीरी आपेगांव नांवाचे एक लहानसे खेडे आहे. त्या गांवा गोविंद त्रिबक नांवाचे वत्सगोजी माध्यांदिन शुक्ल यजुर्वेदी देशस्थ ब्राह्मण रहात होते. त्यांच्या पत्नीचे नांव निराबाई. गोविंदपंतांना वयाच्या पंचावघावे वर्षी एक मुलगा झाला, त्याचे नांव विठ्ठलपंत. हे ज्ञानेश्वर महाराजांचे वडील. आळंदी येथे वास्तव्य करणारे सिधोपंत कुळकर्णी यांची कन्या रुक्मिणीबाई इच्छाशी त्यांचा विवाह झाला. विठ्ठलपंत आपल्या भार्येसह काही काळ आळंदीस रहात होते. विठ्ठलपंतांना

श्रीक्षेत्र काशीस गंगास्नानासाठी जाण्याची इच्छा होऊन ते काशीस गेले, व त्या ठिकाणी त्यांना चतुर्थीश्रम घेण्याची प्रबळ इच्छा झाल्याने तेथे राहणारे रामानंद नांवाचे यतीकडे जाऊन आपणास संन्यास दीक्षा मिळावी अशी त्यांनी विनंति केली. त्या वेळी त्या यतीने विचारलें की, 'तुला काही परिवार आहे काय ?' त्या वेळी विठ्ठलपंतांनी सांगितलें की, मला स्त्री-पुत्र वगैरे काही पाश नाही. त्या भाषणावर विश्वास ठेवून रामानंदांनी त्यास संन्यासदीक्षा देऊन चैतन्य असें नामाभिधान केलें. त्यानंतर काही दिवसांनी विठ्ठलपंताचे पत्नीस आपल्या पतीने काशीस संन्यासाश्रम घेतल्याचें समजल्याने फार दुःख झालें. पण त्या विचारी असल्याने यापुढें आपलें जीवित सन्मार्गानें घालविण्याचा निश्चय करून ईश्वरभजनांत त्यांनी सतत काल घालविण्याचें ठरविलें. रामानंदस्वामी रामेश्वराचे यात्रेस चालले असता सहज ते आळंदीस आले. रखुमाबाई या एके दिवशी सायंकाळी मारुतीच्या दर्शनास गेल्या होत्या. तेथें रामानंद याति आलेले पाहून बाईंनी त्यांना वंदन केलें. तेव्हां त्यांनी पुत्रवती भव असा आशीर्वाद दिला. यतीचा आशीर्वाद ऐकून रखुमाबाईना हंसू आलें. तें पाहून त्या यतीने हंसण्याचें कारण विचारलें. तेव्हां त्या बाईने सांगितलें की, माझे यजमानांनी काशीस जाऊन संन्यास घेतला आहे, तेव्हां आपला आशीर्वाद सफल कसा होणार म्हणून मी हंसलें. त्यानंतर रामानंदांनी तेथें सर्व चौकशी केल्यानंतर असें समजलें की, आपण ज्यास संन्यास देऊन चैतन्य नांव ठेवलें तोच या बाईचा पति. नंतर रखुमाबाईस त्यांचे वडिलांसह घेऊन स्वामी परत काशीस आले आणि आपल्या शिष्यास सांगितलें की, तूं मला कोणी नाही असें खोटें सांगून आश्रम घेतलास, करतां तूं पुनः गृहस्थाश्रम स्वीकार करून आपल्या पत्नीसह प्रपंच कर. अशी आज्ञा केल्याने ते उभयतां परत आळंदीस येऊन राहिले. पण धर्मशास्त्राविरुद्ध वर्तनामुळें तेथील ग्रामस्थ लोकांनी त्यांचेवर बहिष्कार टाकला. नंतर विठ्ठलपंतांना चार अपत्यें झाली, त्यांचीं नांवें—निवृत्ति, ज्ञानेश्वर, सोपान व मुक्ताबाई अशीं होती. विठ्ठलपंतांनी आपणास प्रायश्चित्त देऊन पुनीत करावें व आपल्या मुलांचें मौजीबंधन व्हावें अशी ब्रह्मवृंदाची विनंति केली. तथापि शास्त्रवचनाचा काही आधार नसल्याने आम्हांस तसें करता येणार नाही असें त्यांनी सांगितल्यामुळें विठ्ठलपंत हे प्रयागास निघून गेले. नंतर काही दिवसांनी त्यांची पत्नी रखुमाबाई ही दिवंगत झाली. निवृत्तिनाथांनी ब्राह्मणांची विनंति केली, तेव्हां ब्राह्मणांनी सांगितलें की, पैठणक्षेत्री जाऊन शुद्धिपत्र आणा; मग आम्ही उपनयन करूं. त्याप्रमाणें ही चारी भावंडें पैठणास जाऊन राहिली. तेथील ब्रह्मवृंदांनी त्यांना प्रथम शुद्ध करून घेण्याचें नाकारलें. श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांनी योगबळानें व आपल्या अपूर्व तपःसिद्धीनें अनेक लोकोत्तर चमत्कार करून दाखविले. त्यामुळें हीं मुलें ईश्वरांश आहेत, अशी पैठणक्षेत्रस्थ ब्रह्मवृंदांची खात्री पटून त्यांनी शुद्धिपत्र दिलें. तथापि त्यांनी आपले उपनयनादि संस्कार करून घेतले नाहींत, कारण श्रेष्ठांचे आचरण सामान्य लोक करीत असल्याने आपण जर शास्त्रविरुद्ध वागणूक केली तर तोच धर्म समजून त्याचें अनुकरण इतर लोक करतील तर मोठा अनर्थ घडेल, या हेतूनें ते तसेच अनुपनीत राहिले. ज्ञानेश्वरांनी आपल्या पंधराव्या वर्षी ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिहला. आणि २२ व्या वर्षी शके

१२२८ मध्ये आळंदी क्षेत्री समाधि घेतली. ज्ञानेश्वरांचे चरित्र आणि श्रीमच्छंकराचा यांचे चरित्रात बरेचसे सादृश्य आहे. दोघेही ईश्वरावतार, दोघांनीही वैदिक धर्माची स्थापना केली. श्रीमच्छंकराचार्यांनी १२व्या वर्षी श्रीक्षेत्र काशी येथे जाऊन ब्रह्मसूत्रभाष्य, उपनिषद् भाष्य, गीताभाष्य अशी प्रस्थानत्रयी केली, आणि सर्व भरतखंडात संचार करून वैदिक धर्माचा झेंडा फडकविला, व वयाचे बत्तीसावे वर्षी अवतारकार्य संपविले. तसेंच ज्ञानोबारायाने ज्ञानेश्वरी-अमृतानुभव-चांगदेवपासष्टी ही मराठी भाषेतील प्रस्थानत्रयी करून आचार्याची बरोबरी केली.

ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे परिशीलन करणारे अनेक लोक असल्याने त्या ग्रंथाचे प्रकाशन अनेक वेळां झाले असेल. श्रीमच्छंकराचार्य यांनी केलेल्या प्रस्थानत्रयीभाष्याचा सांप्रदाय-पूर्वक ज्यांनी अभ्यास केला असेल, त्यांनाच ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे गूढ सिद्धांत कळू शकतील. अशा सांप्रदायापैकी असलेले व ज्ञानेश्वरीचा आजन्म अखंड अभ्यास केलेले ब्रह्मभूत नाना-महाराज साखरे हे प्रसिद्ध पुरुष होऊन गेले. श्रीनानामहाराज यांचे तिसरे चिरंजीव, पूर्वा-श्रमीचे पुरुषोत्तमबुवा यांनी चतुर्थाश्रम घेतल्यानंतर १९४३ साली ज्ञानेश्वरीमार्गदर्शिका नावाचे पुस्तक प्रसिद्ध केले. त्यांत पुरुषोत्तमबोवांनी म्हणजेच श्री. प. कृष्णानंद सरस्वती स्वामीमहाराज यांनी असे जाहीर केले होते की, कागद स्वस्त झालेवर या सूचीसह सार्थे ज्ञानेश्वरी प्रकाशन करण्याचा आपला हेतु आहे. तथापि स्वस्ताईचा काळ लवकर येण्याचा संभव दिसना. म्हणून स्वामीमहाराज उदासीन होते. परंतु श्रीज्ञानेश्वरमहाराज यांचीच इच्छा अशी की, स्वामींच्याकडून काहीतरी लोकोपयोगी कार्य घडावे, त्यामुळे ही दुसरी आवृत्ति काढण्याचा सुयोग आला आहे.

याचे वैशिष्ट्यः—श्रीनानामहाराज यांनी स्वतःच्या हयार्तीत ज्यांना ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचा सांप्रदायपूर्वक पाठ दिला असे त्यांचे कनिष्ठ चिरंजीव सध्या संन्यासदीक्षा घेतलेले श्रीकृष्णानंद सरस्वती यांनी अखंड ज्ञानेश्वरीचा पाठप्रवचनादि व्यवसाय केवळ परमार्थ-बुद्धीने करून त्यांत प्रावीण्य संपादन केले. त्यांनी १९४३ मध्ये जी ज्ञानेश्वरीमार्गदर्शिका-सूची तयार केली, ती या पुस्तकास जोडली आहे. तसेंच कै. न. चिं. केळकर यांनी सद्वादि मासिकाच्या फेब्रुवारी १९४४ च्या अंकांत सूचना केल्याप्रमाणे सूचीतील गटास अनुक्रम नंबर, त्या गटातील विषयाचा संक्षेप करून वर्णानुक्रम तयार करून तो भाग वाचकांचे सोईकरता ग्रंथाचे शेवटी दिला आहे. त्यामुळे वाचकांना ग्रंथातील कोणताही विषय चटकन सांपडण्याची सीय आहे. ग्रंथातही सूचि ओव्यांत जागोजाग कंसांत अनुक्रम नंबर, पुढील विषय व ओव्यांचे आकडे देऊन कंस पुरा केला आहे. यास शाखांत पुढील ग्रंथाचे अवतरण म्हणतात. अशा रीतीने ग्रंथात बरीच सोय केल्यामुळे नव्याजुन्या ज्ञानेश्वरीवाचकांस हा ग्रंथ अत्यंत उपयुक्त असा झाला आहे.

ज्ञानेश्वरीच्या दुसऱ्या आवृत्तीची प्रस्तावना लिहिण्याचा हा जो सुप्रसंग आला आणि श्री. प. कृष्णानंद सरस्वती स्वामीमहाराज यांचा अलीकडे जो विशेष परिचय झाला त्या-बद्दल थोडा खुलासा करणे आवश्यक आहे. श्रीस्वामीमहाराज हे त्यांचे गुरु श्री. प. द्रविड स्वामीमहाराज यांचे पुण्यतिथीकरता सातारा येथे राहणारे धर्माभिमानि रा. बळवंतराव

महाबलेश्वरकर यांचेकडे दरवर्षी येत असत. त्या वेळीं ते सातारा येथील श्रीमदार्थशंकराचार्यमंदिरांत दर्शनास येत होते. शिवाय शके १८६८ फाल्गुन महिन्यांत धर्मप्रचारार्थ सातारा मठांतून जो संचार सुरू झाला, त्या वेळीं प्रथम पुणे येथील श्रीज्ञानेश्वरीमंदिरांत वास्तव्य करण्याचा प्रसंग आला. त्यानंतर बार्शीस चातुर्मास्याकरतां जात असतां व इतर कांहीं कारणाने एका वर्षात ३१४ वेळां तेथें मुकाम होऊन वेदान्तप्रवचनादि कार्यक्रम झाला. एकंदरीत त्या मंदिरांतील नित्याचे कार्यक्रम व तेथील पावित्र्य पाहून फार समाधान वाटलें. पुणे येथें अनेक मंदिरे आहेत, पण सध्यां मंदिरांत भाडेकरू नाहींत असें मंदिर बहुतेक हें एकच असेल. श्रीस्वामीमहाराज हे भगवत्पूज्यपाद श्रीमच्छंकराचार्यांचे परम भक्त आहेत. त्यांनीं ही प्रस्तावना लिहिणेबद्दल अत्यंत प्रेमपूर्वक प्रार्थना केल्यामुळे हा सुयोग लाभला. एकंदरीत ज्ञानेश्वरीप्रकाशनाचें कार्य सर्वांगसुंदर झालें आहे, तरी भाविक लोकांनीं या पुस्तकाचा स्वीकार अवश्य करावा.

श्रीसच्चिदानंद विद्याशंकर भारती
अधिकारी शिष्यस्वामीमहाराज,
श्रीजगद्गुरु शंकराचार्य मठ संकेश्वर, सातारा.

ॐ

या ग्रंथाचे प्रकाशक श्रीकृष्णानंदसरस्वती यांचें अल्पचरित्र.

श्री. कृष्णानंदसरस्वती

ब्रह्मभूत नानामहाराज साखरे यांना सहा अपत्ये; त्यांपैकीं तीन पुत्र आणि तीन कन्या. या साही अपत्यांवर नाना महाराज यांचे ज्ञान-बीजाचा प्रभाव पूर्ण असल्यामुळे साही अपत्ये श्रीज्ञानेश्वरीचे अंतरंगांत रंगलेलीं होती. त्यांत मुली आपआपल्या घरीं प्रापंचिक कार्ये करून राहिलेला वेळ श्रीज्ञानेश्वरीचे अध्ययनांत घालवीत असत. पुढे त्या तीन मुली श्रीज्ञानेश्वरचरणां लीन झाल्या. पुत्रांपैकीं वडिलपुत्र विनायकबोवा साखरे यांनीं वडिलांच्या पश्चात् शके १८२९ मध्ये दोघां कनिष्ठ बंधूंच्या हातीं वडिलार्जित व्यावहारिक व पारमार्थिक दोन्ही इस्टेटी देऊन आपण आपला स्वतंत्र कार्यभाग स्वीकारून श्रीक्षेत्र आळंदी येथें साधकाश्रम या नांवाची एक संस्था स्थापन केली. त्या ठिकाणीं त्यांनीं वयाचे ७५ वर्षेपर्यंत वेदांताचें अध्ययन व अध्यापन करीत काळ घालविला. शेवटीं एके दिवशीं म्हणजे वैशाख वद्य ११ स ज्ञानेश्वरीचें प्रवचन करून ते उठले व बाहेर

जाण्यास निघाले. दोन चार पावलें गेले व चकर येऊन पडले ते ज्ञानेश्वरचरणीं लीन झाले. (शके १८६२). त्यांचे पश्चात् त्यांचे शिष्य डॉ. निळकंठ प्रभाकर मोडक यांनी विनायक-महाराज साखरे यांचेजवळ श्रीज्ञानेश्वरीचें अध्ययन करून तेच हल्लीं साधकाश्रमांतील अध्ययन व अध्यापन चालवीत आहेत. (नानामहाराज यांचे मधले पुत्र वासुदेवबुवा साखरे यांचे हे जामात असून त्यांना गोविंद या नांवाचा मुलगा आहे.)

वासुदेवबोवा साखरे

२. वासुदेवबोवा साखरे (उर्फ ब्रह्मदेव) यांचेमध्ये तबला वाजविण्याचा गुण ईश्वरदत्त, बालपणापासून असल्यामुळें पाटणकर संगीत मंडळीचे मालक यांनीं नानामहाराज यांचेपासून वासुदेवबोवा यांस मागून घेतलें. वडिलांनींही नाटकांत जाण्याची आज्ञा दिली. त्याप्रमाणें वासुदेवबोवा यांनीं वडिलांचे आज्ञेवरून ३०-३२ वर्षे नाटकांत तबला वाजविण्यांत घालविली. त्यांस नाटक कंपनीचे मालक यांनीं त्यांची शरीरयाष्टि उंच पुरी असल्यामुळें ब्रह्मदेव हें नांव दिलें. वासुदेवबोवा नाटक कंपनीत असल्यामुळें त्यांचें पुष्कळ देशपर्यटन झालें. कंपनीमध्ये काम आठवड्यांतून दोन दिवसच असे. बाकी आपला सर्व काळ ते श्रीज्ञानेश्वरीच्या अध्ययनांत व अध्यापनांत घालवीत असत. त्यांचे कंपनीतील स्वाध्यायी गुरुभक्त व नानामहाराज यांचे शिष्य श्री. पांडुरंग बजाजी सरदेशमुख (बाबा मुंबईकर) व पुरुषोत्तम जगन्नाथ व्यास यांनीं वासुदेवबोवा यांचा उपदेश घेतला होता. व्यास हे सुंदर नट असल्यामुळें त्यांनीं ना. कंपनी सोडल्यावर सिनेमा कंपनीत १२ वर्षे काम केलें. नोकरी करीत असतांना आपला रिकामा वेळ ते श्रीज्ञानेश्वरीवाचनांत घालवीत असत. पुढें ते आजारी पडल्यामुळें पुण्यास ताराचंद हॉस्पिटलमध्ये गेले. तेथें गेल्यावर प्रकृति जास्त झाल्यामुळें त्यांचेजवळ असलेले रु. १५०० त्यांनीं श्रीज्ञानेश्वरीवाचनमंदिराचे ट्रस्टी यांचे स्वाधीन केले व पुढें ते श्रीज्ञानेश्वरचरणीं लीन झाले. वासुदेवबुवा यांनीं कंपनीतून सुटल्यापासून आपला बहुतेक काळ इंदोर मुक्कामी त्यांच्या बरोबरीच्या स्नेही मंडळींत त्यांचे शिष्य रा. गणेश रामचंद्र भोपटकर यांचे घरीं श्रीज्ञानेश्वरीचें अध्ययन व अध्यापन करण्यामध्ये घालवून ते शके १८४९ भाद्रपद शुद्ध १४ रोजीं श्रीज्ञानेश्वरचरणीं लीन झाले.

पुरुषोत्तमबोवा साखरे

३. ब्रह्मीभूत नानामहाराज साखरे यांचे कनिष्ठ पुत्र पुरुषोत्तमबोवा साखरे (हे प्रस्तुत आत्मचरित्र लिहिणारे, श्रीज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे प्रकाशक श्रीकृष्णानंदसरस्वती स्वामी होत.) हे सर्व भावंडांत शेंडेंफळ, त्यांना कोणत्याही प्रकारची विद्या नाही. उनाडपणा जास्त, पण त्यांत एकच गुण म्हणजे नानामहाराज यांची आज्ञा कधींही उलंघन न करण्याचें व्रत. यामुळेच नानामहाराज यांचें त्यांजवर प्रेम असे व कधीं ते प्रेमानें असेंही म्हणत कीं, गाढव असला तरी उपयोगी पडतो. श्रीनानामहाराज साखरे यांचे कुळांत जन्म झाल्यामुळें व श्रीनानामहाराज यांचे श्रीज्ञानेश्वरीवरील प्रभुत्वामुळें पुष्कळशा सज्जनांचें आगमन त्यांचे घरीं होई. त्यांत त्या वेळच्या मंडळींतील ह. भ. प. कृष्णबोवामहाराज श्रीगोंदेकर, ह. भ. प. गणपतीबोवा व श्रीपतीबोवा भिंगारकर, ह. भ. प. विष्णुबोवा जोग,

ह. भ. प. भाऊ काटकर (सोलापूरकर), ह. भ. प. भूतपाचेगांवकर तसेंच आणखी कित्येक शास्त्री-पंडीत व गृहस्थ मंडळी, त्यांत श्री. महादेव गोविंद रानडे, श्री. बाळ गंगाधर टिळक, श्री. चिंतामणराव केळकर (कै. तात्यासो. केळकर यांचे वडील), श्री. रामभाऊ गोखले (एल. आर. गोखले वकील यांचे वडील) अशा कित्येक सज्जन मंडळींचा समागम बाळपणापासून झाल्यामुळे ' सुसंगति सदा घडो, सुजनवाक्य कार्णी पडो । कळंक मतिचा झडो, विषय सर्वथा नावडो ॥ ' (मोरोपंत) या श्लोकप्रमाणें शुद्ध अंतःकरण होत चाललें होतें. त्याचा परिणाम म्हणून पुढें सन १९०१ सालचे जानेवारींत एकाएकीं पूर्वे संस्कारामुळे अंतःकरणांत सर्वत्यागाविषयीं इच्छा होऊन त्यांनीं सर्व व्यवहार सोडून दिले. व लंगोटी लावून नऊ महिने मौनव्रत धरलें व पुढें ते तीर्थयात्रेस गेले.

पुरुषोत्तमबोवांची तीर्थयात्रा

मौनव्रत धरलें असल्यामुळे शरीराचे फारच हाल झाले. त्यांत जानवें, शेंडी वगैरे सर्व जाऊन एक वस्त्र जवळ राहिलें होतें; यामुळे आपोआपच परमहंस दीक्षा प्राप्त झाली होती. यावरून १८५९ सालीं होणाऱ्या संन्यासाचें हें पूर्वे चिन्ह होतें, असें समजण्यास कांहींच हरकत नाही. अशा स्थितींत फिरत असतां वृंदावन क्षेत्रीं आले. त्या ठिकाणीं एक वृद्ध ब्रह्मचारी भेटले. त्यांची दृष्टादृष्ट होताच ते म्हणाले, ' ज्यासाठीं हा जीव भटकतो तें सर्व त्याचे घरांतच आहे. ' हें ऐकल्याबरोबर आपले घरीं नित्य चाललेल्या ज्ञानेश्वरीचे अध्यापनाचें स्मरण झालें व तीर्थरूप नानामहाराजांच्या अधिकाराची जाणीव होऊन त्या ब्रह्मचारी-घुवांस उत्तर दिलें, ' तीर्थावांचून मुंडण होत नाही, या न्यायानें आतांच्या आपल्या भाषणामुळे मला घरांतील सर्व गोष्टींची आठवण झाली. ' नंतर वृंदावनाहून ग्वाल्हेरीस मुक्कामास आले. त्या वेळीं श्रावण मास होता. ग्वाल्हेरीस अंत्यविधीचा मंत्र सांगणारे वे. शा. सं. राजेश्री रघुदेवजी यांचे बगीच्यांत राहिले. तेथें असतांना शके १८२५ सालचे श्रावण वद्यार्त ती. नानामहाराज यांना सर्व परिस्थितीचें एक पत्र पाठविलें. परंतु तें पत्र वाचून पाहून त्या पत्राचें उत्तर देण्यास नानामहाराज यांस आजारीपणामुळे अंगीं शक्ति नव्हती, म्हणून तें पत्र वडील बंधु विनायकबोवा यांनीं वाचलें. पत्र पाहून विनायकबोवांस अति आनंद झाला व त्या आनंदाचे भरांत त्यांनीं पत्राचें उत्तर पाठविलें. त्यांत ' ती. नानामहाराजांनीं शके १८२५ चे-चैत्रांत संन्यास केला व ते फारच आजारी आहेत, अशा वेळीं आपण येऊन स्वामीची (नानामहाराज यांची) सेवा करावी, म्हणजे आपल्या सध्यांचे परिस्थितींत फार उपयोग होईल ' असें त्यांनीं लिहिलें होतें. पत्र मिळाल्यावर शके १८२५ चे भाद्रपद शुद्ध १४स (अनंत चतुर्दशीस) पुरुषोत्तमबोवा ग्वाल्हेरीहून पुण्यास आले व ती. नानामहाराजांना भेटले. नंतर ११-१२ दिवसांचे मुक्कामांत नानामहाराज यांची सेवा करून विचारलें कीं, आतां सन्मार्गाची मी अपेक्षा करीत आहे. पण आतां आपला समाधिकाल जवळ आलेला दिसतो. तर आतां यापुढें मी काय करावें ? तेव्हां ते म्हणाले, ' श्रीज्ञानेश्वरी वाचीत जा व चि. विनायकाजवळून कांहीं ऐक व समजून घे. ' मग त्या त्यांच्या आज्ञेप्रमाणें लागलीच त्यांचेजवळ बसून पौर्णिमेपासून नवमीपर्यंत ज्ञानेश्वरीचें एक पारायण केलें व पुढें भाद्रपद वद्य १० चे दिवशीं नानामहाराज ब्रह्मी-

भूत झाले. नंतर १३ दिवस मोठा उत्सव झाला. तें कृत्य झाल्यावर ती. विनायकबोवा यांनीं दोन महिने होईपर्यंत विचारसागर या ग्रंथाचे चार तरंग सांगितले. पुरुषोत्तमबोवांची बुद्धि सर्वत्याग करून निराधार झाली होती. पण विचारसागराच्या श्रवणानें बुद्धि कोठें निश्चित करावी हें त्यांस समजतांच त्यांस त्याचा फार आनंद झाला. व नंतर लागलीच त्यांनीं (मार्गशीर्षांत) पुणें सोडून जाण्याचा विचार करून तसें ती. विनायकबोवांस सांगितलें. तेव्हां त्यांनीं पुष्कळ समजाऊन सांगितलें कीं, अजून कांहीं श्रवण कर. तरी पण पुरुषोत्तमबोवा यांचा जाण्याचा निश्चय पाहून शेवटीं सांगितलें कीं, ' काशीस जाऊन कांहीं श्रवण कर.' याप्रमाणें त्यांनीं योग्य सल्ला दिला. हे त्याचे पुष्कळ उपकार झाले.

काशीक्षेत्रांतील वास्तव्य

वडील बंधूंच्या सांगण्याप्रमाणें काशी क्षेत्रां मार्गशीर्ष मासों जाऊन तेथें भिक्षावृत्ति पत्करून श्रीमत् परमहंस प. वा. स्वयंप्रकाश स्वामीमहाराज यांजकडे उपनिषदांचें दोन वर्षें श्रवण झालें. तसेंच तारक मठांत पंडित लक्ष्मणशास्त्री द्रवीड यांचे ज्येष्ठ बंधु सितारामशास्त्री द्रवीड हे गीताभाष्य सांगत असत, त्याचेंही श्रवण केलें. श्रीमत् परमहंस प. वा. शांताश्रम स्वामीमहाराज हे भागवतनिष्ठ असून त्यांनीं १८ वे वर्षी संन्यास करून श्रीभागवत ग्रंथाचीं १०८ पारायणें केलीं होती. त्यामुळें त्यांचे नांवाप्रमाणें ते खरेच शांतीला प्राप्त झाले होते. त्या वेळचें काशींतील पंडितद्वय वे. शा. सं. लक्ष्मणशास्त्री द्रवीड व नित्यानंद पंडित यांनीं त्यांचें म्हणजे शांताश्रमस्वामींचें गुरुत्व पतकरून तेही स्वतः नित्य भागवत वाचूं लागले. शांताश्रमस्वामीमहाराज संस्कृतज्ञ नसलेमुळें श्रीनाथांचे चतुःश्लोकी भागवताचा पाठ नित्य सार्यकाळीं सांगत असत. त्या वेळीं त्यांचेकडेही नित्य श्रवणास जाण्याचा नियम असे. असा श्रवणाचा क्रम चाड असतां मनांत संन्यास करावा अशी इच्छा झाली. म्हणून ती. विनायकबोवा यांस पत्र लिहिलें व पत्रांत संन्यास करण्याचा मानस कळविला. तेव्हां त्यांनीं पत्राचे उत्तरांत योग्य सल्ला सांगितला कीं, ' जितकें वैराग्य अधिक तितका तो संन्यासच आहे. भगवें वर करणें म्हणजे संन्यास नव्हे. तें संन्यासाचें बाह्य चिन्ह आहे ' व याचप्रमाणें संन्यास घेण्याचावतचें मनोगत शांताश्रम स्वामींसही कळविलें. तेव्हां स्वामीमहाराज फार रागावले व म्हणाले, संन्यास करावयाचा असल्यास आमचे येथें येऊं नकोस ! तेव्हां त्यांस आम्ही म्हणालों, भला संन्याशांचे संगतीमुळें संन्यास करण्याची इच्छा झाली असें नसून, अंतर्यामांतून इच्छा झाली आहे. तेव्हां महाराज म्हणाले, वयाला पन्नास वर्षे झालेखेरीज संन्यास करूं नको. तेव्हांपासून तो बेत रहित झाला. पुढें स्वामीमहाराजांनीं संन्यासांतील स्वतःच्या अनुभवाच्या कित्येक गोष्टी सांगितल्या. हे शांताश्रमस्वामीमहाराज हरिद्वारास जाण्याकरितां निघाले असतां त्यांचेबरोबर हरिद्वारास जाण्याचा योग आला. जातांना वाटेंत ब्रह्मवर्तात तीन दिवस मुक्काम होता. त्या ठिकाणीं राममंदिरांत श्री. प. प. वासुदेवानंदसरस्वती (टेंभेस्वामी) यांचे मुखांतील उपनिषद् श्रवणाचा लाभ झाला. पुढें हरिद्वारास आलों. चार दिवस झाल्या-नंतर शांताश्रमस्वामीमहाराज काशीस आले व आम्ही पुढें बद्रिकाश्रम व केदारेश्वर या ठिकाणीं जाऊन यात्रा करून पुढें आळंदी क्षेत्रांतच कायम राहावें असें ठरवून मग एकदम

पुण्यासच आलों. पुणें येथून १८२७ सालचे अखेर आळंदी क्षेत्रीं राहण्यास गेलों, व देऊळवाड्यांत वास्तव्य केलें. पुढें शके १८२८ चे श्रावणांत गोकुळअष्टमीचे उत्सवाकरितां पुण्यास श्रावण शुद्ध १० स आलों, आणि एकादशीस वडील बंधूनीं आम्हांस बोलावून सांगितलें कीं, “ मला घराशीं व गुरुंपरंपरेनें श्रीगोपाळकृष्ण देवाचा चालत आलेला उत्सव याच्याशीं कांहीं कर्तव्य नाहीं. तुम्हीं उभयतां बंधूनीं घर व देवकार्य परंपरेप्रमाणें चालवावें ” व लागलीच द्वादशीस आपलें चिन्हाड वगैरे घेऊन ते घराच्या बाहेर गेले. तेव्हांपासून त्या परंपरेचीं चालत आलेलीं सर्व कृत्यें वासुदेवबोवा व पुरुषोत्तमबोवा यांनीं बारा वर्षे सतत चालविलीं. पुढें शके १८४१ सालीं मुंबई येथें सिनेमा कंपनीचे मालक पाटणकर यांचे आग्रहास्तव गोकुळअष्टमीचा उत्सव दादर मुक्कामीं केला. पुढें शके १८४२ सालीं पुणें मुक्कामीं गोकुळअष्टमीचा उत्सव झाला. शके १८४३ सालीं श्रीक्षेत्र आळंदी येथें गोपाळपुरांत श्रीगोपाळकृष्णमहाराज इनामदार यांचे वहिवाटदार मंडळीकडून जागा मिळाली, त्या जागीं वरील गोपाळकृष्ण उपास्यदेवतेसाठीं एक आश्रम बांधून त्यास “ कन्ह्याश्रम ” हें नांव देऊन त्या ठिकाणीं परंपरेनें चालत आलेलें उत्सवकार्य सतत चालू केलें व त्याच ठिकाणीं वास्तव्य करून श्रीज्ञानेश्वरीचें अनुष्ठान व देवतार्चन करीत राहिलें.

पुणें येथील मठांत श्रीज्ञानेश्वरीचे अध्यापनाचें काम श्री नानासहाराज यांचे शिष्य व आमचे गुरुबंधु रा. पांडुरंग बजाजी सरदेशमुख ऊर्फ बाबा मुंबईकर यांनीं चालविलें होतें. मठ फारच जुना असल्यामुळें त्याचा जीर्णोद्धार करावा अशी इच्छा वडील बंधु सोडून गेल्यापासूनच पुरुषोत्तम बोवा याचे मनांत होती. परंतु त्याचा योग आठरा वर्षांनीं म्हणजे शके १८४८ सालीं आला. त्याकरितां वर्गणी जमा करून त्या वेळीं पंधरा वीस हजार रुपये खर्च करून जीर्णोद्दाराचें काम केलें व त्या ठिकाणीं नवीन शके १८४९ मध्यें माव शुद्ध ५ स “ श्रीपुरुषोत्तमसुविमणीपांडुरंग देवते ” ची स्थापना केली. जुन्या मठाचा सर्व लांकूडफाटा वगैरे माल श्रीक्षेत्र आळंदी येथें नेऊन त्या ठिकाणीं कन्ह्याश्रमाची वाढ केली.

श्रीज्ञानेश्वरीवाचनमंदिरांत शके १८४८ सालापासून १८५२ सालापर्यंत वेदार्थ-भूषण रा. सदाशिव मोरेश्वर काशीकर शास्त्री यांनीं ऋग्वेदांतील पचसूक्तें सांगितलीं व तसेंच योगवाशिष्ठ, भारत, भागवत व रामायण याही ग्रंथांचीं प्रवचनें केलीं. त्यामुळें त्या प्रवचनाच्या श्रवणाचा लाभ पुरुषोत्तमबोवांस चांगला झाला.

वडील बंधु वेगळे निघाले ते पुण्यासच आवटे यांचे इंदिरा प्रेसमध्ये राहण्यास गेले व शके १८३२ सालीं आवटे यांनीं विनायकबोवांचे नांवानें एक सार्थ श्रीज्ञानेश्वरीची प्रथम आवृत्ति प्रसिद्ध केली. त्यापूर्वीं पुणें येथील कै. कृष्णाजी परशुराम भिडे यांनीं श्रीनानासहाराज साखरे यांचे मुखांतून निघालेली प्रथम आवृत्ति शके १८२७ सालीं प्रसिद्ध केली. शके १८२८ सालांत भिडे कैलासवासी झाले; त्यामुळें त्याची द्वितीय आवृत्ति निघाली नाहीं. म्हणून विनायकबोवा साखरे व आवटे यांनीं शके १८३२ पासून शके १८६९-पर्यंत ज्ञानेश्वरीच्या आवृत्या प्रसिद्ध करून त्यांचा फायदा विनायकबोवा

व आवटे यांनी घेतला. व भिडे यांचे मुलांना त्याचें ज्ञान नसल्यामुळें त्याचा फायदा झाला नाहीं. आवटे यांनी विनायकबोवांच्या ज्ञानेश्वरीची प्रथम आवृत्ति प्रसिद्ध केल्यापासून पुरुषोत्तमबोवा यांचे मनांत भिडे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या शके १८२७ सालच्या आवृत्तीचें द्वितीय मुद्रण करावें अशी फार इच्छा होती. पण काल अनुकूल नसल्यामुळें त्याचा योग आजवर आला नाहीं. ती विनायकबोवा शके १८२८ सालीं मठ सोडून गेल्यापासून आमचे मेहुणे व त्यांच्या पत्नी (यमुनाबाई धारपुरे) या उभयतांनीं आम्हांस पुत्रवत् पाहून सर्वतोपरी कायिक, वाचिक, मानसिक व आर्थिक दृष्टींनीं मदत केली. ती सुमारे ८१९ वर्षे केली व पुढें आमचे मेहुणे रा. रघुनाथ सखाराम धारपुरे हे शके १९३७ सालीं कैलासवासी झाले. त्यापुढें त्यांचे चि. रा. जगन्नाथ रघुनाथ धारपुरे, लॅ. कॉलेजचे प्रिन्सिपाल, पुणें, यांनींही शके १८३८ सालापासून शके १८६९ सालापर्यंत सर्व बाजूंनीं कायिक, वाचिक, मानसिक व आर्थिक दृष्टींनीं वडिलांचेसारखीच मदत केली.

श्रीशांताश्रम स्वामी

शके १८४८ सालीं काशीचे श्रीशांताश्रम स्वामीमहाराज मुकाम कऱ्हाड येथें गोंदवलेकर महाराज यांचें मठांत येऊन राहिले. कारण ते मूळचे कृष्णा कांठचे राहणारे असल्यामुळें शेवटीं गंगाकांठ सोडून कृष्णाकांठीं आले व तेथेंच समाधि कालापर्यंत राहिले. त्यांचे दर्शनाकरितां काशी क्षेत्राहून वे. शा. सं. पंडितद्वय लक्ष्मणशास्त्री द्रवीड व नित्यानंद पंडित हे कऱ्हाडास आले. नंतर त्यांचें दर्शन घेऊन तें पंडितद्वय पुण्यास आले. त्या वेळीं ते आम्हांस भेटले. तेव्हां त्यांचेकडून स्वामीमहाराज कऱ्हाडास येऊन राहिले असल्याचें कळलें. त्या वेळीं आमचे वयास पन्नास वर्षे पूर्ण झालीं होती. तेव्हां आम्हीं कऱ्हाड मुकामां स्वामीमहाराजांचे दर्शनास गेलों. वंदन करून कुशल प्रश्न झाले. नंतर महाराजांना विनंती केली कीं, 'आम्हांस पन्नास वर्षे पूर्ण झालीं, तेव्हां आतां संन्यास करण्यास कांहीं हरकत नाहीं ना ?' तेव्हां महाराज म्हणाले, 'मूर्खा, अजून तुझी संन्यास करण्याची इच्छा आहेच का ?' तेव्हां आम्हीं म्हटलें, 'संन्यास करण्याची इच्छा अंतर्यामींची आहे. ती संन्यास केल्यावांचून नाहींशी होणार नाहीं.' तेव्हां ते असे म्हणाले कीं, 'आणखी आठ दहा वर्षे जाऊं दे.' नंतर चार दिवस तेथें राहून मग आळंदी क्षेत्रीं येऊन श्रीगोपाळकृष्णाची आराधना करीत व वडिलांचे आज्ञेप्रमाणें श्रौज्जानेश्वरीचें अनुष्ठान करीत राहिलों. याप्रमाणें कालक्रमणा करीत असतां शके १८५८ सालीं आमचे चुलत बंधु रा. विठ्ठल रामचंद्र जोशी यांनीं, वडिलार्जित हुकुमनामा सन १८८० सालीं झालेला, त्याचे आधारें श्रीगोपाळकृष्ण देवतेची मागणी केली व कोर्टांत काम सुरू केलें. त्याचा निकाल, देवतेचा ताबा त्यांना द्यावा असा झाला. त्याप्रमाणें आम्ही शके १८६० चे चैत्रांत रामनवमीचे दिवशीं त्यांना ताबा दिला. तेव्हांपासून देवता सांगली मुकामी त्यांचेजवळ आहेत. त्यांना चि. हरी या नांवाचा एक मुलगा आहे. पुणें येथील श्रीज्ञानेश्वरीवाचनमंदिराचा व श्रीक्षेत्र आळंदी येथील कऱ्हाड्याश्रमाचा कायदेशीर दृष्ट ता. २७ माहे आवटेवर सन १९३२ सालीं करून ट्रस्टींची नेमणूक केली. ट्रस्टींचीं नांवें:- (१) यमुनाबाई धारपुरे [मयत], (२) रा. जगन्नाथ रघुनाथ धारपुरे, प्रिन्सिपाल, लॅ

कॉलेज पुणे. (३) रा. धोंडो कृष्ण साठे, पुणे. (४) सदाशिव विष्णु चौधरी, पुणे. (५) दादासाहेब नातू पुणे, (६) रा. पांडुरंग बळवंत पानसे, पुणे, याप्रमाणे आहेत.

देवस्थानाचा तावा चुलत बंधूस दिल्यानंतर शके १८६० साली वयास साठ वर्षे पूर्ण झाली होती, म्हणून त्याच सालचे ज्येष्ठ मासी शुद्ध ११ स संगममाहुली येथे गुरुस्वामी श्रीपरमहंस परिवाजक श्रीशिवानंदसरस्वतीमहाराज यांचेजवळ आश्रमाची दीक्षा घेतली. आश्रमांतील योगपट्ट कृष्णानंद सरस्वती असे नांव ठेविले. पुढे शके १८६१ साली रा. रा. जगन्नाथ रघुनाथ धारपुरे यांचे मनांत गंगोत्रीस जावे असे आले व त्याप्रमाणे वाई येथील केवळानंदस्वामीमहाराज (नारायणशास्त्री मराठे) व कृष्णानंदस्वामी यांना बरोबर घ्यावे, म्हणून त्यांचा विचार ठरला. त्याप्रमाणे अक्षयवृत्तीयेस सर्वजण एकत्र पुण्यास जमले. परंतु रा. धारपुरे यांना काही अडचण आल्यामुळे त्यांचा तो वेत राहिले. मग केवळानंद स्वामी वाईस माघारी गेले, व कृष्णानंदस्वामी श्री. धारपुरे यांचेबरोबर त्यांचे मातोश्रीस भेटण्यासाठी मुंबईस गेले व तेथे चार दिवस राहिले.

पुन्हा तीर्थयात्रेचा योग

मुंबईस असतांना श्री. ज. र. धारपुरे यांनी कृष्णानंदस्वामीस राउंड तिकिट काढून दिले. त्याप्रमाणे ते मुंबईहून ग्वाल्हेर, आग्रा, मथुरा, कुरुक्षेत्र, दिल्ली वगैरे करून हरिद्वार येथे पोचले. रा. धारपुरे यांनी, सवड झाल्यास मेच्या तेरा तारखेपर्यंत हरिद्वारास आम्ही येऊ व पुढे गंगोत्रीस जाऊ; आमचे हरिद्वारास येणे न झाल्यास आम्ही आपणांस तार करू, असे मुंबईहून निघतांना सांगितले होते. पुढे तार न येता त्या सुमारास त्यांचे स्नेही प्रो. माधव दामोदर आळतेकर हे सहकुटुंब बद्रीकाश्रमाची यात्रा करण्याकरितां हरिद्वार येथे आले. त्यांनी स्वामीस भेटून रा. धारपुरे येत नसल्याचे सांगितले. पुढे आळतेकर यांनी स्वामीस विचारले, आपला पुढे कोठे जाण्याचा विचार ठरला आहे? स्वामी म्हणाले, रा. धारपुरे यांचेबरोबर गंगोत्रीस जाण्याचा विचार होता. परंतु ते न आल्यामुळे गंगोत्रीस जाण्याचा आमचा वेत राहिले करून काशीक्षेत्रीं दोन महिने राहून मग पुढे चातुर्मासाकरितां श्रीक्षेत्र आळंदी येथे जाण्याचा मानस आहे. तेव्हां प्रो. आळतेकर म्हणाले, आपण आमचेबरोबर गंगोत्रीस यावे अशी आमची इच्छा आहे. लागलीच स्वामी त्यांचेबरोबर निघून डेहराडून मार्गे गंगोत्री करून पुन्हा हरिद्वार मुक्कामी आले. व प्रो. आळतेकर हे बद्रीनारायण-बद्रीकेंदारकडे यात्रेकरितां सहकुटुंब गेले. स्वामी राउंड तिकिटप्रमाणे हरिद्वाराहून काशी, गया, कलकत्ता, प्रयाग, इंदोर वगैरे करून, नाशिक-त्रिबेकेश्वर करून चातुर्मासाकरितां श्रीक्षेत्र आळंदीस आले. चातुर्मास झालेवर शके १८६३ भाद्रपद वद्य १२स संगममाहुलीस गुरुस्वामी श्रीशिवानंद सरस्वती ब्रम्हीभूत झाले, त्याकरितां कृष्णानंद स्वामी संगममाहुलीस गेले. तेथून परत येतांना वाई क्षेत्रीं रामचंद्र कृष्ण साने पेनशनर यांचे घरी आठ दिवस राहिले. आठ दिवसात श्रीज्ञानेश्वरीचा बारावा अध्याय साने यांचे घरी वाचला. त्या वेळीं वाई येथील पेनशनर मंडळीचे कृपांताळ बरीच मंडळी श्रवणास येत होती. त्यांत रा. बापूसाहेब दातार, फर्स्टक्लास सबजज पेनशनर, यांनी स्वामीस निघतेवेळीं प्रार्थना केली की, स्वामींनीं सर्वे श्रीज्ञानेश्वरी येथे

वाचावी. मग स्वामींनी विचार केला की, ज्या ठिकाणीं गुरूंचें वास्तव्य बहुत वर्षे झालें, त्या ठिकाणीं आपलें वास्तव्य झाल्यास वावगें नाहीं. शिवाय गुरुपरंपरेतील केवळानंदस्वामी-महाराज (नारायणशास्त्री मराठे) यांचा समागम व कृष्णाबाईचें स्नानपान हा लाभ होईल असें मनांत आणून शके १८६२ पासून शके १८६५ पर्यंतचे चार चातुर्मास बाई क्षेत्रीं झाले. स्वामीस केवळानंद यांच्याकडे चार चातुर्मास श्रवणाचा लाभही उत्तम झाला.

श्रीज्ञानेश्वरी ग्रंथ श्रीज्ञानेश्वरांनीं सुलभ म्हणून केला, परंतु तो पांडितांना व आधुनिक बुद्धिवाद्यांनाही अवघड वाटतो. आमच्या मते त्याचें एकच कारण आहे. तें हें कीं, हे लोक त्या ग्रंथाचें अनुष्ठान करीत नाहींत. ग्रंथाचें अनुष्ठान करणारांस ग्रंथ खरो-खराच सोपा आहे, असें श्रीज्ञानेश्वरांनींच आपल्या ग्रंथांत म्हटलें आहे. (ज्ञा. अ. १८, ओवी १७४२:—तेणें आवाळ सुबोधें । वोवियेचेनि प्रबंधें । ब्रह्मरस सुखादें । अक्षरें गुंथिलीं) श्रीज्ञानेश्वरी समजण्यासाठीं त्याचें अनुष्ठान करणें व सांप्रदायिकांकडे थोडें श्रवण करणें हाच एक मार्ग आहे, असें आमचें मत आहे. असो.

स्वामी केवळानंद हे विद्याव्यासर्गि असल्यामुळे त्यांनीं शके १८६४ सालीं बोलतां बोलतां शोधक दृष्टीनें श्रीज्ञानेश्वरीबद्दल कांहीं कल्पना सुचविल्या. त्याप्रमाणें कृष्णानंद स्वामी यांनीं लागलीच शके १८६५ सालीं (ता. २३ जून १९४३ रोजी) श्रीज्ञानेश्वरीमार्ग-दर्शिका नावाचें पुस्तक लिहून तें प्रसिद्ध केलें. त्या पुस्तकाबद्दल कै. रा. नरसोपंत केळकर यांनीं आपला अभिप्राय सन १९४४ चे फेब्रुवारीचे सद्माद्रि मासिकाचे अंकांत ' श्रीज्ञानेश्वरीच्या अभ्यासाठीं साधनें ' या नांवानें प्रथम प्रसिद्ध केला. त्याचप्रमाणें केसरी पत्रांत ता. २३।६।१९४४ चे अंकांत ' पुस्तकपरीक्षण ' या सदरात कै. केळकर यांनीं आपल्या सद्दीनें अभिप्राय छापला आहे. सदर मार्गदर्शिकेच्या शेवटील पृष्ठावर " कागद स्वस्त झालेवर या सूचीसह सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी प्रसिद्ध करूं " असें लिहिलें आहे.

श्रीज्ञानेश्वरी छापण्यांतील जडचणी

कोणतेंही कृत्य करण्यास प्रारंभीं द्रव्याची आवश्यकता असते. पण भिक्षूजवळ द्रव्य कोठून असणार ! आणि स्वामी हे मूळचे ग्रंथप्रकाशक नव्हते. नवीन माणसास चाळ कायद्याप्रमाणें प्रकाशक होण्याची परवानगी सरकारांतून मिळत नाहीं. व कागद वगैरे लागणारा माल भरपूर मिळत नाहीं. शिवाय ग्रंथ फार मोठा, यामुळे कोणी छाप-खानेवाळे छापण्यासही तयार होईनात. एकंदरीत ज्ञानेश्वरी छापणें हें मोठें दिव्यच होतें. वास्तविक पाहतां हें काम स्वामींच्या मते आळंदी संस्थानच्या ट्रस्टांनींच करण्यास हवें. कारण श्रीज्ञानेश्वरांनीं जगाकरितां जी वाक्सृष्टि निर्माण करून आवाळ-वृद्धांचा व अना-थांचा उद्धार केला, त्या वाक्सृष्टीचा प्रसार करण्याकडे संस्थानच्या द्रव्याचा उपयोग करणें योग्य होतें. शिवाय पूर्वींच्या गांवच्या उत्पन्नाच्या बेव्याशिवाय सन १९११ साला-पासून सन १९४८ सालापर्यंत देवापुढील सर्व उत्पन्न संस्थान जमा करीत आहे. इतर धर्मांतील लोक आपल्या धर्माच्या प्रसाराकरितां लाखों रुपयांचा विनियोग करीत असतात. परंतु महाराष्ट्राकरितां ज्या ज्ञानेश्वरांनीं अवतार घेऊन आपलीं कायावाचामन हीं जगा-करितां खर्ची घातलीं, त्यांचे ट्रस्टी महाराष्ट्रीय असून व त्यांच्यापुढील पैसा घेऊन त्यांनीं

केलेल्या कृत्यांत एकही पैसा खर्ची घातला नाही. त्या पैशाचा विनियोग ट्रस्टी काय कारितात ते त्यांचे त्यांना माहीत. असो. लोकांमध्ये ज्ञानेश्वरी ग्रंथ बाजारांत मिळण्याची दुर्मिळता पाहून स्वामींस फार वाईट वाटे, परंतु त्याचा उपयोग काय ? स्वामी स्वतः विद्वान नाहीत.* मग मनांत फक्त श्रीज्ञानेश्वरी छपाईबद्दल श्रीज्ञानेश्वरांची प्रार्थना करणे याशिवाय त्यांचेजवळ दुसरा मार्ग नव्हता.

श्रीज्ञानेश्वरीचे प्रकाशनाबद्दल प्रयत्न

स्वामींच्या प्रार्थनेला श्रीज्ञानेश्वरमहाराज यांनी ओ दिली. त्यांचे प्रत्यंतर म्हणजे सन १९०५ साली कै. कृष्णाजीपंत भिडे यांनी लिहिलेली ज्ञानेश्वरी तिचा हक्क भिडे यांचे चिरंजीव रा. दत्तात्रय कृष्ण भिडे व त्यांचे धाकटे बंधु यांचे कुटुंब गंगाबाई भिडे या उभयतांनी ज्ञानेश्वरी-वाचनमंदिराच्या हिताकरिता सन १९४५ साली बाक्षिस दिला. तेव्हापासून श्रीज्ञानेश्वरीवाचनमंदिराचे संस्थापक भिक्षु कृष्णानंद सरस्वती यांनी अशा सर्वतोपरी अडचणीच्या काळांत हे अकटस्थ विकटो काम करण्याचा प्रारंभ केला. या अवधीत १८६५ साली पौष वद्य ८स नानामहाराज साखरे यांची मध्यम कन्या (रा. जे. आर. धारपुरे यांच्या मातोश्री) या ज्ञानेश्वरचरणीं लीन झाल्या. त्यांचे ज्ञानेश्वरीवर अत्यंत प्रेम असलेमुळे त्यांचे स्मरणार्थ कृष्णानंदस्वामी यांनी शके १८६६ ते १८६८ पर्यंत श्रीज्ञानेश्वरीचे पारायण मुंबईत त्यांचे घरी पूर्ण केले. त्या वेळीं मुंबई मुक्कामी असतांना भिक्षु अखंडानंदस्वामी यांनी अहमदाबाद येथे स्थापन केलेली गुजराथी "सस्तु साहित्य" संस्था, तिने आतांपर्यंत ५००।५५० ग्रंथांचे प्रकाशन करून लोकांना अत्यंत स्वस्त किमतीत धार्मिक ग्रंथ दिले आहेत. त्या संस्थेचे कार्य पाहून भिक्षु कृष्णानंद सरस्वती यांचे मनांत त्या धर्तीवर मराठी संतवाङ्मय शक्य तेवढे लोकांना स्वतः किमतीत देतां येईल अशी कांहीं योजना करावी असे आले. परंतु महाराष्ट्रातील जनता नोकर पेशांतील असल्यामुळे त्यांचेकडून द्रव्यसाहाय्य मिळणे कठीण आहे. आणि जे कांहीं द्रव्यवान लोक आहेत त्यांची वृत्ति आधुनिक विधेकडे असलेमुळे ते लोक कॉलेज-सारख्या आधुनिक विद्यादानाकडे रक्कम देतात, पण त्यांचे लक्ष संतवाङ्मय प्रसिद्ध करण्याकडे नाही. भिक्षु कृष्णानंद सरस्वती यांचे मनांत संतवाङ्मय स्वतः करावे असे आले परंतु हे काम करणे म्हणजे संन्याशाचे लग्नास शेंडीपासून तयारी करावयाची त्याप्रमाणे मोठ्या आयासाचे होतें. भिक्षु कृष्णानंद यांनी ग्रंथाचे प्रकाशक होण्याकरिता गुजराथी सस्तु साहित्याचे मुख्य ट्रस्टी रा. मनु सुभेदार, यांनीही ज्ञानेश्वरीचे इंग्रजीत भाषांतर केले आहे, त्यांना भेटून प्रथम प्रकाशक होणेबद्दल व कागदाबद्दल मुंबई सरकारकडे अर्ज सन १९४६ मध्ये केला. त्याप्रमाणे एक वर्षाने म्हणजे सन १९४७ अखेर प्रकाशक होणेची व कागदाची परवानगी मिळाली. पुढे या कामास लागणाऱ्या द्रव्याची अडचण पडली. परंतु श्रीज्ञानेश्वरमहाराज यांनी काम सुरू करण्याइतकी अडचण निवारण केली.

* अविद्यो वा सुविद्यो वा मूर्यः पठित एव च ॥ प्रेपमात्रेण संन्यासी पूज्यः सर्वेश्वरो यथा ॥ १ ॥

दुर्बुद्धो वा सुबुद्धो वा यतिर्भवति कश्चन ॥ यतिर्वै निंदमानस्तु नरकं दुस्तरं नयेत् ॥ २ ॥

—वेदेश्वरीतील यतिधर्मातील श्लोक.

म्हणजे रा. मन्. सुभेदार यांचे स्नेही रा. अनंत शिवाजी देसाई टोपीवाळे यांचे हल्लीचे मालक श्री. मोतीरामशेट यांजकडून श्रीज्ञानेश्वरीप्रकाशनाकरिता त्यांनी रुपये चार हजार देवविले. तसेंच मुंबई येथील जवाहीर व्यापारनिवृत्त शेट हरीभाई कल्याणजी शेटे हे सत्संगी असल्यामुळे त्यांनी मलबार हिल्सवरती सन १९४५ सालापासून भिक्षु कृष्णानंद स्वामी यांचेबरोबर समागम केला व पुढे त्यांचे स्नेही रा. रा. अनंत गणेश पंडित, रा. हरिपूर, सं. सांगली या सद्गृहस्थांनी ज्ञानेश्वरीप्रकाशनास रुपये दोन हजार दिले. तसेंच रा. गणेश गोविंद उर्फ आण्णासाहेब नवरे यांनी ग्रंथप्रकाशनास पांचशें एक रु. दिले. तसेंच मुंबई येथील श्री. व्ही. एस. आपटे यांनी ग्रंथप्रकाशनास पांचशें रुपये दिले. या सर्व पैशाच्या जुळवाजुळवीमुळे श्रीज्ञानेश्वरी ग्रंथाच्या प्रकाशनाचा आज हा योग आला.

प्रथमतः फार मोठा ग्रंथ म्हणून सहजासहजी कोणी छापण्याचें काम करण्यास तयार नव्हतें. तरी पण ज्ञानविलास छापखान्याचे मालक रा. बाळकृष्ण भाऊ जोशी यांना अध्यात्मज्ञानाची आवड असल्यामुळे त्यांनी श्रीज्ञानेश्वरी ग्रंथ छापण्याचें काम पत्करिलें. तसेंच त्यांनी श्री ज्ञानेश्वरांचे अमृतानुभव ग्रंथाचे सांकीरूपानें भाषांतर केळें आहे. त्यावरून त्यांना श्रीज्ञानेश्वरांचे वाङ्मयाची दृष्टि असल्यामुळे श्रीकृष्णानंददांनी पुढें तपासण्याचें काम त्यांचेवरच सोंपविलें व तें काम त्यांनी मोठ्या हौसेनें पत्करिलें. त्यामुळे भिक्षु कृष्णानंद यांची मोठी जबाबदारी निवारण झाली. शिवाय सन १९०५ सालांतील भिडे यांची छापीलप्रत असल्यामुळे छापण्याच्या बाबतींत जबाबदारी पुष्कळच कमी झाली होती. यांतूनही काहीं चुका राहिल्या असतील त्या वाचकांनी समजून वाचान्या, अशी सूचना आहे. तसेंच वाचकांस आढळलेल्या चुका त्यांनी आमचेकडे कळविल्यास दुसऱ्या आवृत्तीचे वेळी त्या चुका सुधारून घेऊं.

पुढची योजना

आतां हें प्रकाशन झाल्यावर यांत जो नफा होईल त्या नफ्यांतून प्रथम मराठी भाषेंतील श्री ज्ञानेश्वरांची प्रस्थानत्रयी म्हणजे श्रीज्ञानेश्वरी व अमृतानुभव व चांगदेवपासष्टी यांचें प्रकाशन करूं. नंतर ग्राहकांकडून जसा फायदा मिळेल त्याप्रमाणें संताचें गाथापंचक, नाथभागवत, भावार्थरामायण, दासबोध वगैरे संतवाङ्मय प्रसिद्ध करण्याचा स्वार्माचा विचार आहे. स्वार्माच्या अस्तित्वांत जितकें प्रकाशन होईल, त्यानंतर स्वार्माचे पश्चात् श्री ज्ञानेश्वरी वाचनमंदिराची विश्वस्त मंडळीही वारंवार संतवाङ्मय प्रसिद्ध करून त्यांतील नफ्याचा विनियोग संतवाङ्मय प्रसिद्ध करण्याकडेच करतील. विश्वस्त मंडळींतील रा. जगन्नाथ रघुनाथ धारपुरे याचे चि. विश्वनाथ जगन्नाथ धारपुरे हे आपले आजोबा व ती. वडील यांचेप्रमाणेंच पुढें संतवाङ्मय प्रकाशकमंडळाचे मुख्य विश्वस्त होऊन श्रीज्ञानेश्वरीवाचनमंदिर या संस्थेस साहाय्य करतील असा स्वार्मास पूर्ण भरवंसा आहे.

ज्ञानेश्वरांची शब्दसृष्टि

आम्हीं श्रीज्ञानेश्वरींतील श्रीज्ञानेश्वरांचे शब्दसृष्टीचा कोश तयार केला आहे. तो कोश तयार करण्याचे कामी रा. रा. विष्णु गणेश देवधर पेनशनर रा. पुणे यांनी सन १९४६ सालापासून शब्दांचे वर्णानुक्रम लावून ते छापखान्यांत छापण्यास २

लिहून तयार केले आहेत. एका ओवीत ५-८-९ याप्रमाणे शब्द येतात, ते सर्व या कोशांत असल्या कारणाने वाचकांस कोणताही शब्द आठवल्यास ओवीचा आकडा व अध्याय हे वर्णानुक्रमांत पाहिले असता सहज आढळण्यांत येईल. कारण एक ओवी शब्दामुळे सात आठ ठिकाणी आलेली असते, ती सांपडण्यास सोईची अशी ही व्यवस्था केली आहे. तो शब्दसृष्टीचा ग्रंथ प्रकाशित करण्याचा विचार आहे. परंतु या सर्व गोष्टी संतवाङ्मयप्रेमी लोकांच्या आश्रयावर अवलंबून आहेत. भिक्षु कृष्णानंद यांच्या भावनेप्रमाणे संतवाङ्मय प्रकाशन करण्याकरिता धनिक लोकांनी विनव्याजी रकमेची मदत केल्यास संतवाङ्मय लवकर प्रकाशित होईल. नाहींतर ते काळांतराने केव्हा तरी होईल. श्रीज्ञानेश्वरमहाराज हे सर्व मनोरथ पूर्ण करतीलच. कारण श्रीज्ञानेश्वरांचा लोक-कल्याणाचा जो हेतु तोच भिक्षु कृष्णानंद यांचा आहे. श्रीज्ञानेश्वरीप्रकाशनास लोकांकडून पूर्ण मदत मिळाली असती तर हाच ज्ञानेश्वरीग्रंथ आम्ही फार कमी किंमतीत दिला असता. परंतु तितकी मदत न मिळाल्यामुळे, ग्रंथावर किंमत जास्त ठेवून, कोणाचे देणे न राहिल व पुन्हा श्रीज्ञानेश्वरीग्रंथप्रकाशनाचे कार्य होईल अशी योजना करून ठेविली आहे.

आभार

श्री ज्ञानेश्वरीचे प्रकाशनाचे कामी ज्यांनी आपल्या गुणाची मदत केली आहे, त्यांत मुंबईचे प्रसिद्ध शिल्पकार श्री. बी. व्ही. तालीम यांनी भिक्षु कृष्णानंदांचे कल्पनेप्रमाणे श्रीज्ञानेश्वरमहाराज यांची प्रतिमा तयार करून त्याचा फोटो श्रीज्ञानेश्वरीत घालण्यासाठी दिला आहे. या तयार केलेल्या प्रतिमेत वयोमान, ज्ञानाची प्रसन्नता व ज्ञानाचे तेज या सर्व गोष्टींचे सौष्ठव पूर्ण साधले आहे. हल्ली लोकांत प्रसिद्ध असलेल्या फोटोमध्ये व या फोटोमध्ये फारच अंतर आहे. तसेच श्रीनानाभाराज साखरे यांचीहि प्रतिमा त्यांनी तयार करून दिली आहे. मुंबई येथील ब्लॉकमेकर रा. दत्तात्रय वसंतराव नेरोय यांनी वरील दोन्ही प्रतिमेचे फोटोवरून ब्लॉक तयार करून ते श्रीज्ञानेश्वरीत घालण्यासाठी दिले आहे.

बालोद्यान प्रेसचे मालक व रा. रा. कै. कृष्णाजी परशुराम भिडे यांचे भाचे श्री. शंकर बळवंत सहस्रबुद्धे यांनी श्रीज्ञानेश्वरांच्या चित्राचे तीन रंगी ब्लॉक विनामूल्य करून दिले. त्यामुळे ग्रंथास फारच शोभा आली आहे. वरील तिन्ही गुणी जनांस स्वामीचे नारायण-स्मरणपूर्वक आशीर्वाद आहेत. तसेच आमचे श्रीज्ञानेश्वरीच्या प्रकाशनाचे कामी ज्या ज्या छापखान्यांनी स्फुट लेख व जाहिराती देणे वगैरे काम विनामूल्य केले त्या सर्वांना स्वामीचे नारायणस्मरणपूर्वक आशीर्वाद आहेत. यापुढे जे संतवाङ्मय स्वस्त करण्याकरिता आम्ही प्रयत्न करू त्या प्रयत्नांस त्यांनी साहाय्य करावे, अशी विनंती आहे.

श्रीसच्चिदानंद विद्याशंकर भारती, श्रीजगद्गुरु शंकराचार्य शिष्यस्वामी संकेश्वरांना विनंती केल्याप्रमाणे त्यांनी प्रस्तावना लिहून दिली याबद्दल त्यांस वारंवार वंदन असो. श्रीज्ञानेश्वरीप्रकाशनाचे कामी ज्या ज्या लोकांनी मदत केली आहे, त्या सर्व मंडळीस भिक्षु कृष्णानंद-स्वामीचे श्रीज्ञानेश्वरस्मरणपूर्वक अनेक आशीर्वाद. प्रकाशनाचे हे सर्व कृत्य आमचे सद्गुरु श्री. प. शिवानंद सरस्वतींचे चरणीं अर्पण करून हे आत्मचरित्र भिक्षु कृष्णानंद संपवीत आहेत.

॥ श्रीनारायणाष्टकम् ॥

श्रीक्षानेश्वरभारतीकुमुदिनीगंधस्य यः पुष्पलिङ् ।
यश्चासीद्भवदावतापितजनप्रातस्य धाराधरः ॥
प्रारब्धेरितकर्मभिर्जनचरैर्यः पूरुषो भावितो ।
ब्रह्मानंदजुषं तमस्तु नमनं नारायणाख्यं गुरुम् ॥ १ ॥

यं दूरीकृतविश्वभासतिमिरं कौतूहलोत्पादकम् ।
अद्वैताब्जविकासकं स्वमहसा मायाक्षपानाशकम् ॥
जीवालेरपि मोचकं रविनिभं प्राहुश्च यं कोविदा ।
ब्रह्मानंदजुषं तमस्तु नमनं नारायणाख्यं गुरुम् ॥ २ ॥

निर्मोहेन सदा स्वभक्तनिखिलस्वश्रेयसेनोद्भवत् ।
प्राणांतांबुभृदोषतीव्रमरुता स्वीयाशुभं नाशितम् ॥
वैराग्यामृतसेविनश्च सुहृदा येनैव कालो जितो ।
ब्रह्मानंदजुषं तमस्तु नमनं नारायणाख्यं गुरुम् ॥ ३ ॥

अंतःशत्रुजिते निजात्मकलया नित्यं जगद्व्यापिने ।
विश्वाभ्रस्य विहायसाय सततं यस्मै भवध्वंसिने ॥
संस्कारात्प्रतनादि केशवपदे भक्तिः सदाऽरोचत ।
ब्रह्मानंदजुषं तमस्तु नमनं नारायणाख्यं गुरुम् ॥ ४ ॥

यस्माच्छात्रगणस्य संसृतिभयं दुःखं च मायाकृत- ।
व्यामोहो विलयं जगाम सपदि स्वांतस्य यो मोहकः ॥

यस्माच्छांतिदमादिपीडिततमाः क्रोधादयो निर्गताः ।

ब्रह्मानंदजुपं तमस्तु नमनं नारायणाख्यं गुरुम् ॥ ५ ॥

सच्छिष्यैर्गुरुचितनं मलयजं कृत्वेन्द्रियाणां गणम् ।

पुष्पाणि प्रतिघादिकांश्च पङ्क्तिभूषं मनो दीपकम् ॥

नैवेद्यं च मर्ति विधाय विहितं यस्यानिशं पूजनम् ।

ब्रह्मानंदजुपं तमस्तु नमनं नारायणाख्यं गुरुम् ॥ ६ ॥

अशाहंमतिहारके भवभयान्नित्यं नृणां तारके ।

सर्वेषां सुखकारके जनमनस्संतापसंहारके ॥

उत्कर्षस्तमसश्च सत्त्वरजसोर्यस्मिन्विनष्टोऽभवत् ।

ब्रह्मानंदजुपं तमस्तु नमनं नारायणाख्यं गुरुम् ॥ ७ ॥

भो भोः संसृतिदुःखकर्षितजनघातस्य पीडापह ।

भोः सौख्यप्रदं शांतियुक्तमनसां निर्द्वन्द्वतैकप्रिय ॥

पाह्यस्मानिति यो मुमुक्षुनिवहैर्नामये प्रार्थितो ।

ब्रह्मानंदजुपं तमस्तु नमनं नारायणाख्यं गुरुम् ॥ ८ ॥

अज्ञानौघनिवारणात्तवपुषो भक्ते दयां कुर्वतः ।

प्राप्तज्ञानचक्रोखंदशशिनस्तस्य प्रशान्तात्मनः ॥

संचक्रे शिष्यराम आहततनोश्चैतद्गुरोरष्टकम् ।

तेनैवाल्पधिया समर्पितमिदं श्रीसद्गुरोः पादयोः ॥ ९ ॥

इति श्रीगुरुनारायणाष्टकस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

पारिभाषिक शब्द.

अन्न-चतुर्विध-भक्ष्य, भोज्य, लेह्य व चोष्य.
अंगे-योगार्थी आठ अंगे-यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, व
समाधि.

अवस्था ५-जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या व
उन्मनी.

आसने ८४ आहेत. पैकीं सिद्ध, पद्म, वीर, भद्र,
व वज्र ही मुख्य होत.

इंद्रिये-५-ज्ञानेन्द्रिये-श्रवण, नयन, त्वचा,
घ्राण; व रसना. ५ विषय-शब्द, रूप,
स्पर्श, गंध, व रस. ५ कर्मेन्द्रिये-वाक्,
पाणी, पाद, पायु, उपस्थ. ५ विषय-
बोलणे, घेणे, चालणे, गुद=मलत्याग
करणे व शिभ्र=मूत्रत्याग करणे.

प्रातु ६-वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमंत, व
शिशिर.

कपिलापट्टी-हे पर्व बहुधा ६० वर्षांनीं एकदां
येतें. हे पर्व येण्यास महिना भाद्रपद, पक्ष
कृष्ण, तिथि पक्षी, वार मंगळ, नक्षत्र
रोहिणी, योग व्यतिपात् आणि महानक्षत्र
हस्त, इतके योग यावे लागतात.

कर्म-नित्य, नैमित्तिक, काश्य व निषिद्ध. (अ.
१८ श्लोक २ वरील टीका पहा.)

काम-कोणत्याही पदार्थाची वारंवार इच्छा होणे.
कुलाचल ७-महेद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्,
ऋक्ष, विंध्य आणि पारियात्र हे सात
कुलपर्वत होत.

गुण ३-सत्त्व = ज्ञानशक्ति = ज्ञानेन्द्रिये.
रज = क्रियाशक्ति = कर्मेन्द्रिये.
तम = पदार्थशक्ति = विषय.

गुरु ४-गुरु, परमगुरु, परमेष्ठिगुरु, व परात्परगुरु.
चक्र ६-आधार=गुद, रिंग, नाभि, हृदय, सङ्घ-
मूल=कंठ व ललाट.

चिरंजीव ७-अश्वत्थामा, यलि, व्यास, इतुमान्
विभाषण, कृप व परशुराम.

चित्तचतुष्टय-बुद्धि, मन, अहंकार व चित्त.
छंद ७-गायत्री, उष्णिग्, अनुष्टुप्, वृहती, पंक्ति
त्रिष्टुप् व जगती. (८ अक्षरांचा चरण,
३२ अक्षरांचा छंद, २४ अक्षरांची
गायत्री.)

त्रिविधताप-आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि-
भौतिक.

दिग्गज ८-ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुसुद,
अंजन, पुष्पदंत, मार्कमौम आणि सुप्रतीक.

देवतरु ५-मंदार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष,
व हरिचंदन.

धातु-शरीरांतील सप्तधातु व त्यांचे प्रमाण:-
रक्त, मांस, मज्जा, मेद, रस, अस्थि, व शुक्र.
८-१० २ ३ ४ ३ १
एकूण ३० १

पथ-चतुष्पथ-
प्रशान्त्रक्ष, तत्त्वमसि, अर्धआत्माब्रह्म, अर्धब्रह्मास्मि.
ऋग्गाला, छादोग्यांतील अथर्ववेद, यजुःशाला.
साम,

पुरुषार्थ ४-धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष.

प्रकृति (अष्टधा)-अप्, तेज, गगन, मनी,
मास्त, मन, बुद्धि व अहंकार. द्विधा-
पराप्रकृति = चेतन, अपराप्रकृति = जड.

प्रमाणे ६-शब्द, अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष,
अर्थापत्ति, व अनुपलब्धि.

प्राण ५-प्राण, अपान, व्यान, उदान व समान.
उपप्राण ५-नाग=तोड पासणे (जांभई),
कूर्म=शिक, कृकर=भूक उत्पन्न करणे (टेकर),
देवदत्त=उचकी उत्पन्न करणे, धनंजय=गुंथ
शरीरास व्यापून राहणे (शरीर कुगविणे),

भक्त ४ प्रकारचे-आर्त=पीडित, भगवत्प्राप्तीची
इच्छा करणारा, अर्थागी=धनप्राप्तीची इच्छा
करणारा, विशागु=ज्ञानप्राप्तीची इच्छा कर-
णारा, शान्ती=ज्ञान प्राप्ति शालेला.

मात्ति ९—श्रवण, कीर्तन, नामस्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य व आल निवेदन.

भाव ८—अष्टसात्त्विक—स्तंभ, स्वेद, रोमाच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रुपात व प्रलय.

भुवने १४—पाताल, महातल, तलातल, रसातल, सुतल, वितल, अतल, भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यं.

भूत-पंचमहाभूत—पृथ्वी, अप्, तेज, वायु व आकाश.

मनु १४—स्वायंभुव, स्वरोचिषे, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि, इंद्रसावर्णि, धर्मसावर्णि.

यमनियम—यम १०—

शरीरसाधनापेक्षं निरये यत्कर्म तथमः ।

आनृदांस्यं दया सत्यमहिंसा क्षांतिराजर्वम् ॥

प्रीतिः प्रसादो माधुर्यं मादवं च यमा दशाः

नियम १०—

शीघ्रमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहः ।

मते मौनोपवासं च स्नानं च नियमा दशाः ॥

योनि ४—जारज=मनुष्य, अंडज=पक्षी, स्वेदज= उवा, लिखा वगैरे, उद्भिज=वृक्ष.

रस-अलंकारांतील ९—शृंगार, दास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत व शांत.

रुद्र ११—मृगव्याध, सर्प, निर्ऋति अजैकपात, अहिर्बुध्न्य, पिनाकी, दंहन, ईश्वर, कपाली, महाद्युति आणि भर्ता.

लोकपाल ८—शक्र नांवाचा आदित्य, अनल नांवाचा वसु, सूर्यपुत्र यम, निर्ऋति नांवाचा रुद्र, वरुण नांवाचा आदित्य, अनिल नांवाचा वसु, वैश्रवण नांवाचा कुबेर, आणि ईश्वर नांवाचा रुद्र.

वसु ८—धर, ध्रुव, सोम, अन्ह, अनिल, अनल, प्रत्युष आणि प्रभास.

वाणी ४—परा, परशंती, मध्यमा आणि बैलरी.

विकार २०—बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश व अपयश.

व्यष्टि-समष्टि—

व्यष्टि	समष्टि
विश्व=जायति	विराट्
तैजस=स्वप्नावस्था	हिरण्यगर्भ.
प्राण=सुषुप्ति	ईश्वर.

शब्द ४—घोष, ध्वनि, नाद व ओंकार.

सिद्धि ८—आणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, ईशिता व वशिता. (विशेष स्पष्टीकरणार्थ भागवत एकादश-स्कंध अ. १५ पदा.)

स्वर ७—गान्यांतील—निपाद, ऋपम, गाघार, पङ्क, मध्यम, धैवत व पंचम.

ज्ञानेश्वरींतील विषयांची सूचि.

(अकारादि वर्णानुक्रमानें)

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
२८०	अंतकाळीं स्मरण होण्यास योगांचें साहाय्य लागते	२७८	८००	अज्ञानानें संसारवृक्षाची गति न कळव्यामुळे अव्यय म्हणतात	६९८
२८५	अंतकाळीं जीवाला स्मरण कसें होणार अशी शंका	२८२	८८	अज्ञानी, प्रकृतीचीं कमें असता	
२३०	“ अंते मतिः सा गतिः ”	२३२		स्वतःला कर्ता मानतो	१०६
६०४	अंधज्ञान	५८४	११८	अज्ञानी बुद्धिभेदांमुळें माझ्या ठिकाणीं भेद पाहातात	१२८
४०५	अकाराव्या अध्यायाचा प्रस्ताव	४०६	११११	अज्ञानी लोक ज्ञात्याला कर्ता असें समजतात	८९४
४०६	अकाराव्या अध्यायात शांत व अद्भुत रस आहेत	४१०	१०३९	अठरावा अध्याय कळस कां ? काव्यप्रतिभा	८५२
५१४	अकाराव्या अध्यायाच्या अर्थाचा अनुवाद	४९८	१०४०	अठरा अध्याय झाले तरी देव एकच थोलेले, त्याच घोरणानें ज्ञानेश्वर थोलेले; काव्यप्रतिभा	८५२
८९५	अक्रोधत्व	७६०	१०३७	अठरावा अध्याय हा गांताप्रासादाचा कळस	८५०
२८६	अखंड स्मरण करणाऱ्याचा अंतकाळीं देव सेवक होतो	२८६	१७१	अतींद्रिय ज्ञान सद्गुरूच्या कृपेनें इंद्रियांना गोचर करीन	१८०
९०३	अचापस्य	७६६	१०७९	आश्वासदाला कर्मकळे भोगाची लागतात	८७४
८७	अज्ञानाचा बुद्धिभ्रंश करूं नये	१०६	१३३७	अत्यानंद धृतराष्ट्रास झाला नाहीं, संवादाचा आनंद संजयानें आपले ठिकाणीं विरविला; काव्यप्रतिभा	१०१८
६१०	अज्ञान	५८६	५७०	अदंभित्व	५४४
९१७	अज्ञान	७७२	९०८	अद्रोहत्व	७६८
१२९६	अज्ञान टाकण्याचा प्रकार	९९४	१७८	अद्वैतस्थितीत देणें घेणें नाहीं	१८६
३८३	अज्ञानतमाचा नाश ज्ञानदीपानें	३८२	९७	अघःपात होतो-रागद्वेषाधीन ज्ञात्यानें	११०
७५६	अज्ञान तमोगुणापासून	६६८	२७०	अधिदैवताचें उत्तर	२७२
१२२३	अज्ञाननाशानें नैष्कर्म्यसिद्धि प्राप्त होते	९५०	२६९	अधिभूताचें उत्तर	२७२
१११३	अज्ञानपटावर द्वैतरूप त्रिपुटीचीं चित्रें उत्पन्न होतात	८९६	२७१	अधियशाचें उत्तर	२७२
३४७	अज्ञानपूर्वक भजन	३४२	२७५	अधियज्ञाच्या ज्ञानानें आत्मप्राप्ति	२७४
९२३	अज्ञान-प्रवृत्तिनिवृत्तीचें	७७६	१०९४	अधिष्ठान	८८२
६३८	अज्ञानमार्ग टाकून ज्ञानाचे ठिकाणीं बुद्धि निश्चित कर	६०६	१०९४	— कर्माच्या पाच कारणांपैकी	८८२
११४४	अज्ञानयुक्त कर्म	९१४	६३३	अध्यात्मज्ञानाची आवड नसणें	६०२
७१८	अज्ञानवर्णन	६४८	६०१	अध्यात्मज्ञानाचें निरूपण	५८४
१५१	अज्ञानाचा नाश ज्ञानानें होतो	१६२			
३४८	अज्ञानानें जें भजन तें खरें भजन नव्हे	३४४			
७२६	अज्ञानांमुळें गुणबंध होतो	६५४			

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
६०३	अध्यात्मज्ञानानेच तत्त्वदर्शन	५८४	९१४	अभिमान	७७०
२६७	अध्यात्माचें उत्तर	२७०	३७९	अभेद भक्ति करणारा मध्येच मेलाले	३७८
८२०	अध्यात्मज्ञानाला बुद्धि स्थिर व्हावी	७१४	४८०	अभेदभक्तियोगाचे लक्षण	३७८
४५९	अनंत चरण-याहु-डोळे-मुखाची तेजोमय मूर्ति	४४६	५२७	अभ्यास करण्यास असमर्थ असतील तर सर्व कर्मे माझ्यासाठीच कर	५०८
४४५	अनंत विश्वतोमुख	४३६	२७८	अभ्यासक्रम	२७६
३५७	अनन्यभक्त दुराचारी असला तरी तो साधूच आहे व नाश पावत नाही	३५२	२२४	अभ्यास व वैराग्य या साधनानीं मन स्थिर होते	२२६
३४६	अनन्यभक्ताचा योगक्षेम	३४२	२७९	अभ्यासानें ब्रह्मप्राप्ति	२७८
३५२	अनन्यभक्तानें दिलेल्या पत्रपुण्याने देवास आनंद होतो, काव्य	३४८	५२९	अभ्यासापेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ, ध्यानपेक्षा कर्मफल त्याग श्रेष्ठ व कर्मफलत्यागानें शांति प्राप्त होते	५१०
५९८	अनन्यभक्ति	५८२	५६९	अमानित्व	५४४
३४५	अनन्यभावानें मला शरण ये	३४२	९०९	अमृत	७६८
५९०	अनहंकार	५७४	८४१	अमृतरूप मी आहे	७२६
६१५	अनार्जय	५८८	३९१	अमृत काळवृष्टीचें सहोदर आहे व देवाच्या मुखातून येणारें बोधा मृत खरें अमृत आहे. (काव्य)	३८८
२८९	अनित्य शरीराचें वर्णन	२८४	६००	अरति-जनाची	५८२
२१३	अनियमित पुरुष योगाचा अधिकारी नाही, योग साधण्याची युक्ति	२१६	१०८९	अर्जुन म्हणतो, " आत्मा कर्मातीत कसा तें सांगा " (काव्यप्रतिभा)	८८०
१०७६	अनिष्ट कर्मफल	८७४	४१७	अर्जुन म्हणतो, " देवा, आपल्या अनुग्रहाने माझा मोह गेला "	४१४
९६२	अनुवाद आणि अध्यायसंगति	८०२	१२८३	अर्जुन म्हणतो, " देवा, जगात ज्ञाता तू व बाकी सर्व ज्ञेय आहे. " (काव्यप्रतिभा)	९८८
७०७	अनुवाद व पुढील अध्यायाचा संबंध	६४४	४८८	अर्जुन म्हणतो, " देवा, तुमचें बोलणें युक्तीला घरून नाहीं. "	४७०
८८०	अनुवाद पध्याया अध्यायाचा	७५२	४५६	अर्जुन म्हणतो, " देवा, तूच विश्व रूप आहेस. "	४४२
६०९	अनुवाद मागील विषयाचा	५८६	२८२	अर्जुन म्हणतो, " देवा, मला कळेल असे सांगा. " (काव्य)	२८०
१०४१	अनुवाद सतराव्या अध्यायाचा	८५४	१०८७	अर्जुन म्हणतो, " देवा, मला जीव-मावाला (द्वैताला) का आणिलें ? " (काव्यप्रतिभा)	८८०
८४२	अन्न पचविणारा जठराग्नि आहे	७२६	२१०	अर्जुन म्हणतो, " देवा, मला योग-साधन घडेल कीं नाहीं ? नसेल तर मला जें घडेल तें सांग. "	२१४
२५५	अन्य देवतांना भजणारे भक्त त्या देवत्वाला प्राप्त होतात. त्यांना परमात्म्याने दिलेले फल अशाश्वत असतें	२५८			
२५४	अन्य देवाची भक्ति करणाऱ्या भक्ताना फल देणारा मोक्ष आहे	२५८			
११०४	अन्याय्य कर्म, हीच कर्मे पुढील जन्माला कारण होतात	८८८			
४९५	अपराध घोटाला घालण्यास अर्जुन सांगतो	४७८			
८९८	अपैशुन्य	७६२			
७४६	अप्रकाश	६६६			
७४७	अप्रवृत्ति	६६६			
८०८	अपाट वृक्ष कशाचे तट्टे ? असा प्रश्न	७०४			
८८४	अभय	७५४			

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
१२९२	अर्जुन म्हणतो, "देवा, माझ्या निमित्ताने सर्व जगाचें कार्य साधलें." (काव्यप्रतिभा)	९९२	१०९१	अर्जुनाचा देव ऋणी	८८०
४३१	अर्जुन म्हणतो, " देवा, माझ्या योग्यतेचा विचार न करतां विश्वरूप दाखविलें, हा दोष तुमचा की माझा ? "	४२८	६७	अर्जुनाचा प्रश्न-धोरकर्म कां करवितो	८६
५०७	अर्जुन म्हणतो, " दोन्ही रूपापैकी चांगले कोणते हें देवाला विचारूं "	४९४	१७७	" "	१८६
५०१	अर्जुन म्हणतो, " मी चतुर्भुज रूप पाहून खुशी झालों. "	४९०	१०४५	" " (काव्य)	८५६
४७५	अर्जुन म्हणतो, " विश्व गिलिलेंस तरी हरकत नाही, पण मला याचीच "	४६२	४७६	" " हें उग्र स्वरूप का व कशाकरितां धारण केलेंस ?	४६४
१०९२	अर्जुन, देवाच्या बोलण्यावर विरोध दाखवितो. (मागील २९३ ओवींतील.) (काव्यप्रतिभा)	८८०	२४	अर्जुनाचा रथ भगवान ठोन्ही सैन्याच्या मध्ये नेतात	२०
४६६	अर्जुन धीरवान असूनही विश्वरूपाला भ्याला, व म्हणाला, " ही मोठी मशामारी आहे "	४५२	४२०	अर्जुनाची इच्छा	४१८
२९	अर्जुन धैर्यवान असून मोहित झाला	२४	४२१	अर्जुनाची इच्छा-काय असा देवाचा प्रश्न	४१८
४८७	अर्जुन भयभीत झाला असें ज्ञानेश्वर सांगतात.	४६८	३३३	अर्जुनाची पुन्हा ऐकण्याची इच्छा (काव्य)	३३०
४६७	अर्जुन मयानें विश्वरूप आवरण्याची प्रार्थना करतो	४५२	१८८	अर्जुनाची प्रशंसा देव करतात	१९६
४७२	अर्जुन मयानें विश्वरूपाच्या विक्राळ मुखाचें वर्णन करतो	४५८	५०८	अर्जुनाच्या प्रश्न करण्याच्या हातोटीचें वर्णन	४९४
२३	अर्जुन सज्ज होतो	२०	९६४	अर्जुनाची योग्यता	८०२
४९२	अर्जुन सर्वव्यापी देवाला सर्वतोपरी नमस्कार करतो	४७४	११०	अर्जुनाची शका	१२४
८५६	अर्जुन सावध होऊन म्हणतो, " आपलें निरुपाधिक रूप सांगा; "	७३२	९५५	" "	७९८
१२६९	अर्जुना, अहकारानें युद्ध न केलेस तरी धात्र स्वभावानें तूं युद्ध करशील	९८२	८२६	" "	देवाच्या भाषणांत विरोध ७१६
४६	अर्जुनाचा अभिप्राय संजय सांगतो	४६	९६३	" "	मागील अध्यायावरून ८०२
२७३	अर्जुनाचा आनंद (काव्य)	२७४	३३	अर्जुनाची शोकाकुलता	३६
			६९८	अर्जुनाची इच्छा व पुढील अध्यायाचा प्रस्ताव	६३८
			१०२७	अर्जुनाची स्तुति धृतराष्ट्राला आवडणार नाही म्हणून अर्जुनानें देवास विचारली ती गोष्ट संजय सांगेल	८४६
			१३३१	अर्जुनाचें उत्तर ऐकून देवास आनंद झाला; त्या भरात दोघाचें लग्न लागलें (काव्यप्रतिभा)	१०१२
			३६	अर्जुनाचे दैन्य-कारण्यानें	३६
			१०९३	अर्जुनाचें बोलणें आपल्या आगावर आलें असें जाणून देव पुढील विषय सांगतात; कर्म पांच कारणांनीच उत्पन्न होतात व आत्मा कर्मातीत आहे. (काव्यप्रतिभा)	८८०

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
२६५	अर्जुनाचें भाग्यवर्णन (काव्य-प्रतिभा)	२६८	१८५	अर्जुनाला देवास प्रश्न करण्यास संकोच वाटत नाही (काव्य-प्रतिभा)	१९४
३३६	अर्जुनाचें भाषण ऐकून देवास आनंद (काव्य)	३३०	८५१	अर्जुनास बोध कसा झाला आहे ! (काव्यप्रतिभा)	७७०
२६	अर्जुनाचें भाषण ऐकून देवाचे स्वगत विचार	२२	२७	अर्जुनास मोह-गुरुगोत्रज्ञास पाहून	२२
४६९	अर्जुनाचें शौर्य	४५६	२५	” ” भीष्मादिकांस पाहून	२२
२६४	अर्जुनाचे सात प्रश्न-ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, व प्रयाण कार्त्ती देवास कसें स्मराचें वावविषयी	२६८	६१	अर्जुनास युद्ध करण्यास आज्ञा	६४
४९९	अर्जुनाच्या इच्छेकरतां देवांनीं चतुर्भुज रूप दाखविलें	४८८	९००	अलोलुप्त्व	७६४
१२८२	अर्जुनाच्या उगेपणाचा अभिप्राय जाणून देव म्हणतात, तुला ज्ञान सांगतो (काव्यप्रतिभा)	९८८	१२३२	अल्प आहार	९५६
१८३	अर्जुनाच्या प्रेमानें देव मोहित झाले, म्हणून इतकें बोलावे लागलें (काव्यप्रतिभा)	१९२	१०३	अवतरण-चतुर्थाध्यायाचें	११८
२०	अर्जुनाच्या रथाचें वर्णन	१८	१३७	” पाचव्या अध्यायाचें	१४८
१३४०	अर्जुनाच्या वर्णनानें श्रीकृष्णास कमीपणा येईल असें कौणास वाटेल तर त्याचें उत्तर संजय सांगतो (काव्यप्रतिभा)	१०२०	१६१	” सहाव्या अध्यायाचें	१७२
३१४	अर्जुनाच्या शंकेचें स्पष्टीकरण	३०८	११२	अवतारकृत्य भ्रांतिमूलक आहे	१२४
३२	अर्जुनाच्या स्थितीचें वर्णन	३४	३०६	अवधान देण्याची प्रार्थना (कृपेची पाचना) (काव्यप्रतिभा)	३०४
४८४	अर्जुना, तूं निमित्त होऊन यश संपादन कर	४६६	१०३६	अवधानाची प्रार्थना (काव्य)	८५०
४८५	अर्जुना, तूं भीष्मादिकाचें भय धरूं नको; मीं याना मारलें आहे; तूं विजयी होऊन राज्य भोग	४६६	५५७	अव्यक्त तत्त्व	९३४
५०४	अर्जुना, निर्वैर, निःसंग होऊन सर्व कर्म माझ्यासाठींच कर	४९४	७७७	अव्यभिचारी भक्ति	६८०
१३२९	अर्जुन अष्टसात्विक भाव आवरून देवास उत्तर देतो (काव्यप्रतिभा)	१०१०	८२३	अव्यय पद	७१४
३५	अर्जुनाला त्याच्या शौर्याचें व मोठेपणाचें देव स्मरण देतात	३६	८१६	अव्यय पद हुडकण्याचा प्रकार	७१२
६९४	अर्जुनाला प्रेमानें आत्मानात्म-विचार दिला (काव्य)	६३६	८२४	अव्ययपदाचें प्रकाशन चंद्रसूर्य अग्नि करीत नाहीत	७१६
२३१	अर्जुनाला योगी दोण्यास सांगतात	२३४	८१७	अव्ययपदाला गेल्यानंतर सुमुक्षु परत येत नाहीत	७१२
			८२५	अव्ययपदाला जाणारे पुःहा संसाराला येत नाहीत	७१६
			७९९	अव्यय म्हणण्याचें कारण	६९६
			२४७	अशक्य गोष्टी घडतील तर जीव मायानदी तरतील	२५२
			६१४	अशाति	५८८
			९२४	अशुचि	७७६
			११५५	अशुचि कर्ता	९२८
			६१८	अशुद्धत्व	५९०
			१०२५	अश्वमेधें केलेलें कर्म असत् होतें व या लोकीं व परलोकीं फल देत नाही	८४४
			७९८	अश्वत्थ म्हणजे पिंपळ नव्हे, क्षणिकवामुळे अश्वत्थ	६९६
			७९९	अव्यय म्हणण्याचें कारण	६९६

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
१२२०	असक्तबुद्धि	९५०	१४७	आत्मज्ञानी पुरुषाची चिन्हे	१६०
४९६	असक्ति	५८०	१०८१	आत्मज्ञानी (सन्यासी) पुरुषाला	
५४	असताचा विचार*	५२		कर्मकलाची राधा नाही	८७६
९२६	असत्य	७७६	११०६	आत्मज्ञानी सत्कारहीन असतो का ?	
९२७	असत्य भाषण	७७८		सत्कारहीन ज्ञानरहित असतो	८८८
९३०	असुराचे वर्णनानें वाणीला शीण	७८०	१४९	आत्मज्ञानाची लक्षणे	१६२
९४९	आसुरी लोकाचें वर्णन करताना		८३६	आत्मतत्त्व जाणतात तेच ज्ञानी	७२४
	अगावर शहारे येतात	७९२	१५५	आत्मदर्शन नसलेल्यांना विषय	
६१९	अस्थैर्य	५९०		आवडतात	१६६
६२२	अहंकार	५९२	६७६	आत्मप्राप्तीच्या उपायाचे निरसन	
९४१	,,	७९०		करून फलितार्थ सांगतात	६२६
५५५	अहंकारतत्त्व	५३४	३००	आत्मरूप झालेला योगी स्वर्गमुख	
११३७	अहंकारयुक्त कर्म	९१२		तुच्छ समजतो	२९८
१२३७	अहंकार शत्रु	९६०	५८८	आत्मविनिग्रह	५७२
८९	अहंकारारूढ झालेल्याला गूढ पर-		७२४	आत्मसत्तेने माया विश्व व्याली,	
	मार्थ सांगू नये	१०६		म्हणून आत्मा जगाचा बाप	६५२
११०८	अहंकृति गेलिला पुरुष	८९०	२४३	आत्मसत्तेवर विकार होतात, परंतु	
५७५	अहिंसा	५४८		विकारात आत्मा नाही	२४६
८९३	,,	७६०	२१७	आत्ममुख प्राप्त झाले म्हणजे सर्व	
५७८	,, —डोळ्याची	५५२		दुःखाचा नाश होतो	२२०
५७६	,, —पायाची	५४८	२१९	आत्ममुखप्राप्ति सत्कल्पनाश व	
५८०	,, —मनाची	५५२		इन्द्रियनिग्रह यांनी होते	२२०
५७७	,, —वाणीची	५५०	२१८	आत्ममुखप्राप्तीने मनातल्या सर्व	
५७९	,, —हाताची	५५२		घासना लय पावतात	२२०
२९१	अहोरात्रविदाचें लक्षण	२८६	२४२	आत्मस्वरूपाची व्याप्ति	२४४
२९४	अक्षरब्रह्माच्या आश्रयावर ब्रह्मदेवाचे		८३८	,,	७२६
	होणें जाणें	२८८	५८	आत्मस्वरूपाचे आश्चर्य	५८
	आ		१४४	आत्मस्वरूपी चित्त स्थिर करण्यानेच	
				बघनाश होतो	१५६
२६२	जाठव्या अध्यायाचें अवतरण	२६४	२२०	आत्मस्वरूपी मनाची स्थिरता	
८१५	आत्मज्ञानखंडा धारण करण्यास			नियमबधाने प्राप्त होतो	२२२
	वैराग्य पाहिजे	७१०	१०८३	आत्मा—अकर्ता	८७८
८५	आत्मज्ञानप्राप्ति स्वधर्माचरणानें		५९	आत्मा अमर आहे, म्हणून शोक	
	होते	१०२		करू नको	५८
१२८०	आत्मज्ञानाचा निश्चय करून इच्छेस		७२५	आत्मा आणि जग यामध्ये भेद	
	येईल तसें कर	९८८		नाहीं	६५४
५६८	आत्मज्ञानाचें मटल	५४०	११२१	आत्मा कर्माहून व कर्माहून वेगळा	
८१४	आत्मज्ञानानेच भववृक्षाचा नाश			आहे	९०२
	होतो	७०८	१०९३	आत्मा कर्मातीत आहे	८८०
१४८	आत्मज्ञानानेच शांति प्राप्त होते	१६०	१०८९	आत्मा कर्मातीत कसा ?	८८०

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
१११२	आत्मा कर्माळा हुकारसुद्धां देत नसून कर्म घडण्याची कारणे वेगळी आहेत	८९६	३२८	आत्म्याला न जाणणाऱ्या लोकांचे जन्म, ज्ञान, कर्म व्यर्थ; व ते आसुरी प्रकृतीचे तोंडात पडतात	३२२
११०५	आत्मा काही न करता आपल्या तेजाने कर्मांचे प्रकाशन करतो	८८८	९७४	आत्म्याला व इंद्रियांना पीडा देणार	८१०
७१५	आत्मा गुणपाशाने देहात अडकतो	६४८	२५६	आत्म्याला शरण जाणारे आत्म-त्वाला प्राप्त होतात	२५८
७६१	आत्मा गुणांत सांपडल्यामुळे गुणा-सारखेच आपण आहो असे मानतो	६७०	६८३	आत्म्याविषयी आणखी दोन गोष्टी सांगतात	६३०
७६४	आत्मा गुणातीत आहे असा विवेक ज्याला होतो त्याला गुणातीतता प्राप्त होते	६७२	९८२	आनंद देणारे अन्न	८१४
८४७	आत्मा जाणण्यास आत्माच हेतु	७२८	१०८६	आनंदांत बुडालेल्या अर्जुनाला देव सावध करतात—अर्जुन देवाला नमस्कार करून बोलतो (काव्यप्रतिभा)	८७८
४८	आत्मानात्मविचार	४६	८५५	आनंदात भुलून गेलेले देव सावध होऊन अर्जुनास प्रश्न करतात (काव्य-प्रतिभा)	७३२
६९५	आत्मानात्मविचार देण्याचा प्रकार (काव्य)	६३८	३२६	आनुमानिक ज्ञान प्रसंगी उपयोगी पडत नाही	३१८
७३१	आत्मा वास्तविक गुणानी बाधला जात नाही	६६०	३५०	आपलेपणा दिव्यावाचून ईश्वरप्राप्ति होत नाही (काव्यप्रतिभा)	३४६
६८४	आत्मा शरीरात असून काहीही करीत नाही व कोणाकडून करवत नाही	६३२	९४५	आपल्या व परक्याच्या आत्म्याला पीडा	७९०
३२४	आत्माध्यानने प्रकृति निरनिराळ्या जगाला निर्माण करते	३१८	५७३	आयुर्वेदाचा दोष—हिंसेविषयी	५४६
६८९	आत्मा क्षेत्रविहीन आहे. लक्षण चुकू नको	६३४	९८३	आयुष्य घाडविणारे अन्न	८१४
५०	आत्म्याची निर्विकारता	४८	५८३	आर्जव	५५८
६८७	आत्म्याचे अकर्तृत्व	६३४	८९२	”	७५८
६८८	आत्म्याचे अलिप्तपण	६३४	११९३	” (सरळपणा)	९३८
२४९	आत्म्याचे ज्ञान नसण्याचे कारण	२५२	१३०१	आलिंगनाच्या प्रेमात देव मोठा असून बुद्धन गेला (काव्यप्रतिभा)	९९६
५७	आत्म्याचे नित्यत्व; होणे जाणे मायेमुळे	५६	९३४	आद्यापाशात बद्ध होऊन अन्या-याने द्रव्य मिळविणे	७८२
५५	आत्म्याचे अविकारित्व	५४	१०७९	आशावद्धाला कर्ममुळे भोगावा लागतात	८७४
६८६	” स्वरूप	६३२	७३०	आशा हा रजोगुणाचा पाश	६५८
७२१	आत्म्याच्या आध्यानने माया जग प्रसवते	६५०	१०	आशीर्वाद सद्गुरूचा	१०
७२८	आत्म्याला प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेले गुण बंधन करतात	६५६	६२८	आसक्ति	६००
६८५	आत्मा व देह यामध्ये पूर्वपश्चिमेचे अंतर	६३२	७३०	आसक्ति हा रजोगुणाचा पाश	६५८
८६५	आत्म्यालाच ईश्वर म्हणतात	७४०	१९२	आयन	१९८
			१९३	आघनावर असून मन एकाग्र करावे	२००

अ. न.	विषय	पान	अ. न.	विषय	पान
१४८	आसुरी योनीत जन्मलेले मूर्ख उत्तरोत्तर अधम गतीला जातात	७९२	१२१३	ईश्वर जीवरूपी बाहुल्याना अह कार रज्जूनं येळवितो	९४६
१११	आसुरी संपत्ति	७६८	१२१४	ईश्वरपूजनाने शाननिष्ठाप्राप्ति	९४६
१२१	आसुरी संपत्ति-अध्याय संपेपर्यंत	७७६	१२६७	ईश्वरप्रसाद, चित्त ईश्वराच्या ठिकाणी ठेविल्याने होईल	९८०
११८	आसुरी संपत्ति-गुणार्नी थोडी पण कीर्तीने मोठी	७७२	१२११	ईश्वरप्रसाद स्वकर्माचरणाने होतो	९४४
१२२	आसुरी संपत्ति घेऊन घन्मलेले	७७६	१२१५	ईश्वरप्रसादाने वैराग्यप्राप्ति	९४६
११९	आसुरी संपत्ति-यथ करणारी	७७४	१२७७	ईश्वरप्रसादाने शांति मिळते	९८६
१५०	आसुरी संपत्तीच्या लोकाचा सहवास करू नये	७९२	१२६३	ईश्वरप्रसादाने शाश्वतपदप्राप्ति	९७८
९८९	आहार-तामस	८१६	१२५७	ईश्वरप्राप्ति उपायानेच होतो (प्रतिभा)	९७६
९८७	,, राजस	८१४	१२९३	ईश्वरप्राप्तीकरिता कर्मापादन अनेक उपाय सांगितले (काव्यप्रतिभा)	९९२
९७९	,, सात्त्विक	८१२	१२०४	ईश्वरभाव (प्रजेवर सत्ता)	९४०
११६३	आळशी	९२०	८६६	ईश्वर विश्व न होऊन विश्वाला घारण करतो	७४२
१०२	इंद्रियजनने कामक्रोध जिकता येतात	११८	२५८	ईश्वरच सर्वत्र भरला आहे	२६०
६५०	इंद्रियद्वारा श्रेयसक्ष भासमान होतें	६१०	३४०	ईश्वर सर्वव्यापी असून अज्ञानी जीव त्याला जाणत नाहीत	३३८
६५१	इंद्रियराहित्य	६१०	८४३	ईश्वर सर्वांच्या हृदयात असताना एक सुखी का व एक दुःखा का असा प्रश्न	७२८
९०३	इंद्रियाचा व्यापार नसणे	७६६	८४५	ईश्वर सर्वांच्या हृदयात आहे	७२८
७३९	इंद्रियाची विषयाकडे प्रवृत्ति हें रजाचें चिन्ह	६६४	१२८९	ईश्वरस्वरूप होशाल	९९०
९५	इंद्रियाचे लाढ करू नयेत	११०	३३९	ईश्वराची व्याप्ति	३३४
९००	इंद्रियाचें त्रिकारराहित्य	७६४	१२६८	ईश्वराची आज्ञा न एकणारा नाश पावेल	९८०
५५९	इंद्रियाचे विषय	५३६	११७	ईश्वराच दिव्य जन्मकर्म जाण णाराला पुनर्जन्म नाही	१२६
५१	इंद्रियाधीनास दुःखें भोगावीं लागतात	५०	१२८८	ईश्वराचें भजन करणे	९९०
१२८७	इंद्रियार्नी सेवा करणे	९९०	१२७०	ईश्वराचें यथार्थ शान भक्तीने होतें	९६८
५५८	इंद्रियें	५३६	१२२१	ईश्वराच्या अकर्तृत्वाचें शान जीवाला कर्ममघनातून सुटण्याचें साधन आहे	१३०
२१५	इंद्रियें अभ्यासूला बाहुल्यबोवा दास्यवितात	२१८	१२६२	ईश्वराच्या ठिकाणी भाव ठेवून कर्म करतो	९७८
११५८	इंद्रियें न जिकणारा	९१८	९२	ईश्वराच्या ठिकाणी सर्व कर्माचा संन्यास करून युद्ध कर	१०८
१०९६	इंद्रियें-वैगळालीं	८८४	१३२४	ईश्वराचा हेतु धरून जो गीता पढतो व सांगतो, तो मग आवडतो	१००६
५६०	इच्छा	५३८			
१०७७	इष्टकर्मफल	८७४			
१०७८	इष्टानिष्टकर्मफल	८७४			
६२९	इष्टानिष्टाचा विचार नसणे	६०२			
५९७	इष्टानिष्टाविषयी समचित्ताता	५८२			
१५०	ईश्वर जगाची उत्पत्ति करूनही अकर्ता	१६२			

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
१२१२	ईश्वरापासून भूतोत्पत्ति	९४६		ऊ	
९४	ईश्वरार्पणबुद्धीने कर्म न करणा- न्याचा नाश होईल	११०	७९४	ऊर्ध्वमूल	६९०
६७९	ईश्वराला अविनाशी, जाणणारा मोक्षाला जातो	६२८	८०५	ऊर्ध्वमूलापासून खाली आलेली मनुष्यशाखाच मूल होऊन अध- ऊर्ध्व जाते	७०२
१२९७	ईश्वरालाच शरण जावें	९९४	७९५	ऊर्ध्वमूलाला उपाधीने अंकुर कुटतात	६९४
१२५५	ईश्वराला जाणणारा ईश्वरस्वरूपात प्रवेश करतो	९७४		अ	
३४३	ईश्वराला न जाणण्याने वेदाध्ययन फुकट	३४०	४६४	ऋषिआदि देवानी विश्वरूप कसे पाहिले	४५०
१२९८	ईश्वराला शरण गेले म्हणजे 'जीवत्व' राहात नाही. जीवत्व राहात असेल तर शरण गेला नाही	९९४	२८७	ऋषींच्या सांगण्याने मला बोध झाला नाही, तो देवाच्या सांग- ण्याने झाला	३८४
६७८	ईश्वराला सर्वत्र समत्वाने पाहणा- राच सरा पाहणारा	६२६	४०२	एका अंशावर सर्व जगत आहे म्हणून सांग्याने भज	४०४
११३	ईश्वराला साकारता—प्रकृतीच्या साहाय्याने	१२६	५९९	एकतवास	५८२
३४४	ईश्वरावाचून काहीही जाणू नको, म्हणजे सुखी होशील	३४२	१२३१	„	९५६
	उ		६३१	एकतवासाची आवड नसणे	६०२
१९६	उड्डियाण (ओढीयाणा) यथाचें रक्षण	२०२	१०४७	एका अध्यायात गीता पुन्हा सांगितली (काव्यप्रतिभा)	८५६
११६२	उत्कर्ष सहन न होणारा	९२०		उ	
८६३	उत्तम पुरुष	७३८	१	उंकार आदिर्थाजाला नमन	१
८६४	उत्तम पुढ्यालाच परमात्मा म्हणतात	७४०	१००९	उत्तसत् या ब्रह्मनामोच्चारानें पूर्वी ब्राह्मण, वेद व यज्ञ निर्माण केले.	८३६
१३	उत्तर—संजयाचे	१०		ओ	
२९६	उचारायण मार्ग	२९२	५०९	ओंव्यारूप फुले—श्रीशनेश्वर म्हण- तात, मी विश्वरूपचरणा अर्पण केली	४९४
११४८	उत्साहयुक्त कर्ता	९१६		क	
११६०	उन्मत्तपणा	९१८	७०१	कथा—ओवीप्रसंगानें सातारसात सांगतात	६३८
१२५६	उपक्रम व उपसंसार—शालेच्या विषयाचा	९७४	५४१	कथा—संजय भूतराष्ट्राला सांगतो	५२२
४४	उपदेशाची प्रार्थना अर्जुन करतो	४४	७१४	कन्यादानाचें वस्तुवाचक रूपक	६४८
६५८	उपमंसार	६१४	११६१	कष्ट व दुःखेपणा	९२०
१२६०	उपाय सांगण्याचें तिसरे कारण	९७६	१११९	करणें (इन्द्रियें)	९००
१८८	उपाय—ब्रह्मरूप होण्याचा	१९६	७३४	कर्तव्यमूढता जाव्याला तमोगुणा- मुळे येते	६६२
१२५९	उपाय सांगण्याचें दुसरे कारण	९७६	८५	कर्तव्यममाप्ति स्वधर्माचरणानें करता येते.	१०२
१२९४	उपायाचे थोडक्यांत वर्णन	९९२			
१३०९	उपासना (देवताकांड) अ० ४ तें ११ पर्यंत-भजनाने प्रकार	९९८			

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
१०९५	कर्ता	८८२	११३९	कर्म तामस	९१२
११५५	कर्ता-अशुचि	९१८	१०७२	कर्मत्याग देहधारी मनुष्याला	
११६३	,, -आळशी	९२०		शक्य नाही	८७२
११५८	,, -इंद्रिये न जिकणारा	९१८	१०५७	कर्मत्याग युक्तीवांचून केल्यास	
११६०	,, -उन्मत्त	९१८		संसारबंध होतो	८६२
११६१	,, -कपटी, लुच्चा	९२०	१०५५	कर्मत्यागाचे महत्त्व	८६०
१०९५	,, -कर्माच्या पाच कारणातील	८८२	१०५३	कर्म-नित्य	८६०
११४५	,, गुणामुळे तीन प्रकारचा	९१४	११३१	,, नियत कर्म-भारिवक	९१०
११६५	,, -चेंगट	९२०	७१	कर्मनिष्ठा आणि ज्ञाननिष्ठा	९०
११५७	,, -तामस	९१८	१०५२	कर्म-नैमित्तिक	८६०
११६४	,, -दुर्मुखलेला	९२०	११०३	,, न्याय्य	८८६
११४८	,, -वैर्य, उत्साहयुक्त	९१६	११४०	,, परिणामविचाररहित	९१२
११४७	,, -निरहंकार	९१४	१०७६	कर्मफल-अनिष्ट	८७४
११६२	,, -परोक्षकर्म सदन न करणारा	९२०	१०७७	,, इष्ट	८७४
११५२	,, -फलेच्छा धरणारा	९१६	१०७८	,, इष्टानिष्ट	८७४
११५९	,, -मूर्ख	९१८	१०७४	कर्मफलत्याग न करणारे मेल्यावर	
११५०	,, -राजस	९१६		कर्मफलें भोगतात	८७४
११५३	,, -लोभी	९१८	१०५७	कर्मफलत्याग युक्तीने केल्यास	
११५१	,, -विपवासक्त	९१६		ज्ञानप्राप्ति होते	८६२
११४६	,, -संगरहित	९१४	१०६४	कर्मफलत्यागाची युक्ति	८६६
११४६	,, -सात्त्विक	९१४	१०७५	कर्मफलत्यागाला मेल्यावर कर्म-	
११४९	,, -सिद्धि किंवा असिद्धि झाली			फलभोग नाही	८७४
	तरी विकाररहित	९१६	१०८०	कर्मफलभोग त्यागी पुरुषाला	
११५६	कर्ता-हर्षशोकयुक्त	९१८		नाहीं	८७६
११५४	,, हिंसक	९१८	१०८१	कर्मफलाची वाधा आत्मज्ञानी	
१११८	कर्तृत्व-जीवाला	९००		पुरुषाला नाही	८७६
१०६३	कर्तृत्वाचा अभिमान टाकण्याची		११३६	कर्म-फलेच्छा धरून केलेले	९१०
	युक्ति	८६६	११३३	कर्म-फलेच्छारहित-सात्त्विक	९१०
११४५	कर्त्याचे गुणामुळे तीन प्रकार	९१४	१०१८	कर्म बंधक असूनही नामाचे माहा-	
११२१	कर्त्याहून आत्मा वेगळा	९०२		य्यानं मोक्षदायक होतात	८३८
११२०	कर्म	९०२	७३५	कर्मबंध-जीवाला रजोगुणामुळे प्राप्त	
११०४	,, अन्याय्य	८८८		होतो	६६२
११३७	,, अहंकार धरून केलेले	९१२	९३	कर्मबंधातून सुटण्याकरिता धर्मेने	
११४४	,, अज्ञानयुक्त	९१४		कर्मानुष्ठान करावे	१०८
१३८	कर्म आणि संन्यास यापैकी-		१२१	कर्मबंधामधून सुटण्याचें साधन—	
	कोणतें निश्चयाने करावे ?	१५२		ईश्वराच्या अकर्तृत्वाचे ज्ञान	१३०
११३८	,, कष्टयुक्त	९१२	११००	कर्म-मनाचे	८८६
१०५०	,, कोणतें टाकावे ?	८५८	१३०८	कर्मयोग	९९८
१०९९	कर्म ज्या हेतूनी उत्पन्न होतें ते		१७५	कर्मयोगच योगारूढ होण्याचें	
	पांच हेतु	८८६		कारण आहे	१८४

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
१४३	कर्मयोगाचें आचरण करणारालाच		११०७	कर्मांतून सुटलेला पुरुष	८९०
	ज्ञानाची प्राप्ति होते	१५६	१०४२	कर्मांमध्ये दोष आहेत, तर त्याग	
१४०	कर्मयोगानेंच संन्यासाचें फल मिळतें	१५४		किंवा संन्यास केलेला बरा, असें	
१४२	कर्मयोगाचें व ज्ञानयोगाचें फल			अर्जुनाचें मत (काव्य)	८५४
	एकच	१५४	७४२	कर्मारंभ	६६६
११३४	कर्म-रागद्वेषरहित	९१०	७२	कर्मारंभावांचून निष्कर्म होतां	
११३५	कर्म-राजस	९१०		येत नाहीं	९०
११०१	कर्म-बाणीचें	८८६	७३	कर्मांचून जीवाचा एक क्षणही	
५४८	कर्मवाद्यांचा क्षेत्राविषयी विचार	५२८		जात नाहीं	९२
१२४	कर्म-विकर्म-अकर्म जाणण्याचीं		१७३	कर्म करून जो फलेच्छा धरीत	
	लक्षणें	१३२		नाहीं तोच संन्यासी; नुसतीं कर्म	
२६८	कर्म म्हणजे कांय ? या प्रश्नाचें			टाकून संन्यासी होत नाहीं	१८२
	उत्तर	२७०	१०५९	कर्म केलीच पाहिजेत असें	
११०२	कर्म-शरीराचें	८८६		दुसरें मत	८६२
११३२	कर्म-संगरहित-सात्त्विक	९१०	१११२	कर्म घडण्याचीं कारणें आत्म्याहून	
९२	कर्मसंन्यास ईश्वराचे ठिकाणीं			वेगळीं आहेत	८९६
	करून सुद्धादि कर्म करावें	१०८	१०५८	कर्म टाकावीत असें एक मत	८६२
११४३	कर्म-सामर्थ्यरहित	९१४	१०९३	कर्म पांच कारणांनीं घडतात	८८०
११४१	,, -हानियुक्त	९१२	१२६५	कर्म मनानेंही ईश्वराला अर्पण	
७३५	कर्म हा रजोगुणाचा पादा	६६२		करावी	९८०
११४२	कर्म-हिंसायुक्त	९१४	१०९९	कर्मांतर्पणीचे पांच हेतु	८८६
१११७	कर्माकडे गेल्याची प्रवृत्ति त्रिपुटी-		३१९	कल्पनारूप निद्रा जाऊन बोध-	
	मुळें	८९८		रूपता प्राप्त होते	३१४
१२३	कर्माकर्माचा विचार मोठा गहन		४३	कल्याणाचा निश्चित मार्ग कोणता ?	४२
	आहे	१३०	९८	कल्याणाचें कारण स्वधर्माचरणच	११२
८१	कर्माचरण-(विहित) करावें	९८	१३४२	कवि शैवट्या श्लोकाचें महत्त्व	
१०५१	कर्माचा (काव्यकर्माचा) त्याग			वर्णन करतात, त्यामुळें बाकीचे	
	करावा	८५८		श्लोक महत्त्वाचे नाहींत असें	
१०७०	कर्माचा द्वेष करूं नये	८७०		होईल, तमें नयून, सर्व श्लोक	
१०९४	कर्माची पांच कारणें	८८२		महत्त्वाचे आहेत (काव्यप्रतिभा)	१०२२
१०८३	कर्माची सिद्धि पांच कारणांनीं		११३८	कथ्युक्त कर्म	९१२
	होते, असें सांख्यशास्त्र म्हणतें;		९२९	कामच जगाच्या उत्पत्तीचें कारण	७७८
	आत्मा कांहीं करीत नाहीं	८७८	१३०५	कांडभय वेद गौतेंत कसा आला	
११३०	कर्माचे तीन प्रकार-ज्ञानाच्या			(काव्यप्रतिभा)	९९८
	तीन प्रकारांमुळें	९०८	१५७	कामक्रोध जिकणारा ब्रह्मनिष्ठ	
१०५४	कर्माचे-नित्यनैमित्तिकांचें-गर्वा-			होता (काव्यप्रतिभा)	१७०
	गानें फल असतें	८६०	१०२	कामक्रोध जिकण्यास उपाय-	
१०१२	कर्मांत नामाचा विनियोग कसा			इंद्रियत्रय	११८
	करावा व फळीत नाहीं तर कर्म		१००	कामक्रोध जीवान्या पापाकडे	
	पुढें (काव्यप्रतिभा)	८३६		प्रवृत्त करतात	११४

अ. न.	विषय	पान	अ. न.	विषय	पान
१२४०	कामक्रोध-शत्रु	१६०	८८२ ८८३	काव्यप्रतिभा	७५४
१०१	,, ज्ञानास आच्छादून टाकतात	११६	८७८	,,	७५०
१५२	कामक्रोधपोषाचा त्याग करणारा		३०५	काव्यप्रतिभा सत्त्वार्थि कारण	३०४
	नरकापासून मुक्त होऊन उत्तम		३३३	,,	३३०
	गतीला जातो	७९४	३४१	,,	३३०
१४४	कामक्रोधाचे आश्रित	७९०	३५९	,,	३५४
१३२	काम, दम, मान यांच्या साहाय्याने		६९६	,,	६३८
	कर्म करतात	७८०	८७७	,,	७४८
१०५१	काव्य कर्माचा त्याग	८५६	८७८-८८९	,,	७५०
१२३३	काया वाचा मन ताव्यात असणे	९५८	८८१	,,	७५२
१९५	क्राविक तप	८२२	९५७	,,	८०७
३६	कारण्याने अर्जुनाचे दानित्व	३६	१००४	,,	८३४
६६६	कार्यकारणकर्तृत्व हे प्रकृति		१००९	,,	८३६
	कार्य व कर्माचे कारण	६१८	१०२२	,,	८४२
१५४	कार्याकार्याविषयी शास्त्रच प्रमाण	७९६	१०२९	,, सद्गुरूचा जयजयकार	८४८
५५१	स्वभाववाचाचे क्षेत्राविषयी मत	५३२	१०४६	,, देव बोलू लागले	८५६
२९९	कालाचा विचार न करता परमा		१०५६	,, त्यागसन्ध्यासाचे महत्त्व	८६०
	त्म्याचे स्मरण कर, म्हणजे तू		१०८४	,, प्रत्यक्षच शास्त्र प्रकाशक	८७८
	योगयुक्त होशील	२९८	३७६	काही मला, जाणतात व काही	
१	काव्यप्रतिभा	१		जाणत नाहीत	३७६
४५	,, दोन रूपे	४४	१९७	कुडलिनीची जाग्रति	२०२
१०४	,,	१२०	१९९	कुडलिनीला चंद्रामृत प्राशन शास्त्रा-	
१३९	,, देवभक्ताचे प्रेम	१५२		मुळे योग्याला काळही भितो	२०६
१५७	,, कामक्रोध जिकणारा		२०२	कुडलिनी सुषुम्ना नाडीचे द्वारा	
	ब्रह्मनिष्ठ होतो	१७०		योग्याच्या शरीरातील तीनही भूतें	
१६३	,, देवभक्ताचे प्रेम	१७४		खाऊन टाकते	२०८
१७९	कल्पनाधीन-वधमोक्ष जाहेत	१८६	८६२	कूटस्थ अक्षर	७३६
१८२	काव्यप्रतिभा	१९२	८७२	वृत्तरूप्यता	७४६
२४५	,,	२४८	५११	कृपादृष्टि देवीची प्रार्थना-काव्य	४९६
१५१	,, श्रोते ज्ञानेश्वराच्या श्री		७०६	कृपारूपी भिक्षा मागून ग्रंथ सागतो	
	लण्याच औतुक करतात	१९४		(काव्यप्रतिभा)	६४४
१८५	प्रश्न करण्याचा अर्जुनाला		९६७	कृष्णाचे स्वरूप	८०४
	सकौच वाटत नाही	१९४	१४६	कृष्णार्जुनसंवाद	१६०
१८६	,, अर्जुनाचा प्रश्न	१९४	३०१	कृष्णार्जुनाचे भाषण सजय राजाला	
१८७	,, ब्रह्मप्राप्तीच्या इच्छे-			सागतो व तेंच ज्ञानेश्वर पुढील	
	वरून वैराग्याच्या			अध्यायात सांगतात	३००
	गर्भधारणेने अनुमान	१९४	३९८	कृष्णावतार	४०२
१८८	,, ब्रह्मरूप होण्याचा		१६८	कौरवसेनेचे वर्णन	१२
	उपाय-अर्जुनाची प्रशंसा	१९६	२२	कौरवसेनेच्याची कृष्णाच्या शत्रू	
१८२	,, देवाचे स्वगत भाषण	१९२		नादान वातावरत	२०

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
१८	कौरवांचा सेनापति भीष्म	१४	१३०४	गीता वेदाला मूळ आहे याचें दुसरें कारण	१९८
१०९७	क्रिया-कर्माच्या पांच कारणांपैकी	८८४	८७५	गीताशास्त्र जीवद घोबद मराठी भाषेंत सांगितलें तें संतांनीं मानलें (काव्यप्रतिभा)	७४६
९१५	क्रोध	७७२	८७१	गीताशास्त्र जाणणारा बुद्धिमान होतो व मोह जातो	७४४
१२४०	" शत्रु	९६०	१३१५	गीताशास्त्र मोक्ष देण्याच्या कामांत वेदांपेक्षा श्रेष्ठ आहे म्हणून वेदांनीं गीतेचा आश्रय केला (काव्यप्रतिभा)	१००
८९५	क्रोधराहित्य	७६०	८७३	गीताशास्त्र व्यासकृपेनें संजयाला प्राप्त	७४६
ख			१३४३	गीताशास्त्रावर कवि अलंकार करतात (काव्यप्रतिभा)	१०२२
४७९	खिल अर्जुनास देव धीर देतात	४६४	१०३९	गीतासेवनानें मोक्षच मिळतो, म्हणून अठरावा अध्याय कळत (काव्यप्रतिभा)	८५२
ग			६	गीतेचें महत्त्व	६
९६१	गणेंद्राचें रूपक	८००	८	" "	८
९६०	गणपति-अज्ञानाला वक्रतुंड व जान्याला सरळ	८००	४१४	" "	४१२
५४१	गणेशस्मरणरूप मंगल (काव्य)	५२६	१३११	गीतेत तिन्ही कांडें	१०००
१०४७	गीता एका अध्यायांत पुन्हा सांगितली (आंवी-१-८५)	८५६	७६९	गुणच कर्म करतात, मी कांहींच करीत नाहीं	६७८
७००	गीताकथा भारतांत व्यासांनीं वर्णन केली	६३८	७१५	गुणपादानें आत्मा देशांत अडकतो	६४८
१३४४	गीतापाठाचें महत्त्व (काव्य-प्रतिभा)	१०२४	७२८	गुण प्रकृतीपासून होतात व आत्म्याला बंधन करतात	६५६
१०३७	गीता प्रासादाचा अठरावा अध्याय हा कळस (रूपक-काव्यप्रतिभा)	८५०	७२६	गुणबंध अज्ञानामुळें होतो	६५४
१०३८	गीतामंदिराचें काम करणारे कारागीर व्यास (काव्यप्रतिभा)	८५२	७२७	गुणांचा बंध, संख्या, धर्म, स्वरूप, नांवें आणि कारण हीं सांगण्याची प्रतिज्ञा	६५४
४०८	गीतारूप तीर्थाला मराठी भाषेचे सोपे घाट बांधले	४१०	७७७	गुणांच्या अतिक्रमणाचा उपाय-अव्यभिचारी भक्ति	६८०
८७९	गीतार्थवर्णन गुरुप्रासादानें करीन	७५०	७६६	गुणातीत कसा ओळखावा, असा अर्जुनाचा प्रश्न	६७४
५१३	गीतार्थश्रवणाची श्रोत्याची प्रार्थना	४९८	७६७	गुणातीताचीं लक्षणें	६७४
९	गीतार्थ सांगण्याकडे प्रवृत्ति-सद्गुरुकृपेनें	८	७७०	गुणातीताचें आचरण-सुखदुःखाचे ठिकाणीं समत्व	६७८
३०५	गीतार्थ सांगण्याची योग्यता नखन आपल्यास आवडता व्हावें म्हणून सलग्नी केली (सलग्नीचें कारण)	३०४	७६५	गुणातीताला देहधर्माची बाधा होत नाहीं, तो मोक्षरूप अमृताचा भोग घेतो	६७४
५१२	गीतार्थ सांगण्याविषयीं गुरुंची आज्ञा	४९६			
१२६१	गीतार्थाचा आदिअंत (थोडक्यांत)	९७८			
१०३४	गीतार्थाचा शिक्षा वाणीवर मारा म्हणजे सज्जनाना मान्य होईल. (काव्यप्रतिभा)	८५०			
१३०३	गीता वेदाला मूळ आहे याचें एक कारण	९९६			

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
७३२	गुणार्नी आत्मा बाधल्यासारखा दिसतो, पण बाधला जात नाही	६६०	१३५५	अथनिर्मिति, स्थलाचा अधिपति, शक व लेखक	१०३६
२७	गुरुगोनजास पाहून अर्जुनास मोह	२२	३०९	अथ सागण्याकडे प्रवृत्ति	३०६
८७९	गुरुप्रसादानें गीतार्थ वर्णन करीनच, गुरु क्षमा करोत वा न करोत (काव्यप्रतिभा)	७५०	३०८	अथ सागण्याची आशा	३०६
६१७	गुरुभक्ताच्या स्मरणाने पातकनाश	५९०	७०४	अथोद्यमाकरिता कृपेची प्रार्थना	६४२
५८४	गुरुभक्ति	५६०		घ	
५८५	गुरुभक्तीचे विशेष वर्णन करण्याचे कारण	५६८	६८	घोटाळ्यामध्ये मला का घालता ?	८६
११४५	गुणामुळे कर्ता तीन प्रकारचा	९१४	६७	घोर कर्म का करविता ?	८६
११२२	गुणामुळे ज्ञान, कर्ता व कर्म तीन प्रकारचे शाले, त्यात दोन बघाला कारण व एक मुक्ततेला कारण	९०२		च	
८०२	गुणामुळे वृथाच्या शाखा खालीवर वाढल्या आहेत	७००	१९८	चंद्रामृताचें प्राशन कुडलिनी करते	२०४
१३५०	गुरुपरंपरा	१०३०	१०७०	चागल्या वाईट कर्माविषयी द्वेष करीत नाही	८७०
१०७	गुरुशिष्यपरंपरा-ज्ञानोपदेशाची	१०२	१२०	चातुर्वर्ण्यव्यवस्था	१३०
६१६	गुरुसेवारहित (निंदक)	५८८	१२१	चातुर्वर्ण्याचा कर्ता ईश्वर नव्हे हें जाणणारा कर्मनघातून सुटतो	१३०
७८४	गुरुसेवेची फलप्राप्ति (काव्य प्रतिभा)	६६६	११८६	चार वर्ग	९३६
७८५	गुरुसेवेचें भाग्य माझ्यावाचून कोठेंही नाही, म्हणून गुरुप्रसादानें व सत्ताचे आशीर्वादानें गीतार्थ अभिप्राय सागतो (काव्यप्रतिभा)	६८८	११८७	चारी वर्णांचे कार्य भिन्न	९३६
२६२	गुरुना प्रश्न करण्याची पद्धति (आठव्या अध्यायाचें अवतरण)	२६४	३८९	चित्तन करण्याकरिता विभूति	३८८
७०	गुरुपासून आपले मनोरथ पूर्ण करून का न घ्यावे ?	८८	८८१	चिंता-जिज्ञासूची	७५२
३०२	गुरुर्क्षी सत्पत्नी करण्याचे कारण (काव्यप्रतिभा)	३०२	८८२	चिंतेंचें निवारण-जिज्ञासूच्या	७५४
१३२२	गुरुज्ञान भक्ताला सागतो, तो सदायरहित होऊन मस्वरूप होतो	१००६	९३३	चिंतला न गोडता कामभोगातच पुरुषार्थ	७८२
८६९	गुरुमत शास्त्रावर लक्ष्मीचें रूपक	७४४	१४४	चित्त आत्मस्वरूपा स्थिर करण्यानें श्रंघनाश होतो	१५६
३११	गुरु सागण्याचें कारण	३०६	१२६७	चित्त ईश्वराचे ठिकाणी ठेविलें तर ईश्वरप्रसाद होईल	९८०
१२७९	गुह्यातील गुरु ज्ञान	९८६	१०६२	चित्तशुद्धि, निष्कामबुद्धीनें कमें करण्यानें होते	८६४
१३४७	अथकर्तृत्वाचा परिहार करून, गीताभाष्य करणें हा माझा जन्म सिद्ध हक्क आहे (काव्यप्रतिभा)	१०२६	९०५	चित्तास विकार न होणे	७६६
			११६५	चैगटपणा	९२०
			५६४	चेतना	५३८
				ज	
			७१६	जग-क्षेत्रक्षेत्रज्ञाच्या संयोगानें उत्पन्न होते	६४८
			९३१	जग अनर्थाश्वर या समजुतीनें घोर कमें करतात	७८०
			१५०	जगाची उत्पत्ति करूनही ईश्वर अकर्ताच असतो	१६२
			९२९	जगाच्या उत्पत्तीचें कारण	७७८

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
४९	जगाच्या उत्पत्त्यादिकाचा प्रश्न	४६	८२८	जीव मायोपाधीमुळे अंशासारगे	
७२४	जगाचा वाप-आत्मा	५५२		भासतात	७१८
२४१	जगाचें आदिमध्यावसान		८३०	जीव-सनातन	७२०
	परमार्माच	२४४	८२९	जीव सनातन माहेच असून इंद्रि-	
३३५	जगाचें कल्याण व्हावें असा देवाचा			याचे संगतीनें जीवमावाला आले	७२०
	स्वभावच आहे. (काव्यप्रतिभा)	३३०	८३२	जीव सर्व इंद्रियांना घेऊन दुसऱ्या	
७२५	जगामध्ये आणि आत्म्यामध्ये भेद			देहांत प्रवेश करतो	७२०
	नाहीं	६५४	८३१	जीव सर्व इंद्रियें माहीं म्हणतो	७२०
३८८	जगाला व्यापणाऱ्या तुझ्या मुख्य		९६८	जीवाची जन्मतःच जी श्रद्धा ती	
	विभूति सांग	३८६		गुणास्तव तीन प्रकारची होते	८०४
८६	जनकाचें उदाहरण-स्वकर्मानें		११८	अज्ञानी बुद्धिभेदामुलें माझ्या	
	सिद्धि प्राप्त होते	१०२		ठिकाणीं भेद पाहतात	१२८
६३२	जनसमूहाची आवड	६०२	२५९	जीवाच्या संसारप्राप्तीचें कारण	२६०
६००	जनसमूहाविषयी अरति	५८२	८२	जीवानें विहित कर्म निहंतुक बुद्धीनें	
११५	जन्मनिवृत्ति ईश्वराच्या दिव्य जन्म-			केलें असता पापनिवृत्ति होते-	
	कर्माच्या शानाने होते	१२६		संपत्ति स्वधर्मांत खर्चावी	९८
६२३	जन्माचा विचार नसणें	५९४	७३४	जीवाला तमोगुण कर्तव्यमूढ करतो	६६२
१५२	जन्ममरणामधून, बुद्धि ज्ञानपरायण		१२७३	जीवाला प्रारब्ध भोगावेंच लागतें	
	कल्याणें, सुटता येतें	१६४		य ते प्रारब्ध ईश्वराधीन आहे	९८४
५९१	जन्माचा विचार	५७६	२०८	जीव योगसाधनानें ब्रह्मरूप होतो	२१४
५९५	जरादिकाविषयी टोपदर्शन	५८०	७३५	जीवाला रजोगुण कर्मबंधन करतो	६६२
५९३	जरेचा विचार	५७८	७२९	जीवाला सत्वगुण सुखबंधन करतो	६५६
६२४	जरेचा विचार नसणें	५९६	५७४	जैनमताचा दोष	५४८
१९५	जालंधर बघाचें लक्षण	२००	७६८	जो पुरुष गुणाची वृद्धि झाली	
८८१	जिज्ञासूची चिंता	७५२		अतः त्याचा रागद्वेष करित नाहीं	६७६
८८२	जिज्ञासूच्या चिंतेंचें निवारण	७५४	५२३	ज्या योग्यतेचा भक्त असेल त्या	
१२२१	जितेंद्रिय (जितात्मा)	९५०		प्रमाणे त्याचा उदार केला जातो	५०४
५२	जितेंद्रियाला सुखदुःखें होत नाहींत	५०	३९४	ज्या विभूति जागऱ्या असता माहीं	
८४४	जीव आपल्या कल्पनेनें सुखी-			व्यापकता तुला कळेल	३९०
	दुःखी होतो; शकेचें उत्तर	७२८		ह	
८३३	जीव इंद्रियांच्या साहाय्यानें विष-		५७८	डोळ्याची अहिंसा	५५२
	याचा भोग घेतो	७१२		त	
१११८	जीव ज्ञाता असून कर्ता होतो	९००	८९१	तप	७५८
२४४	जीव त्रिगुणात्मक अविद्येनें मोहित		११९०	तप	९३६
	होऊन आत्म्याला जाणत नाहींत	२४८	९९५	तप	८२२
५३१	जीवपरमात्म्याचे ऐक्य निश्चय कर-		१०००	तप	८२८
	णारा भक्त देवाला फार आवडतो	५१२	९९७	तप	१२६
१०६५	जीवबंधातून सुटणाराने मुक्तीचा		९९९	तप	
	अव्हेर करूं नये	६६	९९६	तप	
१२७५	जीव मायायंत्रावर आरुढ होतो		९९८	तप	

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
१०१७	तपाचे पूर्वी प्रणवध्यान व उच्चार	८३८	१०४ तेज		७६६
९९४	तपाचें सामान्य लक्षण-कायिक, वाचिक, मानसिक	८२०	४६० तेजोमय रूपाला पाहून जग दुःखग्रस्त झाले आहे		४४६
७३४	तमोगुण जांवाला कर्तव्यमूढ करतो	६६२	८९६ त्याग		७६०
७३१	तमोगुण मोहांत पाडून कर्तव्यमूढ करून आत्म्याला बांधतो	६६०	१०४२ त्याग किंवा संन्यास वरा, कारण कर्मांमध्ये दोष असतात अशी शंका		८५४
७४५	तमोगुण वाढत्याची चिन्हें	६६६	१०६६ त्याग-तामस		८६६
७५३	तमोगुणाचें फळ	६६८	१०४९ त्याग म्हणजे फलत्याग		८५६
७५०	तमोगुणांत मेलिला पशुपश्यादिकांच्या जन्माला येतो	६६८	१०७१ त्याग म्हणजे संशयरहित होऊन कर्म करणें		८७२
८०४	तमोगुणानें शाखाची वाढ	७०२	१०६७ त्याग-राजस		८६८
७५६	तमोगुणापासून अज्ञान, प्रमाद, मोह	६६८	१०६९ ,, सात्त्विक		८७०
७४३	तमोगुणामुळें स्फुटा होते	६६६	१०४८ त्याग-संन्यास या दोन्ही शब्दाचा अर्थ एक आहे किंवा भेद आहे ?		८५६
७६०	तमोगुणी नरकात पडतो	६७०	१०४९ त्याग-संन्यास शब्दार्थाचा भेद		८५६
७४०	,, लोभ	६६४	१०४३ त्याग-संन्यासाचे महत्त्व		८५४
१०१९	'तत्' नामाचें ध्यान करून कर्मफल ब्रह्मार्पण करतात	८४०	१०६१ त्यागाग्रदल देवाचे निश्चित मत		८६४
६०३	तत्त्वदर्शन अध्यात्मज्ञानानेंच होते	५८४	१०६० त्यागाग्रदल वादविवादाचें निवारण		८६२
९०	तत्त्ववेत्ता प्रकृतीचें कर्म आपले शिरावर घेत नाहीं	१०६	१०७३ त्यागी खरा तोच की, जो फल ईश्वरार्पण करून ज्ञान प्राप्त करून घेतो		८७२
६०६	तत्त्ववेत्त्याचें महत्त्व	५८४	१०८० त्यागी पुरुषाला कर्मफलभोग नाहीं		८७६
६३४	तत्त्वार्थदर्शनाचा अभाव	६०४	१११७ त्रिपुटीच शास्त्राची कर्मप्रवृत्ति करते		८९८
९८९	तामस आहार-बेचव, शिळें वगैरे	८१६	१११३ त्रिपुटीचीं चिन्हे अज्ञानपटावर उत्पन्न होतात		८९६
९९०	तामस आहाराचें फळ	८१८	९५८ त्रिपुरासुराच्या वेढ्यात सापडलेल्या शंकराचें रूपक (काव्यप्रतिभा)		८००
११५७	तामस कर्ता	९१८			
११३९	,, कर्म	९१२			
११२८	,, शान	९०६			
११२९	तामस ज्ञानाला ज्ञान म्हणण्याचें कारण	९०८			
१०००	,, तप	८२८	१२०१ दक्षता		९४०
१०६६	,, त्याग	८६६	२९७ दक्षिणायन मार्ग		२९४
१००३	,, दान	८३२	६१२ दंभ		५८८
११७२	,, धैर्य	९२८	९१२ "		७७०
११६९	,, बुद्धि	९२४	९५१ दंभादि साही दोष जांवाला नरकात घालतात		७९२
९९३	,, यज्ञ	८२०	८८८ दम		७५६
९७१	,, श्रद्धा	८०८	११८९ "		९३६
११८४	तामस सुख	९३४	८९९ दया		७६२
८५९	तिसरा पुरुष	७३४	९१३ दर्प		७७०
११२४	तीन गुणानीं ब्रह्माड व्यापिलें आहे	९०२	९४३ "		७९०
११९९	तेज	९४०			

अ. नं.	विषय	पानं	अ. नं.	विषय	पान
१२३९	दर्प हा शत्रु आहे	९६०	१३२७	देव म्हणतात, गोताशास्त्र भवण	.
३६६	दहाव्या अध्यायाचें अयतरण	३६४		करून अज्ञानामुळे शालेला मोह	
१२०३	दामृत्व	९४०		गेली कीं नाहीं ?	१०१०
८८७	दान	७५६	५२२	देव जन्ममरणांतून भक्तांचा उद्धार	
१००३	,, तामस	८३२		करतो	५०४
१००२	,, राजस	८३०	१०९८	देवतांचा अनुग्रह	८८४
१००१	,, सात्त्विक	८२८	३४९	देवतांचें पूजन करणारे देवत्वाला	
१०१६	दानाचेपूर्वी प्रणयाचें ध्यान व			प्राप्त होतात व माझे भजन करणारे	
	उच्चार करतात	८३८		मला प्राप्त होतात	३४४
७४	दामिक आचार-केवळ इंद्रिय-		१६४	देव पुढील अध्यायांत योग सांगतील	१७६
	निरोध केल्यास	९२	७९	देव प्रसन्न होतो, नित्यकर्म केल्यानें	९६
४३५	दिव्य दृष्टीनें अर्जुनानें काय		१२८१	देव बोलतात (काव्यप्रतिभा)	९८८
	पाहिलें	४३०	१०४६	देव बोलूं लागले ,,	८५६
४३४	दिव्य दृष्टीनें अविद्येचा नाश		४१६	देव भक्तप्रेमांत यद्द होऊन प्रेमांत	
	(काव्य)	४३०		बोलतात.	४१४
५६३	दुःख	५३८	४०३	देवभक्तांचा विनोद, काव्य	४०६
२१७	दुःखनाश आत्ममुखप्राप्तीनें होतो	२२०	३३९	देवभक्तांचें प्रेम, काव्यप्रतिभा	१५२
५१	दुःखमोग इंद्रियाधीनतेमुळे	५०	१६३	,, ,,	१७४
६२६	दुःखाचा विचार नसणें	५९८	१०८५	,, ,,	८७८
९२५	दुराचार	७७६	३९३	देवभक्तांच्या प्रेमाचा विनोद, काव्य	३९०
६३	दुर्मति	६६	५३२	देवभक्तांच्या प्रेमाचें वर्णन, काव्य	५१२
११६४	दुर्मुखलेला	९२०	३७३	देवर्षि-महर्षीनाही परमात्मा कळत	
९०८	दुसऱ्याचा द्वेष न करणें	२६८		नाहीं	३७२
१७८	दोणें घेणें अद्वैतस्थितिमध्यें नाहीं	१८६	७५८	देवलोकीं सत्त्वगुणी जातो	६७०
१३०२	देव-अर्जुन आलिंगनांत एक झाले		४२५	देव विश्वरूप दालविण्यास उता-	
	(काव्यप्रतिभा)	९९६		बोळ झाले	४२२
१८३	देव अर्जुनाच्या प्रेमानें वेडावले	१९२	८२७	देव शंकेचें निरसन करतात	७१८
३५	देव अर्जुनाला शौर्यानें व मोठे-		१२९०	देव शपथ घेऊन म्हणतात, तूं	
	पणाचें स्मरण देतात	३६		भस्वरूप होशील	९९२
१०६	देव अर्जुनाला प्रेमानें सांगूं		९४७	देव साधूंचा द्वेष करणारे त्यांना	
	लागले	१२०		निरंतर आसुरी योनींत घालतो	७९०
३४	देव अर्जुनास शोकाचीं कारणें		४२९	देव स्वतः आपल्या विश्वरूपाचें	
	विचारतात	३६		वर्णन करतात	४२६
८५३	देव आनंदांत आलिंगन देऊन बोल-		१०९१	देव म्हणतात, अर्जुना, मी तुझा	
	तात (काव्यप्रतिभा)	७३२		कणीं आहे, म्हणून शब्दापलीकडचा	
१०९०	देव आनंदित होऊन म्हणतात,			शिखांत सांगतील (काव्यप्रतिभा)	८८०
	आत्मा कर्मातीत आहे असें कोण		१९०	देव म्हणतात इतकी घाई कां ?	१९६
	विचारतो आहे (काव्यप्रतिभा)	८८०	४८१	देव म्हणतात, तुम्हीं पांडव माझे	
४३२	देव आपली चूक कबूल करून			आहत आणि इतर सर्व मीं ग्रासून	
	अर्जुनाला दिव्य दृष्टि देतात	४२८		टाकिलें आहे	४६४

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
११२५	देव म्हणतात, प्रथम ज्ञान सांगितो	९०४	२६	देवाचे स्वगत विचार	२२
१११	देव म्हणतात, मागील सर्व मळा स्मरतं व तुला स्मरत नाही	१२४	४७	देवाचे स्वगत विचार-अर्जुनाचा मोह नाहीसा करण्याकरिता	४६
१२९१	देव म्हणतात, मी प्रसन्न होऊन ज्ञान सांगितलं, त्या ज्ञानाने अज्ञान टाकून दे (काव्यप्रतिभा)	९९२	४४४	देवाचे अनुग्रहाने, अर्जुनास पाहिले तरी दिसतं व न पाहिले तरी दिसतं	४३६
३९५	देव सर्व प्राण्यांचा आत्मा आहे	३९२	४२४	देवाच्या उदारत्वाचें वर्णन	४२०
२३२	देव म्हणतात, योगी माझा आत्मा व मी त्याचा देव	२३४	४१९	देवाच्या कृपेनें बुद्धीला परततच कळलं	४१८
४७७	देव म्हणतात, मी लोकक्षयाकरतां उग्ररूप धारण केले	४६४	४८०	देवाच्या धीराने अर्जुन सावध झाला	४६४
५०२	देव म्हणतात-विश्वरूपदर्शनाची इच्छा देव करतात आणि तू त्याची अवहेलना करतोस ?	४९०	४९४	देवाच्या प्रसादाने देवाचा अलौकिक महिमा कळला	४७८
४३०	देव म्हणतात, विश्वरूप दालविले तरी अर्जुन पाहताच नाही	४२६	१३३०	देवाच्या प्रसादाने मोह गेला व आत्मस्वरूपाची आठवण होऊन मी संदेशरहित झालो	१०१२
८७०	देव म्हणतात, शास्त्ररूपी माझा निधि काढण्यास अर्जुना, तू गीतम झालास; रूपक, काव्यप्रतिभा	७७४	८५४	देवाच्या बोलण्याची तन्हा	७३२
२७४	देवाचा आनंद-काव्य	२७४	१०९२	देवाच्या बोलण्यामध्यें अर्जुन पूर्वविरोध दालवितो	८८०
५०६	देवाचीं दोन्ही रूपे पाहून चतुर्भुज रूपाचा आनंद वाटला, पण तो देवाला आवडला नाही; कारण एकदेशी रूपापेक्षा व्यापक चांगले, म्हणून.	४९४	४९१	देवा, तू सर्वापेक्षा श्रेष्ठ आहेस, म्हणून सर्वाना वंद्य आहेस	४७२
४१	देवाची नापसंती	४२	४६२	देवादिक विश्वरूपाला पाहून जयजयकार करतात	४४८
१०४४	देवाचे उत्तर तोच आठवा अध्याय-काव्य	८५६	३९२	देवाला आनंद झाला तो आवरून देव बोलतात, काव्य	३९०
१२८५	देवाचे गुहावचन, काव्यप्रतिभा	९८८	१३१६	देवांनी अर्जुनाच्या निमित्ताने जगाला आनंदाचे आवार केले, (काव्यप्रतिभा)	१०००
३९०	देवाचे भाषण अर्जुनास पुन्हा ऐकावेसे वाटते; काव्य	३८८	१३००	देवांनी अर्जुनाला आलिंगन दिले त्याचा हेतु (काव्यप्रतिभा)	९९६
१२८१	देवाचे भाषण ऐकून अर्जुन उगीच राहिला (काव्यप्रतिभा)	९८८	१३१५	देवांनी अर्जुनाला द्रैतावर आणून ज्ञानाचा सांप्रदाय सांगितला, (काव्यप्रतिभा)	१०००
४८६	देवाचे भाषण ऐकून अर्जुनास गर्हिवर येऊन देवास नमस्कार करून म्हणतो, " मी काळ आहे "	४६८	६९७	देवांनी आपले सर्वस्व अर्जुनाला दिले, काव्य	६३८
५०५	देवाचे भाषण संजय राजाला सांगतो	४९४	७९३	देवांनी झालेला आनंद अर्जुनावरून ओवाळून टाकला, आणि बौद्ध लागले	६९०
१८२	देवाचे स्वगत भाषण, काव्यप्रतिभा	१९२	१२९१	देवांनी प्रेमांत भुलून शपथ घेतली (काव्यप्रतिभा)	९९२

अ. न.	विषय	पान	अ. न.	विषय	पान
१२३९	दर्प हा शत्रु आहे	९६०	१३२७	देव म्हणतात, गीताशास्त्र श्रवण	
३६६	दहाव्या अध्यायाचे अवतरण	३६४		करून अज्ञानामुळे झालेला मोह	
१२०३	दातृत्व	९४०		गेली की नाही?	१०१०
८८७	दान	७५६	५२२	देव जन्ममरणातून भक्ताचा उद्धार	
१००३	,, तामस	८३२		करतो	५०४
१००२	,, राजस	८३०	१०९८	देवतांचा अनुग्रह	८८४
१००१	,, सात्त्विक	८२८	३४९	देवतांचे पूजन करणारे देवत्वाला	
१०१६	दानाचे पूर्वी प्रणयाचे ध्यान व			प्राप्त होतात व माझे भजन करणारे	
	उच्चार करतात	८३८		मला प्राप्त होतात	३४४
७४	दामिक आचार-केवळ इंद्रिय		१६४	देव पुढील अध्यायात योग सांगतील	१७६
	निरोध केल्यास	९२	७९	देव प्रसन्न होतो, नित्यकर्म केल्याने	९६
४३५	दिव्य दृष्टीने अर्जुनाने काय		१२८१	देव बोलतात (काव्यप्रतिभा)	९८८
	पाहिले	४३०	१०४६	देव बोलू लागले ,,	८५६
४३४	दिव्य दृष्टीने अविद्येचा नाश		४१६	देव भक्तप्रेमात बद्ध होऊन प्रेमात	
	(काव्य)	४३०		बोलतात.	४१४
५६३	दुःख	५३८	४०३	देवभक्ताचा विनोद, काव्य	४०६
२१७	दुःखनाश आत्मसुखप्राप्तीने होतो	२२०	१३९	देवभक्ताचे प्रेम, काव्यप्रतिभा	१५२
५१	दुःखमोग इन्द्रियाधीनतेमुळे	५०	१६३	,, ,,	१७४
६२६	दुःखाचा विचार नसणे	५९८	१०८५	,, ,,	८७१
९२५	दुराचार	७७६	३९३	देवभक्ताच्या प्रेमाचा विनोद, काव्य	३९
६३	दुर्मति	६६	५३२	देवभक्ताच्या प्रेमाचे वर्णन, काव्य	५
११६४	दुर्गुल्लेख	९२०	३७३	देवर्षि-महर्षीनाही परमात्मा कळत	
९०८	दुःस्वप्नाचा द्वेष न करणे	२६८		नाही	
१७८	देणें घेणें अद्वैतास्थितामध्ये नाही	१८६	७५८	देवलोकी सत्त्वगुणी जातो	
१३०२	देव अर्जुन आलिंगनात एक झाले		४२५	देव विश्वरूप दाखविण्यास उत्	
	(काव्यप्रतिभा)	९९६		वीळ झाले	
१८३	देव अर्जुनाच्या प्रेमाने वेडावले	१९२	८२७	देव शक्येचे निरसन करतात	
३५	देव अर्जुनाला शौर्याचे व मोठे		१२९०	देव शपथ घेऊन म्हणता	
	पणाचे स्मरण देतात	३६		मत्स्वरूप होतील	
१०६	देव अर्जुनाला प्रेमाने सांगू		९४७	देव साधूचा द्वेष करण	
	लागले	१२०		निरतार आसुरी योर्नी	
३४	देव अर्जुनास शोकाची कारणे		४२९	देव स्वतः आपल्या-	
	विचारतात	३६		वर्णन करतात	
८५३	देव आनंदात आलिंगन देऊन बोल		१०९१	देव म्हणतात, अः	
	तात (काव्यप्रतिभा)	७३२		क्रव्या आहे, म्हणून	
१०९०	देव आनंदित होऊन म्हणतात,			सिद्धांत सांगतो (१	
	आत्मा कर्मातीत आहे असे कोण		१९०	देव म्हणतात इतकी	
	विचारतो आहे (काव्यप्रतिभा)	८८०	४८१	देव म्हणतात, तुम्हा	
४३२	देव जापली चूक करून करून			आहत आणि इतर सग	
	अर्जुनाला दिव्य दृष्टि देतात	४२८		टाकिले आहे	

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
१	नमन ॐकाराचें	१	१०३०	निर्विशेष स्वरूपाचें वर्णन करण्यास लाज वाटते (काव्यप्रतिभा)	८४८
२	गणेशाचें	१	१०३५	निवृत्तिनाथ म्हणतात, पुनः पुनः काय विचारतोस ? (काव्य)	८५०
४	सद्गुरूचें	४	८८६	निश्चित बुद्धि-ज्ञान किंवा योगा- विषयी	७५६
३	सरस्वतीचें	४	७२	निष्कर्मता कर्मांरभावाचून येत नाहीं	९०
९३९	नरक	७८८	७५	निष्कर्मता फलेच्छारहित कर्म केंव्यानें येते	९४
७६०	नरकामध्ये तमोगुणी जातो	६७०	७४	निष्कर्म न होतां केवळ इंद्रिय- विरोध तो दामिक आचार	९०
३०१	नवव्या अध्यायाचें अवतरण	३००	६२	निष्काम कर्म केलें असतां पाप लागत नाहीं-बुद्धिभोगाचे मदत्त	६४
१३५६	नाथांचा शैरा	१०३८	८२	निष्काम कर्म केंव्यानें पापनिवृत्ति होते	९८
४२८	नाना आकृति	४२४	१०६२	निष्काम बुद्धीनें कर्म केंव्यास चित्त- शुद्धि होते	८६४
४२६	नानाप्रकारचें विश्वरूप	४२४	१०५२	नैमित्तिक कर्म	८६०
१०१४	नामाचा उच्चार करून यज्ञ, दान, तप कर्मांचा आरंभ करतात	८३८	१२२३	नैष्कर्म्यसिद्धि अज्ञाननाशानें होते	९५०
१०१३	नामाचा विनियोग	८३८	११०३	न्याय्य कर्म	८८६
१०११	नामाचें वर्णन	८३६	५५४	पंचमहाभूतें	५३४
१०१०	नामाच्या साहाय्याने ब्रह्मदेवास सृष्टि उत्पन्न करण्यास सामर्थ्य	८५६	८८०	पंधराव्या अध्यायाचा अनुवाद	७५२
१०५३	नित्यकर्म	८६०	७८९	पंधराव्या अध्यायाचा हेतु	६९०
७७	नित्यकर्म न केंव्यानें जीवाला बंध होतो; केंव्यानें बंध होत नाहीं	९४	१०२०	परब्रह्म आत्मत्वानें अनुभवास येण्याकरता सत् शब्दाचा उपयोग करतात, अशा कर्मांला प्रशस्त कर्म म्हणतात	८४०
७९	नित्यकर्मानुष्ठानानें देव प्रसन्न होऊन जीवाला भोगसमृद्धि देतात	९६	३८५	परब्रह्मरूप जाणव्याचें वर्णन	३८२
७६	नित्यकर्मानेंच परंपरेनें मोक्ष मिळतो	९४	३२७	परमभाव न कळव्यामुळें व मूढ- त्वामुळें ईश्वराला मनुष्य समजतात	३१८
७८	नित्यकर्मानें परंपरेनें मोक्ष मिळतो, त्यासाठी ब्रह्मदेवाची गोष्ट	९४	२६१	परमात्म्याचा आश्रय करणारानींच अध्यात्म व ब्रह्म जाणलें आणि त्यांनीच सर्व केलें	२६२
१०५५	नित्य नैमित्तिक कर्मांचा जो फल- त्याग त्याला विद्वान त्याग म्हणतात	८६०	३७५	परमात्म्याचे भाव	३७४
१०५४	नित्यनैमित्तिक कर्मांला सर्वांगानें फल	८६०	३७७	परमात्म्याचे सृष्टीचे पालनकर्ते असे भाव	३७६
२७७	नित्य स्मरणानें भगवत्प्राप्ति	२७६	२४८	परमात्म्याला शरण आल्यानें जीव मायानदी तरलील	२५२
७७४	निंदास्तुतीचे ठिकाणी समता	६८०			
११४७	निरहंकार कर्तो	९१४			
८५२	निरुपाधिक स्वरूप ऐकण्याची इच्छा	७३२			
८५७	निरुपाधिक स्वरूप सांगण्यासाठीं प्रथम दोन उपाधींचें वर्णन (४४३ ते ४७०; काव्यप्रतिभा)	७३२			
५१९	निर्गुण उपासनेनेंही माझीच प्राप्ति होते, पण तो मार्ग क्लेशदायक	५००			

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
४८९	देवांनी संकेतांनी सुचविले—यथाकाल होणार आहे, असे म्हणतांच मुखांत गेलेले सर्व जग पुन्हा अर्जु- नाने पाहून तो देवाची स्तुति करतो	४७०	१८०	द्वंदाची वाधा संकल्परहिताला नाही	१८८
४९८	देवाला अर्जुनाचे वेड लागले आहे असे संजय म्हणतो	४८८	५६१	द्वेष	५३८
४३३	देवाला पांडवाने प्रेम पाहून संज- याला आश्चर्य वाटले	४२८	१११३	द्वैतरूपी त्रिपुटीची चिन्ने अज्ञान- पटावर उत्पन्न होतात	८९६
५३५	देवाला भक्तांचे प्रेम—कादय	५१६		ध	
६९९	देवास सांगण्याचा आनंद झाला असे संजय धृतराष्ट्राला सांगतो	६३८	९३७	धनवान् कुलवान् माझ्या सारखा यशदाता कोणी नाही	७८६
८३४	देह होतात व जातात	७२२	९३५	धनाबद्दल मनोराज्य	७८४
	७३ देहधारी जीवाला कर्मावांचून एक क्षणही राहता येत नाही	९२	३८	धर्मवाद्य वर्तन कसे करावे ?	३८
१०७२	देहधारी मनुष्याला कर्मत्याग	८७२	१३२५	धर्मयुक्त संवादाचे जो पठण करतो त्याने ज्ञानयज्ञाने माझे पूजन केले	१००८
७६२	देहरूपाने गुणच वर्तन करतात हे जो जाणतो त्याचा संसार मोक्ष- रूप होतो	६७०	५३९	धर्मरूप व अमृतरूप गोष्टींचे जो अनुष्ठान करतो तो देवाला फार आवडतो	५२०
८३५	देह होतात जातात हे ज्यांना कळत नाही ते आघळे	७२४	११४	धर्मस्थापना हे ईश्वराच्यासाकार- तेचे निमित्त	१२६
८३	देशात्मवादी पातकी होत	१००	८०	धर्माकडे संपत्तीचा विनियोग न केल्यास हानि	९६
५६	देशादि जगत् विनाशी असल्यामुळे शोक करणे योग्य नाही	५६	८२	धर्मांमध्ये संपत्ति खर्चाची	९८
३५१	देशाभिमान व संपत्तिप्रद टाकून अनन्य भक्ति कर—काव्य	३४६	४३	धर्माला विरुद्ध न होता निश्चित कल्याण कशांना होईल ?	४३
७१५	देशामध्ये आत्मा गुणवाश्यामुळे अडकतो	६४८	१२	धृतराष्ट्र-प्रश्न	१०
१०९८	दैव—कर्माच्या पाच कारणांपैकी	८८४	१३३८	धृतराष्ट्र राजा म्हणतो, संजया, मला विजयाची गोष्ट सांग, भाकड गोष्टी नकोत	१०१८
३३०	दैवी प्रकृतीचा आश्रय करून ईश्वराला अनन्यभावांनी भजतात	३२४	१६६	धृतराष्ट्राचे भाषण	१७८
९२०	दैवी संपत्तिमान अर्जुन	७७४	१६७	धृतराष्ट्राच्या बोलण्याचे हसू आले	१७८
९१०	दैवी संपत्तीचे महत्त्व	७६८	५६५	धृति	५४०
८८३	दैवी संपत्तीचे स्वरूप	७५४	११७१	,, राजस	९२६
९१९	दैवी संपत्ति मुक्त करणारी व आसुरी संपत्ति बंध करणारी	७७४	११७०	,, सात्त्विक	९२६
२३९	दोन प्रकृतीच्या मिश्रणाने जगाची उत्पत्ति	२४२	११७७	धृतीचे प्रतिपादन करणाऱ्या तीन श्लोकांचा भावार्थ	९२८
८९८	दोषदृष्टी नसणे	७६२	७७३	धैर्य	६८०
६२७	दोषांचे अज्ञान	५९८	९०६	,,	७६६
३९	द्रोणाचार्याचे उपकार व थोरवी	४०	१२००	,,	९४०
			११४८	धैर्य व उत्साह यांनी युक्त कर्ता	९१६
			१२३४	ध्यानयोग	९५८

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
१	नमन ॐकाराचें	१	१०३०	निर्विशेष स्वरूपाचें वर्णन करण्यास लाज वाटते (काव्यप्रतिभा)	८४८
२	,, गणेशाचें	१	१०३५	निवृत्तिनाथ म्हणतात, पुनः पुनः काय विचारतोस ? (काव्य)	८५०
४	,, सद्गुरूचें	४	८८६	निश्चित बुद्धि-ज्ञान किंवा योगा- विषयी	७५६
३	,, सरस्वतीचें	४	७२	निष्कर्मता कर्मांभावांचून येत नाहीं	९०
१३९	नरक	७८८	७५	निष्कर्मता फलेच्छारहित कर्म केंव्यानें येते	९४
७६०	नरकामध्ये तमोगुणी जातो	६७०	७४	निष्कर्म न होतां केवळ इंद्रिय- विरोध तो दाम्भिक आचार	९०
३०१	नवव्या अध्यायाचें अवतरण	३००	६२	निष्काम कर्म केलें असतां पाप लागत नाहीं-बुद्धियोगाचें मदत्त्व	६४
१३५६	नाथांचा शेर	१०३८	८२	निष्काम कर्म केंव्यानें पापनिवृत्ति होते	९८
४२८	नाना आकृति	४२४	१०६२	निष्काम बुद्धीनें कर्म केंव्यास चित्त- बुद्धि होते	८६४
४२६	नानाप्रकारचें विश्वरूप	४२४	१०५२	नैमित्तिक कर्म	८६०
१०१४	नामाचा उच्चार करून यज्ञ, दान, तप कर्मांचा आरंभ करतात	८३८	१२२१	नैष्कर्म्यसिद्धि अज्ञाननाशानें होते	९५०
१०१३	नामाचा विनियोग	८३८	११०३	न्याय्य कर्म	८८६
१०११	नामाचें वर्णन	८३६	प		
१०१०	नामाच्या साहाय्यानें ब्रह्मदेवास सृष्टि उत्पन्न करण्यास सामर्थ्य	८५६	५५४	पंचमहाभूतें	५३४
१०५३	नित्यकर्म	८६०	८८०	पंधराव्या अध्यायाचा अनुवाद	७५२
७७	नित्यकर्म न केंव्यानें जीवाला बंध होतो; केंव्यानें बंध होत नाहीं	९४	७८९	पंधराव्या अध्यायाचा हेतु	६९०
७९	निरयकर्मानुष्ठानानें देव प्रसन्न होऊन जीवाला भोगसमृद्धि देतात	९६	१०२०	परब्रह्म आत्मत्वानें अनुभवास येण्याकरतां सत् शब्दाचा उपयोग करतात, अशा कर्मांला प्रशस्त कर्म म्हणतात	८४०
७६	नित्यकर्मानेंच परंपरेनें मोक्ष मिळतो	९४	३८५	परब्रह्मरूप जाणण्याचें वर्णन.	३८२
७८	नित्यकर्मानेंच परंपरेनें मोक्ष मिळतो, त्यासाठीं ब्रह्मदेवाची गोष्ट	९४	३२७	परमभाव न कळल्यामुळें व मूढ- त्वामुळें ईश्वराला मनुष्य समजतात	३१८
१०५५	नित्य नैमित्तिक कर्मांचा जो फल- त्याग त्याला विद्वान त्याग म्हणतात	८६०	२६१	परमात्म्याचा आश्रय करणारानींच अध्यात्म व ब्रह्म जाणलें आणि त्यांनींच सर्व केलें	२६२
१०५४	नित्यनैमित्तिक कर्मांला सर्वोगानें फल	८६०	३७५	परमात्म्याचे भाव	३७४
२७७	नित्य स्मरणानें भगवत्प्राप्ति	२७६	३७७	परमात्म्याचे सृष्टीचे पालनकर्ते असे भाव	३७६
७७४	निंदास्तुतीचे ठिकाणीं समता	६८०	२४८	परमात्म्याला शरण आल्यानें जीव मायानदी तरतील	२५२
११४७	निरहंकार कर्तो	९१४			
८५२	निरुपाधिक स्वरूप ऐकण्याची इच्छा	७३२			
८५७	निरुपाधिक स्वरूप सांगण्यासाठीं प्रथम दोन उपाधींचें वर्णन (४४३ ते ४७०; काव्यप्रतिभा)	७३२			
५१९	निर्गुण उपासनेनें दी माझीच प्राप्ति होते, पण तो मार्ग कैशदायक	५००			

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
४८९	देवांनी संकेतानें सुचविलें—यथाकाल होणार आहे, असें म्हणतांच मुखांत गेलेलें सर्व जग पुन्हा अर्जुनानें पाहून तो देवाची स्तुति करतो	४७०	१८०	द्वंदाची बाधा संकल्पराहिताला नाही	१८८
४९८	देवाला अर्जुनाचें वेड लागलें आहे असें संजय म्हणतो	४८८	५६१	द्वेष	५३८
४३३	देवाला पांडवाचें प्रेम पाहून संजयाला आश्चर्य वाटलें	४२८	१११३	द्वैतरूपी त्रिपुटीचीं चिन्नें अज्ञानपटावर उत्पन्न होतात	८९६
५३५	देवाला भक्ताचें प्रेम—काव्य	५१६	ध		
६९९	देवास सांगण्याचा आनंद झाला असें संजय धृतराष्ट्राला सांगतो	६३८			
८३४	देह होतात व जातात	७२२	९३७	धनवान् कुलवान् माझ्या सारखा यशदाता कोणी नाही	७८६
७३	देहधारी जीवाला कर्मावांचून एक क्षणही राहतां येत नाही	९२	९३५	धनायद्दल मनोराज्य	७८४
१०७२	देहधारी मनुष्याला कर्मत्याग	८७२	३८	धर्मबाह्य वर्तन कसें करावे ?	३८
७६२	देहरूपानें गुणच वर्तन करतात हें जो जाणतो त्याचा संसार मोक्षरूप होतो	६७०	१३२५	धर्मयुक्त संवादाचें जो पठण करतो त्यानें ज्ञानयज्ञानें मोक्षें पूजन केलें	१००८
८३५	देह होतात जातात हें ज्यांना कळत नाही ते आधळे	७२४	५३९	धर्मरूप व अमृतरूप गोष्टीचें जो अनुष्ठान करतो तो देवाला फार आवडतो	५२०
८३	देशात्मवादी पातकी होत	१००	११४	धर्मस्थापना हें ईश्वराच्यासाकारतेचें निमित्त	१२६
५६	देशादि जगत् विनाशी असल्यामुळे शोक करणे योग्य नाही	५६	८०	धर्माकडे संपत्तीचा विनियोग न केल्यास हानि	९६
३५१	देशभिमान व संपत्तिमद टाकून अनन्य भक्ति कर—काव्य	३४६	८२	धर्मांमध्ये संपत्ति खर्चावी	९८
७१५	देशामध्ये आत्मा गुणपाशामुळे अडकतो	६४८	४३	धर्माला विरुद्ध न होता निश्चित कल्याण कशांनें होईल ?	४३
१०९८	दैव—कर्माच्या पांच कारणांपैकी	८८४	१२	धृतराष्ट्र-प्रश्न	१०
३३०	दैवी प्रकृतीचा आश्रय करून ईश्वराला अनन्यभावानें भजतात	३२४	१३३८	धृतराष्ट्र राजा म्हणतो, संजया, मला विजयाची गोष्ट सांग, भाकड गोष्टी नकोत	१०१८
९२०	दैवी संपत्तिमान वर्जुन	७७४	१६६	धृतराष्ट्राचें भाषण	१७८
९१०	दैवी संपत्तीचें महत्त्व	७६८	१६७	धृतराष्ट्राच्या बोलण्याचें दृश्य आले	१७८
८८३	दैवी संपत्तीचें स्वरूप	७५४	५६५	धृति	५४०
९१९	दैवी संपत्ति मुक्त करणारी व आसुरी संपत्ति बंध करणारी	७७४	११७१	„ राजस	९२६
२३९	दोन प्रकृतीच्या मिश्रणानें जगाची उत्पत्ति	२४२	११७०	„ सात्त्विक	९२६
८९८	दोपदृष्टी नसणे	७६२	११७७	धृतीचें प्रतिपादन करणाऱ्या तीन श्लोकांचा मावार्थ	९२८
६२७	दोपांचें अज्ञान	५९८	७७३	धैर्य	६८०
३९	द्रोणाचार्याचे उपकार व शौरवी	४०	९०६	„	७६६
			१२००	„	९४०
			११४८	धैर्य व उत्साह यांनी युक्त कर्ता	९१६
			१२३४	ध्यानयोग	९५८

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
१	नमन ॐकाराचें	१	१०३०	निर्विशेष स्वरूपाचे वर्णन करण्यास लाज वाटते (काव्यप्रतिभा)	८४८
२	„ गणेशाचें	१	१०३५	निवृत्तिनाथ म्हणतात, पुनः पुनः काय विचारतोस ? (काव्य)	८५०
४	„ सद्गुरूचें	४	८८६	निश्चित बुद्धि-ज्ञान किंवा योगा- विषयी	७५६
३	„ सरस्वतीचें	४	७२	निष्कर्मता कर्मांभावांचून येत नाहीं	९०
१३९	नरक	७८८	७५	निष्कर्मता फलेच्छारहित कर्म केल्यानें येते	९४
७६०	नरकामध्ये तमोगुणी जातो	६७०	७४	निष्कर्म न होतां केवळ इंद्रिय- विरोध तो दांभिक आचार	९०
३०१	नवव्या अध्यायाचें अवतरण	३००	६२	निष्काम कर्म केलें असतां पाप लागत नाहीं-बुद्धियोगाचें भक्ष	६४
१३५६	नाथांचा शेरा	१०३८	८२	निष्काम कर्म केल्यानें पापनिवृत्ति होते	९८
४२८	नाना आकृति	४२४	१०६२	निष्काम बुद्धीनें कर्म केल्यास चित्त- बुद्धि होते	८६४
४२६	नानाप्रकारचें विश्वरूप	४२४	१०५२	नैमित्तिक कर्म	८६०
१०१४	नामाचा उच्चार करून यज्ञ, दान, तप कर्मांचा आरंभ करतात	८३८	१२२३	नैष्कर्म्यसिद्धि अज्ञाननाशानें होते	९५०
१०१३	नामाचा विनियोग	८३८	११०३	न्याय्य कर्म	८८६
१०११	नामाचें वर्णन	८३६		प	
१०१०	नामाच्या साहाय्यानें ब्रह्मदेवास सृष्टि उत्पन्न करण्यास सामर्थ्य	८५६	५५४	पंचमहाभूते	५३४
१०५३	नित्यकर्म	८६०	८८०	पंधराव्या अध्यायाचा अनुवाद	७५२
७७	नित्यकर्म न केल्यानें जीवाला यंघ होतो; केल्यानें यंघ होत नाहीं	९४	७८९	पंधराव्या अध्यायाचा हेतु	६९०
७९	नित्यकर्मानुष्ठानानें देव प्रसन्न होऊन जीवाला भोगसमृद्धि देतात	९६	१०२०	परंब्रह्म आत्मत्वानें अनुभवास येण्याकरतां सत् शब्दाचा उपयोग करतात, अशा कर्मांचा प्रशस्त कर्म म्हणतात	८४०
७६	नित्यकर्मानेंच परंपरेनें मोक्ष मिळतो	९४	३८५	परब्रह्मरूप जाणण्याचें वर्णन	३८२
७८	नित्यकर्मानें परंपरेनें मोक्ष मिळतो, त्यासाठीं ब्रह्मदेवाची गोष्ट	९४	३२७	परमभाव न कळल्यामुळे व मूढ- त्वामुळे ईश्वराला मनुष्य समजतात	३१८
१०५५	नित्य नैमित्तिक कर्मांचा जो फल- त्याग त्याला विद्वान त्याग म्हणतात	८६०	२६१	परमात्म्याचा आश्रय करणारानींच अध्यात्म व ब्रह्म जाणलें आणि त्यांनींच सर्व केलें	२६२
१०५४	नित्यनैमित्तिक कर्मांचा सर्वोपार्जन फल	८६०	३७५	परमात्म्याचे भाव	३७४
२७७	नित्य स्मरणानें भगवत्प्राप्ति	२७६	३७७	परमात्म्याचे सृष्टीचे पालनकर्ते अने भाव	३७६
७७४	निंदास्तुतीचे ठिकाणीं समता	६८०	२४८	परमात्म्याला शरण आल्यानें जीव मायानदी तऱ्हील	२५२
११४७	निराकार कर्तें	९१४			
८५२	निरुपाधिक स्वरूप ऐकण्याची इच्छा	७३२			
८५७	निरुपाधिक स्वरूप सांगण्यासाठीं प्रथम दोन उपाधींचें वर्णन (४४३ ते ४७०; काव्यप्रतिभा)	७३२			
५१९	निर्गुण उपासनेनेंही माझीच प्राप्ति होते, पण तो मार्ग क्लेशदायक	५००			

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
४८९	देवांनी संकेतानें सुचविलें—यथाकाल होणार आहे, असें म्हणतांच मुखांत गेलेलें सर्व जग पुन्हा अर्जु- नानें पाहून तो देवाची स्तुति करतो ४७०		१८०	द्वंद्वाची वाधा संकरपरहिताला नाहीं	१८८
४९८	देवाला अर्जुनाचें वेड लागले आहे असे संजय म्हणतो	४८८	५६१	वेप	५३८
४३३	देवाला पांडवाचें प्रेम पाहून संज- याला आश्चर्य वाटलें	४२८	१११३	द्वैतरूपी त्रिपुटीचीं चित्रे अगान- पटावर उत्पन्न होतात	८९६
५३५	देवाला भक्ताचें प्रेम—काव्य	५१६	ध		
६९९	देवास सांगण्याचा आनंद झाला असें संजय धृतराष्ट्राला सांगतो	६३८	९३७	धनवान् कुलवान् माझ्या सारखा यशदाता कोणी नाहीं	७८६
८३४	देह होतात व जातात	७२२	९३५	धनाबद्दल मनोराज्य	७८४
७३	देहधारी जीवाला कर्मावांचून एक क्षणही राहतां येत नाहीं	९२	३८	धर्मवाहा वर्तन कसें करावें ?	३८
१०७२	देहधारी मनुष्याला कर्मत्याग	८७२	१३२५	धर्मयुक्त संवादाचें जो पठण करतो त्यानें ज्ञानयज्ञानें माझे पूजन केले	१००८
७६२	देहरूपानें गुणच वर्तन करतात हें जो जाणतो त्याचा संसार मोक्ष- रूप होतो	६७०	५३९	धर्मरूप व अमृतरूप गोष्टीचें जो अनुष्ठान करतो तो देवाला फार आयडतो	५२०
८३५	देह होतात जातात हें ज्यांना कळत नाहीं ते आयळे	७२४	११४	धर्मस्थापना हें ईश्वराच्यासाकार- तेचें निमित्त	१२६
८३	देहात्मवादी पातकी होत	१००	८०	धर्माकडे संपत्तीचा विनियोग न केल्यास हानि	९६
५६	देहादि जगत् विनाशी असल्यामुळें होकर करणें योग्य नाहीं	५६	८२	धर्माभ्यें संपत्ति खर्चाची	९८
३५१	देशभिमान व संपत्तिमद टाकून अनन्य भक्ति कर—काव्य	३४६	४३	धर्माला विरुद्ध न होता निश्चित कल्याण कशानें होईल ?	४३
७१५	देशामध्ये आत्मा गुणपाशामुळें अडकतो	६४८	१२	धृतराष्ट्र-प्रश्न	१०
१०९८	दैव—कर्माच्या पांच कारणांपैकी	८८४	१३३८	धृतराष्ट्र राजा म्हणतो, संजया, मला विजयाची गोष्ट सांग, भाकड गोष्टी नकोत	१०१८
३३०	दैवी प्रकृतीचा आश्रय करून ईश्वराला अनन्यभावानें भजतात	३२४	१६६	धृतराष्ट्राचें भाषण	१७८
९२०	दैवी संपत्तिमान अर्जुन	७७४	१६७	धृतराष्ट्राच्या बोलण्याचें हसूं आलें	१७८
९१०	दैवी संपत्तीचें महत्त्व	७६८	५६५	धृति	५४०
८८३	दैवी संपत्तीचें स्वरूप	७५४	११७१	„ राजस	९२६
९१९	दैवी संपत्ति मुक्त करणारी व आसुरी संपत्ति बंध करणारी	७७४	११७०	„ सात्त्विक	९२६
२३९	दोन प्रकृतींच्या मिश्रणानें जगाची उत्पत्ति	२४२	११७७	धृतीचें प्रतिपादन करणाऱ्या तीन श्लोकांचा मावार्थ	९२८
८९८	दोपट्टी नसणें	७६२	७७३	धैर्य	६८०
६२७	दोपांचें अज्ञान	५९८	९०६	„	७६६
१९	द्रोणाचार्याचे उपकार व थोरवी	४०	१२००	„	९४०
			११४८	धैर्य व उत्साह यांनी युक्त कर्ता	९१६
			१२३४	ध्यानयोग	९५८

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
	न				
१	नमन ॐकाराचें	१	१०३०	निर्विशेष स्वरूपाचें वर्णन करण्यास लाज वाटते (काव्यप्रतिभा)	८४८
२	,, गणेशाचें	१	१०३५	निवृत्तिनाथ म्हणतात, पुनः पुनः काय विचारतोस ? (काव्य)	८५०
४	,, सद्गुरूचें	४	८८६	निश्चित बुद्धि-ज्ञान किंवा योगा-विषयी	७५६
३	,, सरस्वतीचें	४	७२	निष्कर्मता कर्मांभावाचून येत नाही	९०
९३९	नरक	७८८	७५	निष्कर्मता फलेच्छारहित कर्म केल्यानें येते	९४
७६०	नरकामत्यें तमोगुणी जातो	६७०	७४	निष्कर्म न होता केवळ इन्द्रिय-विरोध तो दाम्भिक आचार	९०
३०१	नयव्या अध्यायाचें अंतराण	३००	६२	निष्काम कर्म केलें असता पाप लागत नाही-बुद्धियोगाचें मदस्य	६४
१३५६	नाथाचा शेरा	१०३८	८२	निष्काम कर्म केल्यानें पापनिवृत्ति होते	९८
४२८	नाना आकृति	४२४	१०६२	निष्काम शुद्धीनें कर्म केल्यास चित्त-शुद्धि होते	८६४
४२६	नानाप्रकारचें विश्वरूप	४२४	१०५२	नैमित्तिक कर्म	८६०
१०१४	नामाचा उच्चार करून यज्ञ, दान, तप कर्मांचा आरंभ करतात	८३८	१२२३	नैष्कर्म्यसिद्धि अज्ञाननाशानें होते	९५०
१०१३	नामाचा विनियोग	८३८	११०३	न्याय्य कर्म	८८६
१०११	नामाचें वर्णन	८३६		प	
१०१०	नामाच्या साहाय्यानें ब्रह्मदेवास सृष्टि उत्पन्न करण्यास सामर्थ्य	८५६	५५४	पंचमशभूतें	५३४
१०५३	नित्यकर्म	८६०	८८०	पंधराव्या अध्यायाचा अनुवाद	७५२
७७	नित्यकर्म न केल्यानें जीवाला बंध होतो, केल्यानें बंध होत नाही	९४	७८९	पंधराव्या अध्यायाचा हेतु	६९०
७९	नित्यकर्मानुष्ठानानें देव प्रसन्न होऊन जीवाला भोगसमृद्धि देतात	९६	१०२०	परब्रह्म आत्मत्वाचें अनुभवास येण्याकरता सत् शब्दाचा उपयोग करतात, अशा कर्मांला प्रशस्त कर्म म्हणतात	८४०
७६	नित्यकर्मानेंच परंपरेनें मोक्ष मिळतो	९४	३८५	परब्रह्मरूप जाणव्याचें वर्णन	३८२
७८	नित्यकर्मानें परंपरेनें मोक्ष मिळतो, त्यासाठीं ब्रह्मदेवाची गोष्ट	९४	३२७	परमभाव न कळल्यामुळें च मूढ-त्वामुळें ईश्वराला मनुष्य समजतात	३१८
१०५५	नित्य नैमित्तिक कर्मांचा जो फल-त्याग त्याला विद्वान त्याग म्हणतात	८६०	२६१	परमात्म्याचा आश्रय करणारानींच अध्यात्म ब्रह्म जाणलें आणि त्यानींच सर्व केलें	२६२
१०५४	नित्यनैमित्तिक कर्मांला सर्वोगानें फल	८६०	३७५	परमात्म्याचे भाव	३७४
२७७	नित्य स्मरणानें भगवत्प्राप्ति	२७६	३७७	परमात्म्याचे सृष्टीचे पालनकर्तें असे भाव	३७६
७७४	निर्दोस्तुतीचे ठिकाणीं नमता	६८०	२४८	परमात्म्याला शरण आल्यानें जीव मायावदी तरतोल	२५२
११४७	निरदकार कर्तो	९१४			
८५२	निरुपाधिक स्वरूप ऐकण्याची इच्छा	७३२			
८५७	निरुपाधिक स्वरूप सांगण्यासाठीं प्रथम दोन उपाधींचें वर्णन (४४३ ते ४७०; काव्यप्रतिभा)	७३२			
५१९	निर्गुण उपासनेनेंही मास्तीच प्राप्ति होते, पण तो मार्ग क्लेशदायक	५००			

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
८९	परमार्थ, अहंकारी मनुष्याला सांगू नये	१०६	६७२	पुरुष प्रकृतीपलीकडे असून त्याला परमात्मा असें म्हणतात	६२२
१२४१	परिग्रह	९६०	६६४	पुरुषलक्षण	६१८
११४०	परिणामाचा विचार न करतां केलेलें कर्म	९१२	६७१	पुरुषाला प्रकृतीमुळे सदस्योनि व सुखदुःखभोग	६२०
१३१४	पहिल्या अध्यापापासून सतराव्या अध्यापापर्यंत झालेल्या विषयांचें तात्पर्य, अध्याय १८, कळसाध्याय १०००	९१२	६६७	पुरुषाला सुखदुःखभोग	६१८
१०९३	पांच कारणांनीं कर्मांची सिद्धि होते असें सांख्यमत	८८०	८६८	पुरुषोत्तमाला जाणतो तोच सर्वज्ञ होऊन मला भजतो	७४२
१३७	पांचव्या अध्यायाचे अवतरण	१४८	१८६	पूर्णत्व केव्हा येईल व मला ब्रह्म केव्हा कराल ? (काव्यप्रतिमा)	१९४
१३	पांडवसैन्याचें वर्णन	१०	३१६	पूणें स्वरूपाच्या ठिकाणीं जग हें केव्हांही नाहीच, हाच ऐश्वर्ययोग	३१०
१४	पांडवसेनेची अवहेलना	१०	१८१	पूर्णाचीं लक्षणें सांगतां येत नाहीत, तरीपण सांगितलीं	१९०
१५	पांडवसेनेचें वर्णन	१२	५७२	पूर्वमीमांसिका हिंसेविषयीं दोष	५४६
१७	पांडवांचा सेनापति भीम	१४	३८६	पूर्वीं मुनींनीं हें रूप सांगितलें तरी याचा अनुभव आला नाही	३८४
१२१६	पापनाश स्वधर्माचरणानें होतो	९४६	८३९	पृथ्वीचा आधार व सर्व तैजाचा प्रकाशक	७२६
८२	पापनिवृत्ति निष्काम कर्मानें होत	९८	७४६	प्रकाशित न होणें हें तमोगुणानें चिन्ह	६६६
३५९	पापयोनिही ईश्वरभक्तीमुळे मोक्षाला जातात, काव्यमय वर्णन	३५४	३२२	प्रकृतीपासून परमात्मा अलित आहे	३१६
३६०	पापयोनि भक्त माझ्या स्वरूपास प्राप्त होतात व पुण्ययोनीत ब्राह्मण व राजार्थ मला कसे प्राप्त होणार नाहीत ? काव्यमय वर्णन	३५८	६८१	प्रकृतिच क्रिया करते, आत्मा कांहीच करित नाही	६३०
६२	पाप लागत नाही, निष्काम कर्म करण्यानें	६४	२३८	प्रकृति-परा व अपरा	२४२
८३	पाप लागतें, देहात्मवाद मानून विषय भोगल्यास	१००	६६२	प्रकृतिपुरुष अनादि आहेत	६१६
१००	पापाकडे कामक्रोध प्रवृत्त करतात	११४	६६१	प्रकृतिपुरुषांचा विभाग, काव्य	६१६
९९	पापाकडे कोण प्रवृत्त करतो ? अज्ञा प्रश्न	११४	६७४	प्रकृतिपुरुषविशेषाचा उदय होण्याचे उपाय	६२४
१३१	पापाचा दाह जानानें होतो	१४४	६६८	प्रकृतिपुरुषांचा संबंध अनिर्वचनीय	६१८
९७६	पापाला भगवत्स्मरणावांचून दुसरें प्रायश्चित्त नाही	८१२	६७३	प्रकृतिपुरुषाला यथार्थ जाणतो त्याला पुनर्जन्म नाही	६२४
९७५	पाप्याचें नांव घेऊं नये, पण त्यागाकरितां बोलवें लागतें	८१०	६६३	प्रकृतिलक्षण	६१८
५७६	पायांची अहिंसा	५४८	६६५	प्रकृति व पुरुष यांचें लक्षण	६१८
९१६	पारुष्य	७७२	६६९	प्रकृतिस्थ पुरुषाचें लक्षण	६२०
२६०	पुण्यमार्गाचे आचरणानें आत्मस्वरूपाला येतात	२६२	२४०	प्रकृतीचा आश्रय परमात्मा	२४४
			६९२	प्रकृतीचा भूतांसह मोक्ष होतो	६३६

अ. न.	विषय	पान	अ. न.	विषय	पान
३२१	प्रकृतीचा स्वीकार करून मी सर्व भूताची उत्पत्ति कस्तों, तरी पण भूतांचे काही करावे लागत नाही	३१४	३०७	प्रार्थना करण्याचें कारण—काव्य	३०४
८८	प्रकृतीचीं कर्मे अज्ञानी मी करितों असें म्हणतो	१०६	७११	,, ओत्पाची	६१०
९१	प्रकृतीचीं कर्मे मी करितों असें म्हणणारा मूर्ख	१०८	७७२	प्रिय व अप्रिय याचे ठिकाणी समत्व	६७८
९०	प्रकृतीचें कर्म तत्त्ववेत्ता आपल्या शिरावर घेत नाही	१०६	१०८८	प्रेमाचें खरे स्वरूप प्रगट व्हावें म्हणून द्वैतावर आणलें, अर्जुना, तू काय प्रश्न केला होतास, आत्मा कर्माद्वून मित्र आहे हाच ना ! (काव्यप्रतिमा)	८८०
६७०	प्रकृतीचें लक्षण	६२०	फ		
३२३	प्रकृतीच्या कर्मांत भगवान उदा- र्शनासारखा असतो	३१८			
११३	प्रकृतीच्या साह्यानें मी साकार होतो	१२६	१०७३	फल ईश्वरास अर्पण करून ज्ञान प्राप्त करून घेतो तोच खरा त्यागी	८७२
७२८	प्रकृतीपासून उत्पन्न होऊन गुण आत्म्यास बंध करतात	६५६	१०५०	फल कोणत्या कर्माचें टाकावें ?	८५८
२	प्रणवरूप श्रोगणेशात नमन	१	१२५८	फलप्राप्तोन्तर उपाय लागण्याचें कारण	९७६
१०१५	प्रणवाचा उच्चार व ध्यान यज्ञ दान-तप याच्या आरंभी करतात	८३८	२०५	फलप्राप्ति—योगाच्या फलाची प्राप्ति	२१०
७४८	प्रमाद—तमोगुणापासून	६६६	११९	फल भक्तीला अनुसरून मिळतें	१२८
२११	प्रयत्न केल्यानें योग साधतो	२१४	२५७	फलाची इच्छा करणारा आत्म स्वरूपाला प्राप्त होत नाही	२५८
७४१	प्रवृत्ति	६६६	११५२	फलेच्छा करणारा कर्ता	९१६
७४७	प्रवृत्ति न होणें हें तमोगुणाचें चिन्ह	६६६	११३६	फलेच्छा घरून केलेलें कर्म	९१०
९२३	प्रवृत्तिनिवृत्तीचें अज्ञान	७७६	७५	फलेच्छारहित कर्म करण्यानें निष्कर्म होता येतें	९४
३१	प्रवृत्तिशास्त्रदृष्ट्या युद्ध न करण्या- चीं कारणें	२४	११३३	फलेच्छारहित कर्म सात्त्विक	९१०
१२४५	प्रसन्न अंतःकरण	९६४	ग		
६७	प्रश्न—अर्जुनाचा	८६			
१७७	,, ,,	१८६	९१९	बध करणारी आसुरी संपत्ति	७७४
१८६	,, ,,	१९४	१४४	बधनाश आत्मस्वरूपी चित्त स्थिर	१५६
१८५	प्रश्न करण्यास अर्जुनाला सकोच वाटत नाही	१९४	-	करण्यानें होतो	१५६
४९	प्रश्न—जगताच्या उत्पत्त्यादिकाचा	४६	१७९	बंधमोक्ष कल्पनेनेच आहेत	१८६
१२	,, धृतराष्ट्राचा	१०	९४२	बल	७९०
६५	,, स्थितप्रज्ञाविपर्या	७२	९८५	बल-आरोग्य याद्विणारें अन्न	८१४
३०१	प्रस्तावना—पुढील अध्यायाची	३००	१२३८	बल हा शत्रु आहे	९६०
१०९७	प्राणाच्या वेगळ्याच्या क्रिया	८८४	१२६६	बुद्धि ईश्वरनिष्ठ करावी	९८०
१२७०	प्राणी स्वभावकर्मांनीं बद्ध असतो	९८२	१५२	बुद्धि ज्ञानपरायण करून जन्ममरणातून सुटायें	१६४
१२७३	प्रारब्ध ईश्वराधीन आहे	९८४	५५६	बुद्धितत्त्व	५३४
१०३६	प्रार्थना—अवधान देण्याची	८५०	११६९	बुद्धि—तामस	९२४
			११६६	बुद्धि, धृति तीन प्रकारची	९२०

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
३५८	भक्तीवांचून जिणे व्यर्थ, म्हणून भक्त व्हावे	३५२	८१३	भववृक्षाला मध्यही नाही	७०८
६३०	भक्ति-व्यभिचारी	६०२	४६३	भाग्यवानालाच विश्वरूप दिसते, इतरांना नाही	४५०
१२४७	भक्ति समत्वबुद्धीने मिळते	९६४	५	भारतमाहात्म्य	४
१२५०	भक्तीने आत्म्याला यथार्थ जाणून त्याचा उपभोग घेतो	९६८	२७६	भावनेप्रमाणे अंती जीवाला गति	२७६
१२५४	भक्तीने ईश्वराला यथार्थ जाणतो	९७२	१७	भीमसेन पांडवांचा सेनापति	१४
५०३	भक्तीने मला जाणून माझ्या स्वरूपाशी एकरूप हो	४९२	२५	भीष्मद्रोणादिकांना पाहून अर्जुनास मोह	२२
११९	भक्तीला अनुसरून कल मिळते	१२८	१९	भीष्माचार्याचे शंखवादन व सैनिकांस आशा	१६
४७१	भगवंतांचा विश्वरूप दाखविण्याचा अभिप्राय अर्जुनाला न कळल्यामुळे अर्जुन भयग्रस्त झाला	४५८	१८	भीष्माचार्यास सेनापतित्व	१४
८६	भगवंतांचे उदाहरण- स्वकर्म कर्ण्याविषयी	१०२	८४०	भूतांना घारण करणारा	७२६
५००	भगवंतांचे चतुर्भुज रूप पाहून अर्जुनास आनंद झाला	४८८	३१७	भूतांपासून भगवान वेगळा नाही व भूतें भगवंताहून वेगळीं नाहीत	३१२
२१	भगवंतांचे भक्तवात्सल्य व शंखवादन	१८	३२०	भूतें प्रकृतीपासून होतात व प्रकृतीत लय पावतात	३१४
३७२	भगवंतांचे अर्जुनावरील उत्कट प्रेम	३७२	७१७	भूतें महत्त्वदापासून उत्पन्न होतात	६४८
९७६	भगवत्स्मरणावांचून पापाला प्रायश्चित्त नाही	८१२	११२	भ्रातिमूलक-अघतारकृत्य	१२४
११६	भगवत्स्वरूप जाणणान्याची लक्षणे	१२८	म		
३८४	भगवत्स्वरूपाचे वर्णन-भगवत्कृपेचे वर्णन	३८२			
२४	भगवान अर्जुनाचा रथ दोन्ही सैन्यांच्यामध्ये नेतात.	२०	५४३	मंगल-गणेशस्मरण	५२६
३७१	भगवान अर्जुनाच्या हिताकरितां श्रेष्ठ वचन सांगतात	३७०	११७६	मद	९२८
४१३	भगवान काय बोलले ते सांगतो	४१२	२२१	मन आत्मस्वरूप झाले म्हणजे सर्व जग आत्मस्वरूप दिसते	२२२
३१०	भगवान गुह्य सांगतात	३०६	१९३	मन एकामुकरावे, आसनावर बसून	२००
१७२	भगवान म्हणजे षड्गुणेश्वर्यसंपन्न	१८२	५२६	मन बुद्धि अर्पण करण्यास असमर्थ असतील तर अभ्यासाने तूं मत्स्वरूप हो	५०६
१६५	भगवान योग सांगणार आहेत	१७८	१९८	मनबुद्धि कुंडलिनांसह सुषुम्ना नाडीत प्रवेश करते, मग तिला चंद्रामृताचे प्राशन होतें	२०४
११७३	भय	९९८	५२५	मनबुद्धि देवाला अर्पण केली म्हणजे तो देवरूप होईल असे शपथपूर्वक देव सांगतात	५०६
४६८	भयग्रस्त अर्जुनाची प्रार्थना	४५६	२८४	मन योगाभ्यासावांचून कोंडले जाणार नाही	२८०
८११	भववृक्षाचा अंत नाही	७०६	५८०	मनाची अर्दिसा	५५२
८१०	भववृक्षाचा अर्थत अभाव, मग नाश करणे अवघड नाही	७०६	२१४	मनाची क्षिप्रता युक्ति व योग यांनी सिद्ध होते	२१८
८१६	भववृक्षाचा नाश करून अव्ययपदाचा शोध करण्याचा प्रकार	७१२	११००	मनाचे कर्म	६८८
८१२	भववृक्षाला आदि नाही	७०८			

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
८७	बुद्धिभ्रंश करूं नये—अज्ञानाचा	१०६	१८७	ब्रह्म होण्याच्या इच्छेवरून	
६२	बुद्धियोगाचें महत्त्व	६४		सुद्धीत खासू वैराग्यगर्भधारणा	
११६८	बुद्धि—राजस	९२४		शाली आहे (काव्यप्रतिभा)	१९४
१०७१	बुद्धिमान संशयरहित होऊन कर्म- त्याग करतो, त्यालाच त्याग म्हणतात	८७२	६५९	ब्रह्माचे चार प्रकार सांगण्याचा हेतु (काव्य)	६१६
११६७	बुद्धि सात्त्विक	९२२	६९३	ब्रह्माचें वर्णन	६३६
३१८	बोधानें चराचरात आपणच भरलो आहों असा अनुभव येईल	११२	१०२४	ब्रह्मासाठीं केलेल्या कर्मांला सत् म्हणतात	८४४
२०७	बोलण्याचे पलीकडील निजस्वरूप या योगानें प्राप्त होतें	२१२	११८८	ब्राह्मणकर्म	९३६
६०२	बोलण्यानें ज्ञान होत नाही	५८४	११९७	ब्राह्मणाचें स्वभावसिद्ध कर्म (काव्यरूप वर्णन)	९३८
१०३२	बोलूं नये हीच खरी स्तुति, काव्यप्रतिभा	८५०		भ	
२८१	ब्रह्मत्वाला प्राप्त झालेल्याची स्थिति	२८०	५२४	भक्त आपलें चित्त देवाला अर्पण करतो तेव्हापासून त्याचा सर्व भार देवावर	५०६
२९३	ब्रह्मदेव पुनरावृत्तीच्या मापाची शीग आहे	२८८	२५०	भक्त चार प्रकारचे—त्यात आव- डत्या भक्ताचें वर्णन	२५४
७८	ब्रह्मदेवाची गोष्ट	९४	११७	भक्त ज्या भावनेनें भजतो त्याच भावनेनें मोहि भजतो	१२८
२९२	ब्रह्मदेवाचें अक्षोत्र	२८८	५३८	भक्त देवाला फार आवडतात (काव्य)	५१८
१५७	ब्रह्मनिष्ठता—कामक्रोध जिकणाराला प्राप्त होते	१७०	२८८	भक्त देहाविषयी उदासीन अस- तात	२८४
२६६	ब्रह्मप्रभाचे उत्तर	२७०	२९६	भक्त भक्तीच्या योगाने अक्षर- ब्रह्माला जाणून परमपदाला प्राप्त होतात	२८८
२०८	ब्रह्मप्राप्ति योगसाधनेनें होते	२१४	२१	भक्तवात्सल्य	१८
१८६	ब्रह्मरूप केव्हा कराल ?	१९४	५४०	भक्त व भक्ताच्या कथा ऐकणारे मला फार आवडतात	५२०
१५८	ब्रह्मरूप झालेल्या पुरुषाचे वर्णन	१७०	३५६	भक्ताची देहाकडे पाहण्याची दृष्टि	३५०
१६०	” ” ”	१७२	२८७	भक्ताची सेवा	२८४
१६१	ब्रह्मरूप होण्याचा उपाय—पुढील अध्यायाचें बीज	१७२	२९०	भक्ताला पुन्हा शरीरप्राप्ति नाही	२८६
१८८	ब्रह्मरूप होण्याचा उपाय सांगून देव अर्जुनाची स्तुति करतात (काव्यप्रतिभा)	१९६	५९८	भक्ति—अनन्य भक्ति	५८२
१८९	ब्रह्मरूप होण्याचा मार्ग लव कर सांगा	१९६	७७७	” अव्यभिचारी	६८०
१२४४	ब्रह्म व ब्रह्म होणारा यामधील अंतर	९६२	३५३	भक्ति करण्याची युक्ति	३४८
७७८	ब्रह्मसंपत्ति	६८२	१२४८	भक्ति म्हणजे सहजप्रकाश	९६४
७३८	ब्रह्मसंपन्न कुलामध्ये जन्म घेण्या- चें कारण—सत्त्वगुणामध्ये मरण	६६४	१३२६	भक्तियुक्त अंतःकरणानें जो गीता- शास्त्र श्रवण करील, तो मुक्त होऊन शुभलोकाला जाईल	१००८
१२२६	ब्रह्म होण्याचा क्रम	९५४			

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
३५८	भक्तीवांचून जिणे व्यर्थ, म्हणून भक्त व्हावे	३५२	८१३	भववृक्षाचा मध्यही नाही	७०८
६३०	भक्ति-व्यभिचारी*	६०२	४६३	भाग्यवानालाच विश्वरूप दिसते, इतरांना नाही	४५०
१२४७	भक्ति समत्वबुद्धीने मिळते	९६४	५	भारतमाहात्म्य	४
१२५०	भक्तीने आत्म्याला यथार्थ जाणून त्याचा उपभोग घेतो	९६८	२७६	भावनेप्रमाणे अंती जीवाला गति	२७६
१२५४	भक्तीने ईश्वराला यथार्थ जाणतो	९७२	१७	भीमसेन पांडवांचा सेनापति	१४
५०३	भक्तीने मला जाणून माझ्या स्वरूपाची एकरूप हो	४९२	२५	भीष्मद्रोणादिकांना पाहून अर्जुनास मोह	२२
११९	भक्तीला अनुसरून फल मिळते	१२८	१९	भीष्माचार्यांचे शंखवादन व सैनिकांस आज्ञा	१६
४७१	भगवंतांचा विश्वरूप दाखविण्याचा अभिप्राय अर्जुनाला न कळल्यामुळे अर्जुन भयग्रस्त झाला	४५८	१८	भीष्माचार्यांस सेनापतित्व	१४
८६	भगवंतांचे उदाहरण- स्वकर्म करण्याविषयी	१०२	८४०	भूताना धारण करणारा	७२६
५००	भगवंतांचे चतुर्भुज रूप पाहून अर्जुनास आनंद झाला	४८८	३१७	भूतांपासून भगवान वेगळा नाही व भूतें भगवंताहून वेगळी नाहीत	३१२
२१	भगवंतांचे भक्तवात्सल्य व शंखवादन	१८	३२०	भूतें प्रकृतीपासून होतात व प्रकृतीत लय पावतात	३१४
३७२	भगवंतांचे अर्जुनावरील उत्कट प्रेम	३७२	७१७	भूतें मत्स्वरूपापासून उत्पन्न होतात	६४८
९७६	भगवत्स्मरणावांचून पापाला प्रायश्चित्त नाही	८१२	११२	भ्रातिमूलक-अवतारकृत्य	१२४
११६	भगवत्स्वरूप जाणणान्याची लक्षणे	१२८			
३८४	भगवत्स्वरूपाचे वर्णन-भगवत्कृपेचे वर्णन	३८२	५४३	मंगल-गणेशस्मरण	५२६
२४	भगवान अर्जुनाचा रथ दोन्ही सैन्यांच्यामध्ये नेतात	२०	११७६	मद	९२८
३७१	भगवान अर्जुनाच्या हिताकरिता श्रेष्ठ वचन सांगतात	३७०	२२१	मन आत्मस्वरूप झाले म्हणजे सर्व जग आत्मस्वरूप दिसते	२२३
४१३	भगवान काय बोलले ते सांगतो	४१२	१९३	मन एकाग्र करावे, आसनावर बसून	२००
३१०	भगवान गुह्य सांगतात	३०६	५२६	मन बुद्धि अर्पण करण्यास असमर्थ असतील तर अभ्यासाने व मत्स्वरूप हो	५०६
१७२	भगवान म्हणजे षडगुणेश्वरसंपन्न	१८२	१९८	मनबुद्धि कुंडलिनीसह सुषुम्ना नाडीत प्रवेश करते, मग तिला चंद्राप्रताचे प्राशन होतें	२०४
१६५	भगवान योग सांगणार आहेत	१७८	५२५	मनबुद्धि देवाला अर्पण केली म्हणजे तो देवरूप होईल असे शपथपूर्वक देव सांगतात	५०६
११७३	भय	९२८	२८४	मन योगाभ्यासावांचून कोंडले जाणार नाही	२८०
४६८	भयग्रस्त अर्जुनाची प्रार्थना	४५६	५८०	मनाची आदिशा	५५२
८११	भववृक्षाचा अंत नाही	७०६	२१४	मनाची स्थिरता युक्ति व योग यांनी सिद्ध होते	२१८
८१०	भववृक्षाचा अखंत अभाव, मग नाश करणे अवघड नाही	७०६	११००	मनाचे कर्म	६८८
८१६	भववृक्षाचा नाश करून अव्यय-पदाचा शोध करण्याचा प्रकार	७१२			
८१२	भववृक्षाला आदि नाही	७०८			

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
१२२९	मनाचें नियमन	९५६	३२१	महात्म्याचे भजनप्रकार	३२६
२२४	मनाच्या स्थिरतेचा उपाय		५५४	महाभूते	५३४
	अभ्यास आणि वैराग्य हा आहे	२२६	६५५	महाशून्य-श्रुति ब्रह्माला महाशून्य	
१२८६	मनानें भक्त हो	९९०		म्हणते	६१२
३६२	मनानें भक्त हो, मलाच नमस्कार		३६९	मागील अध्यायाचा अनुवाद	३६८
	कर, आणि मत्परायण हो म्हणजे		६६०	मागील विषय दुसऱ्या प्रकाराने	६१६
	मद्रूप होशील	३६२	६०९	मागील विषयाचा अनुवाद	५८६
२२०	मनाला नियमबद्ध केलें असता		६५८	मागील विषयाचा उपसंहार	६१४
	मन आत्मस्वरूपी स्थिर होतें	२२२	५२८	माझ्यासाठी कर्म करण्यास अ-	
२८३	मनाला हृदयात कोडून टाक	२८०		समर्थ असशील तर सर्व कर्म-	
७४४	मनुष्ययोनीमध्यें रजोगुणात मरण			फलश्रयाग कर म्हणजे मत्स्वरूप	
	आल्यानें कर्मजड होतो	६६६		होशील	५०८
७५९	मनुष्यलोकीं रजोगुणी जन्मतो	६७०	६११	मान	५८८
२३०	मनुष्याचा ज्या बुद्धीमध्यें अत		९०९	मान नसणें	७६८
	होतो त्याप्रमाणे पुढील जन्म		८१८	मान मोह सोडावे	७१४
	प्राप्त होतो	२३२	९९७	मानासक तप	८२४
८१	मनुष्यानें विहित कर्मांचें आचरण		७७५	मानापमान, मित्रादि याचे ठि-	
	करावे	९८		कार्णी समत्व	६८०
९९	मनुष्याला पापाकडे कोण प्रवृत्त		९०१	मार्दव	७६४
	करतो	११४	६८	माहात्म्य-गातेचें	६-८
६२०	मनोनिग्रहाचा अभाव	५९०	५	माहात्म्य-भारताचें	४
२९८	मरणकालीं दोन मार्गांपैकीं भाग्यानें		७२४	माया आत्मसत्तेनें विश्व व्याली	
	जो मिळेल तो मिळेल	२९६		आहे	६५२
७३८	मरण सत्त्वगुणामध्ये आन्यास		७२१	माया आत्म्याच्या आश्रयानें	
	ब्रह्मसंपन्न कुलामध्ये जन्म येतो	६६४		जग प्रसवते	६५०
१३४९	मराठी भाषेतील ग्रथांचें वैभव,		२४५	मायानदीचें वर्णन व ती जीवनात	
	काव्यप्रतिभा	१०३०		तरणें शक्य नाहीं	२४८
१६९	मराठी भाषेचें वैभव व श्रवणाची		२४६	मायानदी तरण्याचे उपाय अपाय	
	पद्धति	१७८		होतात	२५०
२६३	मराठी भाषेन दिलेल्या उक्तीचा		१२७५	मायायत्रावर जीव आरूढ आहेत	९८४
	थोरली	२६६	७२२	मायेचें मूल हिरण्यगर्भ	६५२
९१६	मर्मभेदक भाषण	७७२	३०	मायेचें वर्णन	२४
९१०	महत्त्व-दैवी संपत्तीचें	७६८	७२३	मायेच्या मुलाचा नाश शानानेच	
१७१	महत्त्व-सद्गुरूच्या कृपेचें	१८०		होतो	६५२
१६८	,, -सदाच्या अध्यायाचें	१७८	५७	मायेमुळें होणें जाणें आहे, आत्मा	
७१७	महद्ब्रह्म या योनींत गर्भाचें			नित्य आहे	५६
	आधान व त्यामुळें मूनाची		८२८	मायोपाधीमुळें जीव अंशामारखे	
	उत्पत्ति होते	६४८		वाटतात	७१८
३८१	महामे पुरुष जगांत कसे वावर-		१७९	मित्र व शत्रु आपले आपण	
	तात	३८०		आहों	१८६

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
६९	मीं काय करावें तें निश्चित सागा	८८	४७	मोहं घालविण्यासाठीं देवाचे स्वगत विचार	४६
९१९	मुक्त करणारी दैवी संपत्ति	७७४	९३८	मोहजालानें वेढलेले पुरुष कामा-सक्त होऊन नरकात पडतात	७८६
४९०	मुखातून बाहेर आल्यामुळें सर्व देव स्तवन करतात व राक्षस पळतात	४७०	७५६	मोह-तमोगुणापासून	६६८
१२२	सुसुक्षु जाणून कर्मवधातून सुटले	१३०	१३०	मोहनिवृत्ति ज्ञानानें	१४२
१२४२	सुसुक्ष्मा ब्रह्मपदावर यशविण्या करिता मांडालिक राजे सामोरे येतात व पद्मामिषेक करण्याकरिता नेतात	९६२	३२	मोहयुक्त अर्जुनाच्या स्थितेचें वर्णन	३४
११५९	मूर्खत्व	९१८	७३१	मोह हा तमोगुणाचा पाश	६६०
३७	मूर्खत्व टाकून शाटणा शिण्याचा उपदेश-देवाचा	३८	४१८	मोहाचें वर्णन	४१४
८४	मूर्खपणा येतो-विहित कर्म न केल्यास	१००	१२७१	मोहानें युद्ध करणार नाहींस तरी करणे भाग पडेल	९८२
१९४	मूलवधाचे लक्षण	२००	२८	मोहित झालेल्या अर्जुनाचें मापण	२२
१९७	मूलवधाच्या दावानें कुडलिनी जाग्रत होते व योग्याच्या शरीरा ताल पृथ्वी व आप हीं दोन भूतें खाऊन सुषुम्ना नाडीच्या सानि ध्यात राहाते	२०२	य		
३६१	मृत्युलोकात जन्मलेल्यानीं आम झाडून बाहेर पडावें (काव्यमय वर्णन)	३६०	८८९	यज्ञ	७५६
५९२	मृत्यूचा विचार	५७६	१०१५	यशस्वरुपाचे पूर्वी प्रणवाचें ध्यान व उच्चार करतात	८३८
१७९	मोक्ष आणि बंध कल्पनेनेंच आहेत	१८६	९९३	यज्ञ-तामस	८९०
१०३७	मोक्ष देणारा म्हणून अठरावा अध्याय कळस	८५०	९७८	यज्ञ, दान, तप, आहार हे गुणा-मुळें तीन प्रकारचे	८१२
१००८	मोक्ष देणारें साधन	८३४	१०६२	यज्ञदानादि कर्म न टाकता निष्काम बुद्धीनें करावीं यज्ञांचे चित्ताशुद्धि होईल	८६४
१००७	मोक्ष देणारें साधन ऐकण्याची अर्जुनास स्वरा	८३४	१२७	यज्ञ न करणाराला इदलोक नाहीं	१४०
७६७८	मोक्ष नित्यकर्मानें परंपरेनें मिळतो	९४	३४२	यज्ञपुण्याने स्वर्गांत जातात व पुण्य संपत्ताच मृत्युलोकीं येतात	३४०
१२३६	मोक्ष मिळविणारा शूर, काव्यमय वर्णन	९५८	३४१	यज्ञभोक्त्याला घुसून स्वर्ग भोगतात त्या स्वर्गाचें वर्णन	३४०
२२८	मोक्षाला जाताना विद्याव्याची स्थळें	२३०	९९२	यज्ञ-राजस	८१०
४८२	मोठेमोठे वीर उगाच यशना करीत आहेत	४६४	९९१	यज्ञ-सात्त्विक	८१८
७४९	मोह	६६६	१२६	यज्ञाचा शेष सेवन करणारा ब्रह्मरूप होतो	१४०
			१२५	यज्ञाचे अनेक प्रकार	१३६
			२७२	यज्ञात अधियज्ञ मुख्य	२७२
			१०६३	युक्ति-कर्तृत्वाभिमान टाकण्याची	८६६
			१०६४	युक्ति-कर्मास्त्यागाची	८६६
			२१४	युक्ति व योग या दोन साधनांनी योग्याचें मन निर्वात दिव्याप्रमाणें स्थिर होतें	२१८

अ. न.	विषय	पान	अ. न.	विषय	पान
१२३०	रागद्वेपरहितता	९५६	१८१	लक्षण-पूर्णार्ची सागणे अशक्य असून सागितली	१९०
९७	रागद्वेपाषीन झालेला पतित होतो	११०	११६	लक्षण-भगवत्स्वरूप जाणणान्याची	१२८
९८७	राजस आहार-कटू, आवट, खारट वगैरे	८१४	१४१	लक्षण-सन्यासप्राप्तीची	१५४
९८८	राजस आहाराचे फल	८१६	६६	लक्षण-स्थितप्रज्ञाची	७४
११५०	राजस कर्ता	९१६	९०२	लब्धा	७६४
११३५	राजस कर्म	९१०	३७४	लोकमेश्वराला जाणणारा सर्व	
११२७	राजस ज्ञान	९०४		पापापामून मुक्त होतो	३७४
९९९	राजस तप	८२६	८६	लोकमग्र स्वकर्माचरणाने होतो	१०२
१००४	राजस तामस का सागितले ?	८३४	७४०	लोभ-तमोगुणामुळे	६६४
१०६७	राजस त्याग	८६८	७५५	लोभ-रजोगुणापासन	६६८
१०६८	राजस त्यागाला परे त्यागाचें फल नाही	८६८	११५३	लोभी कर्ता	९१८
१००२	राजस दान	८३०		घ	
११७१	राजस धैर्य	९२६	४१८	घराह अवताराचें रूपक	४१४
११६८	राजस बुद्धि	९२४	११८६	वर्ण-चार	९३६
९९२	राजस यश	८२०	८७६	वाक्यपूजा-निवृत्तिनाथ अव	
९७०	राजस श्रद्धा	८०८		घारोत (काव्य)	७४६
११८३	राजस सुख	९३२	९९६	वाचिक तप	८२२
३९६	रामावतार	३९६	५७७	वाणीची अहिंसा	५५०
९५८	रूपक	८००	११०१	वाणीचे कर्म	८८६
१०३७	रूपक-अठरावा अध्याय गीता		२२३	वायूसारखे चंचल मन कसे स्थिर राहणार ?	२२६
	प्रासादाचा कळस	८५०	२१८	वातनाचा लय आत्मसुखप्राप्तीने होतो	२२०
७१४	रूपक-कन्यादानाचें, वस्तुत्वावर	६४८	४६५	विकाळ मुख पाहून अर्जुन व	
९६१	रूपक-गणेंद्राचें	८००		त्रैलोक्य भयग्रस्त झाले	४५०
८६९	रूपक-लक्ष्मीचे, गीतेवर	७४४	११९५	विज्ञान (अनुभवज्ञान)	९३८
२५९	रूपक-लगाचें	२६०	४०१	विभूति ओळखण्याची चिन्हे	४०४
८७७	रूपक-सूर्याचें, सद्गुरुवर	७४८	३७८	विभूतियोग यथार्थ जाणतो तो	
४५	रूपकें दोन	४४		मत्स्वरूपाच्या प्राप्त होतो	३७८
	ल		३७०	विभूतियोग व मराठी भाषेचे श्रेष्ठत्व (काव्य)	३७०
१९६	लक्षण-उड्डियान वंधाचें	२०२	४००	विभूतींना गणना नाही, काही, सागितल्या	४०४
१२४	लक्षण-कर्म, विकर्म अकर्म जाणणाराची	१३२	१५६	विरक्ताला विषयप्रेम नसतें	१६८
१९५	लक्षण-जालघर वंधाचें	२००	८३७	विरक्तीवाचून ज्ञान आत्मस्वरूपाची प्राप्ति करून देत नाही	७२४
१५८	लक्षण-ब्रह्मरूप झालेल्या पुरुषाचे	१७०	३९९	विशेष विभूति	४०२
१६०	” ” ” ”	१७२	६४५	विश्वतश्चक्षु	६०८
१९४	लक्षण-मूळवंधाचें	२००	६४७	विश्वतोमुख	६०८
१७६	लक्षण-योगारूढाचें	१८४			
१५४	लक्षण-समता पावलेल्याचें	१६६			
१४९	लक्षण-आत्मज्ञानी पुरुषाची	१६२			

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
१०५७	युक्ति सोडून कर्मत्याग केल्यास संसारबंध होईल	८६२	२२६	योगाभ्यास करीत असतां मर्त्येच प्राण गेल्या तर योगाभ्यास करणाराला काय गति होईल?	२२८
३५४	युक्तीनें कर्म केल्यास ईश्वरप्राप्ति होते व युक्तीलाच संन्यास असे म्हणतात	३५०	१९१	योगाभ्यासाकरितां स्थल	१९८
१०५६	युक्तीनें कर्मफलत्याग व संन्यास शास्त्रास शानप्राप्ति होते	८६०	२२५	योगाभ्यासाचा पारिचय झाला म्हणून मन स्थिर होण्याची शंका गेली	२२८
६१	युद्ध करण्याची अर्जुनास आज्ञा	६४	१७६	योगारूढ पुरुषाचीं लक्षणें	१८४
१२७२	युद्ध करतीलच, याबद्दल मागील गोष्टीची आढवण देतात	९८४	१७५	योगारूढ होण्यास कर्मयोगच कारण आहे	१८४
४२	युद्ध करावें कीं न करावें हें निश्चित सांगा	४२	१६२	योगाविषयीं कृष्णार्जुनांचा संवाद	१७४
३१-४०	युद्ध न करण्याचीं कारणें	२४-४०	२२७	योगी मोक्षमुखालाच प्राप्त हातो परंतु मर्त्ये विसावा घेत जातो	२३०
१२०२	युद्धापासून परत न फिरणें	९४०	१७४	योगी व संन्यासी यांचें ऐक्य	१८४
८८६	योग किंवा ज्ञान याविषयी निश्चित बुद्धि	७५६	१३५१	योग्यता नसून श्रीगुरूंनीं माझे-कडून ग्रंथानिमित्ति करविली, याकरितां त्याचें स्तवन (काव्य-प्रतिभा)	१०३२
२१२	योगप्राप्तीच्या शंकेचें निवारण	२१६	२११	योग्यता प्रयत्न केल्यानें येते	२१४
२२९	योगभ्रष्ट मृत्युलोकीं आचारसंपन्न व बुद्धिमान कुलांत जन्म घेतो	२३०	२००	योग्याच्या शरीराची कांति उत्तम होते	२०६
२०३	योग शंकर करतात व त्याचें वर्णन विष्णु करतात	२१०	१९९	योग्याला काळही भितो	२०६
१६४	योग सहाय्या अभ्यायामर्त्ये सांगावयाचा	१७६	२०१	योग्यास सर्व सिद्धि प्राप्त होतात	२०८
२१३	योग साधण्याची युक्ति	२१६	२		
२०८	योगसाधनानें जीव ब्रह्मरूप होतो	२१४			
२१६	योगसिद्ध पुरुषाचें मन मुखाच्या साप्राच्यावर बसतें	२१८	७५७	रजतम टाकून सत्त्वाविषयीं बुद्धि निश्चित करावी	६६८
२१३	योगाचा अधिकारी	२१६	७३०	रजोगुण आघाति, आशा व कर्म या पाशानीं आत्म्याला बांधतो	६५८
२०५	योगाची फलप्राप्ति	२१०	७३५	रजोगुण जीवाला कर्माचें बंधन करतो	६६२
२०६	योगाची स्थिति वर्णन करण्यासारखी नाहीं, फक्त अनुभवण्याची आहे	२१२	७५२	रजोगुणाचें फल	६६८
१६५	योगाचें प्रतिपादन भगवान करतात	१७८	७३९	रजोगुणाच्या वृद्धीचीं चिन्हे	६६४
५२०	योगाचें वर्णन	५००	८०३	रजोगुणानें शाखाची वाट	७००
२०७	योगानें बोलण्यापलीकडिल निजस्वरूप प्राप्त होतें	२१२	७५५	रजोगुणापासून लोभ	६६८
२०९	योगानें ब्रह्मरूप होतो ते फळले, पण एक विचारणा आहे	२१४	७४४	रजोगुणामर्त्ये मरण आल्यास मनुष्ययोनींत कर्मजड बनतो	६६६
			७५९	रजोगुणी मनुष्यलोकीं येतो	६७०
			२०	रथाचें वर्णन-अर्जुनाच्या	१८
			११३४	रागद्वेषादित कर्म सार्विक	९१०

अ. न.	विषय	पान	अ. न.	विषय	पान
१२३०	रामदेवपरहितता	९५६	१८१	लक्षण-पूर्णार्ची सागणे अशक्य	
९७	रामदेवपाधीन झालेला पतित होतो	११०		असून सांगितली	१९०
९८७	राजस आगर-कट्टे, आगट, खारट वगैरे	८१४	११६	लक्षण-भगवत्स्वरूप जाणणान्यार्ची	१२८
९८८	राजस आढाराचे फ	८१६	१४१	लक्षण-सन्यासप्राप्तीची	१५४
११५०	राजस कर्ता	९१६	६६	लक्षण-दिशतप्रज्ञाची	७४
११३५	राजस कर्म	९१०	९०२	लज्जा	७६४
११०७	राजस ज्ञान	९०४	३७४	लोकमेश्वराला जाणणारा मर्ग	
९९९	राजस तप	८२६		पापापासून मुक्त होतो	३७४
१००४	राजस तामस का सांगितले ?	८३४	८६	लोकमप्रद स्वकर्माचरणाने दोतो	१०२
१०६७	राजस त्याग	८६८	७४०	लोभ-तमोगुणामुळ	६६४
१०६८	राजस त्यागाला पर त्यागाचें फल नाहीं	८६८	७५५	लोभ-रजोगुणापासून	६६८
१००२	राजस दान	८३०	११५३	लोभी कर्ता	९१८
११७१	राजस धैर्य	९२६		य	
११६८	राजस बुद्धि	९०४	४१८	वराद अवताराचें रूपक	४१४
९९२	राजस यज्ञ	८२०	११८६	वर्ण-चार	९३६
९७०	राजस श्रद्धा	८०८	८७६	वाक्यपूजा-निवृत्तिनाश	अथ
११८३	राजस सुख	९३२		धारोत (काव्य)	७४६
३९६	रामावतार	३९६	९९६	वाचिक तप	८२२
९५८	रूपक	८००	५७७	वाणीची अहिंसा	५५०
१०३७	रूपक-अठरावा अध्याय गांता प्रासादाचा कळस	८५०	११०१	वाणीचें कर्म	८८६
७१४	रूपक-कन्यादानाचे, वस्तुत्वावर	६४८	२२३	वायूसारचें चंचल मन कसे स्थिर राहणार ?	२२६
९६१	रूपक-गणेंद्राचें	८००	२१८	वासनाचा लय आत्मसुखप्राप्तीने होतो	२२०
८६९	रूपक-लक्ष्मीचें, गीतेवर	७४४	४६५	विकाळ सुख पाहून अर्जुन व	
०५९	रूपक-लज्जाचें	२६०		त्रैलोक्य भयग्रस्त झाले	४५०
८७७	रूपक-सूर्याचें, सद्गुरुवर	७४८	११९५	विज्ञान (अनुभवज्ञान)	९३८
४५	रूपकें दोन	४४	८०१	विमृति ओळखण्याची वि	४०४
	ल		३७८	विभूतियोग यथार्थ जाणतो तो	
१९६	लक्षण-उद्दिष्टान्न पद्याचें	२०२		मत्स्वरूपाला प्राप्त होतो	३७८
१२४	लक्षण-कर्म, विकर्म अकर्म		३७०	विभूतियोग व मताठी मापेने	
	जाणणाराची	१३२		श्रेष्ठत्व (काव्य)	३७०
१९५	लक्षण-जालधर पंधाराचें	२००	४००	विभूतींना रागना नाहीं, कारी	
१५८	लक्षण-ब्रह्मरूप झालेल्या परुषाचे	१७०		सांगितल्या	४०४
१६०	” ” ” ”	१७२	१५६	विरचाला विषयप्रेम नसते	१६८
१९४	लक्षण-मूलपद्याचें	२००	८३७	विरक्तीवाचून ज्ञान आत्मस्वभावाची	
१७६	लक्षण-योगारूढाचें	१८४		प्राप्ति करून देत नाहीं	७२४
१५४	लक्षण-समता पावलेल्याचें	१६६	३०९	विशेष विभूति	४०२
१४९	लक्षण-आत्मज्ञानी पुरुषाची	१६२	६४५	विश्वतश्चक्षु	६०८
			६४७	विश्वतोमुख	६०८

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
१०५७	युक्ति सोडून कर्मत्याग, केश्यास संसारबंध होईल	८६२	२२६	योगाभ्यास करीत असतां मध्येच प्राण गेला तर योगाभ्यास करणाऱ्याला काय गति होईल?	२२८
३५४	युक्तीनें कर्म केश्यास ईश्वरप्राप्ति होते व युक्तीलाच संन्यास असें म्हणतात	३५०	१९१	योगाभ्यासाकरितां स्थल	१९८
१०५६	युक्तीनें कर्मफलत्याग व संन्यास ज्ञानास ज्ञानप्राप्ति होते	८६०	२२५	योगाभ्यासाचा परिचय झाला म्हणून मन स्थिर होण्याची शंका गेली	२२८
६१	युद्ध करण्याची अर्जुनास आज्ञा	६४	१७६	योगारूढ पुरुषाचीं लक्षणें	१८४
१२७२	युद्ध करशीलच, याबद्दल मागील गोष्टींची आठवण देतात	९८४	१७५	योगारूढ होण्यास कर्मयोगच कारण आहे	१८४
४२	युद्ध करावें कीं न करावें हें निश्चित सांगा	४२	१६२	योगाविषयी कृष्णार्जुनांचा संवाद	१७४
३१-४०	युद्ध न करण्याचीं कारणें	२४-४०	२२७	योगी मोक्षमुखांलाच प्राप्त होता परंतु मध्ये विसावा घेत जातो	२३०
१२०२	युद्धापासून परत न फिरणें	९४०	१७४	योगी व संन्यासी यांचें ऐक्य	१८४
८८६	योग किया ज्ञान याविषयी निश्चित बुद्धि	७५६	१३५१	योग्यता नसून श्रीगुरुंनीं माझे कडून प्रयत्ननिर्मित करविली, याकरितां त्याचें स्तवन (काव्य-प्रतिमा)	१०३२
२१२	योगप्राप्तीच्या शंकेचें निवारण	२१६	२११	योग्यता प्रयत्न केश्यानें घेत	२१४
२२९	योगभ्रष्ट मृत्युलोकीं आचारसंपन्न व बुद्धिमान कुलांत जन्म घेतो	२३०	२००	योग्याच्या शरीराची कांति उत्तम होते	२०६
२०३	योग शंकर करतात व त्याचें वर्णन विष्णु करतात	२१०	१९९	योग्याला काळही भितो	२०६
१६४	योग सहाव्या अध्यायामध्ये सांगण्याचा	१७६	२०१	योग्यास सर्व सिद्धि प्राप्त होतात	२०८
२१३	योग साधण्याची युक्ति	२१६	२		
२०८	योगसाधनानें जीव ब्रह्मरूप होतो	२१४			
२१६	योगसिद्ध पुरुषाचें मन मुक्ताच्या साम्राज्यावर बसतें	२१८	७५७	रजतम टाकून सत्त्वाविषयी बुद्धि निश्चित करावी	६६८
२१३	योगाचा अधिकारी	२१६	७३०	रजोगुण आसक्ति, आज्ञा व कर्म या पागांनीं आत्म्याला बांधतो	६५८
२०५	योगाची फलप्राप्ति	२१०	७३५	रजोगुण जीवाला कर्माचें बंधन करतो	६६२
२०६	योगाची स्थिति वर्णन करण्यासारखी नाहीं, फक्त अनुभवाच्याच आहे	२१२	७५२	रजोगुणाचें फल	६६८
१६५	योगाचें प्रतिपादन भगवान करतात	१७८	७३९	रजोगुणान्या वृद्धीचीं चिन्हे	६६४
५२०	योगाचें वर्णन	५००	८०३	रजोगुणानें शाखांची वाट	७००
२०७	योगानें शोण्यापलीकडील निजस्वरूप प्राप्त होतें	२१२	७५९	रजोगुणापासून लोभ	६६८
२०९	योगानें ब्रह्मरूप होतो हें फळले, पण एक विचारणा आहे	२१४	७४४	रजोगुणामध्ये मरण आल्यास मनुष्ययोनीत कर्मजड बनतो	६६६
			७५९	रजोगुणी मनुष्यलोकीं येतो	६७०
			२०	रथाचें वर्णन-अर्जुनाच्या	१८
			११३४	रागद्वेषाद्वि कर्म सात्विक	९१०

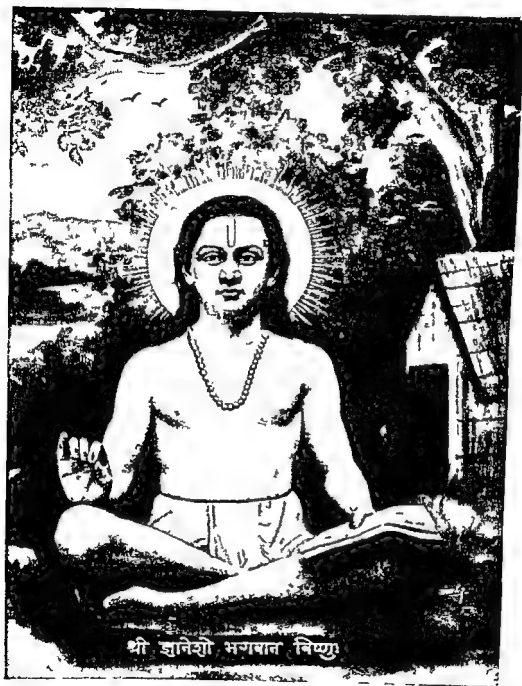
अ. न.	विषय	पान	अ. न.	विषय	पान
१२३०	रागद्वेपरहितता	९५६	१८१	लक्षण-पूर्णाची सागणे अशक्य असून सांगितली	१९०
९७	रागद्वेपाधीन झालेला पतित होतो	११०	११६	लक्षण-भगवत्स्वरूप जाणणाऱ्याची	१२८
९८७	राजस आहार-कटु, आवट, खारट वगैरे	८१४	१४१	लक्षण-संन्यासप्राप्तीची	१५४
९८८	राजस आहाराचे फल	८१६	६६	लक्षण-दिथतपज्ञाची	७४
११५०	राजस कर्ता	९१६	९०२	लज्जा	७६४
११३५	राजस कर्म	९१०	३७४	लोकमरेश्वराला जाणणारा सर्व	
११२७	राजस ज्ञान	९०४		पापापासून मुक्त होतो	३७४
९९९	राजस तप	८२६	८६	लोकसमूह स्वकर्माचरणाने होतो	१०२
१००४	राजस तामस का सांगितले ?	८३४	७४०	लोग-तमोगुणामुळे	६६४
१०६७	राजस त्याग	८६८	७५५	लोग-रजोगुणापासून	६६८
१०६८	राजस त्यागाला वरे त्यागाचे फल नाही	८६८	११५३	लोभी कर्ता	९१८
१००२	राजस दान	८३०		य	
११७१	राजस धैर्य	९२६	४१८	गराह अवताराचे रूपक	४१४
११६८	राजस बुद्धि	९२४	११८६	वर्ण-चार	९३६
९९२	राजस यश	८२०	८७६	वाक्यपूजा-निवृत्तिनाथ अथ	
९७०	राजस श्रद्धा	८०८		चारोत (काव्य)	७४६
११८३	राजस सुख	९३२	९९६	वाचिक तप	८२२
३९६	रामायतार	३९६	५७७	वाणीची अर्हिना	५५०
९५८	रूपक	८००	११०१	वाणीचे कर्म	८८६
१०३७	रूपक-अठरावा अध्याय गीता प्रासादाचा कळस	८५०	२२३	वायुसारखे चंचल मन कसे स्थिर राहणार ?	२२६
७१४	रूपक-कन्यादानाचे, वक्तृत्वावर	६४८	२१८	वासनाचा लय आत्मसुखप्राप्त्याने होतो	२२०
९६१	रूपक-गणेंद्राचे	८००	४६५	विकाळ सुख पाहून अर्जुन व	
८६९	रूपक-रत्नमंच, गीतेवर	७४४		त्रैलोक्य भयग्रस्त झाले	४५०
२५९	रूपक-लप्राचे	२६०	११९५	विज्ञान (अनुभवज्ञान)	९३८
८७७	रूपक-सूर्याचे, सद्गुरुवर	७४८	४०१	विभूति ओळखण्याची चिन्हे	४०४
४५	रूपक दोन	४४	३७८	विभूतिपौग यथार्थ जाणतो तो	
	ल			मत्स्वरूपाला प्राप्त होतो	३७८
१९६	लक्षण-उड्डियान वंधाचे	२०२	३७०	विभूतियोग व मराठी भाषेचे	
१२४	लक्षण-कर्म, विकर्म अकर्म जाणणाराची	१३२		श्रेष्ठ (काव्य)	३७०
१९५	लक्षण-जालधर वंधाचे	२००	४००	विभूतीना गणना नाही, कारी, सांगितल्या	४०४
१५८	लक्षण-ब्रह्मरूप झालेल्या पुरुषाचे	१७०	१५६	विरकाला विषयप्रेम नसते	१६८
१६०	" " " "	१७२	८३७	विरकीवाचून ज्ञान आत्मस्वरूपाची	
१९४	लक्षण-मूळबंधाचे	२००		प्राप्ति करून देत नाही	७२४
१७६	लक्षण-योगारूढाचे	१८४	३९९	विशेष विभूति	४०२
१५४	लक्षण-समता पावलेल्याचे	१६६	६४५	विश्वतश्चक्षु	६०८
१४९	लक्षण-आत्मज्ञानी पुरुषाची	१६२	६४७	विश्वतोमुख	६०८

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
४७३	विश्वतोमुखांत ब्रह्मांड गेलें	४६०	४६१	विश्वरूपाला पाहून कोणी भिन्न	५
६४३	विश्वबाहु	६०८		शरण घेतात व कोणी स्तुति	
६४६	विश्वमूर्धो	६०८		करतात	४४८
४५३	विश्वरूप अनंत आहे	४४०	४९६	विश्वरूपाला पाहून भ्यालेला	
४५४	विश्वरूप अनादि व अनंत आहे	४४२		अर्जुन चतुर्भुज रूप पाहण्याची	
४५५	विश्वरूप आदिमध्यांतरादित आहे	४४२		इच्छा करतो	४८०
४१९	विश्वरूप दाखवा असें देवाला		६४४	विश्वाग्नि	६०८
	कसें विचारावें याबद्दल अर्जुनाचे		१५६	विषय आद्यंतवंत आहेत, ते विर-	
	स्वगत विचार	४१२		क्ताला आवडत नाहींत	१६८
४२२	विश्वरूप पाहण्याची इच्छा	४१८	१२२८	विषयत्याग	९५६
४२३	विश्वरूप पाहण्याची माझी यो-		१५५	विषयाची प्रीति आत्मदर्शन नस-	
	ग्यता असल्यास विश्वरूप दाखवा	४२०		लेल्याला असते	१६६
४४८	विश्वरूप पाहून अर्जुनास अष्ट-		८१९	विषयादि विकार गेले पाहिजेत	७१४
	सात्विक भाव	४३८	११५१	विषयासक्त कर्ता	९१६
४७८	विश्वरूप पाहून मुख न होता		२०३	विष्णु संकराच्या योगानें वर्णन	
	दुःख मात्र झालें	४६४		करतात	२१०
४५१	विश्वरूपाची उदरे	४४०	२०४	विष्णुनें सांगितलेल्या योगाचें वर्णन	२१०
४४२	विश्वरूपाची गंधउठी	४३४	२२८	विसाव्याचीं स्थळें—मोक्षमार्गातील	२३०
४३६	विश्वरूपाची मुखें	४३२	१२१८	विहित कर्म टाकूं नये	९४८
४५२	विश्वरूपाचीं मुखे व नेत्र	४४०	८४	विहित कर्माचा कंटाळा करतात	
४३९	विश्वरूपाचे अलंकार	४३४		ते मूर्ख	१००
४४९	विश्वरूपाचे ठिकाणीं ब्रह्मदेव, शंकर		८०९	वृक्ष जसा वर्णन केला तसा तो	
	व ऋषिकुलें अर्जुन पाहातो	४४०		नाहीं, मग त्याच्या नाशाचा	
४३७	विश्वरूपाचे डोळे	४३२		प्रयत्न कशाळा ?	७०६
४४६	विश्वरूपाचें तेज	४३६	८०१	वृक्षाचे क्षणिकत्व जो जाणतो	
४२६	विश्वरूपाचे नाना प्रकार	४२४		तोच तत्त्ववेत्ता	६९८
४४३	विश्वरूपाचें सर्व वार्जुनीं आश्चर्य	४३६	७९१	वृक्षाचें मूळ व गाला कशा व	
४५०	विश्वरूपाचे हात	४४०		याला अश्वत्थ का म्हणतात तो	
४४७	विश्वरूपाच्या ठिकाणीं वेगळालें			अभिप्राय ऐक—काव्य	६९०
	जगत	४३८	९२८	वेद अप्रमाण मानणें	७७८
४७४	विश्वरूपाच्या तेजानें त्रैलोक्य		८५०	वेदावाचा सिद्धांत करणारा व	
	ग्रासलें	४६२		सिद्धांत जाणणारा	७३०
४४१	विश्वरूपाच्या पुष्पमाला व वस्त्र-		८४९	वेदाच्या शाखा आत्म्याचा विचार	
	परिधान	४३४		करतात	७३०
४७०	विश्वरूपाच्या मुखांत सर्व सैन्य गेलें	४५६	१६९	चैमव—मराठी भाषेचें	१७८
४४०	विश्वरूपानें धारण केलेलीं आयुधे	४३४	५८९-१२३५	चैराग्य	५७४-९५८
४९७	विश्वरूपाला पाहून पुन्हा चतुर्भुज		१२१५	चैराग्यप्राप्ति ईश्वरप्रसादानें होते	९४६
	स्वरूपाची इच्छा करतोस, तरी		१८७	चैराग्यप्राप्ति, ब्रह्मप्राप्तीच्या इच्छे-	
	तूं वेडाच आहेस, व्यापक स्वरू-			वरून उरते	१९४
	पाने ठिकाणीं प्रेम ठेव	४८४	७८७	चैराग्यवानालाच शान होतें	६८८

अ. नं.	विषय	पान	अ. नं.	विषय	पान
७८८	वैराग्य होण्याकरिता वृक्षाच्या रूपकानें संसाराचें अनित्यत्व-काव्यप्रतिभा	६८८	५३०	शांति प्राप्त झालेच्या पुढपाचीं लक्षणें	५१२
६२१	वैराग्याचा अभाव	५९२	१२४३	शांतिप्राप्तीचें वर्णन	९६२
८१५	वैराग्यावांचून शानखड्ग धारण करतां येणार नाही	७१०	१२७८	शाश्वत पद	९८६
१२०६	वैश्यकर्म	९४२	१२६४	शाश्वत पदापेक्षा जगांत दुसरा कोणताही लाभ नाही	९७८
६३०	व्यभिचारी भक्ति	६०२	१०८४	शास्त्रप्रकाशक प्रत्यक्ष असता शास्त्रप्रमाणें कशाला हवीत ? (काव्यप्रतिभा)	८७८
५८१	व्याख्यान वाढण्याचीं कारणें	५५४	१३०६	शास्त्रप्रवृत्तिप्रस्ताव (अध्याय १ ला)	९९८
५९४	व्याघीचा विचार	५८०	९४०	शास्त्राविधि सोडून यज्ञ	७८८
६२५	व्याघीचा विचार नसणें	५९८	९५३	शास्त्राविधि सोडून वागणाराला परागति नाही	७९६
१०३८	व्यास हे गीतामेंदिराचे कारागौर	८५२	१३१३	शास्त्राचे गाढ्यानें शानाचे वैरी जिकवि	१०००
१३४६	व्यासांनीं गीताशास्त्र प्रकट केलें त्यांचे उपकार, काव्यप्रतिभा	१०२६	९६६	शास्त्राशेवर श्रद्धा ठेवून भजन करणाराला कोण गति ?	८०४
श			९६५	शास्त्राला सोडून भजन करणारी श्रद्धा कोणत्या गुणाची ?	८०४
१२५१	शंका—एकत्वात भोग कसा होईल ?	९६८	९७२	शास्त्रावर विश्वास ठेवून सात्त्विक भेदेचें अवलंबन करावें	८०८
१२५२	शंकेचें उत्तर	९६८	९७३	शास्त्रविषद घोर तपाचें अनुष्ठान	८१०
४५८	शंखचक्रगदा धारण करणारा भगवान हा विश्वरूप झाला	४४४	९५९	शिवापेक्षां तुलनेनें सद्गुरु अधिक जड आहेत, पण मायेंतून तारण्यास हलके आहेत	८००
२२	शंखेनादानें फौरवसेनेची वाताहात	२०	४४	शिष्यवर्भावागे शरण होऊन उपदेशाची प्रार्थना	४४
१७९	शत्रु व मित्र आपले आपण; बद्ध व मुक्त आपले आपण	१८६	५८६-९०७	शुचित्रत्व	५६८-७६८
९३६	शत्रूला मारून घनाच्या भोगांनिं यलाढ्य होईन	७८४	११११	शुचिर्भूतपणा	९३८
११८८	शम	९३६	६०५-१२२७	शुद्ध बुद्धी	५८४-९५६
९६	शरीर कर्माधीन आहे, म्हणून जीवानीं सुखदुःखाकरिता कष्ट करूं नयेत	११०	५३६	शुभाशुभ कर्मफलाचा त्याग करणारा भक्त देवाला कार आवडतो	५१६
११०४	शरीरप्राप्ति पुन्हा अन्याय्य कर्मांनिं	८८८	१२०७	शुद्धकर्म	९४२
११०२	शरीराचें कर्म व त्यामुळे पुन्हा शरीरप्राप्ति	८८६	११७४	शोक	९२८
१२५३	शरीराच्या सर्व व्यापारांनी एकत्वाचा भोग	९६८	५९	शोक करूं नफोस-आत्मा अमर आहे	५८
३७	शहाणा होण्याचा उपदेश	३८	५६	" —जगन विनाशी आहे	५६
७९६	शाखांची वाढ	६९४	५७	" —होणें जाणें मायेमुळे	५६
४०७	शांत अद्भुत रसांच्या संयोगावर प्रयागाचें रूपक	४१०	६०	" —शत्रिवधर्मांच्या दृष्टीनें	५८
५८२-८७७-११९२	शांति, ५५८-७६२-९३८	१६०	१२४६	शोक व इच्छारहित	९६४
१४८	शांति आत्मशानांनिं प्राप्त होते	१६०			
१२७७	शांति ईशप्रसादानें मिळते	९८६			

अ. न.	विषय	पान	अ. न.	विषय	पान
३४	शोकाची कारणे देव अर्जुनाला विचारतात	३६	१४५	श्रोत्याची प्रकृतिविषय सांगण्याची सूचना	१६०
११९८	शौर्य	९३८	७-११	श्रोत्याची प्रार्थना	६-१०
११९६	श्रद्धा	९३८	४०९-६३७	,, ,,	४१० ६०६
९७१	श्रद्धा-तामस	८०८	१७२	पद्मगुण भगवंताचे	१८२
९६८	श्रद्धा-तीन प्रकारची	८०४	१८०	संकल्पराहिताला द्वैर्वाची भाषा होत नाही	१८८
९७०	श्रद्धा-राजस	८०८	५५०	सकल्पवाचाचें क्षेत्राविषयी मत	५३०
९५९	श्रद्धा-तारिक्क	८०८	११४६	संगराहित कर्ता	९१४
९३	श्रद्धेने अनुष्ठान करील तो कर्म बघावून सुटेल	१०८	११३२	संगराहित कर्म-सात्त्विक	९१०
११७९	श्रवण करण्याची तन्हा	९३०	५१६	सगुण निर्गुण उपासकान कोणी यथार्थ योग जाणला ?	४९८
१७०	श्रवणाचा अधिकारी	१८०	५१५	सगुण निर्गुण दोन्ही रूपे एकच आहेत	४९८
१६९	श्रवणाची पद्धति	१७८	५६६	संघात	५४०
२३५	श्रवणाची पद्धत व श्रवण केले असता काय फलप्राप्ति तें सांगून पुढील कथा सांगेन असें ज्ञानेश्वर म्हणतात	२३६	१३३५	संजय, अर्जुन-देवाच्या पुण्यकारक संवादाचें स्मरण होऊन आनंदित होतो	१०१८
७९२	श्रवणाविषयी अर्जुनाच्या सर्व आगाला कान कुटले, त्यावर दोन रूपकें-(काव्यप्रतिभा)	६९०	३६४	संजय आपल्या भाग्याचे वर्णन करीत असता अष्टसात्त्विक भाव उत्पन्न होतात, काव्य	१६४
३३४	श्रवणेच्छा पाहून देव बोलतात, काव्य	३३०	१३३२	संजय आपल्या राजाच्या भाग्याचे वर्णन करतो-काव्यप्रतिभा	१०१४
२३३	श्रवणेच्छा पाहून देवास आनंद	२३६	१३३४	संजय म्हणतो, देवांनी अर्जुनाला गुरातान सांगितलें तें मी व्यासाच्या कृपेनें प्रत्यक्ष ऐकिले.	१०१६
१३४१	श्रीकृष्ण व अर्जुन यांची जोडी जिकडे आदे तिकडे भाग्य, श्री व ऐश्वर्य आदे	१०२२	४०४	संजय धृतराष्ट्राच्या भूमिकेचें वर्णन करतो, काव्य	४०६
१३८५	श्रीकृष्ण गाईने अर्जुनाच्या निमिषानें जगाला दूध पुरेल इतके दिलें	१०२४	३६३	संजय धृतराष्ट्राच्या मोहाचें वर्णन करतो, काव्य	३६४
६५५	भुति जेवाला मशान्य म्हणते	६१२	८७४	संजय धृतराष्ट्राला गांताशास्त्र पाजतो व तोही अवसरी वृत्तकृत्य होतो (काव्यप्रतिभा)	७४६
६३६	श्रोते ज्ञानदेवाची स्तुति करतात	६०६	९५६	संजय धृतराष्ट्राला सांगतो, तीच कथा ज्ञानदेव सांगतात	७९८
६०७	श्रोते ज्ञानेश्वराचे वर्णन करतात	५८६	१६५	संजय धृतराष्ट्रास म्हणतो, भगवान योग सांगतात	१७८
१८४	श्रोते ज्ञानेश्वराच्या बोलण्याचे कौतुक करतात, काव्यप्रतिभा	१९४	१३३३	संजय म्हणतो, अर्जुनाचा व देवाचा संवाद झाला तो मी प्रत्यक्ष ऐकिला	१०१४
४११	श्रोते म्हणतात, अर्जुन काय बोलला तें सांग	४१२			
६०८	श्रोत्याची आज्ञा मान्य	५८६			
१०५	श्रोत्याची कथा सांगण्याविषयी सूचना	१२०			
१५९	श्रोत्याची शास्त्राचें वर्णन आवरून ग्रंथ सांगण्याची सूचना	१७०			

ज्ञानियांचा राजा गुरुमहाराज । म्हणती ज्ञानदेव तुझा ऐसे ॥१॥ तुकाराम

ज म शके ११९७

भा. वय ८

समाधिकाल शके १२१८

कार्तिक वय १३

શ્રી બ્રહ્મીમૂત નાનામહારાજ સારસે

જન્મ શકે ૧૭૫૦

સમાધિ શકે ૧૮૨૫

તૈમા મગ્નનાન્યા મહાવી । ગીતા વચરતે ટમવી । વય જો માદ્યા રૂપી । હેતુ ઠેકનિ ॥૧૫૨૧॥
મગ તયાનેનિ વાટે । વટિવલે મજપુરે । નાદીવ ગા મામેપુરે । ન્યાનાહિતા ॥ ૧૫૨૨॥
અર્જુના દા જયજરા । મા તયાત મુય ત્રિદશી । જો ગીતાપાંચ વર્ગી । વચગુને મંતા ॥ ૧૫૨૩ ॥
પ. ન. ૧૮ પાનેશ્વરી વાચન પુજે ૨ જાનેશ્વરી આવાય ૧/

सान्वय व सार्थ
भगवद्गीतेसह

सटीप सार्थ
भावार्थदीपिका

अथवा
ज्ञानेश्वरी.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय पहिला

श्रीगणेशाय नमः ।

(१ अकार आदिबीजाला नमन) ॐ नमोजी आँघ्या । वेदैप्रतिपाद्या । जय जय स्वसंवेद्यो । आत्मरूपा ॥ १ ॥ (२ प्रणवरूप गणेशास नमन, २ ते २०) देवा तूंचि गणेशु । सकलार्थमैतिप्रकाशु । म्हणे निर्वृत्तिदासु । अवधारिजो जी ॥ २ ॥ हें शद्ब्रह्म अशेष । तेचि मूर्ति मुंवेपे । तेथ वर्णवेषु निर्दोष । मिरवत असे ॥ ३ ॥ स्मृति तेचि अवयव । देखा आंगीकें भाव । तेथ लावण्याची ठेव । अर्थशोभा ॥ ४ ॥ अष्टादश पुराणें । तींचि मणिभूषणें । पदपद्धती खेवणें । प्रमेयैरत्नांचीं ॥ ५ ॥ पदबंध नागरें । तेंचि रंगथिलें अंबरें । जेथ साहित्य वाणें सपूर । उँजाळाचें ६ देखा काव्यनाटका । जे निर्धारितां सकौतुका । त्याचि रूँणश्रुणती कुँद्रघंटिका । अर्थध्वनि ॥ ७ ॥ नाना प्रमेयांची परी । निपुणपणें पहातां कुँसरी । दिसती उचित पदें माझारीं । रत्नं भलीं ॥ ८ ॥ जेथ व्यासादिकांची मती । तेचि मेखळा मिरवती । चोखाळपणें शळकती । पैलुवसडका ॥ ९ ॥ देखा पैँददर्शनं म्हँणिपती । तेचि भुजांची आकृती । म्हणऊनि विसंवाँदें धरिती । आयुधें हातीं ॥ १० ॥ तरी तर्कु तोचि फरशु । नीतिभेदु अंकुशु । वेदान्तु तो महारँसु । मोदकु मिरवै ॥ ११ ॥ एके हातीं दंतु । जो स्वभावता खंडितु । तो बौद्धमतसंकेतु । वार्तिकाचा ॥ १२ ॥ मग सहजें सँत्कारवाडु । तो पद्मकरँ वरदु । धर्मप्रतिष्ठा तो सिध्दु । अभयहस्तु ॥ १३ ॥ देखा विवेकवंतु सुविमल । तोचि शंडादंडु सरळ । जेथ परमानंद केवळ । महासुखाचा ॥ १४ ॥ तरी संवाडु तोचि दँशनु । जो समता शुभ्रवर्णु । देव उँन्मेपसूस्मेक्षँणु । विघ्नराजु ॥ १५ ॥ मज अँवगमलिया दोनी । मीमाँसां श्रवणस्थानीं । बोधमँदामृत

१ निर्गुणब्रह्म, आत्मरूप. २ उत्पत्तिरहित. ३ उपनिषदांनीं वर्णन केलेला. ४ स्वतःस जाण-
णाऱ्या. ५ ज्ञानाचा प्रकाश. ६ निवृत्ति महाराजाचा दास ज्ञानेश्वर. ७ ऐका. ८ वेद. ९ संपूर्ण.
१० उत्तम. ११ शरिराची काति. १२ मन्वादिकांच्या स्मृति. १३ शरिराचा भाव. १४ घाट. १५
कौण्डिन्य. १६ तत्त्वार्थ. १७ उत्तम १८ रंगविनेलें १९ वस्त्र. २० अलंकार. २१ प्रकार. २२ लक-
लकीत. २३ वाजतात. २४ करगोट्याच्या धागऱ्या. २५ कुशलता. २६ पदराचे अग्रभाग. २७
पातंजल, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा आणि वेदांत हीं सहा निदर्शने आहेत. २८ म्हणतात.
२९ मतभेद. ३० गोड व रसाळ. ३१ शोभे. ३२ तुटलेला. ३३ ब्रह्मविषयक वाद. ३४ कल्याण-
कारक. ३५ अति निर्मळ. ३६ दात. ३७ शान. ३८ बारीक डोळ्याचा. ३९ वाटल्या. ४० पूर्वे व
उत्तर ह्या मीमांसा. यात द्वैत व अद्वैत याचा वादविवाद आहे. ४१ हत्तीच्या गंडस्थळातील वाहणारा
ज्ञानरूपी मद.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय पहिला

श्रीगणेशाय नमः ।

हे निर्गुणब्रह्मा आत्मरूपा, तूं सर्वाचा आदि असून तुझें वेदांनी वर्णन केलेलें आहे. व तुझ्या स्वरूपास जाणणारा तूं स्वतःच आहेस. तुला माझा नमस्कार असो; आणि तुझा जयजयकार होवो. १ श्रीनिवृत्तिदास ज्ञानदेव म्हणतातः— देवा, सकल जगाच्या बुद्धीला ज्ञानाचा प्रकाश देणारा जो गणपति, तो तूंच आहेस; (कसा म्हणाल) तर, ऐकां महाराज— २ स्वर व व्यंजनें ही ज्या रूपाची सुंदर कांति आहे, तें शब्दमात्र म्हणजे संपूर्ण वेद हीच तुझी उत्तम व व्यापक गणेशमूर्ति होय; ३ असें पहा कीं, मन्वादिकांच्या स्मृति हेच त्या शरिराचे अवयव असून त्याची अंगलोट अवर्णनीय आहे; व त्यांतील अर्थ ही सौंदर्याची खाण आहे; ४ अठरा पुराणें हींच रत्नखचित भूषणें होत; व त्यांतील पदे हा त्यांचा घाट असून त्यांतील गर्भित अर्थ हींच कोंदणें होत; ५ उत्तम पदरचना हेंच रंगविलेलें वस्त्र होय; व त्या पदांतील अलंकार हेच लकलककीत लांबसंद वाण होत; ६ काव्यें आणि नाटके पहा—त्यांची कौतुकानें योजना वळूं म्हटलें, तर करगोष्ट्याच्या घागऱ्यांच्या ठिकाणीं होते, आणि त्यांतील अर्थ हा त्या घागऱ्यांचा मंजुळ ध्वनि होतो; ७ मार्मिक दृष्टीनें पाहिलें म्हणजे, त्यांतील श्लेषाच्या पर्यायांची उत्तम स्थलें हींच कोणी ह्या घागऱ्यांमधील रत्नें शोभतात; ८ व्यासादिकांची बुद्धि हीच त्यावरील मेखलेच्या (कमरेच्या शेल्याच्या) ठिकाणीं शोभते; व त्या बुद्धीचा सरळपणा मेखलेच्या पदराच्या शेंड्यांप्रमाणें झळकतो; ९ असें पहा कीं, सहा शास्त्रें हेच गणपतीचे सहा हात होत; आणि म्हणून त्यांतील मित्रमित्र अभिप्राय ही त्या त्या हातांतील निरनिराळीं शस्त्रें होत; १० तेव्हां तर्कशास्त्र हा फरशु, न्यायशास्त्र हा अंकुश, आणि वेदांतशास्त्र हें गोड व रसाळ मोदकाच्या ठिकाणीं शोभतें; ११ वार्तिककाराच्या व्याख्यानांनं स्वभावतःच खंडित झालेलें बौद्धमत हें, एका हातांत असणान्या मोडक्या दांताच्या ठिकाणीं शोभतें; १२ मग, कल्याणकारक व वरदायक असा जो हस्त, तो सत्कारवाद म्हणजे ब्रह्मविषयक वाद होय; धर्म आणि प्रतिष्ठा याची ज्यापासून स्थापना होते, तो अभयहस्त होय; १३ ज्या ठिकाणीं महासुखाचा परमानंद आहे, तो अति निर्मळ विचार हाच सरळ सोडेचा सोट होय; १४ तसाच उत्तम संवाद हा सरळ व शुभ्र दांताचे ठिकाणीं असून ज्ञानदृष्टि म्हणजे त्या विघ्नराजाचे सूक्ष्म नेत्र होत; १५ पूर्व व उत्तर ह्या मीमांसा मला कानांच्या ठिकाणीं भासल्या; बोधामृत हा गंडास्थलांतून निघणारा मद, व त्याचें सेवन करणारे मुनि हेच भ्रमर होत; १६

मुनी । अली सेविती ॥ १६ ॥ प्रेमियप्रैवाल सुप्रभ । द्वैताद्वैत तेचि निकुंभ । सरि-
 सेपणें एकवटती इमै । मस्तकावरी ॥ १७ ॥ उपरि दशोपनिषदें । जियें उर्दाज्ञान-
 मकरंदें । तियें कुसुमें मुकुटी सुगंधें । शोभती भाळीं ॥ १८ ॥ अकार चरण-
 युगुल । उकार उदर विशाल । मकार महामंडल । मस्तकाकारें ॥ १९ ॥ हे तिन्ही
 एकवटले । तेथ शब्दब्रह्म कवळलें । तें मियां श्रीगुरुकृपा नमिलें । आदिबीज ॥ २० ॥
 (३ सरस्वतीस नमन, २१) आतां अभिनव वाग्विलासिनी । जे चातुर्याथकलां कामिनी ।
 ते श्रीशारदा विश्वमोहिनी । नमिली मियां ॥ २१ ॥ (४ नमन सद्गुरूचें, २२
 ते २७) मज हृदयीं सद्गुरु । जेणें तारिलों हा संसारपूरु । म्हणऊनि विशेषें
 अत्यादरु । विवेकावरी ॥ २२ ॥ जैसैं डोळ्यां अंजन भेटे । ते वेळीं दृष्टीसी फांटा
 फुटे । मग बौस पाहिजे तेथ प्रगटे । मँहानिधी ॥ २३ ॥ का चिंतामणि आलिया
 हातीं । सदा विजयवृत्ति मनोरथी । तैसा मी पूर्णकाम श्रीनिवृत्ति । ज्ञानदेव म्हणे
 ॥ २४ ॥ म्हणोनि जाणतेनं गुरु भजिजे । तेणें कृतकार्य होइजे । जैसैं मूळसंचनें
 सहजें । शाखापल्लव संतोपती ॥ २५ ॥ का तीर्थें जियें त्रिभुवनीं । तियें घडती
 समुद्रावंगाहनीं । ना तरी अमृतसरबौदनीं । रस सकळ-॥ २६ ॥ तैसा पुढत-
 पुढती तोचि । मियां अभिवंदिलीं श्रीगुरुचि । जो अभिलीपित मनोरुचि । पुर-
 विता तो ॥ २७ ॥ (५ भारतमाहात्म्य, २८ ते ४९) आतां अवधारा कथा
 गहन । जे सकळ कौतुकां जन्मस्थान । कीं अभिनव उंद्यान । विवेकतरुचें ॥ २८ ॥ ना-
 तरी सर्व सुखाची आदि । जे प्रमेयमहानिधि । नौना नवरससुधाब्धि । परिपूर्ण हे
 ॥ २९ ॥ कीं परमधाम प्रकट । सर्व विद्यांचें मूळपीठ । शास्त्रजातां बसौट । अ-
 शेषांचें ॥ ३० ॥ ना तरी सकळ धर्मांचें माहेर । सज्जनांचें जिह्वार । लावण्यरत्न-
 भांडार । शारदेचें ॥ ३१ ॥ नाना कथारूपें भौरती । प्रकटली असे त्रिजगतीं ।
 आविष्करोनि महामती । व्यासाचिये ॥ ३२ ॥ म्हणोनि हा काव्यां रंवि । ग्रंथ
 गुरुवतीचा ठावो । एथुनि रसां झाला आंवो । रसाळपणाचा ॥ ३३ ॥ तेवींचि
 आइका आणीक एक । एथुनि शैश्वरी सच्छास्त्रिके । आणि मैहावोधीं कोंबळीक ।
 दुणावली ॥ ३४ ॥ एथ चातुर्य शाहणें झालें । प्रमेयै रुचीस आलें । आणि
 सौभाग्य पोखलें । सुखाचें पथ ॥ ३५ ॥ माधुरीं मधुरता । शृंगारी सुरेखता ।

१ भ्रमर. २ गर्भितार्थ. ३ पोवळें ४ गडस्थळ. ५ हत्ती. ६ टवटवीत. ७ दोन्ही पाय.
 ८ सरस्वती. ९ स्वामिणी. १० बगाला मोह घालणारी. ११ पायाळूच्या डोळ्यात. १२ सुगावा. १३
 द्रव्याचा ठेवा. १४ समुद्राच्या स्नानानें. १५ खेवनानें १६ पुनःपुनः. १७ प्रार्थिला. १८ इच्छित.
 १९ अपूर्व. २० वाग. २१ अथवा. २३ सर्व शास्त्राचें. २३ स्थान, आश्रय. २४ सर्वांचें. २५
 विद्याळा, आनंद देणारी. २६ सरस्वती. २७ प्रवेश करून. २८ राजा. २९ थोरपणाचा. ३०
 झोल. ३१ शास्त्रीय लक्ष्मी. ३२ शास्त्रीयपणा. ३३ आत्मगोधात. ३४ कोमळता. ३५ तत्त्वार्थ. ३६
 पुढ झालें.

त्यांतील प्रमेयें हींच गंडस्थलावरील पोंवळ्यांच्या ठिकाणीं असून, एकाच तात्पर्याचे असे द्वैत व अद्वैत सिद्धांत हे गंडस्थलांच्या ऐवजी शोभतात; १७ त्या गंडस्थलावरील टवटवीत व सुगंधि फुलें म्हणजे ज्ञानमकरंदानें परिपूर्ण असलेली दशोपनिषदे होत; १८ अकारांतील अकार हा दोन्ही चरणांचे ठिकाणी, उकार हा विशाल उदराचे ठिकाणी, व मकार हा सर्व अवयवांत श्रेष्ठ अशा मंस्तकाचे ठिकाणी आहे; १९ अकार, उकार व मकार हे ज्या वेळेस एकत्र झाले, त्या वेळेस त्यात शब्दब्रह्माचा समावेश होऊन अकार हें रूप बनलें. त्या आदि-बीजाला मी श्रीगुरु निवृत्तिनाथांच्या कृपेनें नमस्कार करितों. २० आता अपूर्व अशा वाणीचे ठिकाणीं विलास करणारी, चातुर्य. अर्थ व कला यांची स्वामिणी, आणि विश्वाला मोहित करणारी अशी जी श्रीसरस्वती, तिला मी नमस्कार करितो. २१ माझ्या हृदयांत वास करणारे जे सद्गुरु त्याच्या कृपेनें संसारमहापुरांतून मी पार पडलों; म्हणून विचारावर माझी विशेष प्रीति; जडली. २२ ज्याप्रमाणें पायाळूच्या डोळ्यात अंजन घातलें म्हणजे त्याचीं दृष्टि चोर्बाकडे फाकून त्यास सुगावा लागेल तेंच भूमिगत द्रव्याचा ठेवा दिसूं लागतो, २३ सर्व हेतु पूर्ण होतात; त्याप्रमाणें, ज्ञानदेव म्हणतात की, श्रीगुरु निवृत्तीच्या कृपेनें माझे सर्व हेतु नेहमीं तडीस जातात. २४ म्हणून, जे शहाणे आहेत त्यांनीं श्रीगुरूची सेवा करावी, म्हणजे त्याच्या मनांतील सर्व हेतु सिद्धीस जातील. ज्याप्रमाणें झाडाच्या मुळाशी पाणी घातलें म्हणजे फाद्या व पानें आपोआप टवटवीत होतात, २५ किंवा त्रिभुवनात जितकीं तीर्थे आहेत तितक्या सर्वांचें श्रेय एका समुद्रांत स्नान केल्यानें येतें, अथवा अमृततराचें सेवन केलें असता सर्व रस सेवन केल्याप्रमाणें होतें, २६ त्याचप्रमाणें, इच्छित कामना पूर्ण करणारे जे श्रीगुरु, त्यासच मी पुनःपुनः अभि- वंदन करितों. २७ आता, यापुढें, सर्व कौतुक उत्पन्न करणारी, अथवा विचाररूप वृक्षांची अपूर्व नागच अशी गहन कथा एका. २८ ती सर्वसुखदायक व अर्थरूपी केवळ मोठा ठेवा, अथवा नवरसानी पूर्ण असा अमृतासिंधुच आहे; २९ किंवा मोक्षाचें स्थान, अथवा सर्व विद्यांचें माहेरवर, किंबहुना तिच्या आश्रयानें सर्व शास्त्रे आहेत; ३० हें सर्व धर्मांचें माहेर, किंवा सज्जनाचा जिव्हाळा, अथवा सरस्वतीच्या लावण्यरूपी रत्नाचा ठेवाच आहे. ३१ किंवा सरस्वती ही श्रीव्यासाच्या महामतीत प्रवेश करून कथामिपानें या त्रिजगात प्रगट झाली आहे. ३२ म्हणून ही कथा सर्व काव्याचा राजा असून, ग्रंथाच्या थोरपणाचें ठिकाण आहे; व तेथून शृंगारादिकं नवरसाना सरलपणाचा विशेष डौल आला. ३३ तसेंच आणखी एक गोष्ट ध्यानात ठेवा की, या वेळेपासूनच शब्दरूपी लक्ष्मीस शास्त्रीयपणा येऊन, आत्म- बोधाच्या ठिकाणीं द्रुपट कोमलपणा आला. ३४ या कथेपासूनच चातुर्य शहाणें झालें; तत्त्वार्थाला जास्त रुचि आली; आणि सुखाच्या सौभाग्याची वृद्धि झाली. ३५ माधुर्याला मधुरपणा, शृंगाराला सुरेखपणा व योग्य वस्तूस श्रेष्ठपणा येऊन त्या सर्व उत्तम रीतीनें शोभूं लागल्या. ३६ या कथेपासूनच कलाना कौशल्य प्राप्त झालें; व पुण्याचा प्रताप

रूढपण उचितां । दिसलें भलें ॥ ३६ ॥ एथ कळाविदपण कळा । पुण्यासि प्रताप
 आगळा । म्हणऊनि जनमेजयाचे अवलीळी । दोष हरले ॥ ३७ ॥ आणि पाहतां
 नावेक । रंगीं सुरंगतेची आगळिक । गुणां सगुणपणाचें विक । धडुवस एथ
 ॥ ३८ ॥ भानुतेजें धवळलें । जैसें त्रैलोक्य दिसे उजळिलें । तैसें व्यासमती कव-
 ळिलें । मिरवे विश्व ॥ ३९ ॥ का सुक्षेत्रीं बीज घातलें । तें आपुलियापरी विस्ता-
 रलें । तैसें भारतीं सुखांडलें । अर्थजात ॥ ४० ॥ नातरी नगरांतरीं वसिजे ।
 तरी नौगरचि होइजे । तैसें व्यासोक्तितेजें । धवळत सकळ ॥ ४१ ॥ कीं प्रथम-
 वयसांकाळीं । लावण्याची नव्हाळी । प्रकटे जैसी आगळी । अंगनांअंगीं ॥ ४२ ॥
 ना तरी उद्यानीं मोंधवी वडे । तेथ वनशोभेची खाणी उघडे । आदिलेंपासोनि
 आपाडें । जियापरी ॥ ४३ ॥ नाना घनीभूत सुवर्ण । जैसें न्याहाळितां साधारण ।
 मग अळंकारीं वरवेपण । निर्वाडूं दावी ॥ ४४ ॥ तैसें व्यासोक्ती अळंकारिलें ।
 आवडे तें वरवेपण पातलें । तें जाणोनि काय आश्रयिलें । इतिहासीं ॥ ४५ ॥
 नाना पुरतियें प्रतिष्ठेलागीं । सौनीव धरुनि आंगीं । पुराणें आख्यानरूपें जर्गी ।
 भारता आलीं ॥ ४६ ॥ म्हणऊनि महाभारतीं नाहीं । तें नोहे लोकीं तिहीं । येणें
 कारणें म्हणिपे पाही । व्यासोच्छिष्ट जगत्त्रय ॥ ४७ ॥ ऐसी जर्गी सुरस कथा ।
 जे जन्मभूमि परमार्था । भुनि सांगे नृपनाथा । जनमेजया ॥ ४८ ॥ जें
 अद्वितीय उत्तम । पवित्रैक निरुपम । परम मंगलधाम । अवधारिजो ॥ ४९ ॥
 (६ महात्म्य-गीतेचें, ५० ते ५५) आतां भारतकैमळपरागु । गीतारख्य प्रसंगु । जो संवा-
 दला श्रीरंगु । अर्जुनेसीं ॥ ५० ॥ ना तरी शैद्रव्रह्माब्धि । मथियला व्यासबुद्धी ।
 निवोडीलें निर्वैधि । नवनीत हें ॥ ५१ ॥ मग ज्ञानाग्निसंपर्कें । कैडसिलें विवेकें ।
 पैद आलें परिपाकें । आमोदासी ॥ ५२ ॥ जें अपेक्षिजे विरक्ती । सदा अनुभाविजे
 संती । सोहंभावे पारंगती । रमिजे जेथ ॥ ५३ ॥ जें आकर्णिजे भक्ती । जें आदि-
 बंध त्रिजगती । तें भीष्मपर्वी संगती । सांगिजेल ॥ ५४ ॥ जें भगवद्गीता म्हणिजे ।
 जें ब्रह्मेशानीं प्रशंसिजे । जे सनकादिकीं सेविजे । आदरेंसीं ॥ ५५ ॥ (७ श्रोत-
 प्रार्थना, ५६ ते ६९) जैसें शरैर्दीचिये चंद्रकैळे । मार्जी अमृतकण कोवळे । ते
 वैचिती^{३४} मनें मवाळें । चकोरतैलगे ॥ ५६ ॥ तियांपरि श्रोता । अनुभवावी हे कथा ।
 अति हेंडुवारण चित्ता । आणुनियां ॥ ५७ ॥ हे शब्देंवीण संवादिजे । इंद्रियां नेणतां

१ श्रेष्ठ, २ योग्य, ३ कुशलता, ४ अधिक, ५ सहज, ६ सामर्थ्य, ७ पुष्कळ, ८ शोभे,
 ९ सुखावडें, १० ज्ञानमात्र, ११ शहाणा, १२ तारुण्यदशा, १३ शोभा, १४ स्त्री, १५ वसंत ऋतु,
 १६ पूर्वपक्षां, १७ विशेषतः, १८ लग्न, १९ वेळ, २० प्राप्त झालें, २१ नम्रता, लघुत्व, २२
 वैधंपायन, २३ भारतरूपी कमळाचे रेणु, २४ वेदरूप समुद्र, २५ काढलें, २६ अवतार, २७ कढविलें,
 २८ स्वरूप, २९ प्रकृतेन, ३० वास, रुचि, ३१ ब्रह्मा आणि शंकर, ३२ शरदृतुच्या, ३३ पीणि-
 मेचा चंद्र, ३४ प्राशन करितात, ३५ चकोर पक्षांचीं पोरें, ३६ मऊपणा, ३७ बोलावी,

वाढला; म्हणूनच (अठरा दिवसांत भारताचीं अठरा पर्वे ऐकल्यामुळे) जनमेजयाचे (ब्रह्महत्येचे) दोष नाहीतसे झाले. ३७ आणि क्षणभर पाहूं, लागलें असतां शृंगारादिक रसांस विशेष सुरेखपणा आला, व गुणाला चांगल्या गुणांचें विशेष सामर्थ्य या कथेनें आलें. ३८ ज्याप्रमाणें सूर्योदय झाल्यावर त्रैलोक्यावर उजेड पडतो, त्याप्रमाणें व्यासांच्या बुद्धींतून ही कथा निघाल्यामुळे सर्व जगावर उजेड पडून तें शोभलें. ३९ किंवा चांगल्या शेतांत बीं पेरलें असतां त्याचा जसा सहज उत्तम विस्तार होतो, तसे या भारती कथेंत सर्व विषय शोभिवंत झाले आहेत. ४० अथवा, नगरांत-राहिल्यावर ज्याप्रमाणें मनुष्य राहणा होतो, त्याप्रमाणें व्यासांच्या वाणीच्या तेजामुळे सर्व जग ज्ञानभय झालें. ४१ तसेंच तारुण्यदर्शेंत, सौंदर्याची शोभा स्त्रियांच्या अंगीं जशी विशेष दृष्टीस पडते, ४२ किंवा ज्याप्रमाणें बागेंत वसंत ऋतु निघाल्यावर, वनशोभेची जणूं काय खाणच उघडून पाहिल्यापेक्षां विशेष शोभा येते, ४३ अथवा सोन्याच्या लगडी पाहिल्या असतां दिसण्यांत साधारण दिसतात, पण त्यांचेच दागिने बनविले म्हणजे त्यांची शोभा ज्याप्रमाणें कांहीं निराळीच दिसते, ४४ त्याप्रमाणें, व्यासांच्या वाणीनें भारती कथा सांगण्याचें पतकरिलें, व तिला जशी हवी तशी शोभा आल्यामुळेच कीं काय, इतिहासांनी आपण होऊनच त्या कथेचा आश्रय केला; ४५ किंवा पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त होईल म्हणून, अंगी नम्रता धरून सर्व पुराणें आख्यानरूपानें भारतांत येऊन जगांत प्रसिद्धीस आली. ४६ म्हणून, भारतांत जी कथा नाही ती त्रैलोक्यांतही नाही. यावरून, सर्व जगांत ज्या कथा आहेत त्या व्यासांच्या उद्बळा आहेत असें म्हणतात. ४७ अशी ही गोड व केवळ परमार्थाच्या उद्गतीचें स्थानच अशी कथा वैशंपायन हे जनमेजय राजास सांगतात. ४८ ती कथा अद्वितीय, उत्तम, पवित्र, उपमारहित आणि अतिकल्याणकारक अशी आहे; ती ऐका. ४९ आतां, भारत हेंच कोणी कमल, व भगवंतांनी स्वतः अर्जुनास सांगितलेला गीताविषय हाच त्यांतील पुष्परेणु होय. ५० अथवा, व्यासांनी वेदरूप समुद्र बुद्धिरूप रवीनें घुसळून त्यांतून हें गीतारूप अनुपमेय नवनीत काढिलें; ५१ त्यास ज्ञानरूपी अग्नीचा विचाररूपी मंद जाळ लावून तें पुरें कढविल्यावर त्याचें सुवासिक तूप बनलें. ५२ त्याची वैराग्यवंत इच्छा करितात, संत नेहमी सेवन करितात, व ब्रह्मनिष्ठ देखील त्याच्या ठिकाणी रममाण होतात. ५३ जें भक्तांनी ऐकण्याला योग्य व सर्व जगांत परमपूज्य आहे, जें भीष्मपर्वामध्ये सांगितलें आहे, ५४ त्याला ' भगवद्गीता ' असें म्हणतात; ब्रह्मा व शंकर हे तिची स्तुति करितात; व सनकादिक अति आदरांने तिचें सेवन करितात. ५५ ज्याप्रमाणे शरदनुंतील पोर्णिमेच्या चादण्याचे कोवळे कोवळे अमृत-कण चकोर पक्ष्यांची पिलें हल्लार मनानें प्राशन करितात, ५६ त्याचप्रमाणें श्रोत्यांनीं चित्ताची एकाग्रता करून या भगवद्गीतेचा अनुभव घ्यावा. ५७ या गीतेंतील कथेचा बोलल्याशिवाय विचार करावा, इंद्रियांना न कळत अनुभव घ्यावा, आणि ती ऐकण्याचे पूर्वी तिच्यांतील रहस्य जाणून घ्यावें. ५८

भोगिजे । बोलाआदि झोंविजे । प्रमेयासी ॥ ५८ ॥ जैसे भ्रमर पैराग नेती । परी कमळंदळें नेणती । तैसी पैरी आहे सेविती । ग्रंथीं इये ॥ ५९ ॥ का आपुला ठावो न सांडिता । आलिंगिजे चंद्र प्रकटता । हा अनुराग भोगिता । कुंभुदिनी जाणे ॥ ६० ॥ ऐसेनि गंभीरपणें । स्थिरावलेनि अंतःकरणें । आयिला तोचि जाणे । मानूं इये ॥ ६१ ॥ अहो अर्जुनाचिये पांती । जे परिसणया योग्य होती । तिहीं कृपा करुनि संती । अवधान घावें ॥ ६२ ॥ हें सलगी म्यां म्हणितलें । चरणां लागोनि विनविलें । प्रभू सखोल हृदय आपुलें । म्हणऊनियां ॥ ६३ ॥ जैसा स्वभाव मायबापांचा । अपत्य बोले जरी बोवडी बाचा । तरी अधिक तयाचा । संतोष आधी ॥ ६४ ॥ तैसा तुम्हीं मी अंगिकारिला । सज्जनीं आपुला म्हणितला । तरी उणें सहजें उपाहाला । प्रार्थू काई ॥ ६५ ॥ परी अपराध तो आणीक आहे । जे मी गीतार्थ केंवळ पाहें । ते अवधारा विनवूं लाहें । म्हणऊनियां ॥ ६६ ॥ हें अनावर न विचारिता । बायांचि धिबेंसा उपांनला चित्ता । येन्हीं काय भानुतेजीं खद्योती । शोभा आधी ॥ ६७ ॥ कीं टिटिभूं चांचूंवरी । माप सूये सागरी । मी नेणतु त्यापरीं । प्रवर्ते एथ ॥ ६८ ॥ आयका आकाश गिबेंसावें । तरी आणीक त्याहुनि थोर होआवें । म्हणऊनि अपाड हें आघवें । निर्धारितां ॥ ६९ ॥ (८ गीतेचें महत्त्व, ७० ते ७४) तया गीतार्थाची थोरी । स्वयें शंभू विवरी^{२३} । जेय भवानी प्रश्न करी । चमत्कारोनी ॥ ७० ॥ तेथ हरु म्हणे नेणजे । देवी जैसें का स्वरूप तुझें । तैसें हें नित्य नूतन देखिजे । गीतातत्व ॥ ७१ ॥ हा वेदार्थसागर । जया निद्रिताचा घोर^{२४} । स्वयें श्रीसर्वेश्वर । प्रत्यक्ष अनुवादेला ॥ ७२ ॥ ऐसें जें अगाध । जेय वेडेंवती वेद । तेथ अल्प मी मातिमंद । काय होय ॥ ७३ ॥ हें अपार कैसेनि कवळावें । महातेज कवणें धिबळावें । गगन मुठीं सुवावें । मंशकें केवीं ॥ ७४ ॥ (९ सदगुरुकृपेन गीतार्थ-प्रवृत्ति, ७५ ते ८२) परी एथ असे एक आधार । तेणेंचि बोलें मी सर्वेश्वर । जें सानुकूल श्रीगुरु । ज्ञानदेव म्हणे ॥ ७५ ॥ येन्हीं तरी मी मूर्ख । जरी जाहाला अविवेकु । तन्ही संतकृपादीपकु । सोज्वळें असे ॥ ७६ ॥ लोहाचें कनक होय । हें सामर्थ्य परिसींच आहे । कीं मृतही जीवित लैहे । अमृतसिद्धि ॥ ७७ ॥ जरी

१ रेणु २ कमळाच्या पाकळ्या. ३ प्रकार. ४ प्रीति. ५ चंद्रबिम्बासिनी कमळ. ६ सुसंपन्न. ७ खुबी, रस्य. ८ पंक्तीला. ९ लडिवाळपणानें. १० आहे. ११ क्षमा करण्याला. १२ स्पष्ट कळें. १३ आवरण्यास कठिण. १४ धैर्य. १५ उपजला. १६ काजव्याला. १७ टिटवी. १८ चोचीन. १९ घाली. २० कवळावें. २१ अशक्य. २२ सर्व. २३ चर्चा करी. २४ घोरणें. २५ बोलला. २६ गहन. २७ स्तब्ध राहतात. २८ उजळावें. २९ घालावें, घरावें. ३० चिलटानें. ३१ धैर्यान. ३२ लफळकीत. ३३ पावेतो.

ज्याप्रमाणें भ्रमर कमलदलाला न समजूं देता त्यातील पुष्परेणु सेवन करतात, त्याप्रमाणें हा ग्रंथ समजून घेण्याची पद्धत आहे. ५९ किंवा चंद्रप्रकाश होण्याबरोबर चंद्रविकासिनी कमलिनी उमळून आपली जागा न सोडतां ज्याप्रमाणें चंद्राला प्रीतीनें आलिंगन देण्याचें सौख्य जाणते, ६० त्याप्रमाणे, गाभीर्यानें ज्याचें मन स्थिर झालें आहे, तोच या कथेचें रहस्य जाणतो. ६१ अहो, अर्जुनाच्या योग्यतेचे जे श्रवण करणारे असतील, त्या संतांनी कृपा करून इकडे लक्ष द्यावें. ६२ प्रभो, आपलें हृदय फार गंभीर आहे, म्हणून माझी आपल्या चरणापाशी लडिवाळपणानें ही विनंति आहे. ६३ ज्याप्रमाणें आपलें मूल बोंबडें बोललें तरी आईबापांना त्याचा स्वभावतःच अधिक संतोष वाटतो, ६४ त्याप्रमाणें माझा तुम्ही सज्जनांनी अंगिकार केला असून, ज्या अर्थी मला आपला म्हटलें आहे, त्या अर्थी माझें जें कांही उणें असेल तें तुम्ही सहज सहन कराल ! त्याबद्दल म्हणजे मला आपली प्रार्थना केली पाहिजे असें नाहीं ! ६५ परंतु जो अपराध म्हणून माझ्या हातून घडत आहे, तो निराळाच आहे; तो— गीतेचा अर्थ मी स्पष्ट करूं पहात आहे, आणि इकडे लक्ष द्या अशी तुम्हांला विनंती करीत आहे—हा होय. ६६ हें गीतायाचें काम फार कठिण आहे. याचा विचार मनात न करतां तो स्पष्ट करण्याविषयी माझ्या चित्तांत व्यर्थ धैर्य उत्पन्न झालें आहे; बाकी सूर्याच्या तेजापुढें काजव्याचें तेज काय पडणार ? ६७ (आपली पिलें समुद्रांत पडली असता त्यांना काढण्याकरिता) ज्याप्रमाणे समुद्र कोरडा करण्यासाठी टिटवीने आपल्या चोचीनें पाणी उपसण्याचा प्रयत्न केला, त्याप्रमाणें मी अशानी, गीतेचा अर्थ करण्याकरिता प्रवृत्त झालों आहे. ६८ असं पहा, आकाशाचें आकलन करावयाचें म्हटलें म्हणजे ज्याप्रमाणें त्याहून मोठें झालें पाहिजे, त्याचप्रमाणें वास्तविक पाहता माझें हें कृत्य अवघड आहे. ६९ या गीतायाची थोरवी एवढी आहे की, स्वतः शंकर त्याची चर्चा करीत असता भवानीला चमत्कार वाटून तिने शंकराला प्रश्न केला ७० असता शंकर म्हणाले, “ हे मायादेवी, तुझ्या स्वरूपाचा जसा अंत लागत नाहीं, त्याप्रमाणें, ह्या गीतातत्वापासून नित्य नवा आनंद प्राप्त होत असल्यामुळें त्याचाही पार लागत नाहीं. ७१ ज्या संवंधराच्या केवळ (योगनिद्रेतील) घोरण्यापासून वेद उत्पन्न झाले, त्या जगदीश्वराने हें गीताशास्त्र जागृदवस्थेमध्ये स्वतः (अर्जुनाला) सांगितलें. ” ७२ असं हें गीताशास्त्र गहन असून याच्या ठिकाणी वेदाची देखील मति गुंग होऊन गेली; तेव्हा अशा ठिकाणी अल्प व मतिमंद असा जो मी त्या माझी काय कया ? ७३ हे अपार गीतातत्व कोणत्या उपायानें समजून घ्यावें ? सूर्याच्या तेजाला कोणी उजळा द्यावा ? व चिलटाने आपल्या मुठीत आकाश कसे धरावें ? ७४ परंतु, ज्ञानदेव म्हणतात, ज्या अर्थी श्रीगुरु मला अनुकूल आहेत, त्या अर्थी एवढें महत्कृत्य करण्याला त्याचाच एक आधार आहे, व याचमुळे मला धीर आला आहे. ७५ एरवीं मी खरोखर मूर्ख असून अविचाराचीच गोष्ट करीत आहे; तथापि तुम्हा संताचा कृपादीप लफळीत आहे हें मी माझें भाग्य समजतो. ७६ परिसाच्या सामर्थ्यानें लोखंडाचें सोनें होतें; किंवा मेलेल्या मनुष्यास अमृत पाजिले असता तो जिवंत रा २.

प्रंगटे सिद्ध सरस्वती । तन्ही मुकैया आथी भौरती । एथ वस्तुसामर्थ्यशक्ती । नवल कायी ॥ ७८ ॥ का जयातें कामधेनु माय । तयासी अप्राप्य कांहीं आहे । म्हणऊनि मी प्रवर्तो लाहे । ग्रंथीं इये ॥ ७९ ॥ तरी न्यून तें पुरतें । अधिक तें सरतें । करुनि घ्यावें हें तुमतें । विनवीत असें ॥ ८० ॥ आतां देइजे अवधान । तुम्हीं बोलविला मी बोलें । जैसें चेष्टे^१ भूत्राधीन । दारुयंत्र ॥ ८१ ॥ तैसा मी अनुग्रहीतु । साधूंचा निरूपितु । ते आपला अलंकारितु । भलतयापरी ॥ ८२ ॥ (१० सदगुरूंचा आशीर्वाद, ८३) तंव श्रीगुरु म्हणती राही । हें तुज बोलवें नलो कांहीं । आतां ग्रंथा चित्त देई । झडकरी वेगें ॥ ८३ ॥ (११ श्रोतप्रार्थना, ८४) या बोला निवृत्तिदासु । पावूनि परम उल्लासु । म्हणे परिसा मना अवकांशु । देऊनियां ॥ ८४ ॥

धृतराष्ट्र उवाच:—

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥
अन्वय- (३) संजय ! धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युयुत्सवः समवेताः मामकाः पांडवाः च एव किम् अकुर्वत ॥ १ ॥

(१२ धृतराष्ट्रप्रश्न, ८५ ते ८७) तरी पुत्रस्नेहें मोहितु । धृतराष्ट्र असे पुसतु । म्हणे संजया सांगे मातु । कुरुक्षेत्रांची ॥ ८५ ॥ जें धर्मालय म्हणिजे । तेथ पांडव आणि माझे । गेले असती व्याजें । जुंझाचेनि ॥ ८६ ॥ तरी तिहीं येतुलें अवसरीं । काय किजत असे येरयेरीं । तें झडकरी कथन करी । मजप्रती ॥ ८७ ॥

संजय उवाच—

दृष्ट्वा तु पांडवानीकं द्यूढं दुर्योधनस्तदा । आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥
पंद्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महर्तां चमूम् । द्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥

अन्वय—तदा द्यूढं पांडवानीकं दृष्ट्वा तु राजा दुर्योधनः आचार्यम् उपसंगम्य वचनं अब्रवीत् ॥ २ ॥ (६) आचार्य, तव श्रीमता शिष्येण द्रुपदपुत्रेण द्यूढां एतां पांडुपुत्राणाम् महर्तां चमूम् पश्य ॥ ३ ॥

(१३ संजयाचें उत्तर, ८८ ते ९१) तिये वेळीं तो संजय बोले । म्हणे पांडवसैन्य उचललें । जैसें महाप्रळयीं पसरलें । कृतांतमुख ॥ ८८ ॥ तैसें तें घनदाट । उठावलें एकवाट । जैसें उसळलें कालकूट । धरी कवण ॥ ८९ ॥ नातरी वडवानल सादुकला । प्रलयवातें पोखला । सागर शोपूनि उधवलें । अंबरासी ॥ ९० ॥ तैसें दळ दुर्धर । नानाव्यूहीं परिकर । अवगमलें भयासुर । तिये काळीं ॥ ९१ ॥ (१४ पांडवसेनेची अवहेलना, ९२) तें देखोनि दुर्योधन । अब्हेरिलें कवणें मानें ।

१ मुक्याला. २ वाणी. ३ सोडून द्या. ४ नाचे. ५ सुताच्या योगानें. ६ कळयूजी लांकडी बाहुजी. ७ स्वस्थपणा. ८ निमित्तानें. ९ युद्धाच्या. १० इतका. ११ खवळले. १२ भडकला. १३ प्रदीप्त झाला.

होतो; ७७ अथवा सरस्वतीच प्रसन्न झाली तर मुख्याला देखील वाचा फुटते; तेव्हां यांत नवल नसून हें केवळ वस्तुमाहात्म्य आहे. ७८ कामधेनुच ज्याची आई, त्याला दुर्लभ, असें काय आहे ? म्हणून मी हा ग्रंथ करण्यास प्रवृत्त झालों; ७९ तरी कमी असेल तर सोडून द्यां, एवढी माझी आपणांस विनंती आहे. ८० गंधाराज, आतां आपण इकडे लक्ष द्यावें; कारण, जर आपण मला बोलण्याची शक्ति दिली, तर मी बोलें. ज्याप्रमाणें कळसूत्री लांकडाची बाहुली दोऱ्याचे आधारानें नाचते, ८१ त्याप्रमाणें मी तुमच्या कृपेंतला असून आज्ञाधारक आहे; तर, हे साधो, तुम्ही मला आपल्या इच्छेप्रमाणें वाटेल तसा नटवा. ८२ तेव्हां श्रीगुरु म्हणतात: “ हें तूं आम्हाला सांगावेंस असें नाहीं; आतां या गोष्टी बाजूस ठेवून गीतार्थ सांगण्याकडे लक्ष दे. ” ८३ हें श्रीगुरूंचें भाषण ऐकून निवृत्तिदास ज्ञानदेव मनांत अतिसंतुष्ट होऊन म्हणतात कीं, मी बोलतां तें स्वस्थ मनानें ऐका. ८४

धृतराष्ट्र म्हणाला:—

संजया, धर्माचें ठिकाण जें कुरुक्षेत्र, तेथें युद्धाच्या इच्छेनं एके ठिकाणीं जमलेल्या माझ्या व पंडूच्या मुलांनीं काय केलें ? १ ॥

पुत्राच्या प्रेमानें मोहित झालेला धृतराष्ट्र राजा संजयास म्हणाला, “ संजया, कुरुक्षेत्राची काय हकीगत आहे ती मला साग. ८५ ज्या कुरुक्षेत्राला धर्माचें ठिकाण असें म्हणतात, तेथें माझे व पंडूचे पुत्र युद्ध करण्याच्या निमित्तानें गेले आहेत. ८६ तर ते परस्परांत एवढा वेळपर्यंत कांय करीत आहेत तें मला लवकर सांग. ” ८७

संजय म्हणाला:—

पांडवसैन्याची व्यवहरचना पाहिली, तेव्हा दुर्योधन राजा द्रोणाचार्याजवळ जाऊन त्यास म्हणाला, १२ ॥ “ अहो गुरुमहाराज, आपला बुद्धिमान शिष्य जो द्रुपदाचा मुलगा धृष्टद्युम्न, त्यानें या पांडवांच्या प्रचंड सैन्याची केलेली व्यवहरचना पहा. १३ ॥

तेव्हां संजय म्हणाला:—ज्याप्रमाणें महाप्रलयाचे वेळीं काळाचें तोंड पसरलेले असतें, त्याप्रमाणें पांडवांचें सैन्य खवळलें. ८८ अशा प्रकारें सर्व पांडवसैन्य एकदम तयार झालें, तेव्हां त्याला कोण आवरणार ? ज्याप्रमाणें काळकूट विष उसळलें असतां त्याचें शमन कोणाच्यानें करवत नाहीं, ८९ किंवा वडवानल पेटून तो प्रलयवातानें भडकल्यावर ज्याप्रमाणें समुद्रांतली पाण्याचें शोषण करून आकाशापर्यंत प्रदीप्त होतां, ९० त्याप्रमाणें पांडवांचें भयंकर सैन्य नानाप्रकारच्या व्यवहरचनेनें तयार केलेलें असल्यामुळें त्या वेळेस अति भेसूर असें दिसलें. ९१ (परंतु) ज्याप्रमाणें हत्तीचे कळप

जैसें न गणिजे पंचानने । गजघटांतें ॥ ९२ ॥ (१५ पांडवसेनेचें वर्णन, ९३ ते १०२) मग द्रोणापासीं आला । त्यातें म्हणे हा देखिला । कैसा दळभार उचलला । पांडवांचा ॥ ९३ ॥ गिरिदुर्ग जैसे चालते । तैसे विविध ऋग्वेद सभंवते । रचिले आथी बुद्धिमंतें । दुपदकुमरें ॥ ९४ ॥ जो का तुम्हीं शिक्षापिला । विद्या देऊनि कुंरुठा केला । तेणें हा सैन्यसिंधु पाखरिला । देखदेख ॥ ९५ ॥

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥

अन्वय—अत्र महेष्वासाः युधि भीमार्जुनसमाः शूराः युयुधानः विराटः द्रुपदः महारथः ॥ ४ ॥

आणीकही असार्धारण । जे शस्त्रास्त्रीं प्रवीण । क्षात्रधर्मीं निपुण । वीर आहाती ॥ ९६ ॥ जे वळें प्रौढी पौरुखें । भीमार्जुनांसारिखे । ते सांगेन कौतुकें । प्रसंगेंचि ॥ ९७ ॥ एथ युयुधान सुभेदु । आला असे विराटु । महारथी श्रेष्ठ । द्रुपद वीर ॥ ९८ ॥

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च धीर्यवान् । पुरुजित्कुंतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥
युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च धीर्यवान् । सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

अन्वय—धृष्टकेतुः चेकितानः च धीर्यवान् काशिराजः पुरुजित् च कुंतिभोजः च नरपुंगवः शैब्यः च विक्रांतः युधामन्युः च धीर्यवान् उत्तमौजाः सौभद्रः च द्रौपदेयाः एवं सर्वे महारथाः (सन्ति)

चेकितान धृष्टकेतु । काशिराज वीर विक्रांत । उत्तमौजा नृपनाथ । शैब्य देख ॥ ९९ ॥ हा कुंतिभोज पाहे । एथ युधामन्यु आला आहे । आणि पुरुजितादि राय हे । सकळ देख ॥ १०० ॥ हा सुभद्राहृदयनंदनु । जो अपैर नवार्जुनु । तो अभिमन्यु म्हणे दुर्योधनु । देखे द्रोणा ॥ १ ॥ आणीकही द्रौपदीकुमर । हे सकळही महारथी वीर । मिती^१ नेणिजे परी अपार । मीनेले असती ॥ २ ॥

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजेत्तम । नायका भ्रमसैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि, ते^७ भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सामितिजयः । अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥

अन्वय—हे द्विजेत्तम ! अस्माकं तु ये विशिष्टाः मग सैन्यस्य नायकाः तान् निबोध, तान् ते संज्ञार्थं ब्रवीमि ॥ ७ ॥ भवान् भीष्मश्च कर्णश्च समितिजयः कृपः च अश्वत्थामा विकर्णः तथैव च सौमदत्तिः ॥ ८ ॥

(१६ कौरवसेनेचें वर्णन, १०३ ते १०९) आतां आमुच्या दळीं नायक । जे रूढें वीर मैत्रिक । ते प्रसंगें आइक । सांगिजती ॥ ३ ॥ उद्देशें एक दोनी । जायिजती बोलोनी । तुम्ही आदिकरुनी । मुख्य जे जे ॥ ४ ॥ हा भीष्म गंगानंदनु । जो प्रतापतेजस्वी भानु । रिपुगैजपंचाननु । कर्ण वीर ॥ ५ ॥ या एके-

१ सिंहाने. २ हत्तीच्या कळपाना. ३ डोंगरी किल्ले. ४ सैन्यारचना. ५ धृष्टद्युम्नानें. ६ पदविज्ञा. ७ घर. ८ महान. ९ पुरुषार्थानें. १० महायोद्धा. ११ पराक्रमी. १२ दुसरा अर्जुनच कीं काय. १३ गणती. १४ जमने. १५ मुख्य. १६ माहितीकरिता. १७ अतुल्य हत्तीचा सिंह.

पाहून सिंह त्यांना क पदार्थ मानतो, त्याप्रमाणे दुर्योधनाने पांडवांचे ते सैन्य पाहून त्यास य कश्चित् मानले. ९२ मग द्रोणाचार्याजवळ येऊन त्यास म्हणाला, पांडवांचे हे सैन्य कसे उसळले आहे पाहिलेना ? ९३ बुद्धिमान ! असा जो द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न, त्याने त्या सैन्याची अग्नी चमत्कारिक रचना केली आहे की, ते चालत्या डोंगरी फिह्याप्रमाणेच दिसत आहे. ९४ ज्या धृष्टद्युम्नाला तुम्ही पढवून विद्येचे आगर केले, त्याने हा सेनासमुद्र चहूंकडे पसरविला आहे तो पहा. ९५

“ या ठिकाणी, मोठी धनुष्ये धारण करणारे आणि युद्धामध्ये भीमार्जुनासारखे पराक्रमी असे युयुधान, विराट आणि द्रुपद हे महारथी आहेत. ॥४॥

“ याग्निसाय आणखी शस्त्रास्त्रात प्रवीण व क्षत्रधर्मात निपुण असे महान महान योद्धे आहेत. ९६ हे बलाने, योग्यतेने व पुरुषार्थाने भीमार्जुनासारखे आहेत, याचे सद्गज प्रसंगानुसार वर्णन करतां. ९७ या ठिकाणी महायोद्धा युयुधान राजा आणि श्रेष्ठ महारथी द्रुपद राजा हे आले आहेत. ९८

“ धृष्टकेतु, चंकितान, पराक्रमी काशिराजा, पुनर्जित्, कुंतिभोज व नरश्रेष्ठ शैब्य, ॥ ५ ॥ शूर युधामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रेचा मुलगा अभिमन्यु व द्रौपदीने मुलगे २ सर्व महारथी आहेत. ॥ ६ ॥

“ चंकितान, धृष्टकेतु, पराक्रमी असा काशिराजा, नृपश्रेष्ठ उत्तमौजा व शैब्य राजा याजकडे पहा. ९९ हा कुंतिभोज पहा, तसाच येथे हा युधामन्यु आलेला आहे, आणि पुनर्जित् आदिकरून सर्व राजे आले आहेत ते पहा.” १०० दुर्योधन म्हणतो—अहो द्रोणाचार्य, हा पहा सुभद्रेच्या अंत करणाला आल्हाद देणारा तिचा मुलगा प्रतिअर्जुन असा अभिमन्यु. १ तसेच आणखी हे द्रौपदीचे मुलगे व सर्व महारथी—ज्याची गणती करिता येत नाही असे अपरिमित वीर या ठिकाणी जमले आहेत. २

“ अहो द्विश्रेष्ठ, आता, आमच्या सैन्यातील जे मुख्य मुख्य सेनापति आहेत, त्यांची नावे आपल्यास माहितीकरिता सांगतो, श्रवण करा. ७ आपण स्वतः, भीष्माचार्य, कर्ण, सदा विजयी असे कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण व त्याचप्रमाणे सौमदत्ति (भूरिश्रवा) ॥ ८ ॥

“ आतां, आमच्या सैन्यात प्रमुख असे महावीर कोणकोण आहेत ते प्रसंगानु-रोधानें सांगतो ऐका. ३ आपण व इतर वीर जे आहेत, त्यांपैकी दिव्यगुणाकरिता मुख्य-मुख्यांचीं नावे सांगतां, ऐका. ४ शौर्याने व बलाने केवळ सूर्यच असे हे गंगानंदन भीष्मा-चार्य, शत्रुरूपी हत्तीला केवळ मिहामारखा भासणाग असा हा पराक्रमी कर्ण, ५ या एकेकाच्या नुसते मनांत आले तर त्या विश्वाचा मंदार होईल. फार कशाला ? ६ मज्जे

काचोनि मनोव्यापारें । हें विश्व होय संहरे । हा कृपाचार्य न पुरे । एकलाचि ॥६॥
 एथ विकर्ण वीर आहे । हा अश्वत्थामा पैल पाहे । याचा अडदरु सदा वाहे ।
 कृतांत मनीं ॥ ७ ॥ समित्तजयो सौमदात्ति ।

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥
 अन्वय—अन्ये च मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः बहवः शूराः (संति ये) सर्वे
 युद्धविशारदाः (संति) ॥ ९ ॥

ऐसे आणीकही बहुत आहाती । जयांचिया बळा मिती । घाताही नेणे ॥ ८ ॥ जे
 शस्त्रविद्यापारंगत । मंत्रावतार भूत । हो का जें अस्त्रजोत । पृथूनि रूढ ॥ ९ ॥ हे
 अप्रतिमं जर्गी । पुरता प्रताप अंगी । परी सर्व प्राणें मजचिलार्गी । आराइले
 असंती ॥ ११० ॥ पतिव्रतेचें हृदय जैसे । पतीवांचूनि न स्पर्श । मी सर्वस्व यां
 तैसें । सुभटांसी ॥ ११ ॥ आमुचिया कांजाचेनि पाडें । देखती आपुलें जीवित्व
 थोकडें । ऐसे निर्बंधि चोरवडे । स्वामिभक्त ॥ १२ ॥ झुंजती कुळकैणी जाणती ।
 कैलें कीर्तिंसी जिती^१ । हें बहु असो क्षात्रनीती । एथोनियां ॥ १३ ॥ ऐसे सर्वा-
 परी पुरेंते । वीर दर्ळीं आमुतें । आतां काय गणूं यातें । अपार हे ॥ १४ ॥

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् । पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् ॥ १० ॥
 अन्वय—तत् अस्माकं भीष्माभिरक्षितं बलं अपर्याप्तं, एतेषां तु भीष्माभिरक्षितं इदं बलं
 पर्याप्तम् ॥ १० ॥

वरी क्षत्रियांमाजी श्रेष्ठु । जो जगजेठी जर्गी समटु । तथा दळवैपणाचा पोटु ।
 भीष्मासि पै ॥ १५ ॥ आतां याचेनि वळें गेवसलें । हे^२ दुर्ग जैसे पैनासिले । येणें
 पाडें थेंकुलें । लोकत्रय ॥ १६ ॥ आधींच समुद्र पाही । तेथ दुवाडेंपण कवणा
 नाहीं । मग वडवानळ तैसेयाही । विरेंजा जैसा ॥ १७ ॥ ना तरी प्रलयवन्दि
 महावातु । या दोघां जैसा सांधांतु । तैसा हा गंगासुतु । सेनापति ॥ १८ ॥ आतां
 येणेंसी कवण मिडे^३ । हें पांडवसैन्य कोरें^४ थोकडें । पैरिचिलेनि पाडें । दिसत असे
 ॥ १९ ॥ (१७ भीमसेन पांडवांचा सेनापति, १२०) वरी भीमसेनु वेथुं । तो जाहलां
 असे सेनानायु । ऐसें बोलोनियां मांतु । सांडिली तेणें ॥ १२० ॥

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवास्थिताः । भीष्ममेवाभिरक्षंतु भवतः सर्व एव हि ॥ ११ ॥
 अन्वय—च सर्वेषु अयनेषु यथाभागं अवस्थिताः भवतः सर्व एव हि भीष्ममेव
 अभिरक्षंतु ॥ ११ ॥

(१८ भीष्माचार्यास सेनापतित्व, १२१ ते १२४) मग पुनरपि काय बोलें ।

१ धाक. २ साक्षात्. ३ यच्चयावत् अर्जे. ४ प्रचलित. ५ विनजोड. ६ अनुसले. ७
 कार्याच्या. ८ योग्यतेने. ९ कमी. १० निःसंम. ११ उच्चम. १२ चातुर्प. १३ कौशल्य. १४ जिकि-
 तात. १५ पराक्रमी. १६ आमच्या. १७ सेनापतीचा. १८ अधिकार. १९ आच्छादिलें. २० सेनाचक्र.
 २१ रचिले. २२ अल्प. २३ दुस्तरता. २४ साहाकर्ता. २५ संयोग. २६ झगडे. २७ खरोखर. २८
 आतां सांगितलेल्या आमच्या सैन्याच्या तुळनेने. २९ दांडगा. ३० बोलणे.

कृपाचार्य देखील या कृत्याला पुरे नाहीत का ? ६ हा या ठिकाणी विकर्ण वीर आहे. तसाच तो पलीकडे अश्वत्थामा पहा; प्रत्यक्ष कृतांताला देखील त्याची भीति वाटते ! ७ युद्धामध्ये सदैव विजयी असणारा हा सौमदत्ति (भूरिश्रवा);

“ आणखीही पुष्कळ वीर माझ्याकरिता जिवार उदार झालेले आहेत. ते सर्व नानाप्रकारची शस्त्रास्त्रे धारण करणारे व युद्धविद्येत कुशल असे आहेत. ॥ ९ ॥

“ त्याचप्रमाणे, ज्यांच्या शौर्याचा अंत प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवालाही लागत नाही असे आणखी किती तरी वीर आहेत, ८ की जे शस्त्रविद्येत निपुण असून, अस्त्रविद्येचे तर साक्षात् अवतार आहेत; फार कशाला ? यांच्यापासून अस्त्रविद्या जगांत इतकी प्रसिद्धीस आली ! ९ हे जरी अतिबलवान आहेत, व जगांत जरी यांच्या तोडीचे दुसरे योद्धे नाहीत, तरीही त्यांनी जिवामावानें माझाच पक्ष स्वीकारला आहे. १० ज्याप्रमाणें पतिव्रता स्त्रीचें मन केवळ पतीच्या ठिकाणीच असतें, त्याप्रमाणें या सर्व वीरांचें मन माझ्या ठिकाणीच आहे. ११ हे इतके निस्सीम स्वामिभक्त आहेत की, आमच्या कामापुढें ते आपले प्राणही कमी योग्यतेचे समजतात १२ हे युद्धकलेमध्ये निष्णात असून युद्धकौशल्यानं कीर्तिसि जिकणारे आहेत. फार काय सांगवें ? क्षत्रियाचा धर्म याच्यापासूनच प्रसिद्धीस आला ! १३ याप्रमाणें आमच्या सैन्यात सर्वतोपरी पराक्रमी असे अपार वीर आहेत;—त्यांची गणना करता येत नाही. १४

“ भीष्माचार्यांनी रक्षण केलेले आमचें सैन्य अपरिमित आहे, आणि भीमानें रक्षण केलेले पांडवाचें सैन्य कमी आहे ॥ १० ॥

“ तशांत, सर्व क्षत्रियांमध्ये श्रेष्ठ आणि जगांतील सर्व योद्ध्यांमध्ये प्रतापी असे जे भीष्माचार्य, त्यांच्याकडे या सर्व सैन्याचें आधिपत्य दिलेले आहे. १५ त्यांनीं हें सर्व आवरून अशा नेतानें रचिलें आहे की, जणूं काय हे किछेच बांधले आहेत; याच्यापुढें त्रिभुवन देखील तुच्छ आहे. १६ समुद्र पाहता आर्यांच तो कोणाला दुस्तर नाहीं ? मग त्याला जसें वडवानलानें साहाय्य करावें, १७ किंवा प्रलयकालच्या अग्नीला महावाताचे साहाय्य मिळून त्या उभयतांचा जसा संयोग व्हावा, तसें आमच्या या सैन्यास भीष्माचार्यांचें साहाय्य असून, त्यांतही त्यास सेनापतीचा अधिकार मिळालेला आहे; १८ तेव्हां या आमच्या सैन्याबरोबर कोण युद्ध करील ? कारण, आतां सांगितलेल्या या आमच्या सैन्यापुढें हें पांडवाचें सैन्य खरोखर अगदीं तुच्छ आहे; १९ आणि त्यांतूनही दांडग्या भीमसेनानें याचें आधिपत्य स्वीकारिलें आहे. ” इतकें बोलून तो स्तब्ध राहिला. १२०

“ नेमून दिलेल्या जागेत तुम्हीं सर्वांनीं आपआपल्या स्थानीं उभें राहून भीष्माचार्यांचेंच सर्व प्रकॉर रक्षण करावें ” ॥ ११ ॥

सकळ सैनिकांतें म्हणितलें । आतां दळभार आपुलाले । सारसे करा ॥ २१ ॥
जया जिया अक्षौहिणी । तेणें तिया आयणी । वरगण कवणकवणी ।
महारथीया ॥ २२ ॥ तेणें तिया आवरिजे । भीष्मांतर्ली राहिजे । द्रोणाते म्हणे
पाहिजे । तुम्हीं सकळ ॥ २३ ॥ हाचि एक रक्षावा । मी तसा हा देखावा । येणे
दळभार आघवा । सांच आमुचा ॥ २४ ॥

तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योऽश्वैः शंसं दध्मौ प्रतापवान् ॥ ११ ॥

अन्वय—तस्य (दुर्षोधनस्य) हर्षं सजनयन् प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य
उच्चैः शस्य दध्मौ ॥ १२ ॥

(१९ भीष्माचार्य यांचे शंखवादन व सैनिकास आज्ञा, १२५ ते १३७) या
राजाचिया बोला । सेनापति संतोपला । मग तेणें केला । सिंहनादु ॥ २५ ॥ तो
गाजत असे अद्भुत । दोन्ही सैन्याआंतु । प्रतिध्वनि न समातु । उपजत असे
॥ २६ ॥ तयाचि तुलंगासवें । वीरवृत्तीचेनि थोंवें । दिव्य शंख भीष्मदेवें । आस्फु-
रिला ॥ २७ ॥ ते दोन्ही नाद मीनले । तेथ त्रैलोक्य बधिरीभूत जाहले । जैसे
आकाश का पडिलें । तुटोनियां ॥ २८ ॥ घडघडीत अंवर । उचंबळत सागर ।
क्षोभलें चराचर । कांपत असे ॥ २९ ॥ तेणे महाघोषगजरे । दुमदुमिताती गिरि-
कंदरे^१ । तंव दळामाजि रणतुरें । आस्फुरिली ॥ १३० ॥

ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । सहस्रैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥

अन्वय—ततः (सैनिकैः) शङ्खः च भेर्यः च पणवानकगोमुखाः सहस्रा एव अभ्यहन्यन्त स
शब्दः तुमुलः अभवत् ॥ १३ ॥

उदंड सैधें वाजतें । भयानकें खाखेंते । महाप्रलय जेथें । धोकडांसी ॥ ३१ ॥
भेरी^{१०} निशाण मांदळ । शंख काहळीं भोगळ । आणि भयासुर रणकोव्हाळ ।
सुभटांचे ॥ ३२ ॥ आवेशें भुजा त्रिहाटिती । विरेंगेले हांका देती । जेथ महामद
भद्रजैती । आवरती ना ॥ ३३ ॥ तेथ भेडांची कवण मातु । कांचेथा केरें फिटतु ।
जेणें दचकला कृतांतु । आंग नघे ॥ ३४ ॥ एकां उभेयांचि प्राण गेले । चांगांचे
दांत बैसले । विरेंदांचे दादुले । हिंवातीती ॥ ३५ ॥ ऐसा अद्भुत तूरेंवाळ ।
एकोनि ब्रह्मा व्याकुळ । देव म्हणती प्रयळकाळ । वोढवला आजी ॥ ३६ ॥

१ एकत्र, सज्ज. २ रथ २१७०, जितकेच हत्ती, हत्तींच्या तिपट घोडे, आणि पाचपट
पायदळ. ३ अघाडी. ४ वाटणी. ५ जखळ, आखेत. ६ व्यस्त्या ठेवावी. ७ खरा, भिस्त. ८ मावत
नाहीं. ९ प्रतिध्वनि. १० घळानें. ११ बाजाबिजा. १२ पर्यंताच्या गुहा. १३ रणवाघें. १४ बहुत
प्रकारची पादें, १५ फर्कय. १६ ब्रह्मानाथ. १७ नौबद. १८ रणवाघ. १९ झाला. २० तुतारी.
२१ थोपटणें. २२ आवेशानें. २३ हत्ती. २४ भिन्याची. २५ अधोर. २६ कसट. २७ उडाले.
२८ उभे असताना. २९ धैर्यवानाचे. ३० पूर्वी युद्धान जय मिळविजेचे वीर. ३१ कापू लागने.
३२ वाद्यध्वनि.

मग फिरून सर्व सेनापतींस म्हणालाः—अहो, आतां आपापलें सैन्य सज्ज करा. २१ ज्यांच्या ताब्यांत अक्षौहिणी सैन्य असेल, त्यांनीं आपापल्या सैन्याच्या आघाडीस जाऊन उभें रहावें; जे महारथी आहेत, त्यांनीं आपापलें सैन्य वाटून घ्यावें; २२ आणि सर्वजणांनीं भीष्माचार्याच्या आज्ञेत रहावें. नंतर तो द्रोणाचार्यास म्हणाला, “तुम्ही सर्व सैन्यावर देखरेख ठेवावी, २३ आणि भीष्मांस मजप्रमाणेंच समजून त्याचें रक्षण करावें; कारण, आमच्या सर्व सैन्याची भिस्त त्यांच्यावरच आहे.” २४

मग दुर्योधनाचे मनास हर्ष उत्पन्न करण्याकरतां कुरुकुलातील वृद्ध आणि महाप्रतापी पितामह भीष्माचार्य यांनीं सिंहाप्रमाणें गर्जना करून मोठ्याने शंख वाजविला ॥ १२ ॥

राजा दुर्योधनाचें हें भाषण ऐकून भीष्मांस फार संतोष झाला, आणि त्यांनीं सिंहनाद केला. २५ तो नाद दोन्ही सैन्यात दुमदुमून गेला; इतका की, त्याचा प्रतिध्वनि आकाशांत देखील मावेना. २६ तो प्रतिध्वनि होत आहे, तोंच वीरवृत्तीच्या बळानें भीष्मांनीं आपला दिव्य शंख वाजविला. २७ ते दोन्ही नाद एकत्र झाले तेव्हा आकाश कडकडून पडावें तसा भास झाला, आणि त्रैलोक्यांतील जीवांच्या कानठळ्या बसल्या ! २८ त्या वेळीं आकाश कडाडलें; समुद्र उसळले; हें स्थावरजंगम विध्वंस पावत जाऊन थरथर कांपूं लागलें; २९ आणि त्या महानादाच्या योगानें पर्वताच्या गुहांमधून देखील प्रतिध्वनि उठले. तों त्या सैन्यात रणवाचें वाजू लागली. १३०

नंतर इतर योद्ध्यांनीं शंख, नौबदी, डके, मृदंग व गोमुत्र या नावाचीं रणवाचें एकदम वाजविलीं. त्यापासून मोठा नाद उत्पन्न झाला ॥ १३ ॥

त्या नानाप्रकारच्या रणवाद्यांचा ध्वनि इतका कर्करस आणि भयंकर होता की, बलवंतांना देखील तो महाप्रलय वाटला ! ३१ नौबद भेरी, निशाण, मांदळ (एक प्रकारचें रणवाद्य), शंख, झांज, तुतारी इत्यादि अनेक रणवाद्यांचा गजर, आणि वीरांचा युद्धसंबंधीं रणकल्लोळ सुरू झाला. ३२ कोणी आवेशानें दंड ठोकूं लागले, कोणी एकमेकांचीं नांवें घेऊन मोठमोठ्यानें हाका माळूं लागले, आणि हत्ती बेफाम होऊन आवरतनासे झाले. ३३ त्या ठिकाणीं भिड्याची गोष्ट कशाला विचारावी ? ते तर कस्पटाप्रमाणें उडून गेलेच; पण यमास सुद्धां दहशत बसून तो इकडे तोंड देखील करीनासा झाला ! ३४ कित्येकांचे उभ्या उभ्याच जीव गेले; जे साधारण धैर्यवान होते, त्यांची दांतखिळी बसली; आणि जे नांमाकित योद्धे होते, त्यांच्या अंगास कांपरें सुटलें ! ३५ अशा प्रकारचा तो भयंकर वायध्वनि ऐकून ब्रह्मदेव देखील व्याकुल झाला; आणि इंद्रादि देव तर, ‘आज हा प्रलयकालच ओढवला कीं काय’ असें म्हणूं लागले. ३६

ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ । माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥
पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥
अनंतविजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः । नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥

अन्वय—ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवः च एव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ हृषीकेशः पाञ्चजन्यं शंखं दध्मौ, धनंजयः देवदत्तं शंखं दध्मौ, भीमकर्मा वृकोदरः पौंड्रं महाशंखं दध्मौ ॥ १५ ॥ कुंतीपुत्रः युधिष्ठिरः राजा अनंतविजयं दध्मौ, नकुलः च सहदेवः (एतौ) सुघोषमणिपुष्पकौ दध्मतुः ॥ १६ ॥

ऐसी स्वर्गी मातु । देखोनि तो आकांतु । तंव पांडवदळाआंतु । वर्तलें कायी ॥ ३७ ॥ (२० अर्जुनाच्या रथाचें वर्णन, १३८ ते १४२) हो का निर्जसार विजयाचें । कीं तें भांडार महातेजाचें । जेथ गरुडाचिये जावळिचे । कातले चाचही ॥ ३८ ॥ कीं पाखांचा मेरु जैसा । रहवरुं मिखतसे तैसा । तेजें कोंदोंटलिया दिशा । जयाचेनि ॥ ३९ ॥ जेथ अश्ववाहक आपण । वैकुंठाचा राणा जाण । तथा रथाचे गुण । काय वर्णू ॥ १४० ॥ ध्वजस्तंभावरी वानरु । तो मूर्तिमंत शंकरु । सारथी शार्गधरु । अर्जुनेसी ॥ ४१ ॥ देखा नवल तथा प्रभूचें । अद्भुत प्रेम भक्ताचें । जे सारथ्यपण पार्थाचें । करीत असे ॥ ४२ ॥ (२१ भगवंताचें भक्तवात्सल्य व शंखवादन, १४३ ते १५३) पांडूक पाठीसीं घातला । आपण पुढां राहिला । तेणें पांचजन्य आस्फुरिला । अंवलीळाचि ॥ ४३ ॥ परी तो महाघोष थोरु । गर्जत असे गंहरुं । जैसा उदेलो लोपी दिनकरु । नक्षत्रांतें ॥ ४४ ॥ तैसे तूरबंवाळ भंवते । कौरवदळीं गाजत होते । ते हारपोनि नेणों केडते । गेले तेथ ॥ ४५ ॥ तैसाचि देखें येरें^१ । निर्नादें अतिगजरें । देवदत्त धनुर्धरें । आस्फुरिला ॥ ४६ ॥ ते दोनी शस्त्र अचाट । मानिले एकवट । तेथ ब्रह्मकर्तेंद्र शतकूट । हों पाहत असे ॥ ४७ ॥ तंव भीमसेनु विसणैला । जैसा महाकाळ खवळला । तेणें पौंड्र आस्फुरिला । महाशंख ॥ ४८ ॥ तो महाप्रलयजलधरु । जैसे गडगडित गंहरु । तंव अनंतविजय युधिष्ठिरु । आस्फुरित असे ॥ ४९ ॥ नकुळें सुघोषु । सहदेवें मणिपुष्पकु । जेणें नादें अंतकु । गजवजला ठाके ॥ १५० ॥

काश्यश्च परमेष्वासः शिखंडीच महारथः । धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । सौमद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्मुः पृथक् पृथक् ॥ १८ ॥
स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् । नमश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥

अन्वय—(१७) पृथिवीपते, परमेष्वासः काश्यः महारथः शिखंडी धृष्टद्युम्नः विराट च अपराजितः सात्यकिः च द्रुपदः द्रौपदेयाः च महाबाहुः सौमद्रः च सर्वशः पृथक् पृथक् शंखान् दध्मुः ॥ १७ ॥ १८ ॥ सः तुमुः घोषः नमश्च पृथिवी च एव व्यनुनादयन् धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ॥ १९ ॥

तेथ भूपति होते अनेक । द्रुपद द्रौपदेयादिक । हा काशीपति देख । महाबाहु ॥ ५१ ॥ तेथ अर्जुनाचा मुतु । सात्याकि अपराजितु । धुष्टद्युम्न नृपनाथु । शिखंडी हर्ने ॥ ५२ ॥ विराटादि नृपवर । जे सैनिक मुख्य वीर । तिहीं नानाशंख

नंतर, पांढरे घोडे जोडलेल्या मोठ्या रथांत बसलेले कृष्ण व अर्जुन यांनी दिव्य शंख वाजविले ॥ १४ ॥ श्रीकृष्णांनी पांचजन्य नांवाचा, अर्जुनांनी देवदत्त नांवाचा व भयंकर कर्म करणाऱ्या भीमसेनाने पौण्ड्र नांवाचा शंख वाजविला ॥ १५ ॥ कुंतीपुत्र धर्मराज व नकुलसहदेव यांनी (अनुक्रमे) अनंतविजय, सुषोप व मणिपुष्पक हे शंख वाजविले ॥ १६ ॥

याप्रमाणें स्वर्गलोकांत दाणादाण उडून गेली असतां इकडे पांडवसैन्यांत काय झालें पहा. ३७ जो विजयाचें प्रत्यक्ष माहेरघर आरून तेजाचें केवळ भांडारच, व ज्यास गरुडाप्रमाणें वेगवान असे चार घोडे जुंपिलेले असून ३८ जो पक्षयुक्त मेरु पर्वताप्रमाणें दिसत होता, तो श्रेष्ठ रथ तेथें शोभूं लागला. त्याच्या तेजानें दाही दिशा लकलकीत दिसत होत्या. ३९ ज्या रथावर प्रत्यक्ष वैकुंठाधिपति श्रीकृष्ण सारथी होता, त्या रथाचे गुण कोठवर वर्णन करावे ? १४० साक्षात् शंकराचा अवतार जो मारुति, तो त्याच्या ध्वजस्तंभावर असून, शार्ंग धनुष्य धारण करणारे भगवान श्रीकृष्ण 'अर्जुनाचे सारथी होते. ४१ त्या प्रभूंचें नवल केवढें तें पहा; भक्ताच्या प्रेमीमुळें ते पार्थाचें सारथ्य कळूं लागले. ४२ आपल्या सेवकाला पाठीशीं वाढून आपण पुढें झालेल्या भगवान श्रीकृष्णांनीं आपला पांचजन्य नांवाचा शंख सहज लीलेनें वाजविला; ४३ पण सूर्याचा उदय झाला म्हणजे ज्याप्रमाणें नक्षत्रें लोपतात, त्याप्रमाणें त्या शंखाच्या महानादानें ४४ कौरवांच्या सैन्यामध्ये होत असलेला वायगजर कोणीकडे नाहींसा झाला त्याचा पत्ता लागेना. ४५ त्याचप्रमाणें अर्जुनानेंहि आपला देवदत्त नांवाचा गंभीर नादाचा शंख वाजविला. ४६ त्या वेळीं त्या दोन्ही शंखांचा अद्भुत ध्वनि एकत्र झाल्यामुळें ब्रह्मांडाचे शतशः तुकडे होतात कीं काय असें वाटूं लागलें ! ४७ इतक्यांत भीमसेनालाही 'आवेश आला, आणि महाकाळप्रमाणें खवळून त्यानें आपला पौण्ड्र नांवाचा महाशंख वाजविला. ४८ त्या शंखाचा ध्वनि महाप्रलयाच्या भेदाप्रमाणें होत आहे, तो धर्मराजानें अनंतविजय नामक शंख वाजविला; ४९ नकुलानें सुषोप नांवाचा, आणि सहदेवानें मणिपुष्पक नांवाचा शंख वाजविला. त्या नादानें प्रत्यक्ष यमाचेंही धावें दणाणून गेलें । १५०

धृतराष्ट्रा, महाघनुर्धारी काशिराजा, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजिंक्य सात्यकि, दुपद, द्रौपदीचे मुलगे व महापराक्रमी अभिमन्यु या सर्वांनीं आपआपले शंख वाजविले. ॥ १७ ॥ ॥ १८ ॥ तो भयंकर शंखनाद आकाश व पृथ्वी यात दुमदुमून गेला, व त्या योगानें दुर्योधनादिकांचें हृदय फाटून गेलें ! ॥ १९ ॥

दुपद राजा, महावीर काशिराजा, द्रौपदीचे पुत्र इत्यादि अनेक वीर, जे त्या ठिकाणीं जमले होते; ५१ त्याचप्रमाणें अर्जुनाचा मुलगा अभिमन्यु, अजिंक्य असा सात्यकि, नृपश्रेष्ठ धृष्टद्युम्न, शिखंडी, ५२ त्याचप्रमाणें विराट व इतर जे जे सेनानायक होते, त्यांनींही आपापले निरनिराळे शंख वाजविण्यास आरंभ केला. ५३ त्या शंखांच्या

१ माहेरघर. २ वरोवरांचे. ३ जोडले. ४ उत्तम रथ. ५ भरल्या. ६ सारथी. ७ मारुति. ८ सेवक. ९ सहज. १० गंभीर. ११ फोडें. १२ दुसरा. १३ ध्वनि. १४ ब्रह्मांड. १५ तुकडें तुकडे. १६ आवेश आला. १७ यम. १८ जाणली, हा.

निरंतर । आस्फुरिले ॥ ५३ ॥ (२२ शंखनादानें कौरवसेनेची वातावात, १५४ ते १६६) तेणें महाघोपनिघातें । शेष कूर्म अवचितें । गजवज्जोनि भूभारातें । सांडूं पाहती ॥ ५४ ॥ तेथ तिन्ही लोक डळमळित । मेरु मांदारा आंदोळितें । समुद्र-जळ उसळत । कैलासवेरी ॥ ५५ ॥ पृथ्वीदळ उलथों पाहात । आकाश असे आसुडेंत । तेथ सडा होत । नक्षत्रांचा ॥ ५६ ॥ सृष्टि गेली रे गेली । देवां मोकळ-वांदी जाहली । ऐशी एक टाळी पिटिली । सत्यलोकीं ॥ ५७ ॥ दिहोंचि दिन थोर्कला । जैसा प्रलयकाळ मांडला । तैसा हाहाकार जाहला । तिहीं लोकीं ॥ ५८ ॥ तें देखोनि आदिपुरुष विरिमतु । म्हणे झणें होय पां अंतु । मग लोपिला अद्भुत । संभ्रम तो ॥ ५९ ॥ म्हणोनि विश्व सांवरलें । पृथ्वी युगान्त होतें वोडवलें । जें महाशंख आस्फुरिले । कृष्णादिकीं ॥ ६० ॥ तो घोष तरी उपसंहरला । परी पडिंसाद होता राहिला । तेणें दळभार विध्वांसिला । कौरवांचा ॥ ६१ ॥ जैसा गज-घटांआंतु । सिंह लीलां विदारितु । तैसा हृदयातें भेदितु । कौरवांचिया ॥ ६२ ॥ तो गाजत जंव आडकती । तंव उभेचि हियें घालिती । एकमेकांतें म्हणती । सावध रे सावध ॥ ६३ ॥

अथ व्यवस्थितान्द्रष्टा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः । प्रवृत्ते शत्रुसंपाते धनुस्त्रयस्य पांडवः ॥ २० ॥

अन्वय—अथ कपिध्वजः पांडवः धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा शत्रुसंपाते प्रवृत्ते सति धनुः त्रयस्य ॥ २० ॥

तेथ वळप्रौढीपुंरते । महारथी वीर होते । तिहीं पुनरपि दळातें । आवरिलें ॥ ६४ ॥ मग सारिसेपणें उठावले । दुंभवांजोनि उचलले । तया दंडीं क्षोभलें । लोकत्रय ॥ ६५ ॥ तेथ धौणवरी धनुर्धर । वर्षताति निरंतर । जैसे प्रळयांत जळ-धर । अनिवार का ॥ ६६ ॥ (२३ अर्जुन सज्ज होतो, ६७-६८) देखलिया अर्जुन । संतोष घेउनि मन । मग संभ्रम सेंने । दिठी घालितसे ॥ ६७ ॥ तंव संग्रामी सज्ज जाहले । सकळ कौरव देखिले । तंव लीला धनुष्य उचलिलें । पंडुकुमरें ॥ ६८ ॥

हृषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

(२४ भगवान् अर्जुनाचा रथ दोन्ही सैन्यांच्यामध्ये नेतात, १६९ ते १७६) अर्जुन उवाचः—ते वेळीं अर्जुन म्हणतसे देवा । आतां झडकरी रथ पेलींवा । नेऊनि मध्ये घालावा । दोहीं दळां ॥ ६९ ॥

सेनयोस्त्रययोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवास्थितान् । कैर्मयासह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥

अन्वय—तदा, हे महीपते, हृषीकेश इदं वाक्यं आह, अर्जुन उवाच—हे अच्युत, अहं अवा-स्थितान् योद्धुकामान् एतान् यावत् निरीक्षे तावत् उभयोः सेनयोः मध्ये मे रथं स्थापय, अस्मिन् रणसमुद्यमे मया कैः सह योद्धव्यं, दुर्बुद्धिः धार्तराष्ट्रस्य युद्धे प्रियचिकीर्षवः ये एते अत्र समागताः तान् योत्स्यमानान् अहं अवेक्षे ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥

महाध्वनीं शेष व कूर्म हे एकदम दचकले आणि पृथ्वीचा भार टाकून देण्यास प्रवृत्त झाले. ५४ त्या योगानें त्रैलोक्य डळमळू लागलें, मेरु व मांदार हे हार्द लागले, समुद्राचें पाणी कैलासापर्यंत उसळले, ५५ पृथ्वी पालथी होते की काय व आकाश कोसळून पडतें काय असें वाटूं लागलें, आणि नक्षत्रांचा सडा झाला ! ५६ सत्यलोकीं, ' सृष्टि बुडाली रे बुडाली, आतां देव निराधार झाले ' अशी एकच हांक झाली; ५७ सूर्य दिवसाच थांबला, आणि प्रलयकालचे वेळेप्रमाणें तिन्ही लोकांत हाहाकार उडून गेला. ५८ तें पाहून भगवान् श्रीकृष्ण फार विस्मित झाले, आणि कदाचित् सृष्टीचा अंत होईल असें जाणून, त्यानीं तो अद्भुत शंखनाद बंद केला, ५९ म्हणूनच हें जग वांचलें; एरवी, कृष्णादिकांनीं जेव्हां शंख वाजाविले, तेव्हांच त्याचा अंत होण्याची वेळ आली होती. १६० तो शंखनाद बंद झाला, तथापि त्याचा जो प्रतिध्वनि धुमत होती, त्या योगानें कौरवसैन्याची दाणादाण झाली. ६१ सिंहाच्या सहज लीलेनें जसें हत्तींच्या समुद्रायाचें विदारण होतें, तसें त्या शंखनादानें कौरवांचें हृदय फाटून गेलें. ६२ तो ध्वनि ऐकून कित्येक उभ्यानेंच खाली पडले, व एकमेकांस म्हणूं लागले कीं, सावध रे सावध ! ६३

ज्याच्या ध्वजस्तंभावर मावति आहे अशा अर्जुनांन (युद्धाकरितां व्यवस्थित रीतीनें उभे राहिलेले) दुर्योधनादिक शस्त्रप्रहार करण्यास उद्युक्त झालेले पाहून आपलें धनुष्य उचलिलें ॥ २० ॥

त्या ठिकाणीं, जे बलाढ्य महारथी होते, त्यांनीं सैन्याला पुनः धीर दिला. ६४ मग ते मोठ्या तयारीनें पुढें सरसावले, ' व त्यांनीं दुष्पट आवेशानें चाल केली. तेव्हां हें त्रिभुवन त्रस्त होऊन गेलें. ६५ त्या धनुर्धारी वीरांनीं बाणांची इतकी मयंकर वृष्टि केली कीं, जणुं काय प्रलयकालची पर्जन्यवृष्टि होत आहे ! ६६ तें पाहून अर्जुनाच्या मनाला फार संतोष झाला, व त्यानें मोठ्या गंभीरतेनें सैन्यावर नजर टाकली. ६७ तेव्हां सर्व कौरव युद्धास सिद्ध झालेले पाहून पंडुपुत्रानें सहज लीलेनें धनुष्य उचललें. ६८

त्या वेळेस राजा, अर्जुन श्रीकृष्णास म्हणाला, " हे कृष्णा, माझा रथ दोन्ही सैन्याच्या मध्यभागीं नेऊन, येथें युद्धाच्या इच्छेनें आलेल्या सर्वांस मी पाहींपर्यंत उभा कर. ह्या रणामध्ये मी कोणाबरोबर युद्ध करावें (हें मला पाहिलें पाहिजे.) अधर्मनिष्ठ दुर्योधनाला यश मिळावें या हेतूनें जे योद्धे येथें आले आहेत, त्यास मी पहातो ! " ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥

मग अर्जुन म्हणाला, " देवा, आतां आपला रथ लौकर नेऊन दोन्ही सैन्यांचे मध्ये उभा करा. ६९ म्हणजे येथें युद्ध करण्याकरितां आलेल्या सर्व वीरांस मी क्षणभर न्याहाळून पाहोन. १७० कारण येथें जरी सर्व वीर जमले आहेत, तरी समरांगणीं मला कोणकोणाशी युद्ध करावयाचें आहे तें पाहिलें पाहिजे.

१ आवाजानें. २ हांलें. ३ टुटून पडणें. ४ निराधार. ५ दिवसातच. ६ थांबला. ७ श्रीकृष्ण. ८ कदाचित्. ९ आवेश. १० नाहींसा झाला. ११ प्रतिध्वनि. १२ सहज. १३ बलानें पूर्ण. १४ सिद्धतेनें. १५ दोर्डीकडून. १६ वेळीं. १७ बाणावर बाण. १८ तरेनें. १९ वृष्टि. २० न्याया.

जंव मी नावेक । हे सकळ वीर सैनिक । न्याहाळीन अशेख । झुंजते जे ॥ १७० ॥ एथ आले असती आघवे । परी कवणेंसीं म्यां झुंझावें । हें रणीं लागे पहावें । म्हणउनियां ॥ ७१ ॥ बहुतकरुनि कौरव । हे आतुर दुःस्वभाव । वांढि-वांवीण हांव । चांधितीं झुंजीं ॥ ७२ ॥ झुंजाची आवडी धरिती । परी संग्रामीं धीर नव्हती । हें सांगोनि रायांप्रती । काय संजयो म्हणे ॥ ७३ ॥

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥२४॥ भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां न महीक्षिताम् । उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरुनिति ॥२५॥ तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृन्थ पितामहान् आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । तान्समीक्ष्य स कौतेयः सर्वान्वंधून्ववस्थितान् ॥२७॥

अन्वय—हे भारत ! एवं गुडाकेशेन उक्तः हृषीकेशः उभयोः सेनयोः मध्ये भीष्मद्रोणप्रमुखतः च सर्वेषां महीक्षितां प्रमुखतः रथोत्तमं स्थापयित्वा, ' हे पार्थ, एतान् समवेतान् कुरुन् पश्य ' इति उवाच, तत्र पार्थः पितृन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् तथा सखीन् श्वशुरान् सुहृदः उभयोः सेनयोः अपि स्थितान् अपश्यत्, स कौतेयः तान् सर्वान् बंधून् अवस्थितान् समीक्ष्य, ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥

आइका अर्जुन इतकें चोलिला । तंव श्रीकृष्णें रथ पेलिला । दोहीं सैन्यां-मांजीं केला । उभा तेणें ॥ ७४ ॥ जेथ भीष्मद्रोणादिक । जैबळिकेचि सन्मुख । पृथिवीपति आणिक । बहु आहाती ॥ ७५ ॥ तेथ स्थिर करुनियां रथु । अर्जुन असे पाहतु । तो दळभार समस्तु । संभ्रमेंसीं ॥ ७६ ॥ (२५ भीष्मद्रोणादिकांना पाहून अर्जुनास मोह, १७७) मग देवा म्हणे देख देख । हे गोत्रगुरु अशेख । तंव कृष्णमनीं नावेक । विस्मो जाहला ॥ ७७ ॥ (२६ अर्जुनाचें भाषण ऐकून देवाचे स्वगत विचार, १७८ ते १७९) तो आपणपयां आपण म्हणे । एथ काथी कवण जाणे । हें मनीं धरिलें येणें । परि कांहीं आश्चर्य असे ॥ ७८ ॥ ऐसी पुढील सै घेतु । तो सहजें जाणे हृदयस्थु । परि उगा असे निवांतु । तिये वेळीं ॥ ७९ ॥ (२७ गुरुगोत्रजांस पाहून अर्जुनास मोह, १८० ते १८४) तंव तेथ पार्थ सकळ । पितृ पितामह केवळ । गुरु वंधु मातुळ । देखता जाहला ॥ १८० ॥ इष्ट मित्र आपुले । कुमरजन देखिले । हे सकळ असती आले । तयांभाजी ॥ ८१ ॥ सुहज्जन सासरे । आणी-कही सखे सोदरे । कुमर पौत्र धनुर्धरें । देखिले तेथ ॥ ८२ ॥ जयां उपकार होते केले । कीं आपदीं जे रक्षिले । हें असो वडिल धाकुले । आदिकरुनी ॥ ८३ ॥ ऐसें गोत्रचि दोहीं दर्जी । उदित जालें असे कळीं । हें अर्जुन तिये वेळीं । अवलोकिलें ॥ ८४ ॥

कृपया परयाऽविष्टो विपीदत्रिदमव्रवीत् ।

अन्वय—परया कृपया आविष्टः विपीदन् (रुन्) इदं अव्रवीत् ।

तेथ मनीं गजवज जाहाली । आणि आपसी कृपा उपजली । तेणें अपमानें निघाली । वीरवृत्ति ॥ ८५ ॥ (२८ मोहित झालेल्या अर्जुनाचें भाषण, १८५ ते १९२)

७१ हे उतावळे व दुष्टबुद्धि कौरव बहुतकरून अंगांत पराक्रम नसतां युद्धाविषयीं डौल मारीत असतात. ७२ यांनां युद्धाची हौस आहे खरी; परंतु यांच्याच्यानें रणभूमीवर टिकाव धरवत नाही. ” इतकें सांगून संजय पुढें म्हणालाः—७३

संजय म्हणालाः—राजा धृतराष्ट्रा, याप्रमाणें अर्जुन श्रीकृष्णास बोलल्यावर श्रीकृष्णांनीं दोन्ही सैन्यांच्या मध्यभागीं भीष्म, द्रोण व सर्व राजे यांच्यासमोर रथ नेऊन उभा केला, आणि अर्जुनास म्हळें, “ येथें आलेल्या सर्व कौरव मंडळीस अवलोकन कर. ” तेव्हा अर्जुनानें वडील, आज्ञे, गुरु, मामे, भाऊ, मुलगे, नातू, मित्र, सासरे व आपले शिक्कें दोन्ही सैन्यात उभे आहेत असें पाहिलें. ॥२४॥२५॥२६॥२७॥

राजा, ऐक, अर्जुनाचें हें भाषण श्रवण करतांच श्रीकृष्णांनीं रथ नेऊन दोन्ही सैन्यांमध्ये उभा केला. ७४ ज्या ठिकाणीं भीष्मद्रोणादिक आससंबंधी व अनेक राजे समोर आहेत, ७५ त्या ठिकाणीं रथ उभा करताच अर्जुन त्या सेनेकडे न्याहाळून पाहूं लागला. ७६ मग म्हणाला, “ देवा, पहा पहा, हे तर सर्व आमचे आस्रवर्ग व गुरु आहेत. ” हें ऐकून श्रीकृष्णांस क्षणभर आश्चर्य वाटलें. ७७ ते आपल्या मनांत म्हणतात, अर्जुनानें हें मनांत काय आणलें आहे कोण जाणें; परंतु हा कांहीं तरी चमत्कारिक प्रकार आहे. ७८ ते दुसऱ्याचें मनोगत सहज जाणणारे असल्यामुळें त्यांनी पुढील भविष्य जाणलें; परंतु त्या वेळेस काहीएक न बोलतां ते स्तब्ध राहिले. ७९ अर्जुनानें आपले सर्व चुलते, आज्ञे, गुरु, बंधु व मामा असे पाहिले. १८० आपले इष्टमित्र व मुलगे हे सर्व त्या ठिकाणी आलेले पाहिले. ८१ तसेंच अर्जुनानें आपले जिवलग मित्र, सासरे, आस्रवर्ग व नातू हेही त्या ठिकाणी आलेले पाहिले. ८२ ज्यांच्यावर उपकार केले होते, व ज्यांचें संकटसमयी रक्षण केलें होतें, फार काय ? परंतु एकंदर वडील व धाकटे यांसुद्धां ८३ आपले सर्व गोत्रज दोन्ही सैन्यांत युद्धाकरिता तयार झालेले अर्जुनानें त्या वेळेस पाहिले. ८४

त्या सर्वांना पाहून तो करुणें पीडित झाला व वित्र होतसाता बोलला.

त्या वेळीं त्याचें मन बावरून जाऊन त्यास आपोआप करुणा उत्पन्न झाली व त्या अपमानामुळें वीरवृत्ति अर्जुनास सोडून निघाली. ८५ ज्या स्त्रिया उत्तम कुळांतल्या असून गुणी व लावण्यवती असतात, त्यांना, आपल्या सतेजपणामुळें, दुसऱ्या स्त्रियांचें वर्चस्व सहन होत नाही. ८६ ज्याप्रमाणें नवीन स्त्रीच्या आवडीचे भरांत विषयी पुरुष आपल्या स्त्रीस विसरून भ्रम झालेल्या मनुष्याप्रमाणें योग्यते-वांचून तिच्या नादीं लागतो, ८७ किंवा तपश्चर्येच्या योगानें ऋद्धिशीद्धि प्रसन्न झाल्या असतां वैराग्यशील पुरुषाचे बुद्धीस भ्रम पडून त्याला ज्याप्रमाणें वैराग्याची आठवण

जिया उत्तम कुळींचिया होती । आणि गुणलावण्य आथी । तिया आणिकीतें न साहती । सुतेजपणें ॥ ८६ ॥ नविये आवडीचेनि भरें । कामुक निज वनिता विसरे । मग पाडेंवीणें अनुसरे । भ्रमला जैसा ॥ ८७ ॥ कीं तपोवळें ऋद्धी । पातलिया भ्रंशे बुद्धी । मग तया विरक्ततासिद्धि । आठवेना ॥ ८८ ॥ तैसें अर्जुना तेथ जाहलें । असतें पुरुषत्व गेलें । जे अंतःकरण दिघलें । कारुण्यासी ॥ ८९ ॥ देखा मंत्रज्ञ वरेंळ जाय । तेथ का जैसा संचार होय । तैसा तो धनुर्धर महामोहें । आकळिला ॥ ९० ॥ म्हणजनि असता धीर गेला । हृदया द्रव आला । जैसा चंद्रकर्ळी शिव-तला । सोमकांतु ॥ ९१ ॥ अर्जुन उवाचः—तयापरी पार्थु । अतिस्नेहें मोहितु । मग सखेद असे बोलतु । श्रीअच्युतेसीं ॥ ९२ ॥

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥

सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥ गांडीवं संसते हस्तात्त्वक्चैव परिदहते । न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥

- अन्वय—हे कृष्ण, इमं स्वजनं युयुत्सु (संतं) समुपस्थितं ॥ २८ ॥ दृष्ट्वा मम गात्राणि सीदंति च मुखं परिशुष्यति च मे शरीरे वेपथुः च रोमहर्षः जायते ॥ २९ ॥ हस्तात् गांडीवं संसते च त्वक् परिदहते एव च अहं अवस्थातुं न शक्नोमि च मे मनः भ्रमतीव ॥ ३० ॥

(२९ अर्जुन धैर्यवान असून मोहित झाला, १९३ ते २०२) तो म्हणे अवधारी देवा । म्यां पाहिला हा मेळोवा । तंव गोत्रवर्ग आर्चवा । देखिला एथ ॥ ९३ ॥ हे संग्रामीं उदितें । जहाले असती कीर् समस्त । पण आर्पणपेयां उचित । केवीं होय ॥ ९४ ॥ येणें नांवेचि नेणां कायी । मज आपणपें सर्वथा नाहीं । मन बुद्धी ठायीं । स्थिर नोहे ॥ ९५ ॥ देखे देह कांपत । तांड असे कोरडें होत । विकळता उपजत । गात्रांसी ॥ ९६ ॥ सर्वांगा कांटाळी आला । अति संताप उपजला । तेथें वेवळी हातु गेला । गांडिवांचा ॥ ९७ ॥ तें न धरतचि निघलें । परि नेणेंचि हातोनि पडिलें । ऐसें हृदय असे व्यापिलें । मोहें येणें ॥ ९८ ॥ जें वज्रापासोनि कठिण । दुर्धर अतिदारुण । तयाहून असाधारण । हें स्नेह नवल ॥ ९९ ॥ जेणें संग्रामीं हेंरुं जितिलीं । निवातकंबचांचा ठावो फेडिलीं । तो अर्जुन मोहें कवाळिला । क्षणामार्जी ॥ २०० ॥ जैसें भ्रमर भेदी कोडें । भलतैसें काष्ठ कोरडें । परि कळिकेमाजी सांपडे । कोवाळिये ॥ ११ ॥ तेथ उक्तीर्ण होईल प्राणें । परि तें कमळदळ चिरूं नेणे । तैसें कठिण कोवळेपणें । स्नेह^{२४} देखा ॥ २ ॥ (३० मायेंचें वर्णन, २०३) हे आदिपुरुषाची माया । ब्रह्मैव^{२५}ही न येचि आर्या । म्हणजनि भुलविला एके रीया । संजयो म्हणे ॥ ३ ॥ (३१ प्रवृत्तिशालदृष्ट्या युद्ध न करण्याचीं कारणें, २०४ ते २६७) अवधारी मग तो अर्जुनु । देखोनि सकळ स्वजनु । विसरला अभि-

राहत नाही, ८८ त्याप्रमाणें, अर्जुनानें आपल्या अंतःकरणांत करुणेस थारा दिल्या-
मुळें त्याची स्थिति होऊन, त्याचें धैर्य नाहीसें झालें. ८९, असें पहा की, मांत्रिक
मंत्रोच्चार करण्यांत चुकूं लागला म्हणजे जसा भ्रमिष्ठ होतो, त्याप्रमाणें अर्जुन महा-
मोहानें व्याकुळ झाला, १९० व त्याचे ठिकाणीं स्वभावतः असलेला धीर खचून
जाऊन त्याच्या हृदयास दयेचा पाझर फुटला ! ज्याप्रमाणें चंद्रकिरणांचा स्पर्श
होण्याबरोबर चंद्रकांत मण्यास पाझर फुटतो, ९१ त्याप्रमाणें तो, करुणें अतिमोहित
झाला, व मग खेदयुक्त अंतःकरणानें श्रीकृष्णांशी बोळें लागला. ९२

अर्जुन म्हणालाः—कृष्णा, हे आसजन युद्धाविषयी तयार झालेले पाहून ॥ २८ ॥ माझी
गात्रें शिथिल झाली आहेत, तोंडचें पाणी पळलें आहे, माझ्या शरिरास कंप सुटून रोमांच उभे
राहिले आहेत, ॥ २९ ॥ गाडीव धनुष्य हातातून गळून पडत आहे, व सर्वांगाचा दाह होत आहे;
आता मला येथें उभें राहवत नाही. माझें मन फार भ्रमण पावत आहे. ॥ ३० ॥

अर्जुन म्हणाला, “ देवा, असें पहा—मी हा सर्व सैन्यसमुदाय पाहिला, तों येथें
सर्व माझे गोत्रजच माझ्या दृष्टीस पडले. ९३ हे सर्व युद्ध करण्याकरितां तयार झालें
आहेत खरे; परंतु यांच्या बरोबर युद्ध करणें आपल्यास कसें उचित होईल? ९४ या
विचारानें मला कांहीं घुचत नसून माझें मलाच भान नाहीसें झालें आहे, आणि मन व
बुद्धि हींही स्थिर नाहीत. ९५ हें पहा, माझ्या सर्व अंगास कंप सुटला असून तोंडास
कोरड पडली आहे, व गात्रें शिथिल झाली आहेत. ९६ सर्वांगावर कांटा उभा राहून
मनाला अति संताप उत्पन्न झाल्यामुळें गाडीव धनुष्य धरण्याचा हात ढिला पडला; ९७
व त्यामुळें तें माझ्या हातून केव्हा गळून पडलें हें देखील मला समजलें नाही. इतकें माझें
अंतःकरण आसवर्गाच्या मोहाने व्याप्त झाले आहे ! ९८ माझें अंतःकरण वज्रापेक्षांही
कठिण असून दुसऱ्यास दाद न देणारें असें अतिभयंकर आहे, परंतु यापेक्षांही हा मोह
विशेष कठिण आहे, हें मोठें आश्चर्य आहे ! ” ९९ ज्यानें युद्धात शंकरांसाठीं जिकलें, व
निवांतकवच राक्षसाचा मागवूस नाहींसा केला, तो अर्जुन मोहानें एका क्षणांत व्याप्त
झाला ! २०० भुंगा हा पाहिजे त्या वाळलेल्या लाकडास सहज भोंक पाडतो, परंतु
कोंवळ्या कमळाच्या कळामिध्यें ती भिटल्यावर अडकला जातो; १ तो त्या ठिकाणीं
प्राणासही मुकेल, परंतु तें कमळदल फाडून बाहेर निघण्याचें त्याच्या मनांत सुद्धां येणार
नाहीं; त्याप्रमाणेंच आसवर्गाची मोहममता-तोडण्यास कठिण आहे. २ संजय म्हणतोः—
राजा धृतराष्ट्रा, हा मोह म्हणजे परमेश्वराची माया आहे. ही ब्रह्मदेवालाही आवरत नाही.
म्हणून अर्जुनास त्यानें व्याकुळ केलें. ३ असो. राजा, मग आपले सर्व आसवर्ग पाहून

८ परोक्ष. ९ आपल्याला. १० व्याकुळपणा. ११ काटा. १२ ढिला. १३ नावाचें धनुष्य. १४
निसटलें. १५ विशेष. १६ शंकर. १७ जिकिला. १८ नावाचे राक्षस. १९ ठिकाण. २० नाईपा
केला. २१ सहज. २२ कमळाची कळी. २३ मुकणें. २४ मुक्ता. २५ ब्रह्मदेवालाही. २६ स्वाधीन.
२७ धृतराष्ट्रा.

मातु । संग्रामाचा ॥ ४ ॥ कैसी नेणो सदयेता । उपनली तेथें चिंता । मग म्हणे
कृष्णा आतां । नैसिजे एथ ॥ ५ ॥ माझे अतिशयें मन व्याकुळ । होतसे वाचा
वरेंळ । जे वधावे हे सकळ । येणें नावें ॥ ६ ॥

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥

अन्वय—च हे केशव, विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि, च आहवे स्वजनं हत्वा श्रेयः न
अनुपश्यामि ॥ ३१ ॥

या कौरवां जरी वधावें । तरी युधिष्ठिरादिकां कां न वधावें । हे धैरयेर
आघवे । गोत्रजं आमुचे ॥ ७ ॥ म्हणोनि जळों हें झुंज । प्रत्यया नये मज । एणें
काय काज । महापापें ॥ ८ ॥ देवा बहुतांपरी पाहतां । एथ वोरखटें होईल झुंजतां ।
वरी काहीं चुकवितां । लाभु आथी ॥ ९ ॥

न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा
॥ ३१ ॥ येपामयें कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । त इमेऽवस्थिता युद्धे
प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३२ ॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा ॥ ३४ ॥

अन्वय—हे कृष्ण, अहं विजयं न कांक्षे च राज्यं च सुखानि न कांक्षे. हे गोविंद, नः
राज्येन किं भोगैः किंवा जीवितेन किं ? ॥ ३२ ॥ (यतः) येपामयें नः राज्यं कांक्षितं भोगाः
कांक्षिताः च सुखानि कांक्षितानि ते इमे आचार्याः पितरः पुत्राः तथा एव च पितामहाः मातुलाः
श्वशुराः पौत्राः श्यालाः तथा संबंधिनः प्राणान् च धनानि त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

तया विजयवृत्ती कांहीं । मज सर्वथा कांजि नाही । एथ राज्य तरी कायी ।
पावोनियां ॥ २१० ॥ या सकळांतें वधावें । मग जे भोग भोगावे । ते जळोत
आघवे । पार्थु म्हणे ॥ ११ ॥ तेणें सुखेविण होईल । तें भेलतैसें सांहीजेल । वरी
जीवितही वेंचिजेल । याचिलार्गी ॥ १२ ॥ परी यांसी घातु कीजे । मग आपण
राज्यसुख भोगिजे । हें स्वर्मीही मन माझे । करूं न शके ॥ १३ ॥ तरी आम्हीं
कां जन्मावें । कवणालार्गी जियें । जरी वडिलां यां चिंतावें । विरुद्ध मनें ॥ १४ ॥
पुत्रातें इच्छी कुळ । तयाचें कायि हेंचि फळ । जें निर्दळिजे^{१४} केवळ । गोत्र आपुलें
॥ १५ ॥ हें मर्नीचि केवीं धरिजे । आपण वज्रा ऐसें होइजे । वरी घडे तरी
कीजे । भलें ईयां ॥ १६ ॥ आम्हीं जें जें जोडावें । तें समस्तीं इहीं भोगावें । हें
जीवितही उपकारें । कार्जी इयांच्या ॥ १७ ॥ आम्ही दिगंतंचे^{१५} भूपाळ ।
बिमांडूनि^{१६} सकळ । मग संतोषविजे कुळ । आपुलें जें ॥ १८ ॥ तेचि हे समस्त ।
परी कैसें कर्म विपरीत । जे जहाले असंती उर्धेत । झुंजवया ॥ १९ ॥ अंतोरियां
कुमरें । सांडोनियां भांडारें । शस्त्रार्थी जिह्वारें । आरोपुनी ॥ २० ॥ ऐसियांतें
कैसेनि मारूं । कवणावरी शस्त्र धरूं । निज हृदया करूं । घातु केवीं ॥ २१ ॥ हे

अर्जुनाच्या हृदयांतील युद्धाविषयीचा अभिमान मावळून गेला. '४ त्या ठिकाणी त्याचे मनांत करुणा कशी उद्भवली हें कळत नाहीं. मग तो श्रीकृष्णास म्हणाला— " देवा, मला वाटतें, आतां येथें राहूं नये. ५ या सर्वास मारावयाचें ही गोष्ट मनांत आल्याबरोबर माझें मन अति व्याकुळ होऊन बोंबडी वळली आहे. ६

आणि हे केशवा, येथें काहीं विपरीत होईल अशी चिन्हें दिखतात व युद्धामध्ये स्वजनांचा घात केला असता पुरुषार्थ होईल असें मला वाटत नाहीं. ॥ ३१ ॥

या कौरवांना जर मारावयाचें, तर मग धर्मराजादिकांना का मारूं नये ? कारण हे सर्व परस्पर आमचे गोत्रजच आहेत. ७ म्हणून, देवा ! जळो हें युद्ध; मला कांहीं तें पसंत पडत नाहीं. असलें महापातक केल्यावाचून आमचें काय खोळंबलें आहे ? ८ देवा, अनेक प्रकारें विचार करून पाहतां युद्ध केल्यास त्याचा परिणाम वाईटच होईल असें वाटतें; पण जर तें टाळलें तर मात्र काहीं तरी कल्याण होईल. ९

कृष्णा, मला जय, राज्य व सुख यांची अपेक्षा नाहीं. हे गोविंदा, आम्हास राज्य व भोग भोगून काय करावयाचें आहे ? ॥ ३२ ॥ कारण, ज्याच्याकरिता आम्ही राज्य, भोग व सुख याची इच्छा करावयाची, ते हे गुरू, बडोळ, पुत्र, आजोबा, मामा, सासरे, नातू, भेटुणे, तसेच इतर आतंजनी सर्व या ठिकाणी आपल्या प्राणावर व घनावर उदार होऊन युद्धाकरिता उभे आहेत. ॥ ३३ ॥

अशा रीतीनें जय मिळविण्याची मला मुळीच गरज नाहीं, व असलें राज्य मिळवून तरी काय करावयाचें आहे ?" २१० अर्जुन म्हणाला, " या सर्वांचा वध करून जे भोग भोगावयाचे, त्या सर्वास आग लागो ! ११ या असल्या सुखाशिवाय वाटतील तीं दुःखें आम्ही सोसू, यांच्याकरितां आम्ही आपले प्राण देखील खर्ची घातूं; १२ परंतु याचा घात करून आपण राज्यसुख भोगावें ही गोष्ट माझ्या स्वप्नातही येणार नाहीं. १३ जर आमच्या बडोळ मंडळीचें आम्ही अहित चितिलें, तर मग आम्हीं जन्मास तरी यावयाचें कशाकरिता व जगायाचें तरी कोणासाठी ? १४ कुळात पुत्रप्राप्तीची इच्छा करतात, त्याचें हेंच का फल ! कीं त्या पुत्रानें आपल्या गोत्रजांचा संहार करावा ? १५ आपण आपलें मन वज्राप्रमाणें कठोर करावें हें असें मनांत तरी कसें आणावें ? त्यांचें आपल्या हातून जेवढे बरें होईल तेवढें करावें. १६ आम्हीं जे जें मिळ्यावें, त्या सर्वांचा त्यांनीं उपभोग घ्यावा, इतकेंच नव्हे, तर त्याच्या कामाकरितां आम्हीं आपलें जीवितही खर्च करावें. १७ आम्ही देशेदेशीचे राजे जिंकावे, व यशाच्या योगें आपल्या कुळास संतोषित करावें. १८ पण कर्माची किती विपरीत गति आहे, कीं तेच हे आमचे सर्व गोत्रज आम्हांबरोबर युद्ध करण्यास उद्युक्त झाले आहेत ! १९ बायका, मुलें व घन ह्या सर्वास सोडून तरवारीच्या धारेवर ज्यांनी आपले जीव ठेविले आहेत. २२० अज्ञाना मी कसें मारूं ? कोणावर शस्त्र

१ दमार्द्रबुद्धि. २ उपजली. ३ राहूं नये. ४ बोंबडी वळणें. ५ मासुळें. ६ एकमेक. ७ पसंत पडणें. ८ वाईट. ९ जय मिळवणें. १० जरूर. ११ वाटेत तें. १२ सोसवेज १३ वाचावें. १४ संहार करावा. १५ पास. १६ उद्योगी लावावें. १७ सर्व दिशाने. १८ जिंकून. १९ तयार. २० स्त्रिया. २१ प्राण. २२ ठेवून.

नेणसी तूं कवण । परी पैलं भीष्म द्रोण । जयांचे उपकार असाधारण । आम्हां
बहुत ॥ २२ ॥ एथ शालक सासरे मातुळ । आणि बंधु कीं हे सकळ । पुत्र नातू
केवळ । इष्टही असती ॥ २३ ॥ अवधारी अति जवाळिकेचे । हे सकळही सोयरे
आमुचे । म्हणोनि दोष आधी वाचे । बोलतांचि ॥ २४ ॥

एतान्न हंतुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं तु महीकृते ३५
अन्वय—हे मधुसूदन ! अहं घ्नतः अपि एतान् त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः अपि हंतुं न इच्छामि
महीकृते किं तु ॥ ३५ ॥

हे वरी भलतें करितु । आतांचि येथें मारितु । परि आपण मनें घातु । न
चिंतावा ॥ २५ ॥ त्रैलोक्यांचें अर्नकाळित । जरी राज्य होईल प्राप्त । तरी हें
अनुचित । नाचरें मी ॥ २६ ॥ जरी आजि एथ ऐसें कीजे । तरी कवणाच्या
मनीं उरिजे । सांगे मुख केवीं पाहिजे । तुझें कृष्णा ॥ २७ ॥

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । पापमेवाश्रयेदस्मान्धैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥
अन्वय—हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान् निहत्य नः का प्रीतिः स्यात् ? एतान् आततायिनः हत्वा
अस्मान् पापम् एव आश्रयेत् ॥ ३६ ॥

जरी बघु करीं गोत्रजांचा । तरी वैसौटा होऊनि दोपांचा । मज जोडिलासि
तूं हातींचा । दूरी होसी ॥ २८ ॥ कुलहरणीं पातकें । तिये आंगीं जडती अशेखें ।
तये वेळीं तूं कवणें कें । देखावासी ॥ २९ ॥ जैसा उद्यानांमाजीं अर्नळ । संचरला
देखोनि प्रचल । मग क्षणभरी कोकिल । स्थिर नोहे ॥ ३० ॥ का सैकंदर्म सरोवर ।
अवलोकुनी चकोर । न सेवित अँव्हेर । करुनि निघे ॥ ३१ ॥ तयापरी तूं देवा । मज
झकैऊन न येसी भौवा । जरी पुण्याचा बोलावा । नाशिल्ले ॥ ३२ ॥

तस्मान्नार्हा वयं हंतुं धार्तराष्ट्रान्स्वर्वाधवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव
अन्वय—तस्मात् स्वर्वाधवान् धार्तराष्ट्रान् हंतुं वयं अर्हाः न (स्मः) हि, हे माधव, स्वजन
हत्वा वयं कथं सुखिनः स्याम ॥ ३७ ॥

म्हणोनि मी हें न करीं । इये संग्रामीं शस्त्र न धरीं । हें किडौळ बहुतीं परी ।
दिसतसे ॥ ३३ ॥ तुजसी अंतरार्थ होईल । मग सांगे आमुचें काय उरेल । तेणें दुःखें
हियें^{१०} फुटेल । तुजवीण कृष्णा ॥ ३४ ॥ म्हणऊनि कौरव हे वधिजती । मग आम्हीं
भोग भोगिजती । हे असो मात अँघडती । अर्जुन म्हणे ॥ ३५ ॥

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥
कथं न क्षेममस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् । कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३९ ॥

अन्वय—यद्यपि एते लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं च मित्रद्रोहे पातकं न पश्यन्ति ॥ ३८ ॥
(तथापि) हे जनार्दन, कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः अस्माभिः अस्मात् पापात् निवर्तितुम् कथं
न श्येम् ॥ ३९ ॥

धरूं आणि आपल्याच सुहृज्जनांचा करा घात करूं ? २१ हे कोणें आहेत हें तुला माहीत नाहीं काय ? ते पहा पलीकडे भीष्म व द्रोण आहेत. त्यांचे आमच्यावर महत् उपकार आहेत. २२ या ठिकाणीं मेव्हणे, सासरे, मामा आणि बंधु, तसेच हे सर्व पुत्र, नातू व आसही आहेत. २३ हे पहा—हे सर्व आमचे फार जवळचे नातेवाईक आहेत, तेव्हां यांना मारण्याची गोष्ट सुसती तोंडावाटे काढली तरी देखील दोष घडतील. २४

हे मधुसूदना, जरी त्यांनीं माझा वध केला, तरी मी त्रैलोक्याच्या राज्यसुखाकरितां देवाला ह्यांना मारण्याची इच्छा करणार नाहीं. मग पृथ्वीच्या राज्याकरिता मी ह्यांना कसा मारीन ? ॥ २५ ॥

उलटपक्षी ह्यानी वाटेला ते जरी केले, किंवा आम्हाला येथेंच जरी मारिलें, तथापि आपण त्याचा घात करण्याचें मनांत आणूं नये. २५ निष्कण्टक असें त्रिशुवनाचें राज्य जरी प्राप्त झालें, तरी शुद्धा हे अनुचित मी करणार नाही. २६ कृष्णा, जर आज या ठिकाणी आम्हीं यांचा वध केला, तर आमचे कोण नांव घेईल ? आणि तूंच सांग कीं, मग तुझें मुख तरी आमच्या कसें दृष्टीस पडेल ? २७

हे जनार्दना, या कौरवांना मारून आम्हाला काय सुख होणार ? हे आततायी असल्यामुळे यांच्या वधानें आम्हास पापच लागेल. ॥ ३६ ॥

जर मी गोत्रजांचा वध करीन, तर मी दोषांचे घर होईन; व असें झाल्याने, ज्या तुझी मी जोड केली आहे तो तूंही हातचा जाशील. २८ कुशक्षय केला असता अनंत पातके लागतात; अशा प्रसंगीं तुला कोणीं आणि कोठें शोधावें ? २९ ज्याप्रमाणें बागेंत अग्नीचा भडका झाला असता कोकीळ पक्षी एक क्षणभरही राहत नाहींत; ३० किंवा तलावांत चिखल झालेला पाहून चकोर पक्षी तो सोडून चालत होतात, ३१ त्याप्रमाणें, देवा, जर माझी पुण्याई कमी होईल, तर आपण आपल्या मायेनें मला फसववून हातावर तुरी देऊन जाल ! ३२

म्हणून, आपल्या बापवांग—या कौरवास मारणें हें आम्हास योग्य नाहीं. माघवा, आपल्या आत्माना मारून आम्ही कसे सुखी होऊ ? ॥ ३७ ॥

म्हणून ही गोष्ट मी कधीं करणार नाहीं, व या समरागणात हातात शस्त्रही धरणार नाहीं; कारण, हें कृत्य बहुत प्रकारानें निषेध आहे असें मला वाटतें. ३३ कृष्णा, आपण आम्हाला अंतरला म्हणजे मग आमची काय गति होईल ? त्या दुःखाने आमचें हृदय कीं हो फाटून जाईल ! ” ३४ अर्जुन पुढें म्हणतो, “ म्हणून, देवा, ह्या कौरवांचा वध करून मग आम्हीं राज्याचा उपभोग घ्यावा ही गोष्ट कधींही घडणार नाहीं. ३५

लोभानें चित्त भ्रष्ट झाल्यामुळे, कुलक्षय केल्यापासून लागणारा दोष व भित्तिशीं धर केल्यानें लागणारें पातक हीं जरी हे कौरव पहात नाहींत, ॥ ३८ ॥ तरी, हे जनार्दना, कुलक्षय केल्यापासून लागणारें पाप आम्हास दळदळीत दिसत असवारी, या पापापासून निवृत्त होण्याविषयी आम्हीं विचार कसा करूं नये ? ॥ ३९ ॥

१ पलीकडे. २ मेव्हणे. ३ मामा. ४ सहजगत्या. ५ आश्चर्याने. ६ सापडलेला. ७ कुळाच्या घातानें. ८ कोठें. ९ बागेंत. १० अग्नि. ११ चित्तलानें युक्त. १२ तिरस्कार. १३ ठकवून. १४ मायेनें. १५ निषेध कर्म. १६ वियांग. १७ हृदय. १८-न घडणारी.

मग कुळां तया अशेखां । आणि कुळघातकां । येरयेरां नरका । जाणें आथी ॥ ५२ ॥ देखे वंशवृद्धि समस्त । यापरी होय पतित । मग वोवांडिती^१ स्वर्गस्थ । पूर्वपुरुष ॥ ५३ ॥ जेय नित्यादि क्रिया ठाके । आणि नैमित्तिक^२ क्रिया पारुखे । तेथ कवणा तिळोदिकें । कवण अर्पी ॥ ५४ ॥ तरी पितर काय करिती । कैसेनि स्वर्गीं वसती । म्हणोनि तेही येती । कुळापासीं ॥ ५५ ॥ जैसा नंखागीं व्याल्ल लागे । तो शिखांत व्यापी वेगें । तेवीं आब्रह्म कुळ अवघें । आण्णविजे ॥ ५६ ॥

दोपैरैतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः । उत्साद्यते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुभ्रम् ॥ ४४ ॥
अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् । यद्राज्यसुखलोभेन हंतुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥

अन्वय—कुलघ्नानां एतैः वर्णसंकरकारकैः दोपैः शाश्वताः जातिधर्माः च कुलधर्माः उत्साद्यन्ते ॥ ४३ ॥
हे जनार्दन, उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां नरके नियतं वासः भवति इति (वयं) अनुशुभ्रम् ॥ ४४ ॥
अहो ! वयं महत्पापं कर्तुं व्यवसिताः वत यत् राज्यसुखलोभेन स्वजनं हंतुं उद्यताः ॥ ४५ ॥

देवा अवधारी आणीक एक । एथ घडे महापातक । जे संगदोपें हा लौकिकें । भ्रंश पावे ॥ ५७ ॥ जैसा घरीं आपुला । वीनिवसें अग्नि लागला । तो आणिकांही प्रज्वाळिला । जालूनि घाली ॥ ५८ ॥ तैसिया तया कुळसंगती । जे जे लोक वर्तती । तेही बाधा पावती । निमिसें येणें ॥ ५९ ॥ तैसें नाना दोपें सकळ । अर्जुन म्हणे तें कुळ । मग महाघोर केवळ । निरर्थ भोगी ॥ ६० ॥ पडिलिया तिये ठायां । मग कल्पांतही उकल्लु नाहीं । येसणें पतेंन कुळक्षयीं । अर्जुन म्हणे ॥ ६१ ॥ देवा हें विविधें कार्नां ऐकिजे । परी अद्भुनिवरी त्रासु नुपेंजे । हृदय वज्राचें हें काय कीजे । अवधारी पां ॥ ६२ ॥ अपेक्षिजे राज्यसुख । जयालंगीं तें तंव क्षणिक । ऐसें जाणतांही दोखें । अवेहलं ना ॥ ६३ ॥ जे हे वडिल सकळ आपुले । वधावया दिठी^३ सेंदले । सांग पां काय थेकलें । घडलें आम्हां ॥ ६४ ॥

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः । धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

अन्वय—यदि शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः अशस्त्रं अप्रतीकारं मा रणे हन्युः तत् मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

आतां यावरी जें जियेंविं । तयापासूनि हें वखें । जे शस्त्रें सांडूनि साहावे । बाण यांचे ॥ ६५ ॥ तयावरी होय जितुकें । तें मरणही वरी निकें^४ । परी येणें कैलमपें । चांड नाहीं ॥ ६६ ॥ ऐसें देखून सकळ । अर्जुने आपुलें कुळ । मग म्हणे राज्य तें केवळ । निरर्थभोगु ॥ ६७ ॥

१ उर्व. २ दूषित. ३ पडतात. ४ खानसंध्यादि नित्य कर्मे. ५ पूर्वगोत्रनिमित्त किंवा धाढादि कर्मे. ६ वंद होणे. ७ तर्पण. ८ सर्प. ९ बुद्धते. १० लोकाचार. ११ माजघरात. १२ नरक. १३ सुटका.

मग त्या कुळास आणि कुळाचा नाश करणारास—अशा दोघांसही नरकप्राप्ति होते. ५२ (मग) हें, पहा—याप्रमाणें सर्व वंशाची वृद्धि दूषित होऊन त्यांतील स्वर्गस्थ पूर्वज आपोआप पतन पावतात. ५३ ज्या कुळांत नित्य व नैमित्तिक कर्मे घडत नाहीत, त्या ठिकाणी पितरांना तिलादक कोण अर्पण करणार ? ५४ अशी स्थिति झाल्यावर त्या पितरांनीं काय करावें व स्वर्गांत कसें रहावें ? म्हणून तेही आपल्या कुळापाशी येतात. ५५ ज्याप्रमाणें नखास चावलेल्या सापाची वेदना शेंडीपर्यंत सर्वांग व्यापून टाकते, त्याप्रमाणें आप्तवर्गाचा वध करण्यापासून उत्पन्न होणारे हे दोष हल्लीं जिवंत असलेल्या कुळापासून मूळ पुरुषापर्यंत सर्वांस घुडवितात ! ५६

‘वर्णसंकर उत्पन्न करणाऱ्या ह्या कुलघातक पुरुषांच्या दोषामुळे, पुरातन जातिधर्म व कुलधर्म नाहीतसे होतात. ॥ ४३ ॥ ज्याचे कुलधर्म नष्ट झाले आहेत, त्या मनुष्यास निश्चयेंकरून नरकप्राप्ति होते असें आम्ही ऐकतो. ॥ ४४ ॥ अरे ! आम्ही राज्यसुखाच्या लोभानें आपल्या बाधवास मारण्यास उद्युक्त झालों, हें आम्ही मोठे पाप करण्यास तयार झालों आहों. ” ॥ ४५ ॥

कृष्णा, या ठिकाणी आणखी एक महापातक घडतें. तें कोणतें म्हणाल तर, या दोषापासून लोकाचार नाहीतसे होतात. ५७ ज्याप्रमाणें घराला आग लागून तो अग्नि पेटल्यावर घराचे दुसरेही भाग जाळून टाकतो, ५८ त्याप्रमाणें, अशा कुळांचा ज्या लोकास सहवास घडतो, त्यांनाही त्यांच्या संगतीच्या योगानें पातक लागतें.” ५९ अर्जुन म्हणतो: “ देवा, त्याप्रमाणेंच, त्या कुळांत नानाप्रकारचे दोष घडून आले म्हणजे मग त्याला भयंकर नरकवास भोगावा लागतो. ” २६० अर्जुन आणखी म्हणतो: “ त्या नरकांत पडल्यावर मग कल्पांतीही तेथून त्याची सुटका होत नाही. इतकें या कुलक्षयापासून पतन होतें. ६१ आता, एवढा वेळपर्यंत चाललेली माझी ही कटकट ऐकूनही तिजपासून अजून आपल्या मनास त्रास होत नाही; तर आपण आपलें मन एवढें कठोर कां केलें ? ६२ असें पहा कीं, कुलक्षय करून ज्याच्याकरितां राज्यसुखाची इच्छा करावयाची, तें शरीर तर क्षणिक आहे, असें जाणूनही आम्ही कुलक्षयाचे दोष करण्याचें सोडूं नये काय ? ६३ आमचे जे हे सर्व वडील जमले आहेत, त्यांचा वध करावा या हेतूनें मी त्यांच्याकडे दृष्टि फेंकली, हें आमच्या हातून काय लहान पातक घडलें आहे सांगा बरें ? ६४

म्हणून, निःशस्त्र होऊन प्राणसंरक्षणार्थ मी काहीं प्रयत्न करित नसताना जरी ह्या शस्त्रधारी कौरवांनीं माझा वध केला, तरी त्यात देखील माझे अधिकच कल्याण आहे. ॥ ४६ ॥

तर असें करून जें वांचावें, त्यापेक्षा आपले हातातील शस्त्र टाकून कौरवांचे बाण सहन करावे हें बरें. ६५ असें केल्यामुळे जरी मरण प्राप्त झालें, तरी तें चांगलें. परंतु यांचा वध करून पाप जोडण्याची माझी इच्छा नाही.” ६६ याप्रमाणें अर्जुनानें आपले सर्व कुल पाहून म्हटलें कीं, “ यांचा क्षय करून राज्य मिळवणें म्हणजे केवळ नरकाची जोड करणें होय. ” ६७

१४ एवढे. १५ पाप. १६ नानाप्रकार. १७ उद्भवत नाही. १८ इच्छावें. १९ शरीर. २० दोष. २१ दृष्टीपुढें. २२ घातलें. २३ कमी. २४ जगावे. २५ चांगलें. २६ पापाची. २७ गरज. २८ नरकवास. शाने. ५.

संजय उवाचः—

एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् । विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्रमानसः ४७

अन्वयः—शोकसंविग्रमानसः अर्जुनः संख्ये एवं उक्तवा सशरं चापं विसृज्य रथोपस्थे उपाविशत् ॥ ४७ ॥

इति श्रीमद्मगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

(३२ मोहयुक्त अर्जुनाच्या स्थितीचें वर्णन, २६८ ते २७५) ऐसें तिये अवसररीं । अर्जुन बोलिला समरीं । संजयो म्हणे अवघारी । धृतराष्ट्रातें ॥ ६८ ॥ मग अत्यंत उद्वेगला । न धरत गार्हिवरु आला । तेथ उडी घातली खालां । रथौनियां ॥ ६९ ॥ जैसा राजकुमार पदच्युतु । सर्वथा होय उर्पहतु । कां रवि राहुग्रस्तु । प्रभाहीनु ॥ ७० ॥ नातरी महासिद्धिसंभ्रमें । जितिला तोंपसु भ्रमे । मग आकळुनि कोमें । दीनु कीजे ॥ ७१ ॥ तैसा तो धनुषरु । अत्यंत दुःखें जर्जरु । दिसे जेथ रहंवरु । त्यजिला तेणें ॥ ७२ ॥ मग धनुष्यबाण सांडिले । न धरत अश्रुपात आले । ऐसें ऐक राया वर्तलें । संजयो म्हणे ॥ ७३ ॥ आतां यावरी तो वैकुंठनाथु । देखोनि सखेद पार्थु । कवणेपरी परैमार्थु । निरूपील ॥ ७४ ॥ ते सविस्तर पुढारी कया । अति सकौतुक ऐकतां । ज्ञानदेव म्हणे आतां । निवृत्तिदास ॥ २७५ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचिताया भावार्थदीपिकाया प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ श्लोक ४७ ओव्या २७५.

१ उदास झाला. २ आवरण्यास अवश्य. ३ हुदका. ४ रथातून. ५ स्थानभ्रष्ट. ६ मानरहित. ७ निस्तेज. ८ भपक्यानें, भ्रमानें. ९ जिंकिलेला. १० तपस्वी. ११ इच्छा. १२ रथ. १३ दुःखी. १४ तत्त्वज्ञान.

संजय म्हणाला:—याप्रमाणें बोलून, ज्याचें अंतःकरण शोकाकुल झालें आहे असा तो अर्जुन रथोपस्थानवर बसला. ॥ ४७ ॥

संजय म्हणाला:—राजा धृतराष्ट्रा, ऐक. त्या वेळेस समरांगणांत उभा असलेला अर्जुन असें बोलला; ६८ आणि मग अत्यंत उदासीन झाला, व अनिवार गहिवर घेऊन त्यानें रथावरून खाली उडी टाकली. ६९ ज्याप्रमाणें एखादा राजकुमार पदच्युत झाला म्हणजे त्याला कोणीही मान देत नाहीं, किंवा राहूच्या योगानें सूर्यास ग्रहण लागलें म्हणजे तो निस्तेज होतो, २७० किंवा तपस्वी महासिद्धीच्या प्राप्तीच्या भ्रमानें व्यापला म्हणजे तपाचा त्याग करून कामाच्या सपाट्यांत सांपडून निदेस पात्र होतो, ७१ त्याप्रमाणें तो अर्जुन रथाखालीं उतरल्यावर अत्यंत दुःखानें व्याप्त झालेला दिसला. ७२ संजय म्हणतो, “ राजा, आणखी असें झालें कीं, त्यानें धनुष्यबाण टाकून दिले, व त्याच्या डोळ्यांतून सारख्या अश्रुधारा चालल्या. ” ७३ आतां यापुढें, अर्जुनास दुःख झालेलें पाहून वैकुंठनाथ श्रीकृष्ण हे त्यास कशा रीतीनें तत्वज्ञानाचा बोध करतील, ७४ ती कौतुककारक कथा ऐका, असें निवृत्तिनाथाचे दास श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणाले. ७५

ज्ञानेश्वरी

अध्याय दुसरा

संजय उवाच—

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णकुलेक्षणम् । विपीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

अन्वय—तथा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विपीदन्तं तं (अर्जुनं) मधुसूदनः इदं वाक्यं उवाच ॥ १ ॥

(३३ अर्जुनाची शोकाकुलता, १ ते ५) मग संजयो म्हणे रायातें । आह्मके तो पार्थु तेथें । शोकाकुल रुदनातें । करीत असे ॥ १ ॥ तें कुळ देखोनि समस्त । स्नेह उंपनलें अद्भुत । तेणें द्रवलें असे चित्त । कवणेपरी ॥ २ ॥ जैसैं लवण जळें झळवळें । ना तरी अभ्र वातें हाले । तैसैं सैधीर परी विरेंमलें । हृदय तयाचें ॥ ३ ॥ म्हणोनी कृपा आकळिला । दिसतसे अति कोमाईला । जैसा कैर्दमी रुपला । राजहंसु ॥ ४ ॥ तयापरी तो पांडुकुमर । महामोहें अति जर्जर । देखोनी श्रीशं-
र्गधर । काय बोले ॥ ५ ॥

श्रीभगवानुवाच—

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् । अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥

अन्वय—अर्जुन, अनार्यजुष्टं अस्वर्ग्यं अकीर्तिकर (च) इदं कश्मलं त्वा विषमे कुतः समुपस्थितम् ? ॥ २ ॥

(३४ देव अर्जुनास शोकाचीं कारणें विचारतात, ६-७) म्हणे अर्जुना आदि पाही । हें उचित काय इये ठायीं । तूं कवण हें कायी । करीत आहासी ॥ ६ ॥ तुज सांगे काय झालें । कवण उणें आलें । करितां काय ठेलें । खेदु कायिंसा ॥ ७ ॥ (३५ देव अर्जुनाला शौर्याचें व मोठेपणाचें स्मरण देतात, ८ ते १२) तूं अनुचिता चित्त "नेदिसी । धीर कंहीं न सांडिसी" । तुझेनि नामें अपयशीं । दिशा लंघिजे ॥ ८ ॥ तूं शूरवृत्तीचा ठावो । क्षत्रियांमार्जी रावो । तुझिया लाठेपणाचा ठावो । तिहीं लोकीं ॥ ९ ॥ तुवां संग्रामीं हरे जिंकिला । निवातकवचांचा ठावो फेडिला । पवाडा तुवां केला । गंधर्वासी ॥ १० ॥ पाहतां तुझेनि पांडें । दिसे त्रैलोक्य थोकडे" । ऐसैं पुरुषत्व "चोखडें । पार्यां तुझें ॥ ११ ॥ तो तूं कीं आजि येथें । सांडूनियां वीरवृत्तीतें । अधोमुख रुदनातें । करीत आहासी ॥ १२ ॥ (३६ कारुण्यानं अर्जुनाचें दोनत्व, १३ ते १७) विघोरी तूं अर्जुन । कीं कारुण्यं किजैसी दीनु । सांग पां

ज्ञानेश्वरी

अध्याय दुसरा

संजय म्हणाला:— याप्रमाणें करुणें व्यास झालेला, दोळे पाण्यानें भरून आलेल्या व खिन्न झालेल्या अर्जुनाला मधुसूदन असें धोळते झाले ॥ १ ॥

मग संजय धृतराष्ट्र राजास म्हणाला:— महाराज, ऐका, अर्जुन त्या ठिकाणीं शोकानें व्याकुळ होऊन रुदन करूं लागला. १ तें आपलें कुळगोत पाहून त्याच्या मनांत विलक्षण मोह उत्पन्न झाला, आणि त्या योगानें त्याचें चित्त द्रवलें; कसें म्हणाल तर, २ पाण्यानें ज्याप्रमाणें मीठ विरघळतें, अथवा वाऱ्यानें ज्याप्रमाणें ढग नाहींतसे होतात, त्याप्रमाणें, तो मोठा धैर्यवान होता तरी त्याच्या हृदयास द्रव आला ! ३ जसा राजहंस पक्षी चिखलांत रुतल्यावर म्लान दिसतो, तसा तो ममतेनें व्याकुळ होऊन अगदीं म्लान दिसूं लागला. ४ याप्रमाणें तो पांडुकुमार अर्जुन महामोहानें ग्रस्त झालेला पाहून भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले:—५

श्रीभगवान म्हणाले:— अर्जुना, थोर लोकांना मान्य न होणारा, स्वर्गप्राप्तीचे आढ येणारा व इहलोकीं कांतांचा नाश करणारा असा हा मोह तुला ह्या युद्धप्रसंगी फोडून उत्पन्न झाला ? ॥ २ ॥

अर्जुना, अरे असें पहा, या ठिकाणीं तुला हें शोभतें काय ? तूं कोण आहेस व हें काय करीत आहेस याचा अगोदर विचार कर. ६ तुला काय झालें सांग वरें ? कोणतें कमी पडलें ? काय करण्याचें राहिलें ? आणि दुःख कशाकरितां झालें ? ७ तूं अनुचित गोष्टीकडे कधीं लक्ष देत नाहींस, व कधींही धीर सोडीत नाहींस. तुझ्या केवळ नामस्मरणानें अपयश दिगंती पळूत जातें. ८ तूं शौर्याचें केवळ आगर व क्षत्रियांचा मुकुटमणि आहेस, व तुझ्या शौर्याचा डंका त्रैलोक्यांत गाजत आहे. ९ तूं युद्धात शंकरास जिंकिलेंस; निवातकवचांचा समूळ उच्छेद केलास; आणि आपलें यंश गंधर्वांस गाण्यास विषय करून ठेविलेंस. १० अर्जुना, ज्या तुझा पराक्रम एवढा मोठा आहे कीं, त्याच्या तुलनेला हें त्रिभुवन देखील कमी आहे, ११ तोच तूं आज वीरवृत्ति सोडून खालीं तोंड घाडून रडत बसला आहेस ! १२ अर्जुना, तूं करुणेंनें इतका दीन झाला आहेस याचा विचार कर ! अरे, अंधकारानें सूर्याला कधीं गिळून टाकलें आहे का

१ उपजलें. २ विरघळतें. ३ धैर्ययुक्त. ४ विरघळलें. ५ ममतेनें. ६ म्लान झाला. ७ चिखलांत, ८ राहिलें. ९ कशाकरितां. १० देत नाहींस ११ सोडीत नाहींस. १२ ठिकाण १३ शौर्याचा, मोठेपणाचा. १४ प्रतिष्ठा, डंका. १५ शंकर. १६ त्रयोमरीनें १७ लहान. १८ चांगलें. १९ विचार कर. २० केला गेलाय.

अंधकारें भातु । ग्रासिला आंथी ॥ १३ ॥ ना तरी पवेंतु मेघासि विहे^३ । कीं
अमृतासि मरण आहे । पाहे पां इंधनाचि गिळोनि जाये । पोंवकातें ॥ १४ ॥ कीं
लवणोंचि जळ विरे । संसर्गे काळकूट मरे । सांग पां मर्हाफणी दडुरें^४ । गिळिजे
कायी ॥ १५ ॥ सिंहासि झोंवे कोल्हा । ऐसा अर्पाडु आथि के^५ जहाला । परी तो
त्वां सांच केला । आजि एथ ॥ १६ ॥ म्हणोनि अञ्जनी अर्जुना । झेंणें चित्त देसी
या हीना । वेगीं धीर करुनियां मना । सावधु होई ॥ १७ ॥ (३७ मूर्खत्व टाकून
शहाणा होण्याचा देवांचा उपदेश, १८ ते २९) सांडी हें मूर्खपण । उठी घे घनुष्य-
वाण । संग्रामीं हें कवण । कारुण्य तुझें ॥ १८ ॥ हां गौं तूं जाणता । तरी न
विचारिसी कां आतां । सांगे जुंझावेळे सदयता । उचितुं कायी ॥ १९ ॥ हे
ऐसेतिये कीर्तीसी नाशु । आणि पारंग्रिकासि अपभ्रंशु । म्हणे जगन्निवासु ।
अर्जुनातें ॥ २० ॥

क्लेश्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्स्वय्युपपद्यते । धुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥

अन्वय—पार्थ, क्लेश्यं मा गमः स्म एतत् त्वयि न उपपद्यते. हे परंतप ! (इदं) धुद्रं
हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ ॥ ३ ॥

म्हणोनि शोकु न करी । तूं पुरता धीरु धरी । हे शोच्येंता अंबहेरी ।
पंडुकुमरा ॥ २१ ॥ तुज नव्हे हें उचित । येणें नासेल जोडलें बहुत । तूं अञ्जनि
तरी हित । विचारी पां ॥ २२ ॥ येणें संग्रामाचेनि अंबसरें । एथ कृपावृषण
नुंपकरे । हे आतांचि काय सोयरे । जाहले तुज ॥ २३ ॥ तूं आधींचि काय
नेणसी । कीं हे गोत्रज नोळखसी । वायांचि काय करिसी । अतिशैयो आतां ॥ २४ ॥
आजिचें हें धुंज । काय जन्मा नवल तुज । हें परस्परें तुम्हां ज्ञेयाज । सदांचि आथी
॥ २५ ॥ तरी आतां काय जाहलें । कायें स्नेह उपनलें । हें नेणजे परी कुंडें केलें ।
अर्जुना तुवां ॥ २६ ॥ मोह धरिलिया ऐसें होईल । जे असती प्रतिष्ठा जाईल ।
आणि परलोकही अंतरेल । ऐहिकंसी^{३५} ॥ २७ ॥ हृदयाचें ढिलेपण । एथ निक-
शौंसि नव्हे कारण । हें संग्रामीं पतन जाण । क्षत्रियांसी ॥ २८ ॥ ऐसेनि तो
कृपावंतु । नानापरी असे शिकवितु । (अर्जुन उवाच) हें ऐकोनि पंडुसुतु । काय
बोले ॥ २९ ॥

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । इपुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४ ॥

अन्वय—(हे) मधुसूदन ! अहं भीष्मं द्रोणं च संख्ये इपुभिः कथं प्रतियोत्स्यामि ! (यतः)
हे अरिसूदन ! (तौ) पूजार्हा (स्तः) ॥ ४ ॥

(३७ धर्मब्राह्म वर्तन कसें करावें, ३० ते ३८) देवा हें येतुंलेवरी । बोलावें नलगे

१ आहे. २ बारा. ३ मय पावे. ४ सर्पण. ५ अग्नीज. ६ मोठा सर्प. ७ घेडकार्जे. ८
विष्णुगण गोष्ट. ९ फोटें. १० खरा. ११ नको. १२ ओ. १३ विचार करीत नार्हाय. १४ योग्य.

सांग बरें ? १३ किवा वाच्यास मेघाचें मय कधीं वाटलें आहे ? अथवा अमृतास कधीं मरण आहे ? किवा लांकडानें कधीं अग्नि मिळला आहे ? १४ अथवा मिठानें कधीं पाणी विरलें आहे ? किवा कालकूट विप हें दुसऱ्या विपाच्या बाघेनं मेळें आहे ? अथवा मोठ्या भुजंगाला कधीं वेडकानें मिळलें आहे ? १५ बरें, कधीं कोळ्यानें शिहाबरोबर झोंबी केळी आहे ? अशा विलक्षण गोष्टी कधीं तरी घडल्या आहेत का ? पण त्या तूं येथें आज खऱ्या करून दाखविल्यास ! १६ म्हणून, अर्जुना, अजून या गोष्टीकडे लक्ष न देतां मनास लवकर धीर देऊन सावध हो. १७ हा मुखपणा सोडून उठ, व धनुष्यबाण हातीं घे. कारण, या रणभूमीवर तुझ्या या करुणेचा काय-उपयोग ? १८ अर्जुना, तूं ज्ञाता असून या वेळीं विचार कसा करीत नाहीस ? अरे, युद्धाचे प्रसंगीं दया असणें योग्य आहे का सांग बरें ? १९ श्रीकृष्ण म्हणतातः—अर्जुना, हें तुझें वर्तन असलेल्या कीर्तीचा नाश करणारें व परलोकगतीस मुकविणारें आहे ! २०

पार्यां, हा नामदंपणा घरुं नको. हा तुला शोभत नाही. हे शत्रूस ताप देणाऱ्या अर्जुना, क्षुद्र असें हे मनाचें दुर्बलपण टाकून युद्धाकरिता उठ ॥ ३ ॥

म्हणून अर्जुना, तूं शोक करूं नको. धीर धरून हा खेद टाकून दे. २१ तुला हें करणें चांगलें नाही. तूं आजपर्यंत जें कांही संपादन केलें आहेस, त्याचा (यायोगानें) नाश होईल; म्हणून आतातरी जी हिताची गोष्ट असेल ती कर. २२ यांच्याशीं संग्राम करण्याचे वेळीं कृपाळूपणा उपयोगी नाही. हे कौरव याच वेळेस तुझे नातलग झाले आहेत कीं काय ? २३ ही गोष्ट तुला पूर्वी माहित नव्हती का ? किवा हे नातेवाईक आहेत हें तूं ओळखीत नव्हतास का ? मग आताच हा व्यर्थ पाह्याळ कां लावला आहेस ? २४ आजचा हा युद्धप्रसंग तुला जन्मांत नवीन का आहे ? तुम्हा परस्पराना युद्धाला नेहमींचेंच निमित्त आहे. २५ मग आतांच काय झालें ? आतांच हा खेद कोटून उद्भवला ? मला तर बाबा हें कांहींच समजत नाही. पण, अर्जुना, ही गोष्ट तूं फार वाईट केलीस. २६ जर तूं हा मोह धारण केल्यास, तर आजपर्यंत मिळविलेला लौकीक जाऊन इहपरलोकांसही अंतरशील. २७ अंतःकरणांत शिथिलता असणें हें कांही चांगलें नाही; क्षत्रियांसां युद्धाचे ठिकाणी ही शिथिलता म्हणजे नरकाचें साधन आहे. २८ याप्रमाणें त्या दयाळु भगवंतानीं पुष्कळ प्रकारें केलेला बोध ऐकून अजून बोललाः—२९

अर्जुन म्हणालाः—हे मधुरदना ! मी ह्या युद्धात भीष्म व द्रोणाचार्य यांच्यावर बाण कसे सोडूं ? कारण, हे शत्रुदममा, ते पूजा करण्यास योग्य आहेत. ॥ ४ ॥

देवा ! ऐका. इतकें बोलायचें कांहीं कारण नाही. ह्या युद्धाविपर्यीं आधीं आपणच

१५ असलेल्या. १६ परलोकगतीला. १७ खेद. १८ टाक. १९ प्रसंगीं. २० उपयोगी नाही. २१ पाह्याळ. २२ निमित्त. २३ वाईट. २४ इहलोकासह. २५ चांगुलपणाला. २६ कृपाळू. २७ इतकें.

अंधारी । आधीं तूंचि विचारी । संग्रासु हा ॥ ३० ॥ हें शुंज नव्हे प्रभादु । एय
प्रवर्तलिया दिसे बांधु । हा उघड लिंगभेदु । वोढवैला आम्हां ॥ ३१ ॥ देखे
मातापितरें अर्चिजती । सर्वस्वें तोप पावविजती । तियें पाठीं केविं वधिजती ।
आपुलिया हातीं ॥ ३२ ॥ देवा, संतवृंद नमस्कारिजे । कां घडे तरी पूजिजे ।
हें बांधूनि केवीं निंदिजे । स्वयें वाचा ॥ ३३ ॥ तैसे गोत्रेगुरु आमुचे । पूजनीय
आम्हां नेमाचे । मज वेढुत भीष्मद्रोणांचें । वर्ततसे ॥ ३४ ॥ ज्यालागीं मनं
विरूं । आम्ही स्वर्मी न शकों धरूं । तयां प्रत्यक्ष केवीं^१ करूं । घातु देवा ॥ ३५ ॥
वरी जळो हें जिर्णालें । एय आंधवेयांसि हेंचि काय जाहलें । जे यांच्या वर्धी
अभ्यासिलें । मिरविजे आम्हां ॥ ३६ ॥ मी पार्थु द्रोणाचा कैला । येणें घनुवेंदु
मज दिधला । येणें उपकारें काय आमारैला । वर्धी तयातें ॥ ३७ ॥ जेयींचिया
कृपा लोहिजे वरु । तेयींचिं मनं व्यभिचारु । तरी काय मी भस्मासुरु । अर्जुन
म्हणे ॥ ३८ ॥

गुरुनहत्या हि महानुभावाऽश्रेयो भोक्तु भैक्ष्यमपीह लोके ॥

हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिर्द्वैय भुञ्जीय भोगान्धरिप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥

अन्वय—महानुभावान् गुरुन् हि अहत्या, इहलोके भैक्ष्यं भोक्तुम् अपि श्रेयः (अस्ति;)
अर्थकामान् गुरुन् हत्वा तु इह एव (न तु स्वर्गे) धरिप्रदिग्धान् भोगान् भुञ्जीय ॥ ५ ॥

(३९ द्रोणाचार्याचे उपकार व थोरवी, ३९ ते ४४) देवा समुद्र गंभीर आइ-
किजे । वरि तोहि आहाच देखिजे । परी क्षोभ मनीं नेदिजे । द्रोणाचिये ॥ ३९ ॥
हें अपार जें गगन । वरी तयाही होईल मौन । परी अगाध भलें गहन । हृदय
याचें ॥ ४० ॥ वरी अमृतही विटे^२ । कीं काळवशें वज्रही फुटे । परी मनोधर्मु
न लोटे । विकरविलोही ॥ ४१ ॥ स्नेहालागीं माये । म्हणिजे कीर^३ होये ।
परी कृपा ते भूत आहे । द्रोणी^४ इये ॥ ४२ ॥ हा कारुण्याची आदि ।
सकळ गुणांचा निधि^५ । विद्यासिंधु निरंधि । अर्जुन म्हणे ॥ ४३ ॥ हा
येणें मानें महंतु । वरी आम्हांलागीं कृपावंतु । आतां सांग पां येणें घातु ।
चितूं येईल ॥ ४४ ॥ (४० युद्ध न करण्याचीं कारणें, ४५ ते ४९) ऐसे हे रणीं
वधावे । मग आपण सुखें राज्य भोगावें । तें मना नये आघवें^६ जीवितेसीं ॥ ४५ ॥
हें येणें मानें दुर्धर । जे यांहीडूनी भोग^७ सधर । ते असतु एयवर । भिक्षा मागतां
भली ॥ ४६ ॥ ना देहत्यागें जाइजे । का गिरिकंदर^८ सेविजे । परी शस्त्र आतां न
धरिजे । इयांवरी ॥ ४७ ॥ देवा नैवनिशितीं शरीं । बावरोनी यांच्या जिहारीं ।

१ ऐका. २ अमर्यादा. ३ दोष. ४ थोराचा उच्छेद. ५ मातृशाला. ६ पूजिले जातात.

७ पावतात. ८ मागून. ९ साधुसमूह. १० सोडून. ११ कुलगुरु. १२ पूज्य. १३ ऋण. १४ वैद.

१५ कोणत्या प्रकारे. १६ जिणें. १७ सर्वांस. १८ शिष्य. १९ प्राप्त करून घ्यावा. २० विपर्यास.

विचार करा. ३० हें युद्ध नसून आमचे हातून मोठी अमर्यादा होत आहे; हें करण्याला आम्ही प्रवृत्त झालों, तर हा दोष आहे; इतकेच नव्हे, तर आम्ही आराध्यदेवताचा उघड उघड उच्छेद करीत आहों. ३१ असें पहा कीं, मातापिराची सेवा करून त्यांना सर्व प्रकारें संतुष्ट ठेवावें; आणि मागून आपण आपल्याच हातानें त्याचा वध कसा करावा ? ३२ देवा, साधुसंताना नमस्कार करावा, घडेल तर त्याची पूजा करावी, पण हें सोडून आपण आपल्याच मुखाने त्याची निंदा करावी-? ३३ त्याचप्रमाणे, हे तर-आमचे कुलगुरु असून आम्हाला सर्वदा पूज्य आहेत. त्यातून भीष्म व द्रोण याचा तर मी फार ऋणी आहे. ३४ देवा, ज्यांच्याविषयीं आम्हीं स्वप्नांत देखील वैर धरूं शकत नाहीं, त्याचा प्रत्यक्ष घात कसा करावा बरे ? ३५ आज या सर्वांच्या अकलींना झाले आहे तरी काय ? ज्या शस्त्रविद्येचा अभ्यास आम्हीं याच्यापाशीं केला, तिचा उपयोग याना मारण्याकडे करून त्याविषयीं प्रतिष्ठा मिरवावयाची; असे जर होईल, तर जळो हें जिणें ! ३६ मी अर्जुन, द्रोणाचार्याचा शिष्य; त्यानींच मला धनुर्विद्या शिकविली, तर आता त्यांना मारून त्याच्या त्या उपकाराची फेड करूं होय ? ३७ अर्जुन म्हणतो.—ज्याच्या कृपेनें आम्हीं वरप्राप्ति करून घ्यावी, त्याच्याशींच कृतज्ञपणा करायला मी का भस्मासुर आहे ?

अशा उदार अतःकरणाच्या भीष्मद्रोणादि गुरूंस न मारता ह्या लोकां मित्रा मागूनही निवाह करणें हें मला कल्याणकारक वाटतें. कारण गुरुजन बरी अर्थलुब्ध असले, तरी त्यांना मारून त्यांच्या रक्तानें भरलेले भोग इहलोकींच (स्वर्गलोकां नव्हे) आगशला भोगावे लागणार ! ॥ ५ ॥

देवा, समुद्र गंभीर आहे असें ऐकतो, तथापि ते वरकरणांच; परंतु द्रोणाचार्याविषयीं म्हटले तर त्यांना राग म्हणजे काय हे माहीत सुद्धा नाहीं. ३९ आकाशाचा अंत नाही, पण त्याचेही माप करता येईल, परंतु द्रोणाचार्यांचे अंतःकरण इतकें स्वेच्छ आहे कीं, त्याचे माप करता येणार नाहीं. ४० कदाचित् अमृतही अंबेल, किंवा वज्रही फुटेल, पण द्रोणाचार्यांस प्रयत्नांनींही राग यावयाचा नाही. ४१ आईशिवाय इतरांची माया व्यर्थ होय अशी जी म्हण आहे; ती खरी आहे, परंतु द्रोणाचार्यांचे ठिकाणीं माया मूर्तिमंत वास करिते. ४२ अर्जुन म्हणतो.—हे आचार्य म्हणजे दयेचा उगम, सर्व गुणाची खाण, व विद्येचे केवळ महानिधि आहेत, ४३ अशा प्रकारें हे सर्वश्रेष्ठ असून आम्हाविषयीं तर पूर्ण कृपावंत आहेत, तेव्हा याचा घात करण्याचे मनात आणणे तरी योग्य होईल का ? ४४ अशाना रणात मारून मग आपण सुखानें राज्य भोगावें ही गोष्ट अंतःकरणापासून माझ्या मनात येत नाही, ४५ इतकें हें कृत्य कठिण आहे. याच्यापेक्षा राज्यभोग श्रेष्ठ असतील, तर असोत विचारे ! पण त्यापेक्षा

२१ वरकार्ताच. २२ माप. २३ अंबेळ. २४ पालटव नाही. २५ क्षोभविज्ञ. २६ आई. २७ म्हणतात. २८ खरे. २९ मूर्तिमंत ३० ह्या. ३१ मूळ. ३२ समुद्र. ३३ विद्याचा सागर. ३४ मर्यादासहित. ३५ अतःकरणापासून. ३६ कठिण, मोठे. ३७ राज्यसुख. ३८ मोठे. ३९ पर्वताची गुहा. ४० ताजी पार लापकेत्या धाणतीं. ४१ प्रहार करून. ४२ मर्मस्थानी.

भोग गिंवसावे रुधिरि^१ । बुडाले जे ॥ ४८ ॥ ते काढूनि काय किंजती । लिप्त केवीं
सेविजती । मज नये हे उपैपत्ती । याचिलार्गी ॥ ४९ ॥ (४१ देवांची नापसंती,
५० ते ५१) अवतरणः—ऐसें अर्जुन ते अँवसरीं । म्हणे श्रीकृष्णा अवधारी । परि
तें मना नयेचि मुरारी । आइकोनियां ॥ ५० ॥ हें जाणोनि पार्थ भ्याला । मग
पुनरपि बोलों लागला । म्हणे देवो कां चित्त था बोला । देतीचि ना ॥ ५१ ॥

न चैतद्विद्मः कतरत्रो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।

यानेन हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

अन्वय—नः कतरत् गरीयः इति एतत् न च विद्मः, यद्वा (कथं तान्) जयेम यदि वा
(ते) नो जयेयुः (इति एतदपि न विद्मः); यान् हत्वा न जिजीविषामः एव ते धार्तराष्ट्राः प्रमुखे
अवस्थिताः ॥ ६ ॥

(४२ युद्ध करावें कीं न करावें हें निश्चित सांगा, ५२ ते ५७) येन्हीं माझ्या
चिर्ती जें होतें । तें मी विवरेनि बोलिलें एयें । परी निकें काय थापरौतें । तें
तुम्ही जाणा ॥ ५२ ॥ पें विरें जयांसी ऐकिजे । आणि या बोलींचि^२ प्राण
सांडिजे । ते एय संग्रामव्याजें । उभे आहाती ॥ ५३ ॥ आतां ऐसेयातें वधावें ।
कीं अढेरूनियां निधावें । या दोहोंमाजीं वखें । तें नेणों आम्ही ॥ ५४ ॥

कार्पण्यदोषोपहतस्यभावः । पृच्छासि त्वां धर्मसंमूढचेताः ॥

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे । शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥

अन्वय—कार्पण्यदोषोपहतस्यभावः धर्मसंमूढचेताः अहं त्वां पृच्छामि, यत् निश्चितं श्रेयः
स्यात् तन्मे ब्रूहि; अहं ते शिष्यः (अरिम), त्वां प्रपन्नं मा शाधि ॥ ७ ॥

आम्हां काय उचित । तें पहातां न स्मरे येथ । ^३जे मोहें येणें चित्त ।
व्याकुळ माझें ॥ ५५ ॥ तिमिरावरुंढें जैतें । दृष्टीचें तेज अंशे । मग पौर्सीच असतां
न दिसे । वस्तुजोंत ॥ ५६ ॥ देवा तैसं मज जाहलें । जे मन हें भ्रांती ग्रासिलें ।
आतां काय हित आपुलें । तेंही नेणें ॥ ५७ ॥ (४३ धर्माला विरुद्ध न होतां
निश्चित कल्याण करानें होईल, ५८ ते ६३) तरी श्रीकृष्णा तुवां जाणावें ।
निकें तें आम्हां सांगावें । जे सखा सर्वरव आघवें । आम्हांसि तूं ॥ ५८ ॥
तूं गुरु वंधु पिता । तूं आमुची इष्ट देवता । तूंचि सदा रक्षिता । आपदीं
आमुतें ॥ ५९ ॥ जैसा शिष्यातें गुरु । सर्वथा नेणें अढेरूं । कीं सेरितातें
सागर । त्यजी केवीं ॥ ६० ॥ ना तरी अपर्यातें माये । सांडूनि जरी जाये ।
तरी तें कैतेनि जिये^४ । ऐके कृष्णा ॥ ६१ ॥ तैसा सर्वांपरी आम्हांसी ।
देवा तूंचि एक आहासी । आणि बोलिलें जरी न भैमिसी । मागील माझें ॥ ६२ ॥

१ शोधावे. २ रक्तांत. ३ करावे. ४ रक्तानें माखलेले. ५ युधि, कृत्य. ६ त्या वेळीं. ७ स्पष्ट करून.
८ परें. ९ पलांकीडे. १० वी. ११ असें बोलतांच. १२ युद्धाचे निमित्तानें. १३ मुचे. १४ कारण.

भिक्षा मागणेंच वरें ! ४६ नाहीपेक्षां देशत्याग करावा, अथवा गिरिकंदरांत जाऊन रहावें, परंतु यांजवर आतां शस्त्र म्हणून धरूं नये. ४७ देवा, नवीन पाजळलेल्या बाणांनीं यांच्या मर्मस्थानीं प्रहार करून त्यांच्या रक्तांत बुडून गेलेले जे भोग शोषून काढावयाचे, ४८ ते प्राप्त करून घेऊन करावयाचें काय ? आणि रक्तानें भरलेले ते भोग कसे उपभोगावयाचे ? म्हणून हें करणें माझ्या मनास येत नाही. ४९ अशा प्रकारें बोलून त्या वेळेस अर्जुन श्रीकृष्णांस म्हणाला : “ देवा, ऐकलें का ? ” परंतु तें बोलणें कृष्णास परांत पडलें नाही, ५० असें पाहून अर्जुन आपल्या मनांत भिऊन पुनः म्हणाला :—देवा, माझ्या बोलण्याकडे आपण लक्ष कां देत नाही ? ५१.

(आतां सांगितलेलें युद्ध किंवा भिड्याटन यांपैकी) कोणतें आम्हांस अधिक श्रेयस्कर आहे, हें, व यांना आम्ही जिंक किंवा हे आम्हांला जिंकतील हेंही मला कळत नाही, ज्या कौरवांना मारून आम्ही जगण्याची देखील इच्छा करीत नाही, ते तर माझ्यासमोर युद्धास तयार होऊन उभे राहिले आहेत ॥ ६ ॥

बाकी माझ्या मनांत जें होतें, तें मी येथें स्पष्ट करून बोललों; परंतु यापेक्षां चांगलें कोणतें तें तुम्हांसच माहीत. ५२ हें पहा—ज्यांच्याशीं आमचें वैर आहे हीं अक्षरें ऐकल्याबरोबर आम्ही प्राण सोडावे, तेच रणभूमीवर संग्राम करण्याकरितां उभे आहेत, ५३ तर यांना मारावें किंवा सोडून निघून जावें, या दोहोंमध्ये चांगली गोष्ट कोणती हें आम्हांला समजत नाही. ५४

अज्ञाननिमित्तक दोषामुळे माझे अंतःकरण दूषित झालें आहे, व माझे कर्तव्य काय आहे हें मला समजत नाही, म्हणून तुम्हांला मी विचारतो. तर यांत निश्चयेंकरून कल्याणकारक व अशुभ तें मला सांगा. मी तुमचा शिष्य आहे व तुम्हांला शरण आलों आहे. यास्तव मला उपदेश करा ॥ ७ ॥

आम्हांस कोणती गोष्ट करणें योग्य आहे हें सुचत नाही; कारण, या मोहानें माझे चित्त व्याकुळ झालें आहे. ५५ ज्याप्रमाणें अंधारानें डोळ्यांचें तेज नाहीसें झालें म्हणजे जवळ असलेलाही पदार्थ दिसत नाही, ५६ त्याप्रमाणें देवा, माझी स्थिति झाली आहे. माझे मन भ्रांतीनें ग्रासून गेलें असून, आपलें हित कशांत आहे तेंही मला समजत नाही. ५७. तर श्रीकृष्णा, आपण विचार करून खरें असेल तें आम्हांला सांगा; कारण, आमचें सर्व प्रकारें साध्य करणारे आपण आहां. ५८ आमचे गुरू, बंधु, बाप, कुलदैवत आणि नेहमीं संकटसमयीं रक्षण करणारे आपणच आहां. ५९ ज्याप्रमाणें गुरू शिष्याचा अन्धेर करीत नाही, किंवा समुद्र नद्यांचा अन्धेर कसा करील ? अथवा देवा, आपणच विचार करा, कीं आई मुलास सोडून गेली तर तें कसे वांचेल ? ६१ त्याचप्रमाणें, सर्वतोपरी आम्हांस आपणच आहां, व इतका वेळपर्यंत जें मी आपल्याला बोललों तें जर तुम्हांस पटत नसेल, ६२ तर

३५ अंधारानें वेष्टित. १६ जवळ. १७ पदार्थमात्र. १८ आपत्काली. १९ नद्यांना. २० मुलाला. २१ वांचेल. २२ (मुला) मान्य नसेल.

तरी उचित काय आम्हां । जें व्यामिचरेना धर्मा । तें झडकरी पुरुषोत्तमा । सांग आतां ॥ ६३ ॥

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।

अवाप्य भूमाक्सपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

अन्वय—भूमी असपत्न मृद्धं राज्यं अवाप्य अपि सुराणां आधिपत्यं अवाप्य हि यत् मम इन्द्रियाणां उच्छोषणं गोक अपनुद्यात् तत् न प्रपश्यामि ॥ ८ ॥

(४४ शिष्य-भावानें शरण होऊन उपदेशाची प्रार्थना, ६४ ते ६९) हें सकळ कुळ देखोनी । जो शोक उपनलासे मनीं । तो तुझिया वाक्यावांचुनी । न जाय आणिकें ॥ ६४ ॥ एथ पृथ्वीतल औप होईल । हें महेंद्रपैदही पाविजेल । परि मोह हा न फिटेल । मानसींचा ॥ ६५ ॥ जैसीं सर्वथा बीजें आह्वाळलीं । तीं सुक्षेत्रीं जन्ही पेरिलीं । तरी न विरूढती सिंचलीं । आवडे तैसीं ॥ ६६ ॥ ना तरी आयुष्य पुर्लें आहे । तरी औषधें कांहीं नोहे । एय एकचि उपेगा जाये । परमात्मृत ॥ ६७ ॥ तैसें राज्यभोगसमृद्धीं । उज्जीवून नोहे इये बुद्धी । एथ जिह्वाळीं कृपानिधी । कारुण्य तुजें ॥ ६८ ॥ ऐसें अर्जुन तेथें बोलिला । जंव क्षणएक भ्रांती सांडिला । मग पुनरपि व्यापिला । उर्मिं तेणें ॥ ६९ ॥ (४५ ज्ञानेश्वरांचें काव्य, दोन रूपकें, ७० ते ८०) कीं मज पाहतां उर्मिं नोहे । हें अन्नारिसें गर्भतें आहे । तो ग्रासिला महामोहें । काळसर्पें ॥ ७० ॥ सर्वर्म हृदयकल्लहारीं । तेथ कारुण्यवेळेच्या भरीं । लावला म्हणोनि लहरी । भाजिचि ना ॥ ७१ ॥ हें जाणोनि ऐसी प्रौढी । जो दृष्टिसर्वेचि विष फेडी । तो धांवया श्रीहरी गारुडी । पातला कीं ॥ ७२ ॥ तैसिया पंडुकुमरा व्याकुळा । भिरवतसे श्रीकृष्ण जवळा । तो कृपावशें अंजलीळा । रक्षील आतां ॥ ७३ ॥ म्हणोनि तो पार्थु । मोहें भणिग्ररतु । म्यां म्हाणितला हा हेतु । जाणोनियां ॥ ७४ ॥ मग देखा तेथ फैल्युनु । घेतला असे भ्रांती कैवळ्युनु । जैसा घनपंडळीं भातु । आच्छादिजे ॥ ७५ ॥ तयापरी तो धनुर्धर । जाहलासे दुःखें जर्जर । जैसा ग्रीष्मकौळीं गिरिवरु । वैष्णवला का ॥ ७६ ॥ म्हणोनि सहजें सुनीळें । कृपामृतें सजळ । तो बोलला श्रीगोपाळ । महामेघु ॥ ७७ ॥ तेथ सुंदशनांची द्युती । तेचि विद्युलता झळकती । गंभीर वाचा ते आयती । गर्जनेची ॥ ७८ ॥ आतां तो उदार कैसा वर्धेल । तेणें अर्जुनांचळ निवेल । मग नवी विरूढी फुटेल । उन्मेपाची ॥ ७९ ॥ ते कथा आइका । मनाचिया औराणुका । ज्ञानदेव म्हणे देखा । निवृत्तिदासु ॥ ८० ॥

१ विरुद्ध नसेल, २ प्राप्त, ३ इंद्रपद, ४ भाजेलीं, ५ चागल्या शेतात, ६ उगयत नाहींत,

७ मनाबोनीं, ८ सरलें, ९ उपयोगीं, १० मगवनामामृत, ११ उत्तेजन, १२ आश्रय, १३ वेग, लहर,

१४ वेगळेंच, १५ पाटत, १६ गर्भयुक्त, १७ दृढकर्मि, १८ भोगेना, १९ मोठा प्रसंग, २० समज.

पुरुषोत्तमा, जी गोष्ट आम्हांस उचित असून धर्मविरुद्ध नसेल, ती लवकर सांगा. ६३

इहलोकीं, पृथ्वीचें निष्कण्टक व संपन्न राज्य अथवा (स्वर्ग) देवाचें आधिपत्य म्हणजे इद्रपद मिळालें, तरीही, माझ्या इन्द्रियाना खोचून दाकणारा हा शोक कोणत्या उपायानीं दूर होईल हें मला कळत नाहीं.

हे सर्व गोत्रज पाहून माझ्या मनांत जो शोक उत्पन्न झाला आहे, तो आपल्या उपदेशावांचून दुसऱ्या कोणत्याही उपायानें नाहींसा होणार नाहीं. ६४ या ठिकाणी पृथ्वीचें राज्य मिळाले किंवा इद्रपद प्राप्त झाले, तरी देखील माझ्या अंतःकरणात उत्पन्न झालेला हा दयारूप मोह दूर होणार नाहीं. ६५ ज्याप्रमाणें भाजलेलें वीं कितीही उत्तम जमिनीत पेरलें व त्यास मनमुराद पाणी घातलें, तरी उगवत नाहीं; ६६ किंवा जेथें आयुष्य संपलें आहे तेथें एका परमांमृताशिवाय इतर औषधाचा कांहीं उपयोग होत नाहीं, ६७ त्याप्रमाणें या माझ्या मोहित बुद्धीला सर्व राज्यभोग व संपत्ति यांचा बिल्कुल उपयोग होणार नाहीं. तर, हे कृपानिधे, तुझा जिव्हाळाच उपयोगी पडेल. ६८ याप्रमाणें क्षणभर भ्रांति दूर झाल्यामुळें अर्जुन त्या ठिकाणी बोलला, परंतु त्याला पुनः मायेच्या लहरीनें आसिलें. ६९ ज्ञानेश्वर म्हणतात.—त्याला मायेची लहर नसून हा काहीं निराळाच प्रकार असावासें मला वाटतें. तो कोणता ? तर महामोह हाच कोणी काळ्यसर्प, त्यानें अर्जुनास ग्रासलें; ७० आणि हृदयकमलांत कारुण्याची उसळी आली आहे अशी संधि साधून मर्मस्थानीं दंश केल्या, म्हणून त्यास लहरींवर लहरी येऊन झेंडू फुटला ! ७१ असा कठिण प्रसंग पाहून ज्याच्या कृपादृष्टीने विप नाहींसें होतें तो श्रीकृष्णरूपी गारुडी त्याचें रक्षण करण्याकरितां धावून आला. ७२ तसा त्या व्याकुळ झालेल्या पंडुकुमराजवळ असलेला श्रीकृष्ण आपल्या कृपादृष्टीनें आता सहज त्याचें रक्षण करील: ७३ म्हणून, मोह हाच कोणी सर्प व त्याने पार्थाला ग्रासलें आहे हा हेतु मनात धरून मीं येथें ही उत्प्रेक्षा केली. ७४ ज्याप्रमाणें दगांनीं सूर्य आच्छादित होतो, त्याप्रमाणें अर्जुन ह्या वेळीं भ्रांतीनें आच्छादित झाला. ७५ जसा उन्हाळ्यांत डोंगराला वणवा लागतो, तसा तो अर्जुन दुःखानें अगदीं जर्जर होऊन गेला. ७६ म्हणून, वणवा लागलेल्या डोंगरावर जसे निळ्या रंगाच्या पाण्यानें भरलेले दग कोसळून तो शांत करितात, तसा आधीच नीलवर्ण व कृपा-मृतरूप जलानें भरलेला तो महामेघरूप गोपाळ वळला. ७७ त्या श्रीकृष्णरूप मेघाचे ठिकाणीं दांतांची प्रभा हीच बीज, गंभीर भाषण हीच गर्जना, ७८ असा तो श्रीभगवानरूप उदार मेघ आतां कशी वृष्टि करील, व त्या वृष्टीने अर्जुनरूप पर्वत कसा शांत होईल, आणि त्याला ज्ञानाचा कसा नवा अंकुर फुटेल, ७९ ती कथा मनाच्या समाधानासाठीं ऐका, असें निवृत्तिदास ज्ञानदेव म्हणाले. ८०

२१ मोहर्ूपी सर्पानें ग्रासलेला. २२ अर्जुन. २३ भ्रातीनें व्यापून. २४ दगाच्या पडद्यानीं. २५ उन्हाळ्यात. २६ पेटला. २७ उत्तम स्वामयर्ण. * २८ साहित्य, सामुग्री. २९ दाताची प्रभा. ३० अर्जुनरूप पर्वत. ३१ पालवी. ३२ ज्ञानाची. ३३ समाधानाकरितां.

संजय उवाच—

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतपः । न योत्स्य इति गोविंदमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥१॥

अन्वय—परंतपः गुडाकेशः हृषीकेशं एवमु उक्त्वा 'न योत्स्ये' इति गोविंदं उक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥

(४६ संजय, शोकयुक्त अर्जुनाचा अभिप्राय सांगतो, ८१ ते ८३) ऐसें संजय असे सांगत । म्हणे राया तो पार्थ । पुनरपि शोकाकुळित । काय बोले ॥ ८१ ॥ आइकें सखेद बोले श्रीकृष्णातें । आतां नाळवावें तुम्हीं मातें । मी सर्वथा न झुंजें एथें । भरंवसेनी ॥ ८२ ॥ ऐसें येकिहेळां धोलिला । मग मौन धरुनि ठेला । तेथ श्रीकृष्णं विस्मयो पावला । देखोनि तयातें ॥ ८३ ॥

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयोरुभयोर्मध्ये विपीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥
अन्वय—हे भारत ! उभयोः सेनयोः मध्ये विपीदन्तं (अर्जुनं) हृषीकेशः प्रहसन्निव इदं वचः उवाच ॥ १० ॥

(४७ मोह घालविण्याविषयीं देवाचे स्वगत विचार, ८४ ते ९०) मग आपुलां चित्तीं म्हणे । एथ हें कायि औदरिलें येणें । अर्जुन सर्वथा कांहीं नेणे । काय कीजे ॥ ८४ ॥ हा उमजे आतां कवणेपरी । कैसेनि धीरु स्वीकारी । जैसा ग्रहातें पंचाक्षरी । अर्जुमानी का ॥ ८५ ॥ ना तरी असाध्य देखोनि व्याधि । अमृतासम दिव्य औषधि । वैद्य सूचि निर्वाधि । निर्दोर्नीचीं ॥ ८६ ॥ तैसें विवरीतें असे श्रीअनंत । तया दोहीं सैन्यांआंत । जयापरी पार्थु । भ्रांति सांडी ॥ ८७ ॥ तें कारण मनें धरिलें । मग सरोध^१ बोलें आदरिलें । जैसें मातेच्या कोपीं थोकेलें । स्नेह आथी ॥ ८८ ॥ कीं औषधाचिया कडवटपर्णी । जैसी अमृताची पुरवणी । ते आहांचें न दिसे परी गुणी । प्रकट होय ॥ ८९ ॥ श्रीभगवानुवाचः—तैसीं वरिवरी पाहतां उदासें । आंत तरी अतिसुरसें । तियें वाकयें हृषीकेशें । बोलें आदरिलें ॥ ९० ॥ अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भापसे । गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः ॥ ११ ॥

अन्वय—त्वं अशोच्यान् अन्वशोचः च प्रज्ञावादान् भापसे; पंडिताः गतासून च अगतासून न अनुशोचन्ति ॥ ११ ॥

(४८ आत्मानात्मविचार, ९१ ते ९४) मग अर्जुनातें म्हणितलें । आम्हीं आजि हें नवल देखिलें । जें तुवां एथ आदरिलें । मीझारांचि ॥ ९१ ॥ तूं जाणता तरी म्हणविशी । परी नेणिवेतें^२ न सांडिसी । आणि शिकवूं म्हणों तरी बोलसी । वैकुंठसाल नीति ॥ ९२ ॥ जात्यंधा लागे पिसें । मग तें सैरें धांवें जैसें । तुझें शहाणपण तैसें । दिसतसे ॥ ९३ ॥ तूं औपणापें नेणसी । परी या कौरवांतें शोचूं^३ पाहासी । हा बहु विस्मय आम्हांसी । पुढतेंपुढती ॥ ९४ ॥ (४९ जगताच्या उत्पत्त्यादिकांचा प्रश्न, ९५ ते १०२) तरी सांग पां अर्जुना । तुजपासूनि स्थिति^४ या

१ मीढ पातूं नये. २ एकदम. ३ राहिला. ४ आश्चर्य. ५ आरंभिलें. ६ भूतबाधेना.

७ मंत्री. ८ परीक्षा करतो. ९ योजतो. १० लागलीच. ११ आणोवाणीची. १२ विचार करीत.

संजय म्हणाला:—शत्रूस ताप देणारा अर्जुन ह्याप्रमाणें श्रीकृष्णास बोलून, 'मी आतां युद्ध करणार नाही' असें श्रीगोविंदाला म्हणून स्तब्ध राहिला. ॥ ९ ॥

ह्याप्रमाणें धृतराष्ट्रास सांगून संजय आणखी म्हणतो:—राजा, पुनः तो अर्जुन शोकयुक्त अंतःकरणानें बोलूं लागला, ८१ "देवा, ऐका. आपण मला युद्ध करण्याविषयीं कोणत्याही प्रकारें भीड घादूं नका. ह्या ठिकाणीं मी निःसंशय युद्ध करणार नाही" ८२ ह्याप्रमाणें एकदम बोलून पुढें कांहीं न बोलतां तो स्तब्ध राहिला. हें पाहून भगवंतांस मोठें आश्चर्य वाटलें. ८३

राजा, दोन्ही सैन्यांमध्ये खेद पावलेल्या अर्जुनास श्रीकृष्ण हंस्त्यासारखें करून हें भाषण वोल्ले ॥ १० ॥

भगवान् आपल्या मनांत विचार करतात, ह्या प्रसंगीं अर्जुनानें हें काय आरंभिळें आहे ? आणि ह्याची समजूतही कांहीं केल्या पडतें नाहीं, ह्याला काय करावें ? ८४ ह्याची कोणत्या उपायानें समजूत पडेल ? काय केलें असतां ह्याला धैर्य येईल ? पंचाक्षरी जसा भूतबाधानिवारणाचा विचार करतो, ८५ अथवा रोग असाध्य आहेसं पाहतांच वैद्य जसा निदानींच्या अमृत्युतुल्य दिव्य औषधीची तत्काळ योजना करतो, ८६ त्याप्रमाणें, त्या दोन्ही सैन्यांमध्ये स्थित असलेले भगवान् श्रीकृष्ण विचार करूं लागले कीं, ज्या कारणानें याला शोकमोह उत्पन्न झाले आहेत, ती भ्रांति हा कसा सोडून देईल ? ८७ तें कारण मनांत आणून मग त्यांनीं रोषयुक्त भाषण करण्यास आरंभ केला. ज्याप्रमाणें, आई च्या रागांत गुप्तरूपानें स्नेह असतो, ८८ किंवा कडू औषधाचे अंतर्त्यामीं अमृतासारखी गोडी असते, ती जरी वरकांती दिसत नाहीं तरी परिणामीं दृष्टोत्पत्तीस येते, ८९ त्याप्रमाणें, वरकांतीं क्रोधयुक्त परंतु अंतर्त्यामीं अतिममत्वानें भरलेला असा अर्जुनास श्रीकृष्णांनीं उपदेश करण्यास आरंभ केला. ९०

श्रीकृष्ण म्हणाले:—ज्याचा शोक करणें योग्य नाहीं त्याचा तूं शोक करतोस, आणि मोठ्या शानाच्या गोष्टी खांगतोस, जे शानी आहेत ते मेलेल्या व जिवंत असलेल्या माणसांमदल शोक करीत नाहीं ॥ ११ ॥

मग अर्जुनास म्हणाले:—या ठिकाणीं तूं जें काय हें आरंभिळें आहेस, ते आज नवलच दृष्टीस पडलें. ९१ तूं आपल्याला तर मोठा शानी म्हणवितोस, पण अज्ञान सोडीत नाहींस; बरें, तुला एखादी गोष्ट शिकवावी म्हटलें, तर तूं नानाप्रकारच्या नीतीच्या गोष्टी सांगतोस. ९२ जन्मांधाला वेड लागल्यावर तो सैरावैरा धावतो, त्यापैकींच तुझे हें शहाणपण दिसतें. ९३ तूं आपल्या स्वतःस न जाणतां कौरवाकरितां शोक करतोस, ह्यामदल आम्हास वारंवार आश्चर्य वाटतें. ९४ तर अर्जुना, तूंच सांग बरें कीं, या विश्वाची जी अनादि रचना ती खोटी असून, या त्रैलोक्याचा पालनकर्ता तूंच आहेस की काय ?

१३ क्रोधयुक्त. १४ भरलेलें. १५ व्याप्ति, भरती. १६ वारवार. १७ प्रारंभ केला. १८ मध्येच. १९ अज्ञानपणाला. २० नानाप्रकारची. २१ जन्मांधाला. २२ सैरावैरा. २३ आपल्या स्वतःला. २४ शोक करणें. २५ वारवार. २६ आधार.

संजय उवाच—

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतपः । न योत्स्य इति गोविंदमुक्त्वा
अन्वय—परंतपः गुडाकेशः हृषीकेशं एवमुक्त्वा 'न योत्स्ये' इति
बभूव ह ॥ ९ ॥

(४६ संजय, शोकयुक्त अर्जुनाचा अभिप्राय सांगतो, ८१ ते
असे सांगत । म्हणे राया तो पार्य । पुनरपि शोकाकुळित । व
आइके सखेद बोले श्रीकृष्णातें । आतां नाळवावें तुम्हीं मातें ।
एथें । भरंवसेनी ॥ ८२ ॥ ऐसें येकिहेळां बोलिला । मग म
तेथ श्रीकृष्णं विस्मयो पावला । देखोनि तयातें ॥ ८३ ॥
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयोर्द्वयोर्मध्ये विपीदन्तं
अन्वय—हे भारत ! उभयोः सेनयोः मध्ये विपीदन्तं (अर्जुनं)
वनं जगच्च ॥ २० ॥

९५ या जगतामध्ये कोणी एक ईश्वर असून त्याच्यापासून प्राणिमात्राची उत्पत्ति होते असें जे लोक म्हणतात, तें खोटे आहे कीं काय ? ९६ आतां मग असे झालें, की जन्ममृत्यु तूंच उत्पन्न केलेस, आणि जर तूं मनात आणिलेस तरच ते नाश पावतील ! ९७ जरी भ्रममूलक अहंकारानें ग्रस्त होऊन या कौरवाचा घात करण्याचे तूं मनात आणलें नाहींस, तरी हे चिरंजीव होतील का सांग बरें ? ९८ किंवा तूंच कांय तो एक मारणारा आणि बाकीचे हे सर्व मरणारे अशी भ्रांति चित्तात येऊं देशील हो ! ९९ या सर्व अनादिसिद्ध गोष्टी आपोआप घडताहेत; त्याबद्दल तूं व्यर्थ शोक का करतोस मला सांग पाहूं ? १०० परंतु भूर्खपणासुद्धें तुला हें समजत नाहीं; व ज्या गोष्टीचें चितन करूं नये त्या गोष्टीचें चितन करून उलट आणखी आम्हालाच शहाणपणाच्या गोष्टी सांगतोस ! १०१ जे विचारवंत आहेत, ते जन्म आणि मृत्यु ही भ्रांति आहे असें म्हणून दोहोंचाही शोक करीत नाहींत. २

मी पूर्वी कधीं नव्हतीं, किंवा तूही कधीं नव्हतास, किंवा हे रानेही नव्हते, किंवा आपण सर्व ह्यापुढें (ह्या देशानंतर) कधीं असणार नाहीं, असें नाहीं ! ॥ १२ ॥

अर्जुना, आणखी सांगतां, ऐक. तुम्ही, आम्ही व हे सर्व राजे ह्या ठिकाणीं जमले आहेत, ३ ते असेच रहातील किंवा लयाला जातील ही भ्रांति सोडून दिली, म्हणजे ह्या दोन्ही गोष्टी खऱ्या नाहींत. ४ उत्पत्ति किंवा नाश जे दिसतात, ते मायेच्या योगाने, एरव्हीं खरोखर आत्मा अविनाशीच आहे. ५ पाणी दाखून त्याजवर बुडबुडे दृष्टीस पडतात, तेव्हा त्या ठिकाणीं पाण्याशिवाय काय उत्पन्न झालें म्हणावें ? ६ वाऱ्याचें वाहणें नाहींस झाल्यावर पाणी स्थिर झाले असता त्या ठिकाणी पाण्याशिवाय काय लयास गेलें याचा विचार कर. ७

देशी-आत्मा, ह्याचा जो हा देह, त्यामध्ये बाल, तरुण व वृद्ध ह्या तीन अवस्था जशा एका देहाचे ठिकाणी येतात व जातात (परंतु त्या अवस्थाबरोबर देह जात येत नाहीं), तशी आत्माला दुसऱ्या देशाची प्राप्ति होते, असें समजून ज्ञानी त्या देशांतरप्राप्तीबद्दल मोहात पडत नाहीं ॥ १३ ॥

आणखी असें पहा कीं, शरीर तर एकच असते, पण वयपरत्वे त्यात देखील भेद दृष्टीस पडतात हे प्रत्यक्षच प्रमाण आहे. ८ त्याच शरीरावर बालपण आपण पहातो; पुढें तेच बालपण तारुण्यात नाहींसिं होतें; परंतु त्या प्रत्येकाबरोबर शरीर नाहींसे होत नाहीं. ९ त्याचप्रमाणें, चैतन्याचे ठिकाणी शरीराचीं रूपांतरे होतात हे जाणणारास भ्रममूलक दुख होत नाहीं. ११०

अर्जुना, मात्रा म्हणजे इद्रियें, त्याचें स्पर्श म्हणजे विषय ह्यांच्याशीं होणारे संपर्क शीत, उष्ण, सुख व दुःख देणारे आहेत; ते विषयसंपर्क उत्पत्तिनाशरूप आहेत, म्हणून अनित्य आहेत. तर हें भारता, ते मिथ्या समजून सहन कर. ॥ १४ ॥

१ प्राणी. २ उत्पन्न केले. ३ अहंकार. ४ चिरंजीव. ५ नको. ६ विचारवंत. ७ उत्पन्न होणें व मरणें ह्या दोहोंनाही. ८ संपूर्ण. ९ खरोखर. १० पत्थर. ११ नाशग्रहित. १२ पाणी. १३ कोठें. १४ बंद झालें. १५ स्थिर. १६ लय पावतें. १७ वयपरत्वे. १८ बालपण. १९ आत्म्याच्या. २० हें. २१ भ्रांति.

त्रिभुवना । हे अनादि विश्वचरना । तें लटकें कायी ॥ ९५ ॥ एथ समर्थु एक
 आयी । तयापासूनि भूतें होती । तरी हें वायांचि काय घोलती । जगामार्जी ॥ ९६ ॥
 हों कां सांप्रत ऐसें जाहलें । जे हे जन्ममृत्यु तुवां सृजिले^२ । आणि नाश पावे
 नाशिले । तुझेनि कायी ॥ ९७ ॥ तूं भ्रमलेपणें अहंकृती । यांसि घातु न धरिसी
 चित्ती । तरी सांगें कायि हें होती । चिरंतन ॥ ९८ ॥ कीं तूं एक वंधिता । आणि
 सकळ लोक हा मरता । ऐसी भ्रांति झेणें चित्ता । येवों देसी ॥ ९९ ॥ अनादिसिद्ध
 हें आववें । होत जात स्वभावें । तरी तुवां कां शोचावें । सांगें मज ॥ १०० ॥ परी
 मूर्खपणें नेणसी । न चिंतावें तें चितिसी । आणि तूंचि नीति सांगसी । आम्हां-
 प्रति ॥ १०१ ॥ देखें विवेकी^३ जे होती । ते दोहीतेंही^४ न शोचिती । जे होय
 जाय हे भ्रांती । म्हणऊनियां ॥ २ ॥

न त्वेवाहं जातु नाऽऽसं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२ ॥

अन्वय—अहं जातु न आसं इति न (किं तु आसं एव), त्वं (नासीः इति) न (किं
 आसीः एव), इमे जनाधिपाः (न आसन् इति) न (किं आसन् एव); अतः परं सर्वे वयं न
 भविष्यामः इति न ॥ १२ ॥

(५० आत्म्याची निर्विकारता, १०३ ते ११०) अर्जुना सांगेन आइक ।
 एथ आम्ही तुम्ही देख । आणि हे भूपति अशेख । अदिकरूनी ॥ ३ ॥ नित्यता
 ऐसेचि असोनी । ना तरी निश्चित क्षया जाउनी । हे भ्रांति वेगळी करूनी । दोन्ही
 नाहीं ॥ ४ ॥ हें उपजे आणि नाशे । तें मायावशें दिसे । येव्ही तत्त्वांता वस्तु जे
 असे । ते अविनोशचि ॥ ५ ॥ जेस पवनें तोर्ये^१ हालविलें । आणि तरंगाकार जाहलें ।
 तरी कवण के^२ जन्मलें । म्हणाये तेथ ॥ ६ ॥ तेंचि वायूचें स्फुरण टेलें^३ । आणि
 उदक सहज संपाट जाहलें । तरी आतां काय निर्मालें । विचारीं पां ॥ ७ ॥

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥

अन्वय—देहिनः अस्मिन् देहे यथा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिः (अस्ति;) तत्र
 धीरः न मुह्यति ॥ १३ ॥

आइकें शरीर तरी एक । परी वैयसाभेदं अनेक । हें प्रत्यक्षाचि देख ।
 प्रमाण तूं ॥ ८ ॥ एथ कौमरत्व दिसे । मग तारुण्यां तें भ्रंशे । परी देहचि हा
 न नाशे । एकेकासवें ॥ ९ ॥ तैसी चेतन्याच्या ठायीं । ईयें शरीरांतरें होती जाती
 पाहीं । ऐसें जाणे तया नाहीं । वैयामोहदुःख ॥ ११० ॥

मात्रास्पर्शास्तु कर्तव्ये शीतोष्णमुग्धदुःखदाः ।

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥

अन्वय—दे कर्तव्ये ! मात्रास्पर्शाः तु शीतोष्णमुग्धदुःखदाः आगमापायिनः अनित्याः (संति);
 हे भारत ! तान् तितिक्षस्व ॥ १४ ॥

९५ या जगतामध्ये कोणी एक ईश्वर असून त्याच्यापासून प्राणिमात्राची उत्पत्ति होते असे जे लोक म्हणतात, ते खोटे आहे कीं काय ? ९६ आता मग असे झाले, कीं जन्ममृत्यु तूच उत्पन्न केलेस, आणि जर तू मनात आणिलेस तरच ते नाश पावतील । ९७ जरी भ्रममूलक अहंकाराने ग्रस्त होऊन या कौरवाचा घात करण्याचे तू मनात आणले नाहीस, तरी हे चिरंजीव होतील का सांग बरें ? ९८ किंवा तूच काय तो एक मारणारा आणि बाकीचे हे सर्व मरणारे अशी भ्रांति चित्तत येऊ देशील हो । ९९ या सर्व अनादिसिद्ध गोष्टी आपोआप घडताहेत, त्याबद्दल तू व्यर्थ शोक का करतोस मला सांग पाहू ? १०० परंतु भूर्वपणामुळे तुला हे समजत नाही, व ज्या गोष्टीचे चितन करू नये त्या गोष्टीचे चितन करून उलट आणखी आम्हालाच शहाणपणाच्या गोष्टी सांगतोस ! १०१ जे विचारवत आहेत, ते जन्म आणि मृत्यु ही भ्रांति आहे असे म्हणून दोहोंचाही शोक करीत नाहीत २

मी पूर्वी कधी नव्हतां, किंवा तूही कधी नव्हतास, किंवा हे राजेही नव्हते, किंवा आपण सर्व ह्यापुढें (ह्या देहानंतर) कधी असणार नाहीं, असें नाहीं । ॥ ११ ॥

अर्जुना, आणखी सांगतो, ऐक. तुम्ही, आम्ही व हे सर्व राजे ह्या ठिकाणी जमले आहेत, ३ ते असेच रहातील किंवा लयाला जातील ही भ्रांति सोडून दिली, म्हणजे ह्या दोन्ही गोष्टी खऱ्या नाहीत. ४ उत्पत्ति किंवा नाश जे दिसतात, ते मायेच्या योगाने, एरव्ही खरोखर आत्मा अविनाशीच आहे ५ पाणी हाडून त्याजवर बुडबुडे दृष्टीस पडतात, तेव्हा त्या ठिकाणीं पाण्याशिवाय काय उत्पन्न झाले म्हणावे ? ६ वाऱ्याचे वाहण नाहीसे झाल्यावर पाणी स्थिर झाले असता त्या ठिकाणीं पाण्याशिवाय काय लयास गेले याचा विचार कर. ७

देही-आत्मा, ह्याचा जो हा देह, त्यामध्ये बाल, तरुण व वृद्ध ह्या तिन अवस्था जशा एका देहाचे ठिकाणी येतात व जातात (परंतु त्या अवस्थांबरोबर देह जात येत नाही), तशी आत्माला दुसऱ्या देहाची प्राप्ति होत, असें समजून शानी त्या देहानंतरासाठीबहुल मोहात पडत नाहीं ॥ १३ ॥

आणखी असे पहा कीं, शरीर तर एकच असते, पण वयपरत्वे त्यात देखील भेद दृष्टीस पडतात हे प्रत्यक्षच प्रमाण आहे ८ त्याच शरिरावर बालपण आपण पहातो, पुढे तच बालपण तारुण्यात नाहीसे होते, परंतु त्या प्रत्येकाबरोबर शरीर नाहीसे होत नाहीं. ९ त्याचप्रमाणें, चैतन्याचे ठिकाणीं शरिराचीं रूपांतरे होतात हे जाणणारास भ्रममूलक दुःख होत नाहीं. ११०

अर्जुना, मात्रा म्हणजे इद्रियें, त्याचे स्पर्श म्हणजे विषय ह्यांच्याशीं होणारे सवध शीत, उष्ण, सुख व दुःख देणारे आहेत, ते विषयसवध उत्पत्तिनाशरूप आहेत, म्हणून अनित्य आहेत तर हें भारता, ते मिथ्या समजून सहन कर ॥ १४ ॥

१ प्राणी २ उत्पन्न केले ३ अहंकार ४ चिरंजीव ५ नको ६ विचारवत ७ उत्पन्न होणें ८ मरणें ह्या दोहोंनाही ८ सपूर्ण ९ खरोखर १० परमज्ञ ११ नाशरहित १२ पाणी १३ कोठें. १४ बंद झाले १५ स्थिर १६ लय पावले १७ वयपरत्वे १८ बालपण १९ आत्म्याच्या २० हीं. २१ भ्रांति

(५१ इंद्रियाधीनास दुःखें भोगावीं लागतात, १११ ते १२२) एथ नेणावया
 हेंचि कारण । जे इंद्रियां आधीनपण । तिहीं आकाळिजे अंतःकरण । म्हणऊनि
 भ्रमे ॥ ११ ॥ इंद्रियें विषय सेविती । तेथ हर्ष शोकु उपजती । ते अंतर
 आप्लविती । संगें येणें ॥ १२ ॥ जयां विषयांच्या ठायीं । एकनिष्ठता कहीं नाहीं ।
 तेथ दुःख आणि कांहीं । सुखही दिसे ॥ १३ ॥ देखें शब्दाची व्याप्ती । निंदा
 आणि स्तुती । तेथ द्वेषाद्वेष उपजती । श्रवणद्वारें ॥ १४ ॥ मृदु आणि कठिण ।
 हे स्पर्शाचे दोनी गुण । जे वरूंचेनि संगें कारण । संतोषखेदां ॥ १५ ॥ भ्यासुर
 आणि सुरेख । हें रूपाचें स्वरूप देख । जें उपजवी सुखदुःख । नेत्रद्वारें ॥ १६ ॥
 सुगंधु आणि दुर्गंधु । हा परिमळाचा भेदु । जो घ्राणसंगें विपादुं । तोषु देता
 ॥ १७ ॥ तैसाचि द्विविध^१ स्सु । उपजवी प्रीतित्रासु । म्हणूनि हा अंपमंशु ।
 विषयसंगु ॥ १८ ॥ देखें इंद्रिया आधीन होइजे । तें शीतोष्णातें पाविजे । आणि
 सुखदुःखां आकाळिजे । आपणपें ॥ १९ ॥ या विषयावांचूनि कांहीं । आणीक
 सर्वथा रम्य नाहीं । ऐसा स्वभावोचि पाहीं । इंद्रियांचा ॥ १२० ॥ हे विषय तरी
 कैसे । रोहिणीचें^२ जळ जैसें । कां स्वर्भाचा आभासे । भेंद्रजाति ॥ २१ ॥ देखें
 अनित्य तयापरी । म्हणऊनि तूं अंबहेरीं । हा सर्वथा संगु न धरीं । घनुर्धरा ॥ २२ ॥

यं हि न व्यययंत्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।

समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

अन्वय—हे पुरुषर्षभ, यं हि समदुःखसुखं धीरं पुरुषं एते (मात्रासर्शाः) न व्यययन्ति, सः
 अमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

(५२ जितेंद्रियाला सुखदुःखें होत नाहींत, १२३ ते १२४) हे विषय जयातें
 नाकाळिती । तया सुखदुःखें दोनी न पवती । आणि गर्भवासु संगती । नाहीं तया
 ॥ २३ ॥ तो नित्यरूप पार्या । वोळखावा सर्वथा । जो या इंद्रियार्था ।
 नांगवेचि ॥ २४ ॥

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥

अन्वय—असतः भावः न विद्यते, सतः अभावः न विद्यते; तत्त्वदर्शिभिः तु उभयोः अपि अनयोः
 अन्तः दृष्टः ॥ १६ ॥

(५३ सत्-असताचा निष्कर्ष जाणून असतांतून सताचा स्वीकार, १२५ ते १३२)
 आतां अर्जुना कांहीं एक । सांगेन मी आइक । जें विचारपर लोक । वोळखिती
 ॥ २५ ॥ या उपाधिमाजीं गुप्त । चेतन्य असे सर्वगैत । तें तैत्त्वज्ञ संत । स्वीका-

१ स्वार्थान. २ ओढलें आदि. ३ भ्रमवितात. ४ एकच श्रियति; ५ कधीं. ६ लक्ष्येच्या. ७
 भयंकर ८ उत्तर करितें. ९ वासाचा. १० प्राणेंद्रियांच्या योगानें. ११ असंतोष. १२ दोन

इंद्रियांचे अधीन झाल्यामुळे हें मनुष्यास समजत नाहीं. इंद्रियानी मनुष्याचें अंतःकरण विपयांकडे ओढलें आहे, म्हणून हा भ्रम होतो. ११ इंद्रियांनी विषय सेवन केले, म्हणजे सुखदुःखें उत्पन्न होतात; व मर्ग ती सुखदुःखें आपल्यासंबंधानें मनुष्याचें मन भ्रमवितात. १२ ज्या शब्दादिक विषयाच्या ठिकाणीं एक स्थिति कधींच नसते, तेथें वेळेनुसार सुख किंवा दुःख दोन्हीही भासतात. १३ आतां शब्दविषयाची व्याप्ति पहा कीं, कानांनीं निंदा ऐकली, तर द्वेष उत्पन्न होतो; आणि त्याच शब्दांनीं स्तुति केल्ली ऐकली, तर समाधान उत्पन्न होतें. १४ आतां, मऊपणा व कठिणपणा हे स्पर्श या विषयाचे दोन भेद आहेत; परंतु ते त्वचेच्या ठिकाणीं भासल्यावर सुख व दुःख उत्पन्न होतें. १५ तसेंच, भेसुर आणि सुरेख अशी दोन लक्षणे रूपविषयाचीं आहेत. पण तीं डोळ्यांनी पाहिल्यावर दुःखसुख उत्पन्न होतें. १६ त्याचप्रमाणें, गंध विषयाचे सुगंध व दुर्गंध हे दोन भेद आहेत. हे घाणेंद्रियद्वारा संतोष व असंतोष उत्पन्न करतात. १७ तद्वतच रसाच्या दोन स्वरूपांपासून प्रीति आणि त्रास हीं उत्पन्न होतात; म्हणून, विषयसंग हाच मुख्य स्वरूपापासून भ्रष्ट करणारा आहे. १८ असें पहा की, जे इंद्रियाधीन होतात, त्यांना शीतोष्णाची बाधा होऊन ते आपोआपच सुखदुःखांचे अधीन होतात, १९ इंद्रियाचा स्वतःचाच धर्म असा आहे कीं, या विषयांशिवाय त्यांना जगतांत रम्य असें दुसरें कांहींच वाटत नाहीं. २० हे विषय म्हटले तर मृगजळ, किंवा स्वप्नांत दिसणारे हत्ती जसे केवळ भासणारे, २१ त्याप्रमाणें अनित्य आहेत पहा । म्हणून, पार्या, ह्यांची चत्किंचितही संगति न धरतां तूं त्यांचा त्याग कर. २२

हे पुरुषश्रेष्ठ, ज्याला सुखदुःख समान (मिथ्या) आहे, न जो धैर्ययुक्त आहे, अशा पुरुषाला हे विषयसंबंध बाधा करूं शकत नाहींत. तो पुरुष मोक्षप्राप्त होय येतो ॥ १५ ॥

॥ जो पुरुष या विषयांच्या स्वाधीन होत नाहीं; त्याला सुख व दुःख हीं दोन्ही प्राप्त होत नाहींत; आणि गर्भवासाची संगति घडत नाहीं (जन्म प्राप्त होत नाहीं). २३ अर्जुना, जो या विषयांच्या पाशात सांपडत नाहीं, तोच अविनाशी आहे असें समज. २४

जें असत् म्हणजे मिथ्या, तें खरेपणास कधीं यापयाचें नाहीं; आणि जें खरें आहे, त्याचा नाश कधीं व्हावयाचा नाहीं. हा पद व असत् ह्याचा परिणाम तत्त्ववेत्त्यांनीं जाणलेला आहे. ॥ १६ ॥

आतां अर्जुना, तुला आणखी एक गोष्ट मी सांगतां; ती विचारवत लोक ओळखतात. २५ ह्या जगामध्यें सर्वव्यापक असें जें एक गूढ चैतन्य आहे, त्याचा तत्त्वज्ञ लोक सदैव स्वीकार करतात. २६ दूध व पाणी एकत्र मिळविलें असतां ज्याप्रमाणें राजहंस पक्षी तें प्रकारचा १३ स्वरूपापासून भ्रष्ट करणारा. १४ अधीन होतात. १५ मृगजळ. १६ दिसणारे. १७ हत्ती. १८ सोडून दे. १९ प्राप्त होत नाहींत. २० स्वाधीन होत नाहीं. २१ जो. २२ जगामध्यें. २३ सर्वव्यापक. २४ ब्रह्मस्वरूप जाणणारे.

रिती ॥ २६ ॥ सलिली^१ पयै जैसैं । एक होऊनि मीनलें^३ असे । परी निवडूनि
 राजहंसैं । वेगळें काजे ॥ २७ ॥ कीं अग्निमुखें किडोळ । तोडोनियां चोखोळ ।
 निवडिती केवळ । बुद्धिमंत ॥ २८ ॥ ना तरी जाणिवेच्या आयणी । करितां दधि
 कंडसणी । मग नेवनीत निर्वाणी^{११} । दिसे जैसैं ॥ २९ ॥ कीं भूस बीज एकवट ।
 उपाणितां राहे धनवट । तेथ उडे तें फैलकट । जाणों आलें ॥ १३० ॥ तैसैं
 विचारितां निरसैलें । तें प्रपंचु सहजें सांडवलें । मग तत्त्वतां तत्त्व उरलें । ज्ञानि-
 यांसी ॥ ३१ ॥ म्हणोनी अनित्यार्थ्या ठायीं । तैथां आस्तिर्वयद्युद्धि नाही ।
 निर्बेकपु दोहीही^{३०} । देखिला असे ॥ ३२ ॥

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥

अन्वय—येन इदं सर्वं तत तत् तु अविनाशि विद्धि; अस्य अव्ययस्य विनाशं कर्तुं कश्चित् न
 अर्हति ॥ १७ ॥

(५४ असताचा विचार, १३३ ते १४४) देखें सारासार विचारितां । आंति
 ते पाहीं असारता । तरी सार वें स्वभावतां । नित्य जाणे ॥ ३३ ॥ हा लोकत्रया-
 कार । तो जयाचा विस्तार । तेथें नाम वर्ण आकार । चिन्ह नाही ॥ ३४ ॥ जो
 सर्वदा सर्वगत । जैन्मक्षयातीत । तया केलियाहि घात । कदा नोहे ॥ ३५ ॥
 अंतर्गत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥

अन्वय—अनाशिनः अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिणः इमे देहाः अन्तर्गतः (इति विवेकिभिः)
 उक्ताः; तस्मात् हे भारत ! युध्यस्व ॥ १८ ॥

आणि शरीरजात आववें । हें नाशवंत स्वभावे । म्हणोनी तुवां हुंजावें ।
 पंडुकुमरा ॥ ३६ ॥

य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् । उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

अन्वय—यः एन (देहिन) हन्तार वेत्ति च यः एन हतं मन्यते, तौ उभौ न विजानीतः,
 अयं न हन्ति (च) न हन्यते ॥ १९ ॥

तूं धरुनि देहाभिमानातें । दिठी^{२३} सून शरीरातें । मी मारिता हे मरते ।
 म्हणत आहासी ॥ ३७ ॥ तरी अर्जुना, तूं हें नेणसी । जरी तत्त्वतां विचारिशी ।
 तरी वधिता तूं नव्हेसी । हे वध्य नव्हेती ॥ ३८ ॥

न जायते क्षियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाऽभाविता वा न भूयः ।
 अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥
 वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् । कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥

अन्वय—अयं कदाचित् न जायते वा न क्षियते वा अयं भूत्वा भूयः अभाविता न; अयं अजः
 नित्यः शाश्वतः पुराणः च शरीरे हन्यमाने (सति) न हन्यते ॥ २० ॥ हे पार्थ, यः एन
 अविनाशिनं नित्यं अजं अव्ययं वेद, सः पुरुषः कथं कं घातयति कं हन्ति, (न कश्चित्कथंचिदपि
 घातयति हन्ति वा) ॥ २१ ॥

वेगळें करतात, २७ अथवा चतुर लोक डाकलग सोनें अग्रीत घाळून ताव दिल्यावर शुद्ध करतात, २८ किंवा चातुर्यानें दही घुसळल्यानंतर शेवटी जसें लोणी निवाळेले दृष्टीस पडतें, २९ अथवा कोंडा आणि धान्य हीं एकत्र असून वाऱ्यावर धरून उफणल्यावर ज्याप्रमाणें धान्य खाली राहून फोल उडून जातें, १३० त्याप्रमाणें विचारांतर्ती प्रपंच सहजच नाहीसा होतो, आणि मग ज्ञानी पुरुषांना विचार करण्याला फक्त तत्त्व अर्थात् ब्रह्मच उरतें. ३१ म्हणून, त्याची असताचे ठिकाणीं आस्तिक्यबुद्धि नसते; कारण, सत्त्व आणि असत्त्व या दोहोंचाही परिणाम त्यास माहीत असतो. ३२

ज्या चैतन्यानें सर्व जगत् व्यापलें आहे, तें नाश पावणारें नव्हे असें समज; असें नाशरहित चें चैतन्य, त्याचा नाश करण्यास कोणीही समर्थ नाही ॥ १७ ॥

असें पहा कीं, खऱ्याखोऱ्याचा विचार जर केला, तर सहजच, भ्रांति ही निस्सार आहे, आणि सार हें स्वभावतःच अविनाशी आहे हें ध्यानांत घे. ३३ ज्यापासून हें त्रैलोक्य झालें आहे, त्यास नांव, रंग, रूप हीं कांहीं चिन्हे नाहीत. ३४ तो सदैव सर्वव्यापक असून जन्ममरणातीत आहे; त्याचा नाश करूं म्हटल्यास तो कधीं सुद्धा होणार नाही. ३५

नित्य, अविनाशी आणि ज्याचें मान करता येत नाही अशा आत्म्याचे जे देह, ते नाशवंत आहेत असें ज्ञानी म्हणतात. म्हणून हे भारता, तू युद्ध कर. ॥ १८ ॥

आणि अर्जुना, शरीरमात्र स्वभावतःच नाशवंत आहे. त्यावरितां तूं युद्ध कर. ३६ आत्मा मारणारा आहे व आत्मा मरणारा आहे असें जे समजतात, ते दोघेही अज्ञानी आहेत. कारण, हा कोणाकडून मारला जात नाही, व कोणास मारीतही नाही. ॥ १९ ॥

तूं देहाचा अभिमान धरून व शरीरावर दृष्टि ठेवून मी मारणारा आणि हे कौरव मरणारे असें म्हणत आहेस. ३७ पण अर्जुना, त्यातील तत्त्वार्थ तुला कळत नाही; जर यथार्थ पुसशील, तर तूं मारणारा नव्हेस, व ते मरणारेही नव्हत. ३८

हा आत्मा कधीही उत्पन्न होत नाही व कधीही मरत नाही; हा मागे जन्म पावला असून पुनः मृत्यु पावणार असेंही नाही. कारण हा जन्मरहित, नित्य, शाश्वत व अनादि आहे; आणि शरीराचा वध झाला तरी ह्याचा वध होत नाही. ॥ २० ॥ पायां, आत्मा अविनाशी, नित्य, जन्मरहित व विकार न पावणारा आहे असें जो जाणतो, तो पुरुष आत्म्याला कसा कोणाकडून मारतील आणि मारील ! (तर मारणारी नाही व मारविणारी नाही) ॥ २१ ॥

१ उदकात. २ दूध. ३ मिळालें. ४ डाकलग सोनें. ५ शुद्ध. ६ चतुर ७, ज्ञानाच्या. ८ बुद्धीनें. ९ घुसळणें. १० लोणी. ११ शेवटी. १२ पाखडता. १३ धान्य. १४ फोल. १५ नाहीसें झालें. १६ अशीश्वताच्या (शरीरादिकाच्या.) १७ त्या ज्ञान्यांना. १८ संतवभाव. १९ परिणाम. २० परमात्मा व जगत् याचा. २१ जन्मनाशरहित. २२ शरीरधारी. २३ दृष्टी. २४ ठेवून. २५ यथार्थ, खरोखर.

जैसें स्वप्नामाजि देखिजे । ते स्वप्नीचि साच आपजे । मग चेऊनियां पाहिजे
 तंव काहीं नाहीं ॥ ३९ ॥ तैसी हे जाण माया । तूं भ्रमंत आहासी वायां । इ
 हाणितलिया छाया । जैसी आंगीं न रुपे ॥ १४० ॥ कां, पूर्ण कुंभ उलंडल
 तेथ विंवाकांरु दिसे भ्रंशलों । परी भानु नाहीं नासला । तयासवें ॥ ४१ ॥ ना त
 भेठीं आकाश जैसें । मठाकृती अवतरलें असे । तो भंगलिया आपैसें । स्वरूप
 ॥ ४२ ॥ तैसें शरीराच्या लोपीं । सर्वथा नाशु नाहीं स्वरूपीं । म्हणऊनि तूं
 नारीपीं । भ्रांति बापा ॥ ४३ ॥

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय । नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ॥

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

अन्वय—यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति, तथा देही जीर्णा
 शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति ॥ २२ ॥

जैसें जीर्ण^{१२} वस्त्र सांडिजे । मग नूतन वेढिजे^{१३} । तैसें देहांतरीं^{१४} स्वीकारिजे
 चैतन्यनौथें ॥ ४४ ॥

नैनं छिंदति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२॥
 अच्छेद्योऽयमदाहोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थानुरचलोऽयं सनातनः ॥१॥

अन्वय—एनं (प्रकृतं आत्मानं) शस्त्राणि न छिंदति, पावकः एनं न दहति, आपः
 न क्लेदयन्ति, च मारुतः एनं न शोषयति ॥ २३ ॥ अयं अच्छेद्यः, अयं अदाहः, अयं अक्लेद्यः
 अशोष्यः एव (अस्ति); अयं नित्यः सर्वगतः स्थानुः अचलः सनातनः (अस्ति) ॥ २४ ॥

(५५ आत्म्याचें अविकारित्व, १४५ ते १५१) हा अनादि नित्यसिध्द
 निरुप्राधि विशुध्द । म्हणऊनि शस्त्रादिकीं छेदु । न घडे यया ॥ ४५ ॥ हा प्रलय
 दकें नौपुवे । अग्निदाहो न संभवे । एथ महाशोपु न प्रभवे । भौरुताचा ॥ ४६
 अर्जुना हा नित्यु । अचल हा शाश्वतु । सर्वत्र सदोदितु । परिपूर्ण हा ॥ ४७ ॥
 अव्यक्तोऽयमचित्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ।

अन्वय—अयं अव्यक्तः अयं अचित्यः अयं अविकार्यः इति उच्यते; तस्मात् एनं
 विदित्वा त्वं अनुशोचितुं न अर्हसि ॥ २५ ॥

हा तैकीचिये दिठी । गोचर नोहे किरीटी । ध्यानन्याचिये भेटी । उत्कं
 वाहे ॥ ४८ ॥ हा सदा दुर्लभु मना । आपु नोहे साधना । निःसीम^{१५} हा अर्जुना
 पुरुषोत्तमु ॥ ४९ ॥ हा गुणत्रया रहित । अनादि अविकृत । नैकीसी अतीत
 स्वरूप ॥ ५० ॥ अर्जुना ऐसा हा जाणावा । सकळात्मकु देखावा । मग सह
 शोक आघवा । हरेल तुझा ॥ ५१ ॥

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् । तथाऽपि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ।

अन्वय—अथ च (यदि) एनं नित्यजातं वा नित्यं मृतं मन्यसे, तथापि (हे) महाबाहो
 त्वं एवं शोचितुं न अर्हसि ॥ २६ ॥

ज्याप्रमाणें स्वप्नातील विषय स्वप्नांतच भासतात, परंतु जागृत झाल्यावर पहावें तो खरोखर कांहींएक नसतें, ३९ त्याप्रमाणें ही माया असून हिच्या भ्रमांत तूं व्यर्थ पडला आहेस. अरे, मनुष्याच्या सांवलीवर शस्त्रप्रहार केला तर तो जसा त्याच्या अंगात रुपत नाही, १४० किंवा पाण्यानें भरलेलें भांडे पाल्यें केल्यावर त्यातील सूर्यनिव नाहीस झालेले दिसतें—परंतु त्यामुळे खऱ्या सूर्यावर कांहींएक परिणाम होत नाही, ४१ अथवा आकाश हें बांधलेल्या घरात त्या घराच्या आकृतीचें दिसतें, पण तें घर मोडल्यावर ज्याप्रमाणें त्याचें मूळ स्वरूपच राहतें, ४२ त्याचप्रमाणें, शरीर नाश पावले तरी आत्म्याचा नाश होत नाही; म्हणून, बाबारे ! तूं नसतीच भ्रांति घेऊन वसूं नको. ४३

जसा पुढप जुनी वस्त्रे टाकून नवा घेतो, तसा आत्मा जुनीं शरीरें टाकून नवीं धारण करतो ॥२२॥

मनुष्य ज्याप्रमाणें जुनें झालेलें वस्त्र टाकून नवें धारण करितो, त्याप्रमाणें हा चैतन्यनाथ—आत्मा एक देह टाकून दुसऱ्याचा स्वीकार करतो. ४४

हा आत्म्याला शस्त्रे तोडीत नाहीत; ह्याला अग्नि जाळीत नाही; ह्याला पाणी भिजवीत नाही; व ह्याला वारा सुकवीत नाही. ॥ २३ ॥ हा आत्मा छिन्न क्षेप्याजोग्या नाही, हा जाळता येण्यासारखा नाही, भिजविता येण्यासारखा नाही, व सुकविता येण्याजोगा नाही; तर नाश न पावणारा, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल, आणि त्रिकाल राहणारा असा आहे ॥ २४ ॥

हा आत्मा जन्ममरणरहित असून नित्य शाश्वत आहे; व तो उपाधिरहित असून शुद्ध आहे; म्हणून, ह्याचा शस्त्रादिकांनीं सुद्धां घात होत नाही. ४५ हा प्रलयकालच्या पाण्यात बुडत नाही; हा अग्नीपासून जळण्याचा संभव नाही; तसेंच वायूचीही याला शुष्क करण्याची शक्ति नाही. ४६ म्हणून अर्जुना, हा नित्य, स्थिर व शाश्वत असून सर्व ठिकाणीं पूर्ण भरलेला आहे. ४७

हा आत्म्याला आकार नाही, (म्हणून) चित्तानें त्याचें चिंतन करता येत नाही; हा विकाररहित आहे असें म्हणतात. ह्यास्तव आत्मा अशा प्रकारचा आहे असें समजल्यावर तुला शोक करणें योग्य नाही. ॥२५॥

हा तर्कशास्त्राच्या दृष्टीनें दिसणारा नव्हे; ध्यानाला तर त्याच्या भेटीची उत्कंठा लागलेली असते; ४८ अर्जुना, हा मनास नेहमीं दुर्लभ, साधनानें प्राप्त न होणारा, अनंत व जीवमात्रात श्रेष्ठ आहे. ४९ हा गुणत्रयापासून वेगळा, अनादि, विकाररहित, आकाराच्या पलीकडला व वस्तुमात्राच्या स्वरूपासारखा आहे. ५० अर्जुना, अशा प्रकारें हा सर्वव्यापी आहे हें तूं जाणलेस, म्हणचे सहज शोकरहित होशील. १५१

आता, आत्मा नित्य उत्पन्न होतो व नित्य नाश पावतो असें जरी तुझे मत-असले, तरी, अर्जुना, तुला त्याच्याबद्दल असा शोक करणें योग्य नाही. ॥ २६ ॥

१-वाटे. २ जागें झेकून. ३ पाण्या शस्त्र. ४ प्रतिविवरूप. ५ नष्ट क्षात्रा. ६ घरात. ७ पोकळी. ८ आकारास आले. ९ नाशत. १० आत्म्याच्या ठिकाणी. ११ आरोपू नको. १२ जुनें. १३ नेसावे. १४ दुसऱ्या शरिराला. १५ आत्म्यानें. १६ उत्पत्तिरहित. १७ नित्य असणारा. १८ उपाधिरहित. १९ न बुडे. २० वायूचा. २१ तर्कशास्त्राच्या. २२ प्राप्त. २३ पाररहित. २४ विकार न पावणारा. २५ आकारास.

(५६ देहादि जगत विनाशी असुत्यामुळे शोक करणें योग्य नाही, १५२ ते १६३),
 अथवा ऐसा नेणसी । तूं अंतवतचि मानिसी । तन्ही शोचूं न पवसी । पंडुकुमरा
 ॥ ५२ ॥ जे आदि स्थिति अंतु । हा निरंतर असे नित्यु । जैसा प्रवाह अनुस्यूतु ।
 गंगाजळाचा ॥ ५३ ॥ तें आदि नाही खंडलें । समुद्री तरी असे मिमलें । आणि
 जार्ताचि मध्ये उरलें । दिसे जैसें ॥ ५४ ॥ इयें तिन्ही तयापरी । सैरसीच सदा
 अवधारी । भूतांसि कवणी अवसरी । ठोंकती ना ॥ ५५ ॥ म्हणोनि हें आवघें ।
 एथ तुज नलगे शोचावें । जे स्थितिचि^३ हे स्वभावे । अनादि ऐसी ॥ ५६ ॥ ना
 तरी हें अर्जुना । न येचि तुझिया मना । जे देखोनि लोक अघीनी । जन्मक्षया
 ॥ ५७ ॥ तरी येथ काहीं । तुज शोकासि कारण नाही । हे जन्ममृत्यु पाहीं ।
 अपरिहर ॥ ५८ ॥

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्येऽयं न त्वं शोचिष्यते^{२७}
 अन्वय— हि जातस्य मूलः ध्रुवः (अस्ति) च मृतस्य जन्म ध्रुवम् (अस्ति) । तस्मात्
 अपरिहार्यं अयं त्वं शोचिष्ये न अर्हसि ॥ २७ ॥

उपजे तें नाशे । नाशलें पुनरपि दिसे । हें घटिकौयंत्र जैसें । परिभ्रमे
 गा ॥ ५९ ॥ ना तरी उदो अस्तु आपैसे । अखंडित होत जात जैसे । हें जन्म-
 मरण तैसें । अनिवार जर्गो ॥ ६० ॥ महाप्रलयअवसरें । हें त्रैलोक्यही संहरे ।
 म्हणोनि हा नें परिहरे । आदि अंतु ॥ ६१ ॥ तूं जरी हें ऐसें मानिसी । तरी
 खेदु कां करिसी । काय जाणताचि नेणसी । धनुर्धरा ॥ ६२ ॥ अवतरण.—एथ
 आणिकही एक पार्या । तुज वेहुतीं परी पाहतां । दुःख करावया सर्वथा । विषो^{३०}
 नाही ॥ ६३ ॥

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥

अन्वय— (हे) भारत, भूतानि अव्यक्तादीनि व्यक्तमध्यानि अव्यक्तनिधनानि (सति)
 एव, तत्र परिदेवना का ? ॥ २८ ॥

(५७ आत्म्याचें नित्यत्व होणें जाणें मायेमुळें, १६४ ते १७१) जियें^{२९} समस्तें
 इयें भूतें । जन्माआदि अमूर्तें । मग पातलीं दैवकीतें । जन्मलेया ॥ ६४ ॥ तियें
 क्षयासि जेथ जाती । तेथ निम्रान्त आनि नव्हती । देखें पूर्वस्थितीच येती । आपुलिये
 ॥ ६५ ॥ येरें मध्ये जें प्रतिभासे । तें निद्रिता स्वप्न जैसें । तैसा आकार हा
 मायावशें । सैस्वरूपी ॥ ६६ ॥ ना तरी पैवनें स्पशिले नीरें । पढियौसे तरंगौकार ।
 का पैरापेक्षा अळंकार । दैवकी कनकी ॥ ६७ ॥ तैसें सकळ हें भूतें । जाण पां
 माया करित । जैसें आकाशीं विंयत । अभ्रपटळ ॥ ६८ ॥ तैसें आदीचि जें नाही ।

१ नाशवंत. २ उत्पत्ति. ३ पालन. ४ उदार. ५ अखंड. ६ आरभी. ७ मिळालें. ८ बाह्या
 प्रवाहात. ९ पसरले. १० सारलीं. ११ समयी. १२ बंद होत नाहीत. १३ सधिनम. १४ स्वाधीन.
 १५ रसादगाढी. १६ फिरत. १७ वेळीं. १८ दूर होत नाही. १९ अनेक तन्त्रांनी. २० विषय.

अथवा, अर्जुना, असें न जाणता हा नाशवंतच आहे असें जरी तूं मानलेंस, तरी देखील तुला शोक करण्याचें कारण नाही. ५२ कारण, गंगेच्या पाण्याचा ओव ज्याप्रमाणे अखंड आहे, त्याप्रमाणे उत्पत्ति, स्थिति आणि लय ही नित्य आहेत. ५३ ते गंगेचें पाणी उत्पन्न होत असतें, व मध्यें प्रवाहात वहात असून शेवटीं समुद्रास मिळते. ५४ त्या आत्म्याला ह्या तिन्ही अवस्था नेहमीं सारख्याच आहेत. प्राणिमात्रास या तिन्ही अवस्था कोणत्याही वेळीं सोडीत नाहीं असें जाण. ५५ म्हणून तुला या सगळ्यांबद्दल शोक करण्याचें कारण नाही. या सर्वांचा स्वभावतःच अनादि सृष्टिक्रम चालत आलेला आहे. ५६ हें तुझ्या मनात येत नसलें, तर प्राणिमात्र जन्ममरणाच्या अधीन आहे, ५७ तर हें जन्ममरण न टळणारें आहे असे समजून तुला शोक करण्याचें कारण नाही. ५८

जो उत्पन्न झाला तो निश्चयेंकरून मरण पावतो, व जो मरतो तो निश्चयेंकरून पुनः जन्म पावतो. ही गोष्ट टाळता येण्यासारखी नाही, म्हणून हिजबद्दल शोक करणे तुला योग्य नाही ॥ २७ ॥

जन्मास आलें तें नाश पावणार, व नाश पावलेले पुनः जन्मास येणार. हें रहाटगाडगें सारखें चालू आहे. ५९ अथवा सूर्याचे उदयास्त ज्याप्रमाणें आपोआप निरंतर होत असतात, चुकत नाहीत, त्याप्रमाणे या जगात जन्ममरण अनिवार आहे. ६० महाप्रलयकाली ह्या त्रैलोक्याचाही संहार होतो, तथापि आदि व अंत ह्याचा कांही परिहार होत नाही, ६१ अशी जर तुझी समजूत असली, तरी अर्जुना, खेद कां करतोस ? आणि समजून उमजून वेडात कां शिरतोस ? ६२ पार्थी, कोणत्याही बाजूनें पाहिलें तरी ह्या ठिकाणी तुला दुःख करण्याचें कारण नाही. ६३

हे भारता, हीं सर्व भूतें मुळीं अव्यक्त म्हणजे अस्पष्ट स्थितीत असतात; नंतर मध्यें व्यक्त भावाला येतात; व शेवटीं अव्यक्तात जातात. तेव्हा त्यांच्याबद्दल शोक कसला करावयाचा ! ॥ २८ ॥

हे सर्व प्राणी उत्पत्तीपूर्वीं निराकार असून, जन्म धारण केल्यावर आकाराला आले. ६४ ते जेथे लय पावतात, तेथेही ते निःसंशय दुसऱ्या स्थितीत जात नाहीत, तर आपल्या पूर्वस्थितीलाच प्राप्त होतात. ६५ निजलेल्या मनुष्याला ज्याप्रमाणे स्वप्न दिसतें, त्याप्रमाणें जन्म व मृत्यु या दोन अवस्थांमध्ये दिसणारे आकार मायेच्या योगानें ब्रह्मस्वरूपावर भासतात. ६६ किंवा उदकाला वाऱ्यानें स्पर्श केल्यावर त्याच्यावर जशा लाटा दिसतात, किंवा आपल्या मनाप्रमाणे दागिना तयार केल्यावर अज्ञानाला ज्याप्रमाणे सुवर्णावर दागिन्याचाच भास होतो, ६७ त्याप्रमाणे सर्व प्राणी मायेनें उत्पन्न झालेले आहेत असें समज. ६८ ज्याप्रमाणें आकाशात दग उत्पन्न होतात, त्याप्रमाणें, जें मुळातच नाही, त्याजबद्दल तूं

विका. २१ जी. २२ ही. २३ निराकार. २४ आकाराल. २५ नि.उद्यम २६ अन्य २७ दुसरे. २८ जग. २९ आत्म्यावर ३० वायू. ३१ उदक. ३२ मासे. ३३ लाटारूप. ३४ दुसऱ्याच्या इच्छेनें होणारे. ३५ स्पष्ट होणे. ३६ साकार. ३७ पडदा.

तयालागीं तूं रुंदसी कायी । तूं अवीट तें पाहीं । चैतन्य एक ॥६९॥ अवतरणः—
जयाची और्तीचि भोगित । विषयीं त्यजिले संत । जयालागीं विरक्त । वनवासिये
॥१७०॥ दिठी सूनि जयातें । ब्रह्मचर्यादि व्रतें । मुनीश्वर तपातें । आचरताती ॥७१॥

आश्रयवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्रयवद्ब्रूदति तथैव चान्यः ।

आश्रयवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाऽप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥

अन्वय—कश्चित् एन आश्रयवत्पश्यति; तथा एव च अन्यः कश्चित् एन आश्रयवत् ब्रूदति;
अन्यः (च कश्चित्) एन आश्रयवत् शृणोति; कश्चित् एनं श्रुत्वा अपि न वेद ॥ २९ ॥

(५८ आत्मस्वरूपाचें आश्रयत्व, १७२ ते १७६) एक अंतरीं निश्चळ । जें

निहाळितां केवळ । विसरले सकळ । संसारजात ॥७२॥ एकां गुणानुवादु करितां ।
उपैरति होऊनि चित्ता । निर्वंधि तल्लीनती । निरंतर ॥७३॥ एक ऐकतांचि
निवांले । ते देहभावीं सांडिले । एक अनुभवं पातले । तद्रूपता ॥७४॥ जैसे
सरितां ओघ संमस्त । समुद्रामाजि मिळत । परी मौढवीते न समात । परतले नाही
॥७५॥ तैसिया योगीश्वरांचिया मती । मिळणीसवें एकवटती । परी जे विचारुनि
पुनरावृत्ती । भजतीचिना ॥७६॥

देही नित्यमवच्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ३०
अन्वय—हे भारत, सर्वस्य देहे (वर्तमानः) अयं देही नित्य अवध्य. (परमादेव), तस्मात्
त्वं सर्वाणि भूतानि शोचितुं न अर्हसि ॥ ३० ॥

(५९ आत्मा अमर आहे, म्हणून शोक करूं नको; १७७ ते १७९) जें सर्वत्र
सर्वही देहीं । जया करितांही घातु नाही । तें विश्वात्मक तूं पाहीं । चैतन्य एक
॥७७॥ इयाचेनि स्वभावे । हें होत जात आयचें । तरी सांग काय शोचावें ।
एथ तुवां ॥७८॥ एहवीं तरी पार्था । तुज कां नेणों न मने चित्ता । परी किडाळ
हें शोचितां । बहुतीं परी ॥७९॥

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकल्पितुमर्हसि । धर्म्यादि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ३१

अन्वय—च स्वधर्म अपि अवेक्ष्य विकल्पितुं न अर्हसि. हि क्षत्रियस्य धर्म्यात् युद्धात् अन्यत्
श्रेयः न विद्यते ॥ ३१ ॥

(६० क्षत्रियधर्मदृष्टीनेंहि शोक करणें योग्य नाही, १८४ ते २२५) तूं
अज्ञुनि कां न विचारिसी । काय हें चिंतित आहासी । स्वधर्म तो विसरलासी ।
तरावें जेणें ॥ १८० ॥ या कौरवां भैलतें जाहलें । अथवा तुजचि कांहीं पोंतलें ।
कीं युगाचि हें बुडालें । जन्ही एथ ॥ ८१ ॥ तरी स्वधर्मु एक आहे । तो सर्वथा
त्याज्य नोहे । मग तरिजेल काय पाहें । कृपावृणें ॥ ८२ ॥ अर्जुना तुझें चित्त ।
जन्ही जाहलें द्रवीभूत । तन्ही हें अर्जुचित । संग्रामसमयीं ॥ ८३ ॥ अगा गोक्षीरें

१ रत्नोत्प. २ ब्रह्म. ३ आवड. ४ पैताग्यधेय. ५ पावून, ठेवून. ६ चलनरहित.
७ पाहता. ८ खटपट. ९ विषयनिवृत्ति. १० निःसीम. ११ निमग्न १२ दात झाले, १३ गोपणानें.

का रडतोस ? तर अक्षय्य असें जें ब्रह्म त्याजकडे लक्ष दे. ६९ साधूंना त्या ब्रह्माची आवड उत्तम झाल्यावर त्यांना विषय सोडून जातात, आणि त्या ब्रह्माकरितां ते वनवासी किंवा वैराग्यसंपन्न होतात; ७० आणि त्यावर दृष्टि ठेवून ब्रह्मचर्यादि व्रते व तत्वे आचरतात. ७१

कोणी आत्मस्वरूपाला आश्चर्य म्हणून पाहतो, कोणी आश्चर्य म्हणून वर्णन करितो, कोणी आश्चर्य म्हणून ऐकतो, आणि कोणी त्याचे गुणानुवाद ऐकूनही त्याला जाणत नाही ॥ २९ ॥

त्या शुद्ध ब्रह्माकडे एकाग्र अंतःकरणानें पाहतां पाहतां कित्येकजण अंतर्गामी निश्चल होऊन सर्व संसार विसरतात, ७२ कित्येक त्याचे गुणानुवाद गाताना चित्तास उपरति उत्तम होऊन शेवटी त्याच्या ठिकाणीं निमग्न होतात, ७३ कोणी त्याचें स्वरूप ऐकूनच शांत होऊन देहाभियानापासून निवृत्त होतात, आणि कोणी अनुभवानें तद्रूप होतात. ७४ ज्याप्रमाणें नद्यांचे प्रवाह समुद्रास मिळतात, परंतु समुद्रात न समावतसे होऊन माघारे परतत नाहीत, ७५ त्याप्रमाणें ह्या योग्यांच्या बुद्धि ब्रह्मसाक्षात्काराबरोबर तद्रूप होऊन जातात;—परंतु त्याचा विचार करूनही कोणी पुनर्जन्म पावत नाहीत. ७६

अर्जुना, सर्व देशात देशी जो आत्मा, तो कधींही बंध पावत नाही; म्हणून सर्व भूताच्याबद्दल शोक करणें तुला योग्य नाही. ॥ ३० ॥

अर्जुना, सर्वत्र, सर्वातर्यामी व्यापलेलें व ज्याचा घात करूं गेलें असता होत नाही असें एक चैतन्यच असून तें जगद्रूप आहे हें लक्षात ठेव; ७७ ह्याच्यामुळें स्वभावतःच जर सर्व गोष्टींची घडामोड होते, तर मग तूंच सांग कीं, त्याजबद्दल शोक का करावा ? ७८ पार्थी, हें एरव्हीं तरी तुझ्या मनास का येऊं नये हें मला समजत नाही; परंतु एकंदरीत ह्या शोक करणें तुला निव आह्मे. ७९

अथवा स्वधर्माच्या दृष्टीनेंही तुला शोक करणें योग्य माहीं. कारण, धर्मयुद्ध प्राप्त झालें असतां त्याहून क्षत्रियांना दुसरे काहीही कल्याणकारक नाही. ॥ ३१ ॥

अरे, अद्यापि तुला कसा विचार सुचत नाही ? हें काय तूं घेऊन बसला आहेस ? ज्या स्वधर्मानें मनुष्य तरतो, त्याला तर तूं पार विसरलास ! १८० असें पाहा कीं, ह्या ठिकाणीं या कौरवांना भलतेंच काहीं झालें, किंवा तुझें काहीं कमजास्त झालें, अथवा सगळें जग नाहीसें झालें, ८१ तरी स्वधर्म म्हणून जो आहे, तो कदापि त्याज्य नाही; त्याचा त्याग केल्यावर, तुझ्या मनांत जी दया उत्पन्न झाली आहे तिच्यापासून तूं तरला जाशील काय ? ८२ अर्जुना, ह्या ठिकाणीं तुझे चित्तात जी दया उत्पन्न झाली आहे, ती ह्या युद्ध-प्रसंगीं अयोग्य होय. ८३ अरे, असें पहा कीं, गार्ह्येच दूध उत्तम आहे, तरी तें पथ्याला सांगितलें नाही, अमें असूनही जर तें नवज्वराच्या मनुष्यास दिलें, तर विषवत् होतें;

१४ नद्यांचे प्रवाह, १५ माघारे. १६ (समुद्रात) न माता. १७ मिळनाच. १८ पुनर्जन्म. १९ पावत नाहीत. २० जगद्रूप. २१ शोक करावा. २२ मनाला आवडत नाही. २३ निव. २४ मरण. २५ प्राप्त झालें. २६ टाकण्यास योग्य. २७ स्नेहयुक्त. २८ अयोग्य. २९ गार्ह्येच दूध.

जरी जाहलें । तरी पथ्यासि नाहीं म्हणितलें । ऐसेनिहि विष होय सुंदलें । नवज्वरीं देतां ॥ ८४ ॥ तैसें आनीं^१ आन करितां । नाशु होईल हिता । म्हणजनि तूं आतां । सावधु होई ॥ ८५ ॥ वायांचि व्याकुळ कार्या । आपुला निजधर्म पाहीं । जो आचरितां बांधु नाहीं । कवणे काळीं ॥ ८६ ॥ जैसें मार्गेचि चालतां । अपायो न पवे सर्वथा । कां दीपार्धारे वर्ततां । नाडळिजे ॥ ८७ ॥ तयापरी पार्था । स्वधर्म रहादतां । सकळ कामपूर्णता । सहजें होय ॥ ८८ ॥ म्हणोनि यालागीं पाहीं । तुम्हां क्षत्रियां आणीक काहीं । संग्रामावांचूनि नाहीं । उचित जाणें ॥ ८९ ॥ निष्कपट होआवें । उंसिणा घाई जुंझावें । हें असो काय सांगावें । प्रत्यक्षावरी ॥ ९० ॥

यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् । सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युध्दमीदृशम् ॥ ३२ ॥

अन्वय—हे पार्थ, अपावृतं स्वर्गद्वार (इव) यदृच्छया उपपन्नं ईदृशं युध्दं सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते ॥ ३२ ॥

अर्जुना झुंज देख आतांचें । हें हो का दैव तुमचें । कीं निर्धान सकळ धर्मांचें । प्रगटलें असे ॥ ९१ ॥ हा संग्रामु काय म्हणिजे । कीं स्वर्गचि येणें रूपें । भूत कां प्रेतापें । उदयो केला ॥ ९२ ॥ नातरी गुणाचेनि पतिकरें^२ । अर्तिचेनि पंडिभरें । हे कीर्तिचि स्वयंवरें । आली तुज ॥ ९३ ॥ क्षत्रियें बहुत पुण्य कीजे । तें झुंज ऐसें लईहिजे । जैसें मार्गे जातां ओढळिजे । चिंतें मणीसी ॥ ९४ ॥ ना तरी जांभया पसरे मुख । तेथ अवचटें पडे पीरूरेव । तैसा संग्रामु हा देख । पातळ असे ॥ ९५ ॥

अथ चेत्स्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ३३

अन्वय—अथ त्वं इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि चेत् ततः स्वधर्मं च कीर्तिं हित्वा पापं अवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥

आतां हा ऐसा अहेरिजे । मग नोंथिलें शोचूं वसिजे । तरी आपण ओहाणा होइजे । आपणपेयां ॥ ९६ ॥ पूर्वजांचें जोडलें । आपणाचि होय धोंडिलें । जरी आजि शस्त्र सांडिलें । रणीं^३ ईथे ॥ ९७ ॥ अस्तंती कीर्ति जाईल । जगचि अभिशापु देईल । आणि गिंवसितें पावतील । महादोष ॥ ९८ ॥ जैसी भैतारेंहीन वनिता । उषहति पावे सर्वथा । तैशी दशा जीविता । स्वधर्मवीण ॥ ९९ ॥ नातरी रणीं^४ शैव सांडिजे । तें चौमेरीं^५ गिधीं^६ विदारिजे । तैसें स्वधर्महीना अभिभविजे । महादोषीं ॥ १०० ॥

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।

संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

अन्वय—अपि च भूतानि ते अव्ययां अकीर्तिं कथयिष्यन्ति च संभावितस्य अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

१ घातलें. २ मल्ल्या केळीं मल्लें. ३ खान. ४ दोष. ५ हानि. ६ दिव्याच्या उजेडांन. ७ अडखळत नाही. ८ वागत असतां. ९ मनोरथविधि. १० यमोरासमोर उभे राहून उसनवार पेढावें. ११ ठेवा १२ म्हणावा. १३ मूर्तिमंत. १४ संग्राम. १५ अनुभवार्थ. १६ प्रीतीच्या. १७ आसकीन.

८४. त्याचप्रमाणें, भलत्यानें भलतेंच आचरण केलें, तर त्याच्या हिताचा नाश होतो. म्हणून तूं आतां सावध हो, ८५ व्यर्थ शोकाकुल होऊं नको; आणि ज्याचें आचरण केलें असतां कोणतेही कार्ळी दोष घडत नाहीं, त्या आपल्या स्वधर्माकडे लक्ष दे. ८६ ज्याप्रमाणें योग्य मार्गानें चाललें म्हणजे कधीही अपाय घडत नाहीं, किंवा दिव्याच्या लजेडानें चाललें असतां ठेंच लागत नाहीं, ८७ त्याप्रमाणें अर्जुना, जो स्वधर्मानें वागतो, त्याच्या सर्व कामना सहज पूर्ण होतात. ८८ ह्याकरितां, तुम्हां क्षत्रियांना संग्रामावांचून दुसरें कांहीं योग्य नाहीं. ८९ मनांत कपट न धरतां समोरासमोर उभें राहून एकमेकांवर प्रहार करून युद्ध करावें हें प्रत्यक्ष तुला माहीत असून आपखी काय सांगावें ? १९०

पार्था, सहजरीत्या प्राप्त झालेला हा युद्धप्रसंग म्हणजे स्वर्गाचें उघडलें द्वारच होय. असलें शुद्ध भाग्यशाली क्षत्रियांना प्राप्त होतें. ॥ ३२ ॥

अर्जुना, अरे, हें युद्ध म्हणजे तुमचें पूर्वसुकृत फळलें, किंवा सर्व धर्माचें निदान तुम्हांला प्राप्त झालें आहे. ९१ अरे, याला काय युद्ध म्हणावें ? तर हा मूर्तिमंत स्वर्गच संग्रामाच्या रूपानें अवतरला आहे. ९२ किंवा तुझ्या गुणांचा लौकिक ऐकून तुजवर अतिशय आसक्त झाल्यामुळें कीर्तिरूप स्त्री तुला वरण्यास आली आहे ! ९३ क्षत्रियांनं पुष्कळ पुण्य करावें, तेव्हां त्याला हा असला युद्धप्रसंग प्राप्त होतो. ज्याप्रमाणें एखाद्याला मार्गानें जातांना इच्छित फल देणारा चिंतामणि सांपडावा, ९४ किंवा जांभईनें तांड पसरल्यावर अकस्मात् त्यांत अमृत पडावें, त्याप्रमाणें हा युद्धप्रसंग तुम्हांला प्राप्त झाला आहे ! ९५

असें असतां जर तूं ह्या धर्मयुद्धाचा त्याग करशील, तर इहलोकींची कीर्ति व परलोकाला साधन जो स्वधर्म तो नाहींसा होऊन पापाची जोड करशील ॥ ३३ ॥

आतां, असला हा संग्राम टाकून भलत्या गोष्टीचा शोक करीत बसलास, तर आपली आपणच हानि करून घेतल्यासारखें होईल. ९६ ह्या रणाचे ठिकाणीं जर तूं आज शस्त्र टाकून दिलेंस, तर पूर्वजांनीं जोडून ठेविलेली कीर्ति घालविलीस असें होईल; ९७ इतकेंच नव्हे, तर तुझ्या असलेल्या कीर्तिचाही नाश होईल; व सर्व जग तुझी निंदा करील; आणि मग तुझ्या ठिकाणीं वास्तव्य करण्याकरितां महादोष तुला शोधीत येतील. ९८ ज्याप्रमाणें पतिविरहीत स्त्री सर्वांच्या उपहासास पात्र होते, त्याप्रमाणें स्वधर्मत्याग करणाराची अवस्था होते; ९९ अथवा रणभूमीवर प्रेत पडलें म्हणजे ज्याप्रमाणें चोहोंकडून त्याला गिधाडें फाडतात, त्याप्रमाणें स्वधर्महीन मनुष्याला महादोष जिकतात. २००

आणखी सर्व लोक निरंतर तुझी अपकीर्ति वर्णन करतील; आणि संभावित पुरुषाला अपकीर्ति ही मरणापेक्षाही अधिक दुःखकार आहे. ३४

१८ प्राप्त होतें. १९ सांपडावा. २० इच्छित फल देणारा मणि. २१. अकस्मात् २२ अमृत. २३ टाकावा. २४ नसतें. २५ हानि करणारा २६ गमावें. २७ ह्या. २८ अग्रेली. २९ शोधीत. ३० पतिविरहित. ३१ स्त्री. ३२ तिरस्कार. ३३ प्रेत. ३४ चोहोंकडून. ३५ गिधाडांनीं. ३६ जिकितात.

म्हणोनि स्वधर्मु हा सांडसील । तरी पापा वरपेढा होसील । आणि अपेक्ष ते न वचेल । कल्पांतवरी ॥ १ ॥ जाणतेनि तेंवचि जियावें । जंव अपकीर्ति आंगा न पवें । आणि सांग पां केविं निर्गावें । एथोनियां ॥ २ ॥ तूं निर्मलसर सदर्थता । येथूनि निघसील कीरे माघांतां । परी ते गती समस्तां । न मनेलें येंयां ॥ ३ ॥ हे चहुंकडूनि वेढितील । वाणवरी धेतील । तेथ पार्था न सुटिजेल । कृपाळूपणें ॥ ४ ॥ ऐसेनिहि प्राणसंकटे । जरी विप्रायें पां निघणें धेंटे । तरी तें जियालें चोखटे । मरणाहुनी ॥ ५ ॥

भयाद्रणादुपरतं मस्यंते त्वां महारथाः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यासि लाघवम् ॥ ३५ ॥
अन्वय—महारथाः सा भयात् रणात् उपरतं मस्यन्ते तेषां च त्वं बहुमतः भूत्वा लाघव यास्यासि ॥ ३५ ॥

तूं आणिकही एक न विचारिसी । एथ संभ्रमें झुजों आलासी । आणि सकणवपणें निघालासी । भोगुता जरी ॥ ६ ॥ तरी तुझें तें अर्जुना । या बैरियां दुर्जनां । कां प्रत्यया येईल मना । सांगे मज ॥ ७ ॥

अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यति तवाहिताः । निदंतस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं तु किम् ३६
अन्वय—तव सामर्थ्यं निन्दन्तः तव अहिताः बहुन् अवाच्यवादान् वदिष्यति; ततः दुःखतरं तु किम् ॥ ३६ ॥

हे म्हणती गेलारे गेला । अर्जुन आम्हां विहोला । हा सांगे बोलु उरला । निकों कायी ॥ ८ ॥ लोक सायासें करुनि बहुतें । का वेंचिती आपुली जीवितें । परी वाढविती कीर्तीतें । धनुर्धरा ॥ ९ ॥ ते तुज अनायासें । अँनकाळित जोडिली असे । हें अद्वितीय जैसें । गगन आहे ॥ १० ॥ तैसी कीर्ति निःसीर्ष । तुझ्या ठायीं निरुपम । तुझे गुण उत्तम । तिहीं लोकीं ॥ ११ ॥ दिगंतींचे भूपती । भाट होऊनि वाखाणिती । जे ऐकिलिया दचकती । कृतांतादिक ॥ १२ ॥ ऐसी महिमा घेनवट । गंगा तैसी चोखट । जया देखीं जगीं सुभट । वांढी जहाले ॥ १३ ॥ तें पौरुष तुझें अद्भुत । आइकोनियां हे समस्त । जाहले अति विरक्त । जीवितेंसीं ॥ १४ ॥ जैसा सिंहाचिया हांका । झुगांतु होय मँदमुखा । तैसा कौरवां अँशेखां । धाडु तुझा ॥ १५ ॥ जैसे पर्वत वज्रातें । ना तरी सर्प गरुडातें । तैसे अर्जुना हे तूतें । मानिती सदा ॥ १६ ॥ तें अँगाधपण जाईल । मग हीनत्वे अंगा येईल । जरी मागुता निघसील । न झुजतचि ॥ १७ ॥ आणि हे पळतां पळों नेदिती । घरुनि अँवकळा करिती । न गणित कुँटी बोलती । आइकतां तुज ॥ १८ ॥ मग ते वेळीं हियें फुटावें । आतां लीढेपणें कां न झुजावें । अवतरण.—हे जितले तरी भोगावें । महीतले ॥ १९ ॥

१ प्राप्त. २ दूर होणार नाही. ३ कात्यायन. ४ जगायें. ५ पावत नाही. ६ निघावें. ७ मत्सररहित. ८ कनयाळूपणानें. ९ निश्चयें. १० माधारा. ११ गोष्ट. १२ वाटेळ. १३ कौरवाना. १४ योगानें. १५ व्यापतील. १६ कदाचित्. १७ पडे. १८ वाचणें. १९ वाईट. २० समारंभानें. २१ माधारा. २२ दयाळूपणा. २३ अनुभवात्. २४ म्याळा. २५ चांगला. २६ राचिताव. २७ निष्पतिबंध.

म्हणून, जर तूं स्वधर्माचा त्याग करशील, तर तुला पाप लागेल; आणि कल्पाता-
पर्यंतही तो अपयशाचा डाग नाहीसा होणार नाही. १ जोंपर्यंत अपकीर्ति झाली नाही,
तोंपर्यंतच ज्ञात्यानें जगावे. मग तूच सांग, 'कीं आतां येथून कसें परत जावं? २ सदय
अंतःकरणानें व मत्सररहित असता तूं माघारा फिरशील खरा, परंतु ह्यांना काहीं ती गोष्ट पट-
णार नाही. ३ हे कौरव तुला चोहीकडून वेढतील, व तुजवर बाणांना मारा करतील; पार्था,
मग त्यां प्रसंगीं ह्या तुझ्या कनवाळूपणानें काहीं तुझी सुटका होणार नाही. ४ इतकेंही जर कदा-
चित् मोठ्या कष्टानें येथून तुझी सुटका झाली, तरी तें वाचणें मरणापेक्षांही वाईट आहे. ५
' हे सर्व महारथी तूं भयानें रणांतून पळून गेलास असें मानतील. मग, तूं ह्या सर्वांना जो
बहुमान्य आहेस, त्या तुला कमीपणा येईल. ३५

आणखी एक गोष्टीचा तूं विचार केला नाहीस; तूं ह्या ठिकोणीं मोठ्या थाटानें
युद्धास आला असून जर दयार्द्र होऊन माघारा जाण्यास निघालास, ६ तर अर्जुना! तूच
सांग, कीं-तुझें तें दयाळूपण हे दुर्जन वैरी कौरव ह्यांना खरें वाटेल का? ७

तुझ्या सामर्थ्याची निंदा करून तसे शत्रु न बोलार्थी अशी पुष्कळ दुर्भाषणें तुझ्या संबंधानें
बोलतील. ह्यापेक्षां अधिक दुःखकारक तें काय आहे! ॥ ३६ ॥

हे म्हणतील, 'गेळारे गेला! अर्जुन आम्हांस भिडून पळून गेला?' अरे, असा हा
दोष तुझ्यावर राहिलेला चांगला का? ८ धनुर्धरा, पाहिजे तितके सायास करून, किंवा
प्रसंगीं माणही खर्चा वाढून लोक ज्या कीर्तीचें संपादन करितात, ९ ती गगनाप्रमाणें अनु-
पमेय व निष्प्रतिबंध कीर्ति संपादण्याचा प्रसंग अनायासानें तुला आला आहे. ११० तुझी
कीर्ति अमर्याद असून तुझे गुणही उपमाररहित आहेत, अशी तिन्ही लोकांत ख्याति आहे.
११ देशांतरींचे राजेरजवाडे स्मृतिपाठक होऊन तुझी कीर्ति गातात, ती ऐकून यमादिक देखील
तुला भितात! १२ त्या कीर्तीचा महिमा गंगेच्या पाण्याप्रमाणें निर्मल व गहन आहे, आणि
तो ऐकून जगांतील मोठमोठे योद्धेही स्तब्ध होतात. १३ असा तुझ्या अद्भुत शौर्याचा महिमा
ऐकून हे सर्व कौरव आपल्या प्राणांवर उदार झाले आहेत. १४ ज्याप्रमाणें सिंहाची गर्जना
ऐकल्याबरोबर उन्मत्त हत्तीलाही प्रलयकाळच ओढवला असें वाटतें, त्याप्रमाणें ह्या सर्व
कौरवांस तुझा धाक वाटतो. १५ ज्याप्रमाणें पर्वत वज्राला किंवा सर्प गरुडाला मानतात,
त्याप्रमाणें हे कौरव तुला नेहमी मानतात, १६ तेव्हा आता युद्ध न करतां जर माघारा फिरशील,
तर ही तुझी थोरवी नाहीशी होऊन तुला हान्य प्राप्त होईल. १७ जरे, पळून जाऊं म्हणशील,
तर ते तुला जाऊं देणार नाहीत; तुला धरून आणून तुझी फजिती करतील, आणि तांडावर
तुझी अतिशय निंदा करतील. १८ ते मर्मभेदक शब्द ऐकून अंतःकरण विदीर्ण होण्यापेक्षां
शौर्यानें का युद्ध करूं नये? जर ह्यांना तूं जिंकलेस, तर पृथ्वीचें राज्य भोगशील, १९

२८ अमर्याद. २९ गहन. ३० महायोद्धे. ३१ तटस्थ, स्तब्ध. ३२ शौर्य. ३३ प्रत्यक्ष. ३४
उन्मत्त हत्तीला. ३५ सर्वांत. ३६ गंभीरता. ३७ नीचपणा. ३८ फजिती. ३९ धर्म. ४० छाती.
४१ शूरपणानें. ४२ पृथ्वीचें राज्य.

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ॥

तस्मादुत्तिष्ठ कौतैय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥

अन्वय—हतः स्वर्गं प्राप्स्यसि वा जित्वा महीम् भोक्ष्यसे; तस्मात्, (हे) कौतैय, त्वं कृत

निश्चयः (सत्) युद्धाय उत्तिष्ठ ॥ ३७ ॥

ना तरी रणीं एथ । झुंजतां वेंचलें जीवित । तरी स्वर्गसुख अनकळित ।
पावसील ॥ २२० ॥ म्हणोनि ये गोठी । विचारु न करीं किरीटी । आतां धनुष्य
घेऊनि उठीं । झुंज वेगीं ॥ २१ ॥ देखें स्वधर्मु हा आचरतां । दोषु नाशे असता ।
तुज भ्रांति हे कवण चित्ता । पातकाची । ॥ २२ ॥ सांगें पुर्वेंचि काय बुडिजे । कां
मार्गीं जातां ओडळिजे । परी विपायें चालों नेणजे । तरी तेही घडे ॥ २३ ॥ अमृतें
तरीचि मरिजे । जरी विखेंसीं सेविजे । तैसा स्वधर्मीं दोषु पाविजे । हेतुं कपणे
॥ २४ ॥ म्हणोनियां पार्था । हेतु सांडूनि सर्वथा । तुज क्षात्रवृत्ति झुंजतां । पाप
नाहीं ॥ २५ ॥

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ३८

अन्वय—सुखः दुःखे, लाभालाभौ, जयाजयौ समे कृत्वा ततः युद्धाय युज्यस्व; एव पाप न
अवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥

(६१ अर्जुनास युद्ध करण्यास आज्ञा, २२६ ते २२९) सुखीं संतोषा न यावें ।
दुःखीं विपादा न भजावें । आणि लाभालाभ न धरावे । मनामार्जी ॥ २६ ॥ एथ
विजयपण होईल । कीं सर्वथा देह जाईल । हे आधींचि कांहीं पृढील । चितावेना
॥ २७ ॥ आपणयां उचिता । स्वधर्मे रांहाटतां । जें पावे तें निवांता । साहोनि
जावें ॥ २८ ॥ ऐसेंयौ मनं होआवें । तरी दोषु न घडे स्वभावं । म्हणोनि आतां
'झुंजावें । निभ्रांत तुवां ॥ २९ ॥

एषा तेऽभिहिता सारथे बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।

युद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

अन्वय—हे पार्थ, एषा ते साख्ये बुद्धिः अभिहिता तु योगे इमां शृणु, यया बुध्या युक्तः
(तं) कर्मबंधं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

(६२ निष्काम कर्म केलें असता पाप लागत नाही. बुद्धियोगाचे महत्त्व, २३०
ते २४२) हे सारं स्थिति मुं कुलित । सांगितली तुज येथ । आतां बुद्धियोगें
निश्चित । अवधारी पां ॥ २३० ॥ जया बुद्धियुक्ता । जाहलिया पार्था । कर्मबंधु
सर्वथा । बाधूं न पवे ॥ ३१ ॥ जैसें वज्रकवच लेइजे । मग शस्त्रांचा वर्षाव
साहिजे । परी जैतेंसीं उरिजे । अच्युत ॥ ३२ ॥

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रायते महतो भयात् ४०

अन्वय—इह अभिक्रमनाशः न अस्ति, प्रत्यवायः न विद्यते, अस्य धर्मस्य स्वल्प अपि
(अनुष्ठानं) महतः भयात् प्रायते ॥ ४० ॥

युद्धांत मरण पावलास तर स्वर्गप्राप्ति होईल, अथवा युद्धात जप पावलास तर पृथ्वीचें राज्य भोगशील, म्हणून अर्जुना, युद्धाविरयी निश्चय करून कठ. ॥ ३७ ॥

अथवा ह्या रणामध्ये युद्ध करताना तूं, मेलास, तर सहज निरामय असें स्वर्गसुख भोगशील. २२० म्हणून अर्जुना, ह्याबद्दल आतां विचार करीत बसूं नको; तर उठ, आणि हातांत धनुष्य घेऊन लवकर युद्धास आरंभ कर. २१ हें पहा—स्वधर्माचें आचरण केलें तर असलेले दोष नाश पावतात, असें असून त्याच्यापासून पातक लागेल हा भ्रम तुझ्या मनांत कोठून उत्पन्न झाला ? २२ तूं च सांग, कीं नावेंत बसणारा कधीं बुडेल का ? त्याचप्रमाणे चांगल्या रस्त्यानें जाणारा कधीं ठेंच लागून पडेल का ? परंतु ज्याला चालतां येत नाही तो मात्र कदाचित् ठेंच लागून पडण्याचा संभव आहे. २३ दूध प्याल्यानें मरण येणार नाही; परंतु तें विषावरोवर सेवन केल्यास तो. सेवन करणारा मरेल; त्याचप्रमाणें, फळाच्या आशेनें स्वधर्माचें आचरण केल्यास मात्र दोष लागतील. २४ म्हणून अर्जुना, निष्काम होऊन क्षत्रियधर्मानें युद्ध कर, म्हणजे पातकाचा लेशही तुला लागणार नाही. २५

सुख, दुःख, लाभ, हानि, जय, अपजय हीं सर्व सारखीं मानून मग युद्धात तयार हो. म्हणजे तुला पाप कधींहि लागणार नाही. ॥ ३८ ॥

सुख प्राप्त झालें असता संतोष मानूं नये, दुःख प्राप्त झालें असता खेद मानूं नये, आणि मनांत लाभालाभ धरूं नयेत. २६ ह्या समरागणीं आपल्यास जय मिळेल किंवा आपण मरूं, ह्या पुढील गोष्टींचा अगोदर विचार करूं नये. २७ आपण स्वधर्मानें वागत असताना जें बरें वाईट प्राप्त होईल, तें निमूटपणानें सहन करावें. २८ अशा रीतीनें मनाचा निश्चय केला, म्हणजे सहजच दोष घडत नाहींत; म्हणून तूं निश्चयानें आता युद्धास आरंभ कर. २९

पार्था, आतापर्यंत तुला साख्ययुद्धि (परमार्थशास्त्रातील ज्ञान) सांगितली. आता, कर्मयोगा विषयीची जी बुद्धि-बिन्ध्या योगानें कर्मबंध नाहींवा होतो—ती ऐक. ॥ ३९ ॥

येथपर्यंत हा ज्ञानयोग तुला संक्षिप्तपणें सांगितला, आता बुद्धियोग (कर्माशीं ज्ञानाचा संबंध—कर्मयोग) सांगतों ऐक. २३० अर्जुना, पुरुष बुद्धियोगाला प्राप्त झाला असता त्याला कर्मबंधाची मुळींच बाधा होत नाहीं. ३१ ज्याप्रमाणें अंगात वज्रकवच घातले म्हणजे शस्त्रांची वृष्टि सहन करून विजयी पुरुष सुरक्षित राहतो, ३२

ह्या बुद्धियोगात आरभिल्लें कर्म मध्येच बंद पडलें असता घडेल्लें कर्म नाश पावत नाहीं, व त्याला अडचण किंवा सकट येत नाहीं; आणि या धर्माच्या योद्ध्या देखीक अनुष्ठानानें मोल्या भयापासून रक्षण होतें. ॥ ४० ॥

१ नावेनें. २ ठेंच लागामी, अडखलावें. ३ दुष्टानें. ४ विषावरोवर. ५ हेतु घरून. ६ क्षत्रियधर्मानें. ७ खेद मानूं नये. ८ युद्धाचे ठिकाणीं. ९ वागतांना. १० स्वल्पपणानें. ११ असें दड. १२ ज्ञानयोग. १३ संक्षेपेंकरून. १४ कर्मयोग. १५ न दाके. १६ विजयी. १७ अवघा. १८ अवाध. १९.

तैसें ऐहिक तरी न नेशे । आणि मोक्षु तो उरला असे । जेय पूर्वानुकम
 दिते । चोखौळत ॥ ३३ ॥ कर्माधारें राहाटिजे । परी कर्मफल न निरीक्षिजे ।
 जैसा मंत्रज्ञ न वेधिजे । भूतवाधां ॥ ३४ ॥ तियापरी जे सुबुद्धि । औपु जालिया
 निर्वेधि । हा असतांचि उपाधि । आकळं न सके ॥ ३५ ॥ जेथ न संचरे पुण्यपाप ।
 जे सूक्ष्म अति निष्कर्ष । गुणत्रयादि लेप । न लैगती जेय ॥ ३६ ॥ अर्जुना
 ते पुण्यवशें । जरी अल्पचि हृदयी बुद्धि प्रकाशे । तरी अशेषही नाशे ।
 संसारभय ॥ ३७ ॥

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन । बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्योऽव्यवसायिनाम् ॥४१॥

अन्वय—हे कुरुनंदन ! इह व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका एव, अव्यवसायिनां बुद्ध्यः बहु-
 शाखाः च अनन्ताः (संति) हि ॥ ४१ ॥

जैसी दीर्घकळिका धौकुटी । परी बहु तेजातें प्रगटी । तैसी सद्बुद्धि हे
 थेकुटी । म्हणों नये ॥ ३८ ॥ पार्या बहुती परी । हे अपेक्षिजे विचारशूरी । जे
 दुर्लभ चराचरी । सद्वासना ॥ ३९ ॥ आणिर्कासारिखा बहुवसु । जैसा न जोडे
 परिसु । कां अमृताचा लेशु । दैवगुणें ॥ ४० ॥ तैसी दुर्लभ जे सद्बुद्धि । जिये
 परमात्माचि अवधि । जैसा गंगेसी उँदाधि । निरंतर ॥ ४१ ॥ तैसें ईश्वरावांचूनि
 कांहीं । जिये आणीक लैणी नाहीं । ते एकचि बुद्धि पाहीं । अर्जुना जगीं ॥ ४२ ॥
 (६३ दुर्मति, २४३ ते २५९) थेर ते दुर्मती । जे बहुधा असे विकरती । तेय
 निरंतर रमती । अविवेकिये ॥ ४३ ॥ म्हणोनि तयां पार्या । स्वर्गसंसार नरकावस्था ।
 आर्तमुख सर्वथा । दृष्ट नाहीं ॥ ४४ ॥

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ४२

अन्वय—हे पार्थ, वेदवादरताः आविपश्चितः अन्यत् न अस्ति इति वादिनः या इमां पुष्पितां
 वाचं प्रवदन्ति ॥ ४२ ॥

वेदाधारें बोलती । केवळ कर्म प्रीतिप्रिती । परी कर्मफळीं आसक्ती । धरुनिया
 ॥ ४५ ॥ म्हणती संसारी जन्मिजे । यज्ञादिक कर्म कीजे । मग स्वर्गसुख भोगिजे ।
 मनोहर ॥ ४६ ॥ एथ हेंवांचूनि कांहीं । आणिक सर्वथा सुखचि नाहीं । ऐसें
 अर्जुना बोलती पाहीं । दुर्बुद्धि ते ॥ ४७ ॥

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् । क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥

अन्वय—कामात्मानः स्वर्गपराः भोगैश्वर्यगतिं प्रति क्रियाविशेषबहुलां जन्मकर्मफलप्रदाम् ॥ ४३ ॥

१ नाशे, २ पूर्वी केलेला आरंभ, ३ स्पष्ट, ४ पहावें, ५ वाधा पावत नाहीं, ६ ईश्वरापण्डी, ७ प्राप्त, ८ निःशेष, ९ जन्ममरणाच्चा, १० निश्चल, ११ लागती, १२ सुबुद्धि, १३ पुण्याईने, १४ दिव्याची ज्योत, १५ लहान, १६ अल्प, १७ इच्छावें, १८ विचारशूरी, १९ दगडादिक दुसरे, २० पुष्कळ, २१ शेषट, पर्यवसान, २२ समुद्र, २३ प्राप्य स्थान, २४ विकार पावणारी, २५ अविचारी, २६ स्वरूपानंद, २७ स्थापिती, २८ लोभ.

त्याप्रमाणें इहलोकीचें सुख नाहीसें न होतां मोक्ष अंतरत नाही. ज्या कर्मयोगांत पूर्वी केलेला आरंभ, खंड पडला असला तरी शाबूत असतो. ३३ कर्माच्या आधारानें वागणूक ठेवावी, परंतु त्या कर्मापासून होणाऱ्या फलाची इच्छा धरूं नये; जसा पंचाक्षरी भूतबाधेपासून बाधा पावत नाही, ३४ त्याप्रमाणें, (कर्मफलाच्या ठिकाणीं आसक्ति न ठेवितां निरभिमानबुद्धीने कर्म करण्याची) सद्बुद्धि ज्याला प्राप्त झाली आहे, त्याला जन्ममरणाचा उपाधि होत नाही. ३५ ज्या बुद्धीला पापपुण्याची बाधा होत नाही; जी अतिशय सूक्ष्म असून निश्चल आहे; आणि सत्त्व, रज व तम हे तिन्ही गुण जिच्यात प्रवेश करीत नाहीत; ३६ अर्जुना, अशी जी सुबुद्धि, ती पुण्याईनें थोडीशी जरी एखाद्याला प्राप्त झाली, तरी ती सर्व संसारभयाचा नाश करिते. ३७

अर्जुना, ह्या कर्मयोगामध्यें निश्चयात्मक बुद्धि एकच आहे, आणि अनिश्चित पुरुषाच्या बुद्धि अनेक भेदांनीं युक्त व अनंत अस्तित्वात ॥ ४ ॥

ज्याप्रमाणें दिव्याची ज्योत लहान असूनही तिचा प्रकाश मोठा पडतो, त्याप्रमाणें सद्बुद्धि अल्प जरी असली, तरी तिचा लहान समजू नये. ३८ अर्जुना, जे ज्ञानी आहेत ते बहुतकरून हिची इच्छा करतात. ती सद्बुद्धि प्राणिमात्राला दुर्लभ आहे. ३९ ज्याप्रमाणें इतर दगडांसारखे परीस काही पुष्कळ सापडत नाहींत, अथवा लेशमात्र अमृत प्राप्त होण्यास देखील दैवयोगच लागतो, २४० त्याप्रमाणें, परमेश्वरप्राप्तीतच जिचें पर्यवसान होतें अशी ही सद्बुद्धि फार दुर्लभ आहे. ज्याप्रमाणें गंगेचें पर्यवसान निरंतर समुद्रच आहे ४१ त्याप्रमाणें, अर्जुना, जिला ईश्वरप्राप्तीवांचून दुसरी काहीं माप्ति नाही, अशी जगतामध्यें एकच बुद्धि आहे. ४२ इजशिवाय इतर बुद्धि त्या दुर्बुद्धि होत; त्यांचे ठिकाणीं विकार उत्पन्न होतात व तेथें अविचारी लोक नेहमीं रमतात. ४३ म्हणून अर्जुना, त्या लोकांना स्वर्ग, संसार आणि नरकावस्था प्राप्त होते; परंतु आत्मसुख कधीं दृष्टीस देखील पडत नाही. ४४

अर्जुना, वेदाच्या नुसत्या अर्थवादाच रत झालेले जे अविचारी लोक, कर्मावाचून दुसरें काहीं नाही, ही अशी पुथित (बाह्यतः मनोहर भासणारी) बाणी बोलतात; ॥ ४२ ॥

ते वेदाचे आधारानें बोलून कर्ममार्गीचें श्रेष्ठत्व स्थापन करतात, परंतु त्या कर्माचे फळावर लोभ ठेवतात. ४५ त्याचें म्हणणे असें असतें की, वारंवार मृत्युलोकीं जन्म घेऊन यज्ञादिक कर्मे आचरावीं, व आल्हाददायक असे स्वर्गसुख भोगावें. ४६ अर्जुना, ते दुर्बुद्धि नेहमीं असें म्हणतात की, एथें ह्या स्वर्गसुखावाचून निरंतर सुख देणारें असें दुसरें सुखच नाही. ४७

ते विषयभोगाविषयीं तत्पर व स्वर्ग मिळवा हाच त्यांचा हेतु असे पुरुष जन्म व कर्म हीं फळें देणाऱ्या व जीत पुष्कळ कर्मे सांगितली आहेत अशा वेदवाणीचे आधारानें भोग व ऐश्वर्य हाच्या प्राप्तीकरितां आचरण करतात. ॥ ४३ ॥

देखें कामनाअभिभूत । होऊनि कर्म आचरत । ते केवळ भोगीं चित्त ।
देऊनियां ॥ ४८ ॥ क्रियाविशेषें चहुतें । न लोपिती^३ विधीतें^४ । निपुण होऊनि
धर्मातें । अनुष्ठिती ॥ ४९ ॥

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम् । व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ४४
अन्वय—तया अपहतचेतसां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां (तेषां) व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न
विधीयते ॥ ४४ ॥

परी एकचि कुंडें करिती । जे स्वर्गकामु मनीं धरिती । यज्ञपुरुषा चुकती ।
भोक्ता जो ॥ २५० ॥ जैसा कर्पूराचा राशि कीजे । मग अग्नि लाऊनि दीजे । कां
मिष्टान्नीं संचरविजे । काळकूट ॥ ५१ ॥ देवें अमृतकुंभ जोडला । तो पायें हाणीनि
उलंडिला । तैसा नासिती धर्म निपजला । हेतुकपणें ॥ ५२ ॥ सांयासें पुण्य
अर्जिजे । मग संसार कां अपेक्षिजे । परी नेणती ते काय कीजे । अप्राप्त देखें
॥ ५३ ॥ जैसी रांधवणी रसेसोयं निका^५ । करुनियां मोलें विकी । तैसा भोगा-
सार्थी अविवेकी । धोडिती धर्म ॥ ५४ ॥ म्हणोनि हे पार्था । दुर्बुद्धि देख सर्वथा ।
तयां वेदवांढरतां । मनीं वसे ॥ ५५ ॥

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भयार्जुन । निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान् ४५
अन्वय—हे अर्जुन, वेदाः त्रैगुण्यविषयाः सन्ति, (त्वं) निस्त्रैगुण्यः निर्द्वंद्वः नित्यसत्त्वस्थः
नियोगक्षेमः च आत्मवान् भव ॥ ४५ ॥

तिहीं गुणीं आवृत । हे वेद जाण निभ्रांत । म्हणोनि उपनिषदादि समस्त ।
सात्विक ते ॥ ५६ ॥ येरें^६ रजतमात्मक । जेय निरूपिजे कर्मादिक । जे
केवळ स्वर्गसूचक । धनुर्धरा ॥ ५७ ॥ म्हणोनि तूं जाण । हे सुखदुःखासीच
कारण । पथ ज्ञेयें अंतःकरण । रिघों देसी ॥ ५८ ॥ तूं गुणत्रयातें अंढरीं ।
मी^७—माझें हें न करीं । एक आत्मसुख अंतरीं । विसंवे^८ क्षणीं ॥ ५९ ॥
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥

अन्वय—यावान् अर्थः उदपाने (तावान्) सर्वतः संप्लुतोदके (भवति); (यावान् च
अर्थः) सर्वेषु वेदेषु तावान् विजानतः ब्राह्मणस्य (भवति) ॥ ४६ ॥

(६४ समत्वयोग, २६० ते २८४) जरी वेदें बहुत बोलिलें । विवेचें^९ भेद
सूचिले । तन्ही आपण हित आपुलें । तेंचि घेयें^{१०} ॥ २६० ॥ जैसा प्रगटलिया
गंभस्ती । अशेषही मार्ग दिसती । तरी^{११} तेबुलेहि काय चालिजती । सांगें मज ॥ ६१ ॥
कां उदकमय सकळ । जन्ही जाहलें असे महीतळ । तरी आपण घेयें^{१२} केवळ ।

१ कामाच्या स्वाधीन, २ अनेक प्रकारची अनुष्ठाने, ३ माहिती, ४ कर्तव्यप्रयोगादिकाना,
५ वाईट, ६ स्वगच्छा, ७ ईश्वराच, ८ मिसळवें, ९ उत्पन्न झाला, १० फलाशेन, ११ श्रमाने,
१२ संपादायें, १३ अज्ञानी, १४ स्वयंपाक करणारी, १५ स्वयंपाक, १६ चांगला, १७ अविवेकी,

हैं पहा-ते केवळ उपभोगाच्या ठिकाणीं लक्ष देऊन सकाम कर्म करतात, ४८ व अनेक प्रकारची अनुष्ठाने विधियुक्त करून तीं शेवटास नेण्याकरितां फार दक्षतेनें धर्माचरण करतात. ४९

(अशा प्रकारें) भोग व ऐश्वर्य ह्यांचे ठिकाणीं तत्पर, व माझ्या पुत्रित बाणीला ज्यांचे चित्त वश झाले आहे त्यांच्या अंतःकरणांत आत्मतत्त्वविषयक किंवा कर्मयोगविषयक बुद्धि असत नाहीं ॥४४॥

परंतु, अर्जुना, ते एक गोष्ट फार वाईट करतात. ती ही कीं, ते मनोमध्यें स्वर्गेच्छा धारण करतात, आणि यज्ञभोक्ता जो ईश्वर त्याला विसरतात. २५० ज्याप्रमाणें कापुराच्या शुभ्र राशीस अग्नि लावून ती व्यर्थ जाळून टाकावी, अथवा मिष्टान्नांत काळकूट विष मिसळवें, ५१ किंवा दैवयोगानें मिळालेल्या अमृताचा कुंभ पायानें पालथा करावा, त्याप्रमाणें फलप्राप्तीचे हेतूनें प्राप्त झालेला धर्म हे लोक वायां दवडतात. ५२ असें पहा कीं, मोठ्या श्रमानें पुण्य संपादन करून मग संसाराची इच्छा कां करावी ? परंतु काय करावें, हें त्या अज्ञानी लोकांना समजत नाहीं. ५३ ज्याप्रमाणें उत्तम स्वर्गप्राकोण नानातःहेचा चांगला स्वयंपाक तयार करून तें अन्न द्रव्याच्या आशेनें विकते, त्याप्रमाणें अविचारी लोक हे मुखोपभोगासाठीं धर्म गमवितात. ५४ म्हणून पार्था, वेदांतील अर्थवादांत मग झालेल्या लोकांच्या मनांत नेहमीं दुर्बुद्धिच वास करिते हें लक्षांत असूं दे. ५५

अर्जुना, वेदांत सत्त्व, रज व तम ह्या तीन गुणांचेच प्रतिपादन केले आहे, म्हणून तूं गुणातीत हो, मी व माझे ईंद्र दाकून दे; नित्य शुद्ध सत्त्वगुणानें स्थिर हो; योगक्षेम म्हणजे अन्नवस्त्र कसें मिळेल ह्याची काळजी सोड; आणि आत्मस्वरूपी चित्त ठेव. ॥ ४५ ॥

तूं निश्चयानें असें समज कीं, वेद हे तीन गुणांनीं (सत्त्व, रज, तम ह्यांनीं) भरलेले आहेत; म्हणून सर्व उपनिषदे ह्यांची सत्त्वगुणामध्यें गणना केली जाते. ५६ धनुर्धरा, बाकीच्यामध्ये कर्म, उपासना इत्यादिकांचें निरूपण केलेलें आहे, ते सर्व रज व तम ह्या गुणांनीं युक्त असून केवळ स्वर्गसूचकच आहेत. ५७ म्हणून तूं असें पक्कें समज कीं, हे मुखदुःखांचा कारण आहेत; व ह्यांकरिता तूं आपलें मन कदाचित् तेथें शिरूं देशील ! तर तसें करूं नको. ५८ तूं ह्या गुणत्रयाची त्रिपुटी टाकून दे, व अहंमता सोडून अंतःकरणांत आत्मसुखाचा विसर पडू देऊं नको. ५९

अल्प अलसमुद्रायांत जीं स्नानपानादिक कामें प्रत्येकीं कष्टाचें होतात, तीं सर्व मोठ्या जहाजायांत अनायासें होतात. तसें, सर्व वेदांतील कष्टसाध्य जें फल तें ब्रह्मज्ञान्याला अनायासें प्राप्त होतें ॥४६॥

जरी वेदांत पुष्कळ गोष्टी सांगितल्या असून पुष्कळ प्रकार सुचविले आहेत, तरी ज्यांत आपलें हित आहे तोच मार्ग स्वीकारला पाहिजे. २६० ज्याप्रमाणें सूर्योदय झाल्यावर अनेक रस्ते दृष्टीस पडतात, परंतु तितके रस्ते मनुष्य आक्रमूं शकतो काय, सांग बरे ? ६१ अथवा सर्व पृथ्वी उदकमय झाली तरी जसें आपल्या इच्छेपुरतेंच पाणी घेतलें पाहिजे,

१८ गमाविली. १९ वेदांतील अर्थवादांत मग झालेले. २० वेष्टित. २१ दुसरे. २२ कदाचित्. २३ सोड. २४ अहंमता, २५ विसवूं नको. २६ अनेक. २७ सुचविले. २८ प्यावें. २९ सयें. ३० तितकें.

और्तीचजोगें ॥६२॥ तैसे ज्ञानी जे होती । ते वेदार्थातें विवरिती । मग अपोक्षित
तें स्वीकारिती । शाश्वत जें ॥ ६३ ॥

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मां कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥

अन्वय—(हे पार्थ,) ते अधिकारः कर्मणि एव; कदाचन फलेषु मा; त्वं कर्मफलहेतुः मा भूः
च अकर्मणि ते संगः मा अस्तु ॥ ४७ ॥

म्हणोनि आइकें पार्था । याचिपरी पहातां । तुज उचित होय आतां । स्वकर्म
हें ॥ ६४ ॥ आम्हीं समस्तही विचारिलें । तंव ऐसेंचि हें मना आलें । जे न
सांडिजे तुवां आपुलें । विहित कर्म ॥ ६५ ॥ परी कर्मफळां आस न करावी ।
आणि कुकर्मों संगती न व्हावी । हे सत्क्रियाचि आचरावी । हेतूविण ॥ ६६ ॥

योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय ।

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥

अन्वय—हे धनंजय ! त्वं संगं त्यक्त्वा सिद्धयसिद्धयोः समः भूत्वा योगस्थः (सन्) कर्माणि
कुरु; समत्वं योगः उच्यते ॥ ४८ ॥

तूं योगयुक्त होउनी । फळाचा संगु टाकुनी । मग अर्जुना चित्त देउनी ।
करीं कर्म ॥ ६७ ॥ परी आंदरिलें कर्म दैवें । जरी समाप्तीतें पावे । तरी विशेषें तेथ
तोपावें । हेंही नको ॥ ६८ ॥ कीं निमित्तें कोणे एके । तें सिध्दी न वर्चतांचि
ठांके । तरी तेथिचेनि अपरितोखें । क्षोभावें^१ ना ॥ ६९ ॥ आचरतां सिध्दी गेलें ।
तरी कौजाचि कीर^२ आलें । परी ठेलियाही संगुण जहालें । ऐसेंचि मानीं ॥ ७० ॥
देखें जेतुलालें कर्म निपजे^३ । तेतुलें आदिपुरुषीं समर्पिजे । तरी परिपूर्ण सहजें ।
जहालें जाणें ॥ ७१ ॥ देखें संतासत्कर्मीं । हें जें सैरिसेपण मनोधर्मीं । तेचि योग-
स्थिति उत्तमीं । प्रशंसिजे ॥ ७२ ॥

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय । बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

अन्वय—हे धनंजय, (फलामिसंधिना कृतं) कर्म बुद्धियोगात् दूरेण अवरं हि (यतः एवं
ततः) बुद्धौ शरणं अन्विच्छ, फलहेतवः कृपणाः (सति) ॥ ४९ ॥ बुद्धियुक्तः इह उभे सुकृतदु-
ष्कृते जहाति, तस्मात् योगाय युज्यस्व; योगः कर्मसु कौशलम् (अस्ति) ॥ ५० ॥

अर्जुना सैमत्व चित्ताचें । तेंचि सार जाण योगाचें । जेथ मन आणि
बुद्धीचें । ऐक्य आयां ॥ ७३ ॥ तो बुद्धियोग विवारिता^४ । बहुतें पांडें पार्था ।
दिसे हा अरुता । कर्मयोग ॥ ७४ ॥ परी तेंचि कर्म आचारिजे । तरीच हीं योग
पाविजे । जें कर्मशेष सहजें । योगस्थिती ॥ ७५ ॥ म्हणोनि बुद्धियोग संधर ।
तेथ अर्जुना होई स्थिर । मनं करी अवेर । फळहेतूचा ॥ ७६ ॥ जे बुद्धियोगा
योजिले^५ । तेचि पारंगित जाहले । इहीं उभयवर्धी सांडिले । पापपुण्यां ॥ ७७ ॥

१ इच्छेपुर्ततः. २ विचार करितात. ३ इच्छित. ४ कर्तव्यकर्म. ५ इच्छा. ६ निषिद्ध कर्मा. ७
आरंभिलें. ८ जातांच. ९ राह. १० असंतोषां. ११ त्रासं नये. १२ कामाल. १३ निश्चयकरून,

६२ त्याप्रमाणें, ज्ञानी जे आहेत, ते वेदाचार्या विचार करून अपेक्षित अशा शशधत व्रहाचा तेवढा स्वीकार करतात. ६३

! अर्जुना, तूं कर्माचाच अधिकारी आहेस. फलाचा अधिकारी कधीही होऊ नको, व कर्माच्या फलाची इच्छा देखील धारण करू नको; आणि कर्म करण्याविषयीही तूं आग्रह धरू नको. ॥ ४७ ॥

म्हणून पार्था, ऐक. ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करून पाहतां तुला स्वकर्मच उचित आहे. ६४ आम्हीं सर्व गोष्टींचा विचार करून पाहिला, तों आमचे मनास असें आलें कीं, तूं आपलें कर्तव्यकर्म सोडूं नये. ६५ पण कर्मफलाची इच्छा न ठेवतां, आणि निषिद्ध कर्माचा अंगीकार न करता सत्कर्मचेंच निष्काम आचरण करावें. ६६

हे घनंजया, ईश्वरार्पण बुद्धीनें कर्माचे ठिकाणीं स्थिर होऊन कर्माच्या कर्तेपणाचा अभिमान व फलाची इच्छा टाकून कर्म कर. आरंभिल्लें कर्म शेवटास गेलें तरी हर्ष व शोक मानूं नको. सुखदुःखाचे ठिकाणीं समता असणें ह्यालाच योग म्हणतात ॥ ४८ ॥

अर्जुना, त्यां योगयुक्त होऊन फलाची इच्छा टाकून धावी, व मन लावून कर्म करावीं. ६७ परंतु आरंभिल्लें कर्म दैवयोगानें पूर्ण झालें, तरी त्याचा संतोष मानूं नये; ६८ किंवा कोणत्याही कारणानें तें कर्म सिद्धीस न जाता तसेंच राहिलें, तरी त्याजबद्दल मनांत असंतोष मानून त्रासूं नये. ६९ कर्म करताना जर शेवटास गेलें, तर तें खरोखर उपयोगालाच आलें; परंतु कदाचित् विघ्न येऊन अपुरतेंच राहिलें, तरीही तें सफलच झालें असें समज. २७० कारण, असें पहा: जेवढे कर्म घडेल, तेवढें ईश्वराला अर्पण करावें, म्हणजे सहजरीत्या पूर्ण झालें असें समज. ७१ आणखी असें पहा कीं, चांगल्या व वाईट कर्मांचे ठिकाणीं मनोधर्म सारखा राहणें हीच योगस्थिति असें उत्तम लोक म्हणतात. ७२

अर्जुना, ईश्वराला अर्पण करण्याच्या हेतूनें केलेल्या कर्मापेक्षा फलाच्या हेतूनें केलेलें कर्म फार कमी योग्यतेचें आहे. म्हणून बुद्धियोगालाच शरण जा. कर्माच्या फलाची इच्छा करणारे अविदीन होत. ॥ ४९ ॥ बुद्धियोगानें युक्त असा पुरुष, कर्मांचे फलचें पापपुण्य त्यापासून ह्या लोकांचे मुक्त होतो. म्हणून, समत्वबुद्धियोग साध्य करून घे. कर्मांचे कौशल्य ईश्वराला कर्म अर्पण करण्यातच आहे ॥ ५० ॥

अर्जुना, ज्या ठिकाणीं मन (क्रिया) आणि बुद्धि (ज्ञान) ह्यांचें ऐक्य आहे, त्याच ठिकाणीं चित्ताची समता राहते, आणि तेंच योगाचे सार आहे. ७३ पार्था, विचारांतीं बुद्धियोपाची व कर्मयोगाची तुलना केली असता हा (अहंकारयुक्त व फलेच्छासहित) कर्मयोग फार कमी योग्यतेचा आहे. ७४ परंतु त्या कर्मांचेंच आचरण केलें, म्हणजे हा बुद्धियोग साध्य होतो; आणि अशा रीतीनें कर्मसिद्धि झाली म्हणजे त्याला योगस्थिति म्हणतात. ७५ म्हणून अर्जुना, बुद्धियोग हाच पायाशुद्ध आहे, आणि त्याचेच ठिकाणीं तूं आपलें मन लाव; परंतु मनांत फलप्राप्तीची आशा करूं नको. ७६ ज्याची बुद्धियोगाकडे प्रवृत्ति झाली, तेच पार पडतात; आणि पाप व पुण्य या दोहोंच्या बंधनातून सुटतात. ७७

खरोखर १४ राहिलें असताही. १५ सकळ. १६ जेवढें. १७ उत्तम होतें. १८ तेवढें. १९ ईश्वराला. २० चांगलें व वाईट. २१ सारवेंपण. २२ समता. २३ विचार करितां. २४ मानानें. २५ कमी योग्यतेचा. २६ बुद्धियोग. २७ कर्मसिद्धि. २८ बळकट. २९ तिरस्कार. ३० उयुक्त झालें. ३१ पार.

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । जन्मबंधविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥
 अन्वय—हि बुद्धियुक्ताः मनीषिणः (भूत्वा) कर्मजं फलं त्यक्त्वा जन्मबंधविनिर्मुक्ताः (सन्तः)
 अनामयं पदं गच्छन्ति ॥ ५१ ॥

ते कर्मीं तरी वर्तेती । परी कर्मफळा नोतळती । आणि जातायाती लोपती ।
 अर्जुना तयां ॥ ७८ ॥ मग निरामयभरित । पावती पद अच्युत । ते बुद्धियोगयुक्त ।
 धनुर्धरा ॥ ७९ ॥

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । तदा गताऽसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥
 अन्वय—यदा ते बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति, तदा त्वं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदं
 गता असि ॥ ५२ ॥

तूं ऐसा तें होसी । जें मोहातें यया सांडिसी । आणि वैराग्य मानसी ।
 संचरेल ॥ २८० ॥ मग निष्कळकं गहर्न । उपजेल आत्मज्ञान । तेणें निचाड
 होईल मन । अपैसें तुझें ॥ ८१ ॥ तेथ आणिक कांहीं जाणावें । कां मागील तें
 स्मरावें । हें अर्जुना आघवें । पौरुषेल ॥ ८२ ॥

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ५३
 अन्वय—यदा ते श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धिः निश्चला (भूत्वा) समाधौ अचला स्थास्यति, तदा
 योगं अवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥

इंद्रियांचिया संगती । जिये पैसेरु होतसे मती । ते स्थिर होईल मांगुती ।
 आत्मस्वरूपी ॥ ८३ ॥ समाधिसुखीं केवळ । जें बुद्धि होईल निश्चळ । तें पावसी
 तूं सकळ । योगस्थिति ॥ ८४ ॥

अर्जुन उवाचः—

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधित्यस्य केशव । स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत् ब्रजेत किम्
 अन्वय—हे केशव ! समाधित्यस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा ! स्थितधीः किं प्रभाषेत ! किं
 आसीत् ! किं ब्रजेत ! ॥ ५४ ॥

(६५ स्थितप्रज्ञाबद्दल प्रश्न, २८५ ते २९०) तेथ अर्जुन म्हणे देवा । हाचि
 अभिप्रायो आघवा । मी पुसेन आतां सांगावा । कृपानिधि ॥ ८५ ॥ मग अच्युत
 म्हणे सुखें । जें किरीटी तुज निकें । तें पूस पां उंमरेखें । मनाचेनि ॥ ८६ ॥
 या बोला पार्थ । म्हणितलें सांग पां श्रीकृष्णातें । काय म्हणिजे स्थितप्रज्ञातें ।
 वोळखों केवीं ॥ ८७ ॥ आणि स्थिरबुद्धि जो म्हणिजे । तो कैसिया चिन्ही
 जाणिजे । जो समाधिसुख भुंजे । अखंडित ॥ ८८ ॥ तो कवणें स्थिती असे । कैसेनि
 रूपीं विलसे ॥ ८९ ॥ देवा सांगावें हें ऐसें । लक्ष्मीपति ॥ ९० ॥ श्रीभगवानुवाचः—तव परब्रह्म-
 अवतरेणु । जो पैडूगुणाधिकरण । तो काय तेथ नारायणु । बोलतु असे ॥ २९० ॥

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

अन्वय—हे पार्थ, यदा मनोगतान् सर्वान् कामान् प्रजहाति, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः
 (भवति), तदा स्थितप्रज्ञः उच्यते ॥ ५५ ॥

म्हणून समत्वबुद्धियुक्त असे पुरुष शानी होऊन, कर्मफलाची आशा सोडून व जन्मबंधापासून मुक्त होऊन सर्व उपद्रवांनीं रहित अशा (परब्रह्म) पदाप्रत पावतात ॥ ५१ ॥

अर्जुना, त्यांनीं जरी कर्म केळीं, तरी तें कर्माच्या फलांची इच्छा धरीत नाहीत; म्हणून त्यांच्या जन्ममरणाच्या यातायाती चुकतात. ७८ धनुर्धरा, मग बुद्धियोगयुक्त होऊन ब्रह्मानंदानें भरलेलें अविनाशी असें पद ते पावतात. ७९

जेव्हा तुझी बुद्धि मोहरूपी पातक तरून जाईल, तेव्हा तू ऐकलेलें व ऐकावयाचे ह्यांबद्दल विरक्त होशील ॥ ५२ ॥

जेव्हां तूं ह्या मोहाचा त्याग करशील, तेव्हां त्या स्थितीस पावून मग तुझ्या मनांत वैराग्य उत्पन्न होईल. २८० त्यामुळें, निर्दोष आणि गहन असें जें आत्मज्ञान, तें तुला प्राप्त होईल; आणि यग आपोआप तुझें मन तृप्त होईल; ८१ अशी तुझ्या मनाची स्थिति झाल्यावर मग पुढल्याबद्दल कांही विचार करणें किंवा मागील गोष्टी आठवणें हे सर्व प्रकार जागचे जागीं राहतील. ८२.

वेदातील नानाप्रकारचीं वाक्यें श्रवण करून घोटाळ्यात पडलेली तुझी बुद्धि जेव्हा आत्म्याचे ठिकाणीं स्थिर होईल, तेव्हा तूं योगाप्रत प्राप्त होशील. ॥ ५३ ॥

इंद्रियाच्या संगतीनें जी बुद्धि चंचल होते, ती आत्मस्वरूपाची प्राप्ति झाल्यावर मग सहज स्थिर होते. ८३ समाधिसुखाचे ठिकाणी जेव्हां तुझी बुद्धि स्थिर होईल, तेव्हांच तुला सर्व योगस्थिति साधेल. ८४

अर्जुन म्हणाला:— हे कैरावा ! ज्याची बुद्धि स्थिर होऊन योगस्थ झाली आहे, त्याला लोकांत काय म्हणतात ? तो बोलतो कसा ? असतो कसा ? आणि चालतो कसा ? ॥ ५४ ॥

त्या वेळीं अर्जुन म्हणाला:—श्रीकृष्णा, कृपानिधे, ह्याजबद्दलचा खुलासा मी जो विचारोन, तो कृपा करून सांगा. ८५ मग श्रीकृष्ण म्हणतात, “ अर्जुना, जे तुला संतोषित मनानें योग्य वाटेत तें खुशाल विचार. ” ८६ असें म्हटल्यावर अर्जुन श्रीकृष्णांस म्हणाला, “ स्थितप्रज्ञ (ज्याची बुद्धि स्थिर आहे तो) कोणाला म्हणावें, व तो ओळखावा कसा, हें उघड करून सांगा. ८७ ज्याला स्थिरबुद्धि म्हणतात, व जो निरंतर समाधिसुख भोगतो, तो कोणत्या चिन्हांनीं ओळखावा ? ८८ देवा लक्ष्मीपते, तो कोणत्या स्थितींत असतो, व कोणत्या रूपानें वर्तन करतो, हें कृपा करून मला सांगा. ” ८९ तेव्हां पड्गुणैश्वर्यसंपन्न, सर्व गुणाचें अधिष्ठान व परब्रह्मावतार असे भगवान श्रीकृष्ण बोल्ले लागले. ॥ २९० ॥

श्रीकृष्ण म्हणाले:—हे अर्जुना, जेव्हा मनात असलेल्या सर्व वासना अगदीं निःशेष टाकून आत्मसमाधानानें जो आपल्या ठिकाणींच संतुष्ट होईल, तेव्हा त्याला स्थितप्रज्ञ असें म्हणावें ॥ ५५ ॥

१ शिष्य नाहीत. २ जन्ममरणादि येरझारा. ३ ब्रह्मानंदभरित. ४ अविनाशी. ५ तेव्हा. ६ शिरो. ७ निर्दोष. ८ खोल. ९ तृप्त. १० आपोआप. ११ राहील. १२ विस्तार, चंचल. १३ पुनः. १४ चागत्रें. १५ संतोषानें. १६ म्हणावें. १७ म्हणतात. १८ भोगतो. १९ रममाण होतो, वर्तन करतो. २० अवतार. २१ ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान आणि वैराग्य ह्या सहा गुणांचा आधार, ज्ञाने. १०

(६६ स्थितप्रज्ञांचीं लक्षणें, २९१ ते ३७५) म्हणे अर्जुना पेरियेसी । जो हा अभिलाषु प्रौढ मानसी । तो अंतराय स्वैसुखेंसी । करीत असे ॥ ९१ ॥ जो सर्वदा नित्यतृप्तु । अंतःकरणभरितु । परी विषयामाजि पतितु । जेणें सोंगें कीजे ॥ ९२ ॥ तो कामु सर्वथा जाये । जयाचें आत्मतोषीं मन राहे । तोचि स्थितप्रज्ञु होये । पुरुष जाणें ॥ ९३ ॥

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागमयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥५६॥

अन्वय—दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागमयक्रोधः मुनिः स्थितधीः उच्यते ॥५६॥

नाना दुःखीं प्रौढीं । जयासी उद्देगुं नाहीं चित्तीं । आणि सुखाचिया र्थीतीं । अंडपैजेना ॥ ९४ ॥ अर्जुना तयाच्या ठायीं । कामक्रोधु सहजें नाहीं । आणि भयातें नेणे कैहीं । परिपूर्णु तो ॥ ९५ ॥ ऐसा जो निरंवाधि । तो जाण पां स्थिरबुद्धि । जो निरंशुनि उपाधि । भेदरहितु ॥ ९६ ॥

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् । नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ५७

अन्वय—यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् शुभाशुभं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

जो सर्वत्र सदा सरिसीं । परिपूर्णु चंद्र कां जैसा । अधमोत्तम प्रकाशान-
मार्जी न म्हणे ॥ ९७ ॥ ऐसी अवेच्छिन्न समता । भूतमात्रीं सदयता । आणि पालटु नाहीं चित्ता । कवणे वेळे ॥ ९८ गोमटे^१ कांहीं पावे । तरी संतोपें तेणें नांभिमवे । जो ओखेंटेनि नांगवे । विपौदासी ॥ ९९ ॥ ऐसा हरिखेंशोकरहित । जो आत्मबोधभरित । तो जाण पां प्रज्ञायुक्त । धनुर्धरा ॥ ३०० ॥

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गान् तदा स्वयं दशः । इंद्रियाण्येन्द्रियायैभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥

अन्वय—यदा च कूर्मः अंगानि हव अयं इंद्रियायैभ्यः इंद्रियाणि सर्वशः संहरते, (तदा) तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

कां कूर्माचियापरी । उपाइला अवेव पसरी । ना तरी इच्छावशें आवरी । आपुलें आपण ॥ १ ॥ तैसीं इंद्रियें आपतीं होती । जयाचें म्हणितलें करिती । तयाची प्रज्ञा जाण स्थिती । पातली असे ॥ २ ॥

विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनः । रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥

अन्वय—निराहारस्य देहिनः विषयाः रसवर्ज विनिवर्तते; अस्य रसः अपि परं दृष्ट्वा निवर्तते ५९

अर्जुना आणिकही एक । सांगेन ऐकें कवातिक । जे विषयातें संधिक । त्यजिती नियम ॥ ३ ॥ श्रोत्रादि इंद्रियें आवरिती । परी रसेने नियमु न करिती । ते संहसधा कवाळिजती । विषयीं इहीं ॥ ४ ॥ जैसी वरिवरी पालवी खुंडिजे ।

१ ऐक. २ इच्छा. ३ प्रेवळ. ४ विघ्न. ५ आत्ममुखाळा. ६ प्राप्त झाली असता. ७ प्राप्त. ८ आघा. ९ अटवर्णीत पडत नाही. १० कधी. ११ केवळ. १२ सोडून. १३ संसार. १४ सारला. १५ अलंड. १६ प्राणिमात्रावर. १७ चांगले. १८ जिकिजा जात नाही. १९ वाडटानें.

श्रीभगवान म्हणतात:—अर्जुना, ऐक; मनांतील जी बलवत्तर इच्छा, ती आत्म-
सुखाला विघ्न आणते. ९१ जो सर्वदा तप्त असून ज्याचें अंतःकरण आत्मज्ञानानें भरलेलें
आहे, आणि ज्याच्या संगतीनें विषयांमध्ये पतन घडतें ९२ त्या कोमाची ज्याच्या मनां-
तून पूर्ण निवृत्ति होऊन ज्याचें मन आत्मसंतोषांत म्हणजे स्वानंदांत रममाण असतें, तोच
पुरुष स्थिरबुद्धि असें जाणावें. ९३

ज्याचें मन दुःखप्राप्तीनें खेद पावत नाही, व सुखाविषयी ज्याला इच्छा नाही, म्हणून काम,
क्रोध व भय हे विकार ज्याच्या अंतःकरणातून गेलेले आहेत, असा जो मुनि त्याला स्थितप्रज्ञ असें
म्हणतात ॥ ५६ ॥

नानाप्रकारचीं दुःखें प्राप्त झाली असतां ज्याच्या मनांत त्रास उत्पन्न होत नाही,
आणि जो सुखाच्या प्राप्तीकरतां झटत नाही; ९४ अर्जुना, त्या सत्पुरुषाचे अंतःकरणांतून
कामक्रोध सहज नाहीतसे झालेले असतात, व त्या पूर्णावस्थेस पोहोचलेल्या पुरुषास
भयाचें नांव देखील माहीत नसतें, ९५ अशा प्रकारें संसार सोडून देऊन जो केवळ भेद-
रहित झालेला असतो, तोच पुरुष स्थिरबुद्धि असें समजावें. ९६

सर्व विषयांविषयी ज्याचें ममत्त नष्ट झालें आहे, व ज्याला चांगलें अगर वाईट विषय प्राप्त
झाले तरी त्यापासून सुख किंवा दुःख होत नाही, त्याचीच बुद्धि स्थिर झाली असें समजावें. ॥ ५७ ॥

पौर्णिमेचा चंद्र जसा चांगल्या किंवा वाईट लोकांस सारखा प्रकाश देतो, तसा जो
सर्वांशीं सदैव सारखें वर्तन ठेवितो; ९७ त्याप्रमाणेंच, अखंड समता आणि प्राणिमात्ता-
विषयीं सदयता असून ज्याच्या चित्ताची स्थिति कधीही पालटत नाही; ९८ कांहीं चांगलें
प्राप्त झालें तरी त्याच्या संतोषानें ज्याला गर्व होत नाही, व वाईट गोष्टीपासून, ज्याला
दुःख होत नाही, ९९ असा जो हर्षशोकरहित असून नेहमी आत्मविचारांत निमग्न असतो,
तोच अर्जुना, स्थिरबुद्धि असें जाण. ३००

ज्याप्रमाणें कांसव आपले अवयव आपले इच्छेप्रमाणें आवरून घेतें, त्याप्रमाणें सर्व विषयापासून
इंद्रियें माघारी ओढून आपले तान्यात जेव्हा ठेवतो, तेव्हा त्याची बुद्धि स्थिर झाली असें म्हणावें. ५८

किंवा, कांसव आनंदात असतां आपले हार्तपाय पसरतें, अथवा हवें असल्यास
आपलें आपण आवरून धरतें; १ त्याप्रमाणें ज्याचीं इंद्रियें स्वाधीन होऊन तो जें म्हणेल
तें करतात, त्याची बुद्धि स्थिरता पावली असें समज. २

आहार न करणाऱ्या पुरुषाचे विषय नाहीतसे होऊन त्याचे ठिकाणीं फक्त प्रीति उरते, आणि
ती प्रीतिही ब्रह्माश्वात्कार झाल्यावर नाहीची होते. ॥ ५९ ॥

अर्जुना, आणखी एक गंमत तुला सांगतो, ऐक. जे साधक नियमांच्या योगानें
विषयांचा त्याग करून ३ श्रोत्रादि इंद्रियांचें आकलन करितात, परंतु जिबेचा नियंत्र करीत
नाहींत, ते नानातन्हेनें ह्या विषयांमध्ये गुरफटले जातात. ४ एखाद्या वृक्षाचे वरचेवरचे

२० पावत नाही. २१ दुःखाला. २२ हर्ष २३ स्थिर बुद्धीचा. २४ कांस्य. २५ आनंदात असतां.
२६ अवयव. २७ स्वाधीन. २८ मुमुक्षु. २९ जिमेचा, भोजनाचा. ३० हजारी प्रकारांनी. ३१ वेदले
झावात. ३२ खुडावी.

आणि मुळीं उदक घालिजे । तरी कैसेनि नाशु निपजे । तथा वृक्षा ॥ ५ ॥ तो
उदकाचेनि चळें अधिकें । जैसा आडवेनि आगिं फांके । तैसा मानसीं विषयो
पोखे । रैसनाद्वारें ॥ ६ ॥ येरां इंद्रियां विषय तुटे । तैसा नियमूं न ये रैस हेंटें ।
जे जीवन हें न घटे । येणेंविण ॥ ७ ॥ मग अर्जुना स्वभावं । ऐसियाहि नियमातें
पावे । तें परब्रह्म अनुभवं । होऊनि जाइजे ॥ ८ ॥ तें शरीरमाव नासती । इंद्रियें
विषय विसरती । जें सोहंभावप्रतीति । प्रगट होय ॥ ९ ॥

यततो ह्यपि कौतैय पुरुषस्य विपश्चितः । इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥
अन्वय—(हे) कौतैय, प्रमाथीनि इंद्रियाणि यततः विपश्चितः अपि पुरुषस्य मनः प्रसभ
हरन्ति हि ॥ ६० ॥

येन्हवीं तरी अर्जुना । हें आया न ये साधना । जे राहाटताति जैतना ।
निरंतर ॥ ३१० ॥ जयातें अभ्यासाची घरेटी । यमानियेमांची तोंटी । जे मनातें
सदा मुठी । धरुनि आहाती ॥ ११ ॥ तेही^१ किंजती केसाविशी । या इंद्रियांची
प्रौढी ऐसी । जैसी मंत्रज्ञातें विसी^२ । मुखी कां ॥ १२ ॥ देखें विषय हे तैसे ।
पावती ऋद्धिसिद्धीचेनि मिथें । मग आकळिती स्पर्श । इंद्रियांचेनि ॥ १३ ॥ तिथे सर्षी
मन जाये । मग अभ्यासीं थोटावेलें ठाये । ऐसें चळकटपण आहे । इंद्रियांचें ॥ १४ ॥
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता^३
अन्वय—तानि सर्वाणि (इंद्रियाणि) संयम्य युक्तः (सन्) मत्परः आसीत; यस्य हि वो
इन्द्रियाणि (संति), तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥

म्हणोनि आइकें पार्था । यातें निर्दळी^४ जो सर्वथा । सर्व विषयीं आस्था ।
ज्ञांज्ञानियां ॥ १५ ॥ तोचि तूं जाण । योगनिष्ठेसि कारण । जयाचें विषय-
मुखें अंतःकरण । जैकेवेना ॥ १६ ॥ जो आत्मबोधयुक्त । होऊनि असे सतत ।
जो मातें हृदयाआंत । विसर्वेनी ॥ १७ ॥ अवतरण.—येन्हवीं वाद्य विषय तरी नाहीं ।
परी मानसीं होईल जरी कांहीं । तरी सांयतुं^५चि पाहीं । संसारु असे ॥ १८ ॥
जैसा कां विषाचा लेशुं । घेतल्यां होय बहुवसु । मग निभ्रांत करी नाशु ।
जीवितासी ॥ १९ ॥ तैसी विषयाची शंका । मनीं वसती देखा । घातुं करी
अशेरवीं । विवेकजैता ॥ २० ॥

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । संगत्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते^६
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद्बुदिनाशो बुदिनाशात्प्रणश्यति^७

अन्वय—विषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते, संगत् कामः संजायते, कामात् क्रोधः
अभिजायते, क्रोधात् संमोहः भवति, संमोहात् स्मृतिविभ्रमः (भवति), स्मृतिभ्रंशात् बुदिनाशः
(भवति), बुदिनाशात् (पुमान्) प्रणश्यति ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

१ विस्तारतो. २ जिभें. ३ निग्रह करणें. ४ मोलनाचा विषय. ५ दृष्टानें. ६ पडणें.
७ व्यवहार. ८ बंद होतात. ९ आपण ब्रह्म जाहों असा अनुभव. १० स्थावीन. ११ यागतात.
१२ यत्नानें. १३ गस्त. १४ अंतःकरण १५ इंद्रियें ह्यांचें शमन. १६ कुंषण. १७ योगाभ्यासी.

शेंडे खुडले आणि मुळाशी पाणी घातलें, तर त्या वृक्षाचा नाश कसा होईल ? ५ तो जसा उदकाच्या बळानें आडवा फुटतो, त्याप्रमाणें ह्या रसनेच्या द्वारें अंतःकरणांत विषय अधिकाधिकच पुष्ट होतात; ६ इतर इंद्रियांचे विषय कमी केले असतां कमी होतात; पण त्याच प्रमाणानें जिव्हेचा विषय ह्दयानें कमी करतां येत नाही; कारण, तें जीवन आहे; त्याशिवाय हें शरीर चालवयाचें नाहीं. ७ परंतु अर्जुना, साधक जेव्हां परब्रह्माचा अनुभव घेतो, तेव्हां रसनेचें सहज नियमन होऊं शकते. ८ ज्या वेळीं, आपण ब्रह्म आहों असा मनुष्यास अनुभव येतो, त्या वेळी शरिराचे व्यवहार बंद होऊन इंद्रियें विषयांना विसरून जातात. ९

अर्जुना, हीं बलवान इंद्रियें, मनुष्य विद्वान असून इंद्रियनिग्रह करण्याचा प्रयत्न करीत असला तरी त्याचें मन बलात्कारानें आपल्याकडे ओढून घेताव. ॥ ६० ॥

एरवीं अर्जुना, ह्यांना जिकण्याबद्दल जे निरंतर यत्न करतात, त्यांच्या देखील हीं अधीन होत नाहींत. ३१० जो आपल्या सभोंवतीं अभ्यासाची गस्त ठेवून यमनियमांचें कुंपण करितो, आणि मन सदा मुडीत बाळगतो, ११ त्याला सुद्धां हीं इंद्रियें व्याकुळ करून टाकतात, असा ह्या इंद्रियांचा प्रताप आहे. ज्याप्रमाणें मात्रिकाला जखीण मुलवून टाकते, १२ त्याप्रमाणें हे विषय ऋद्धिसिद्धीच्या रूपानें योग्याला प्राप्त होतात, व मग इंद्रियद्वारा योग्याचें मन भ्रष्ट करतात. १३ अशा संधीत जर मन सांपडलें, तर अभ्यास जागच्या जागीं रहातो. अशी ह्या इंद्रियाची शक्ति आहे । १४

म्हणून तीं सर्व इंद्रियें आपल्या ताब्यात ठेवून शानी पुरुषानें माझ्याकडेच आपलें मन स्थिर करावें. ज्याची इंद्रियें स्वार्थीन असतात, तो निश्चल बुद्धीचा असें समजावें ॥ ६१ ॥

म्हणून पार्था, सर्व विषयांचे ठिकाणची इच्छा सोडून इंद्रियांना जो जिकतो, १५ व ज्याचें अंतःकरण विषयांच्या सुखानें लाचावळें जात नाहीं, तोच योगनिष्ठा प्राप्त होण्यास योग्य असें जाण. १६ कारण तो नेहमीं आत्मबोधानें युक्त होऊन राहतो, व तो अंतःकरणांत मला कधीं विसरत नाहीं. १७ जरी कोणी बाहेरचे विषय सोडून कर्मेन्द्रियांना आवरून धरून स्वस्थ बसला, व त्यानें मनांत जरी विषयांची इच्छा केली, तथापि तो जन्ममरणाचे फेऱ्यांतून सुटला असें म्हणतां येत नाहीं. १८ विप हें सेवन करतेवेळीं जरी थोडें असलें तरी, तें ज्याप्रमाणें शरिरांत पसरून जिवाचा निःसंशय नाश करितें, १९ त्याप्रमाणें, मनांत विषयांची थोडी जरी इच्छा राहिली, तरी ती सर्व विचारसमूहाचा घात करिते । ३२०

विषयाचें चिंतन करणाऱ्या पुरुषाचे ठिकाणीं विषयाची आसक्ति (प्रीति) उत्पन्न होते. प्रीती-मुळे काम (प्रबल इच्छा) उत्पन्न होतो. त्या इच्छेच्या आड कोणीं आले असत कीं, क्रोधापासून मूर्खपणा, मूर्खपणापासून स्मृतिनाश, स्मृतिनाशापासून बुद्धिनाश, व बुद्धिनाशामुळे पुरुषाचा सर्वस्वी नाश होतो । ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

१७ केले जातात. १८ व्याकुळ. १९ जखीण. २० स्तब्ध राहतें. २१ संहार करतो. २२ लाचावळें जात नाहीं. २३ विसरत नाहीं. २४ सर्व. २५ अलसत्व. २६ निःशेष. २७ विचारसमूह.

जरी हृदयीं विषय स्मरती । तरी निःसंगाही आपजे संगती । संमें प्रगटे मूर्ती । अमिलापांची ॥ २१ ॥ जेथ कामु उपजला । तेथ क्रोधु आधींचि आला । क्रोधीं असे ठेविला । संमोह जाणें ॥ २२ ॥ संमोहा जालिया व्यक्ती । तरी नाशु पावे स्मृती । चंडवार्ते ज्योती । हेत जैसी ॥ २३ ॥ कां अस्तमानीं निशी । जैसी सूर्यतेजाते ग्रासी । तैसी दशा स्मृतिभ्रंशी । प्राणियासी ॥ २४ ॥ मग अज्ञानांथ केवळ । तेणें आप्लाविजे सकळ । तेथ बुद्धि होय व्याकुळ । हृदयामार्जी ॥ २५ ॥ जैसें जात्यधीं पळणी पावे । मग ते काकुळती सैरीं धावे । तैसे बुद्धीसि होती भवे । धनुर्वरा ॥ २६ ॥ ऐसा स्मृतिभ्रंशु घडे । मग सर्वथा बुद्धि अवघेडे । तेथ समूळ हें उघडे । ज्ञानजात ॥ २७ ॥ चैतन्याच्या भ्रंशी । शरिरा दशा जैशी । तैसें पुरुषा बुद्धिनाशी । होय देखें ॥ २८ ॥ म्हणोनि आइकें अर्जुना । जैसा विस्फुलिंग लागे इंधना । मग तो प्रौढ जालिया त्रिभुवना । पुरों शके ॥ २९ ॥ तैसें विषयांचें ध्यान । जरी विषाये वाहे मन । तरी येसणें हें पतन । गिर्वेसीत पावे ॥ ३३० ॥

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिद्रियैश्चरन् । आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमाधिगच्छति ॥ ६४ ॥
अन्वय—विधेयात्मा तु रागद्वेषवियुक्तैः आत्मवश्यैः इन्द्रियैः विषयान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति ६४

म्हणोनि विषय हे आघवे । सर्वथा मैनोंनि सांडावे । मग रागद्वेष स्वभावें । नाशतील ॥ ३१ ॥ पार्था आणिकही एक । जरी नाशले रागद्वेष । तरी इंद्रियां विषयीं बाधक । रमतां नाही ॥ ३२ ॥ जैसा सूर्य आकाशगत । रश्मिकें जगातें स्पर्शतु । तरी संगदोषें काय लिपतु । तेथींचेनि ॥ ३३ ॥ तैसा इंद्रियांथीं उदासीन । आत्मैसेंचि निर्मिळ । जो कामक्रोधविहीन । होऊनि असे ॥ ३४ ॥ तरी विषयांतही कांहीं । आपणपेंवांचुनि नाही । मग विषय कवण कायी । बाधतील कवणा ॥ ३५ ॥ जरी उदकीं उदकें बुडिजे । कां अग्नि आगी पोळिजे । तरी विषयसंगें आप्लाविजे । परिपूर्णु तो ॥ ३६ ॥ ऐसा आपणचि केवळ । होऊनि असे निर्वल । तयाची प्रज्ञा अचळ । निभ्रांत मानीं ॥ ३७ ॥

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

अन्वय—प्रसादे अस्य सर्वदुःखानां हानिः उपजायते, प्रसन्नचेतसः हि बुद्धिः आशु पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

देखें अखंडित प्रसन्नता । आथी जेथ चित्त । तेथ रिगणें नाहीं समस्तां । संसारदुःखां ॥ ३८ ॥ जैसा अमृताचा निर्झर । प्रसवे जयाचा जठर । तया क्षुधेतपेचा अडैदर । कांहींचि नाही ॥ ३९ ॥ तैसें हृदय प्रसन्न होये । तरी दुःख

१ उपजे. २ धन मिळण्याची इच्छा. ३ अविचार. ४ प्रचंड वाच्याने. ५ नष्ट. ६ रात्र. ७ स्मृतीची आठवण नाहीशी झाल्यावर. ८ बुडवें. ९ कासाची १० जन्माधाला. ११ धावाधाव. १२ दोन होऊन. १३ पाहिजे तिकडे. १४ भ्रम—जन्ममरण. १५ अवगळली जाते. १६ उपटून जाते. १७ प्राणाच्या. १८ जिवाला. १९ विस्तयाची ठिणगी. २० लाकूड. २१ कदाचित्. २२ वेवढें.

अंत करणात विषयाची नुसती आठवण झाली, तरी विरक्ताला देखील त्याविषयी प्रीति उत्पन्न होते, आणि ह्या प्रीतीच्या योगाने मूर्तिमत काम प्रगट होतो. २१ काम उत्पन्न झाला, कीं त्या ठिकाणीं आधीं क्रोध आलेलाच, व क्रोधामध्ये अविचार आपला ठेवलेलाच असावयाचा ! २२ ज्याप्रमाणे दिव्याची जेत वान्याने नाहीशी होते, त्याप्रमाणे अविचारामुळे स्मृति नाश पावते. २३ संध्याकाळ होताच रात्र जशी सूर्यतेजाला गिळून टाकते, त्याप्रमाणे स्मृतीचा भ्रश झाल्यावर मनुष्याची दशा होते. २४ मग अज्ञानामुळे त्याची बुद्धि केवळ अधळी होऊन तो सर्व गोष्टींस आचवतो, आणि त्याला काहीं सुचेनासे होते. २५ जन्माधाला पळण्याचा प्रसंग आल्यावर तो जसा दीन होऊन सैरावैरा धावू लागतो, त्याप्रमाणे अर्जुना, बुद्धीला भ्रमण होते. २६ अशा रीतीने बुद्धीला भ्रंश झाला म्हणजे बुद्धि घोटाल्यात पडते, आणि मग सर्व ज्ञान नष्ट होते. २७ शरीरातील प्राण निघून गेला म्हणजे जसा देह प्रेतरूपी होतो, त्याप्रमाणे, बुद्धि नष्ट झाल्यावर जिवाची स्थिति होते. २८ म्हणून अर्जुना, ऐक इधनाला ठिणगी लागून ती भडकली म्हणजे जशी त्रिभुवनाला देखील पुरते, २९ त्याप्रमाणे अंत करणात यत्किंचित् जरी विषयाचे स्मरण झाले, तरी एवढा हा अनर्थ ओढवतो ! ३३०

प्रीति व द्वेष टाकून ज्यानें आपलीं इंद्रिये आपल्या अधीन ठेविली आहेत, त्यानें विषयाचे जरी श्वेन केलें तरी त्याचे अंत करणाची प्रयत्नता बिघडत नाही. ॥ ६८ ॥

म्हणून, मनातून सर्व विषय काढून टाकावे, म्हणजे राग, प्रीति आणि द्वेष (अप्रीति) हे आपोआप नाहीतसे होतात. ३१ पार्था, आणखी तुला सांगतो कीं, राग व द्वेष नाहीतसे झाल्यावर जरी इंद्रिये विषयाचे ठिकाणीं रममाण झालीं, तरी ते विषय बाधक होत नाहीत. ३२ ज्याप्रमाणे, आकाशातून सूर्य हा आपल्या किरणरूपी हातानीं जगतातील वस्तूंना स्पर्श करतो, परंतु त्याच्या ससंगेदोषाने लिप्त होतसे कीं काय ? (नाही.) ३३ त्याप्रमाणे, जो विषयाचे ठिकाणीं उदासीन, आत्मस्वरूपाचे ठिकाणीं निमग्न, व कामक्रोधापासून अलिप्त असतो, ३४ आणि, अर्जुना, जो विषयामध्ये आपल्या स्वरूपा-शिवाय दुसरे काहींच पहात नाही त्याला विषय कसले ? आणि बाधणार तरी कोणाला ? ३५ जर पाण्यात पाणी बुडेल, किंवा अग्नीन आग्नि जळेल, तर मात्र तो परिपूर्णत्वास पावलेला पुरुष विषयाचे संगतीन बुडेल ३६ अशा प्रकारे, जो आपण स्वतः सर्वरूप होऊन राहतो, तोच अचलप्रज्ञ (स्थिरबुद्धि) असे निश्चात समज ३७

चित्ताला प्रसन्नता प्राप्त झाली म्हणजे सर्व दुःखाचा नाश होतो, आणि प्रसन्नतेचे झालेल्याची बुद्धि लवकर आत्म्याचे ठिकाणीं स्थिर होते ॥ ६९ ॥

असे पहा कीं, ज्या ठिकाणीं मनाची पूर्ण शांति आहे, तेथ या सर्व ससारदुःखाचा प्रवेश होत नाही. ३८ ज्याचे उदरातच अमृताचा झरा उत्पन्न झाला आहे, त्याला जशी

२३ अनर्थ २४ शोधीत येतो २५ मनापापासून २६ प्रीति २७ किरणानीं. २८ अति होतो. २९ विषयाचे ठिकाणीं. ३० ब्रह्मरूप. ३१ परिपूर्ण ३२ रीति. ३३ बुद्धि ३४ सर्व ३५ बुद्धि. ३६ प्रवेश करणे. ३७ झरा ३८ उदर ३९ मय

कैचें कें आहे । तेथें आपैसी^१ बुद्धि राहे । परमात्मरूपी ॥ ४० ॥ जैसा निर्वा-
र्त्ताचा दीपु । सर्वथा नेणे कंपु । तैसा स्थिरबुद्धि स्वस्वरूपु । योगयुक्तु ॥ ४१ ॥
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चाऽयुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम् ॥

अन्वय—अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति च अयुक्तस्य भावना न (अस्ति) च अभावयतः शांतिः
न (अस्ति) ; अशांतस्य सुखं कुतः ? ॥ ६६ ॥

ये युक्तीची कडसेणी । नाहीं जयाच्या अंतःकरणीं । तो आकाळिला जाण
गुणीं । विषयादिकीं ॥ ४२ ॥ तया स्थिरबुद्धि पार्थी । कहीं नाहीं सर्वथा । आणि
स्थैर्याची आस्था । तेही नुपजे ॥ ४३ ॥ निश्चळत्वाची भावना । जरी नव्हेचि
देखें मना । तरी शांति केवीं अर्जुना । आपु होय ॥ ४४ ॥ जेथ शांतीचा
जिन्होळा नाहीं । तेथ सुख विसरोनि न रिघे कहीं । जैसा पापियाच्या ठायीं ।
मोक्षु न वसे ॥ ४५ ॥ देखें आग्निमाजि धोपती । तियें बीजें जरी विरूढती । तरी
अशांता सुखप्राप्ती । घडों शके ॥ ४६ ॥ अवतरणः—म्हणोनि अयुक्तपण मनाचें ।
तेंचि सर्वस्व दुःखाचें । या कारणें इंद्रियांचें । दैमन निकें ॥ ४७ ॥

इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाभमिवाभसि ॥ ४७ ॥
अन्वय—चरता इंद्रियाणां हि यन्मनः अनुविधीयते, तत् अंभसि वायुः नाभ इव अस्य प्रज्ञा
हरति ॥ ६७ ॥

इंद्रिये जें जें म्हणती । तें तेंचि जे पुरुष करिती । ते तरलेचि न तरती ।
विषयसिंधु ॥ ४८ ॥ जैसी नाव थडिये^२ ठाकितां । जरी बरंपडी होय दुर्वाता ।
तरी चुकलाही मांगौता । अपावो पावे ॥ ४९ ॥ तैसीं भौसंही पुरुषें । इंद्रियें
लौळिलीं जरी कौतुकें । तरी आक्रमिला जाण दुःखें । संसारीकें ॥ ५० ॥

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥
अन्वय—तस्मात्, हे महाबाहो ! यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि, तस्य
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥

म्हणोनि आपुलीं आपणपेया । जरी इंद्रियें येती आया । तरी अधिक
काहीं धनंजया । सार्यक असे ॥ ५१ ॥ देखें कूर्म जियापरी । उर्वोइला अवयव
पसरी । ना तरी इच्छावशें आवरी । आपणपेंचि ॥ ५२ ॥ तैसीं इंद्रियें अपैती
होती । जयाचें म्हणितलें करिती । तयाची प्रज्ञा जाण स्थिती । पावली असे
॥ ५३ ॥ अवतरणः—आतां आणिक एक गहन । प्रेणार्थें चिन्ह । अर्जुना तुज सांगेन ।
परिस पां ॥ ५४ ॥

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः
अन्वय—या सर्वभूतानां निशा तस्यां संयमी जागर्ति, यस्यां भूतानि जाग्रति सा पश्यतः मुनेः
निशा ॥ ६९ ॥

१ आपोआप. २ निवान्यातळा. ३ आत्मरूप समाधीनें युक्त. ४ योगयुक्तीची. ५ विचार.
६ पाशानी. ७ शब्दादिकानी. ८ स्थिरपणाची. ९ प्राप्त. १० पाप्मर. ११ पातळी. १२ उगवती.

तहानभुकेची कांहींच पांडा होत नाही, ३९ त्याप्रमाणें, ज्याचें हृदय प्रसन्न आहे, त्याला दुःख कसलें ? आणि तें होणार तरी कोठून ? त्याची बुद्धि आपोआपच ईश्वरस्वरूपी जडून राहते. ३४० ज्याप्रमाणें निवान्यांतील दिव्याची जोत मुळींच कधीही हालत नाही, त्याप्रमाणें जो स्थिरबुद्धि आहे, तो आत्मस्वरूपसमाधीमध्ये निश्चलपणें रत असतो. ४१

ज्याचें अंतःकरण स्वस्थ नसतें, त्याला आत्मज्ञानाची बुद्धि नाही; ज्याला ध्यान नाही त्याला शांति नाही; व ज्याला शांति नाही त्याला सुख कोठून असणार ? ॥ ६६ ॥

हा योगयुक्तीचा विचार ज्याचे अंतःकरणांत नाही, त्याला शब्दादिक विषय आपले पाशांत गोवून घेतात. ४२ पार्या, त्याच्या बुद्धीला कधीही स्थिरता नसते, व तिचे प्राप्ती-विषयी त्याचे अंतःकरणांत इच्छाही उत्पन्न होत नाही. ४३ अर्जुना, स्थिरपणाची भावना त्याचे अंतःकरणांत मुळींच जर उत्पन्न होत नाही, तर त्याला शांती कशाची प्राप्त होणार ? ४४ पाप्याकडे मोक्ष जसा दुकूनही पहात नाही, त्याप्रमाणें जेथें शांतीचा लेशही नाही, तेथें सुख हें चुकून देखील जात नाही. ४५ हें पहा, जर विस्तवांत घातलेली धान्याची बीजे उगवली, तरच शांतिहीन मनुष्याला सुखप्राप्ति घडूं शकेल. ४६ म्हणून, मनाचा अनियमितपणा हेंच दुःखाचें कारण आहे; ह्याकारितां इंद्रियनिग्रह करणें हेंच उत्तम. ४७

ज्याचें मन इंद्रियाच्या संगतीनें त्यांचे मागोमाग जातें, तें मन, जशी समुद्रांत असलेली नाव प्रतिकूल वान्यानें बुडते, तसें बुद्धीस हरण करतें. ॥ ६७ ॥

जे पुरुष इंद्रियांचे इच्छेप्रमाणें वागतात, ते, ह्या विषयरूप सागरांतून आपण तरलीं आहों असें समजत असले तरी खरोखर तरत नाहीत. ४८ ज्याप्रमाणें एखादी नाव तीराजवळ आली असून जर वादळ उत्पन्न झालें तर चुकवून आलेल्या अपायांत फिरून सांपडते, ४९ त्याप्रमाणें, सिद्ध पुरुषानें जरी इंद्रियांचें कौतुकानें लालन केलें तरी तो संसारदुःखांनीं व्यापिला जातो, असें समज. ३५०

म्हणून, हे महाबाहो अर्जुना, इंद्रियांचे अर्थ के विषय त्यांपासून इंद्रियें सर्वप्रकारें करून जो आवरून घेतो, त्याची बुद्धि स्थिर झाली असें समज. ॥ ६८ ॥

म्हणून धर्नजया, आपलीं इंद्रियें आपल्या अधीन झालीं म्हणजे मग ह्यापेक्षा अधिक सार्थक तें काय आहे ? ५१ पहा कीं—ज्याप्रमाणें कांसव आपले पसरलेले अवयव स्वेच्छेनें स्वतःच आवरतें, ५२ त्याप्रमाणें, ज्याचीं इंद्रियें स्वाधीन असून तो म्हणेल त्याप्रमाणें करतात, त्याचीच बुद्धि स्थिरत्वाप्रत पावली असें समज. ५३ अर्जुना, आतां शान्यास ओळखण्याची आणखी एक सूक्ष्म खूण तुला सांगतां, ती ऐक. ५४

स्वरूपाविषयी अज्ञान हीच रात्र. त्या रात्रीचे समयी योगी पुरुष जागा असतो, व स्वरूपा-नुभवरूप जाग्रति भोगतो; आणि ज्या स्वरूपाज्ञानरूप रात्रीचे ठिकाणीं सर्व भूतें सत्यपुढीनें जागीं असतात, त्या संसाराविषयी योगी पुरुषाला रात्र झालेली असते ॥ ६९ ॥

१३ शांति नसणान्यास. १४ अनियमितपणा. १५ निग्रह. १६ तीरास. १७ प्राप्त. १८ भोंवरा, वादळ. १९ पुनः. २० अपाय. २१ सिद्ध, कृतार्थ. २२ पोशिर्जी. २३ ओढला. २४ संसारसंबंधी. २५ आपणांस. २६ स्वाधीन. २७ सुखावलेला. २८ वध, स्वाधीन. २९ शान्याचें. शाने. ११

देखें भूतजात निदेलें^१ । तेथोंचि जया पाहलें । आणि जीव जेय चेंडेलें ।
तेथ निद्रितु जो ॥५५॥ तोचि तो निरुपाधि । अर्जुना तो स्थिरबुद्धि । तोचि जाणें
निरुपाधि । मुनीश्वर ॥ ५६ ॥

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥

अन्वय—यद्वत् आपः आपूर्यमाणं अचलप्रतिष्ठं समुद्रं प्रविशन्ति, तद्वत् सर्वे कामाः यं
प्रविशन्ति सः शान्तिं आप्नोति; कामकामी न ॥ ७० ॥

पार्था आणीकही एके परी । तो जाणों येईल अवधारीं । जैसी अक्षोभैता
सागरीं । अखंडित ॥ ५७ ॥ जन्ही सरिताबोध समस्त । परिपूर्ण होऊनि मिळत ।
तन्ही अधिक नोहे ईषेत । मर्यादा न संडी ॥ ५८ ॥ नातरी ग्रीष्मकाळीं सरिता ।
शोषूनि जाती समस्ता । परी न्यून नव्हे पार्था । समुद्र जैसा ॥ ५९ ॥ तैसा
प्राप्ती ऋद्धिसिद्धी । तयासि क्षोभुं नाही बुद्धी । आणि न पर्वतां न वाधी । अर्धैति
तयातें ॥ ६० ॥ सांगें सूर्याच्या घरीं । प्रकाशु काय वांतीवेरी । कां न लेखिजे
तरी अंधारीं । कोडेल तो ॥ ६१ ॥ देखें ऋद्धिसिद्धि तयापरी । आली गेली ते
न करी । तो विगुंतला असे अंतरां । महासुखीं ॥ ६२ ॥ जो आपुलेनि नागैरपणें ।
इंद्रभुवनातें पाविलें म्हणे । तो केविं रंजे पार्लेखणें । भिल्लांचेनि ॥ ६३ ॥ जो अमृ-
तासी ठी^२ ठेवी । तो जैसा कांजी न सेवी । तैसा स्वसुखानुभवी । न भोगी
ऋद्धि ॥ ६४ ॥ पार्था नवल हें पाहीं । जेथ स्वर्गसुखा लेखणी नाही । तेथ ऋद्धि-
सिद्धि कायी । भौकृता होती ॥ ६५ ॥

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

अन्वय—यः पुमान् सर्वान् कामान् विशय निस्पृहः निर्ममः निरहंकारः (सन्) चरति, सः
शान्तिं अधिगच्छति ॥ ७१ ॥

ऐसा आत्मबोधें तोपला । जो परमानंदें पोखेल । तोचि स्थिरभैलुं भला ।
बोळख तूं ॥ ६६ ॥ तो अहंकारातें दवडुनी । सकळ काम सांडुनी । विचरे^३ विश
होउनी । विश्वामार्जी ॥ ६७ ॥

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।

स्थित्वाऽस्यामंतकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥

अन्वय—हे पार्थ, एषा ब्राह्मी स्थितिः, एषा प्राप्य न विमुह्यति, अंतकाले अपि अस्यां स्थिता
निर्वाणं ब्रह्म ऋच्छति ॥ ७२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥

सर्व प्राण्यांस अज्ञात असलेल्या आत्मस्वरूपाविषयी ज्याला पूर्ण ज्ञान आहे, आणि ज्याविषयी प्राणिमात्र जागे आहेत त्या विषयसुखाचे ठिकाणी जो निजलेला आहे, ५५ तोच अर्जुना, उपाधिरहित, स्थिरबुद्धि आणि गंभीर असा सत्पुरुष आहे. असें समज. ५६

वरचेवर प्राण्याने भरणान्या व मर्यादा न सोडणाऱ्या समुद्रांत जशा सर्व नद्या बगैरे येऊन मिळतात, तसें, जो निष्काम असून सर्व काम ज्यांचे ठिकाणी प्रवेश करितात, त्याला शांति मिळते; परंतु जो कामाची इच्छा करतो त्याला शांति मिळत नाही. ॥ ७० ॥

पार्थो, आणखी एका पर्यायानें तो स्थितप्रज्ञ मनुष्य ओळखतां येतो, तो कोणता तो ऐक. समुद्राचे ठिकाणी जशी निरंतर परिपूर्णता असते, तशी ह्या पुरुषाचे ठिकाणी असते. ५७ जरी समुद्रास पावसाळ्यांत नद्यांचे प्रवाह भरपूर येऊन मिळतात, तरी तो किंचितही अधिक न होतां आपली मर्यादा उलंघन करीत नाही; ५८ किंवा, अर्जुना, उन्हाळ्यांत सर्व नद्यांचें पाणी जरी आटलें तरी तो समुद्र ज्याप्रमाणें कमी होत नाही, ५९ त्याप्रमाणें ऋद्धिसिद्धि प्रसन्न झाल्यानें तो पुरुष उल्हास पावत नाही, आणि प्रसन्न न झाल्या तरी असंतुष्ट होत नाही. ६० पहा कीं, सूर्याचे घरीं दिव्याचे जोतीचा प्रकाश केला तरच उजेड पडतो, किंवा तो न लावला तर त्याला अंधारांत कोंडून बसवें लागतें काय ? ६१ त्याप्रमाणें, त्या पुरुषाच्या घरीं ऋद्धिसिद्धि आल्या काय व गेल्या काय, त्याची आठवण सुद्धां त्याला होत नाही. कारण, त्याचें अंतःकरण मंदासुखांत निमग्न असतें. ६२ जो आपल्या घराच्या सौंदर्यापुढें इंद्रधुवनाला सुद्धां तुच्छ मानतो, त्याला भिड्यांच्या पाळांपासून कसें समाधान होणार ? ६३ जो अमृताला देखील नावें ठेवितो तो जसा कांजी पीत नाही, तसा आत्मज्ञानी ऋद्धिसिद्धीचा उपभोग घेत नाही. ६४ अर्जुना, ही एक मोठी आश्चर्यकारक गोष्ट आहे कीं, ज्या ठिकाणीं स्वर्गसुखाची सुद्धां गणती नाही, त्याला यःकश्चित् ऋद्धिसिद्धींनीं मोह घालण्याचा प्रयत्न करणें म्हणजे काय ? ६५

जो पुरुष सर्व कामवासनांचा त्याग करून, निष्ठुर होऊन आणि मी व माझे हें द्वंद टाकून असतो, त्यालाच शांतिमुख प्राप्त होतें. ॥ ७१ ॥

ह्याप्रमाणें आत्मबोधानें संतोष पावलेला आणि परमानंदांत निमग्न झालेला तोच खरा स्थिरबुद्धि असें तूं समज. ६६ तो मीपणा दवडून, सर्व विषय सोडून, जगदाकार होऊन जगांत संचरतो. ६७

अर्जुना, ह्याच स्थिताला ब्रह्मस्थिति (सर्व कर्म सोडून ब्रह्मरूपानें अक्षणे) म्हणतात. ही प्राप्त झाली असतां प्राणी मोह पावत नाही. ह्या स्थितींत असून मरण आलें तरीही तो शांत असें ब्रह्म त्याला प्राप्त होतो. ॥ ७२ ॥

१५ आठवण. १६ घराच्या शोभने. १७ तुच्छ. १८ पालें (कोल्हाट्यांचीं घों) . १९ नाव, दोष. २० पर्वा, गणना. २१ अन्न, साधारण. २२ पोसण, पुष्ट झाला. २३ स्थिरबुद्धि. २४ फिरे.

हे ब्रह्मस्थिति निःसीमं । जे अनुभविती निष्काम । ते पावले परब्रह्म ।
 अनायासें ॥६८॥ जे चिद्रूपीं मिळतां । देहांतींची व्याकुळता । आड ठाको न सके
 चित्ता । प्रज्ञा जया ॥ ६९ ॥ तेचि हे स्थिति । स्वमुखें श्रीपति । सांगत अर्जुना-
 प्रति । संजयो म्हणे ॥ ३७० ॥ पुढील अध्यायाचें बीज.—ऐसें कृष्णवाक्य ऐकिलें ।
 तेय अर्जुनें मनीं म्हणितलें । आतां आमुचिया काजा कीर आलें । उपपेत्ती इया
 ॥ ७१ ॥ जें कर्मजात आघवें । एथ निराकारिलें देवें । तरी पारुषलें म्यां शुद्धावें ।
 म्हणूनियां ॥ ७२ ॥ ऐसा श्रीअच्युताचिया बोला । चित्तीं धनुर्धर उवायिला ।
 आतां प्रश्न करील भला । आशंकोनी ॥ ७३ ॥ तो प्रसंगु असे नागरुं । जो सकळ
 धर्मासि आगरुं । कीं विवेकामृतसागरुं । ^१प्रांतहीनु ॥ ७४ ॥ जो आपण सर्वज्ञ-
 नाथु । निरूपिता होईल श्रीअनंतु । ज्ञानदेव सांगेल मातुं । निवृत्तिदासु ॥३७५॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचिताया भावार्थदीपिकाया द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

(अध्याय २, ओवी ३७५)

१ सोमारहित, बाणेदार. २ ज्ञानस्वरूपी. ३ ज्ञान्याला. ४ ज्या ब्रह्मस्थितीनें. ५ बुद्धि.
 ६ सर्प फेमे. ७ निपेथिलें. ८ राहिते. ९ हर्ष पावत्रा. १० सुंदर. ११ उत्पत्तिस्थान. १२ अमयोद.
 १३ गोष्ट.

अशी निःसीम ब्रह्मास्थिति जे निष्काम पुरुष अनुभवितात, ते अनायासेंच परब्रह्मास (आत्मस्वरूपास) जाऊन मिळतात. ६८ ज्ञानस्वरूपी मिळाल्यावर ज्या ब्रह्मास्थितीनें देहांतींची व्याकुळता (भ्रांति) त्यांच्या चित्ताच्या आड येऊं शकत नाहीं, ६९ संजय धृतराष्ट्रास म्हणतो, राजा, तीच ही स्थिति श्रीकृष्णांनी स्वतः अर्जुनास सांगितली. ३७० असें श्रीकृष्णाचें बोलणें ऐकल्यावर अर्जुन मनांत म्हणाला कीं, ही युक्ति आतां आमच्या बरी पथ्यावर पडली। ७१ जर सर्व कर्मांचा देवांनी निषेध केला, तर त्या निषेधानें मी युद्ध करावें असें देवांचें म्हणणें सहज बाजूस राहतें. ७२ ह्याप्रमाणें श्रीकृष्णांचें भाषण ऐकून अर्जुन आपले मनांत फार हर्षित झाला. आतां तो शंका घेऊन पुढें, गहन प्रश्न करील. ७३ तो संवाद फार छुरस असून सर्व धर्माचें उत्पत्तिस्थान अथवा अमर्याद विचारामृतसमुद्रच आहे. ७४ त्या संवादाचें निरूपण जगदीश्वर स्वतः करतील, व ती गोष्ट निवृत्तिदास जे ज्ञानदेव ते सांगतील. ३७५

ज्ञानेश्वरी

अध्याय तिसरा

अर्जुन उवाच—

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥

अन्वय—हे जनार्दन, ते कर्मणः बुद्धिः ज्यायसी मता चेत्, तत्, हे केशव, मां घोरे कर्मणि किं नियोजयसि ? ॥ १ ॥

(६७ घोरकर्म कां करवितां ? १ ते ५) मग आहका अर्जुनं म्हणितलें । देवां तुम्हीं जें वाक्य बोलिलें । तें निकें म्यां परिसिलें । कृपानिधि ॥ १ ॥ तेंच कर्म आणि कर्ता । उरेचिना पाहतां । ऐसें मत तुझें श्रीअनंता । निश्चित जरी ॥ २ ॥ तरी मातें केविं श्रीहरी । म्हणसी पार्था संग्रामु करीं । इये लाजसी ना महाघोरीं । कर्मीं भूतां ॥ ३ ॥ हां गा कर्म तुंचि अशेष । निराकरिसी निःशेष । तरी मजकरवीं हें हिंसक । कां करविसी ॥ ४ ॥ तरी हेंचि विचारीं श्रीहृषीकेश । तूं मान देसी कर्मलेश । आणि येसणी हे हिंसा । करवीत आहासी ॥ ५ ॥

व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥१॥

अन्वय—व्यामिश्रेण इव वाक्येन मे बुद्धि मोहयसि इव, तत् निश्चित्य एकं वद, येन अहं श्रेयः आप्नुयाम् ॥ २ ॥

(६८ मला घोटाळ्यामध्ये कां घाळतो ? ६ ते १७) देवा तुवांचि ऐसें बोलवें । तरी आम्हीं नेणेंतीं काय करावें । आतां संपलें म्हणों पां आघवें । विवेकाचें ॥६॥ हां गा उपदेशु जरी ऐसा । तरी अपभ्रंशु तो कैसा । आतां पुंरला आम्हां धिंवेंसा । आत्मबोधाचा ॥ ७ ॥ वैद्यु पथ्य वारूनि जाये । मग जरी आपणाचि विप सुये । तरी रोगिया कैसेनि जिये^१ । सांगें मज ॥ ८ ॥ जैसें आंधळें सुईजे अंधांटा । कां मौजवण दीजे मर्कटा । तैसा उपदेशु हा गोर्मटा । बोढवेंला आम्हां ॥ ९ ॥ मी आर्घीचि कांहीं नेणें । वरी कैलाळिलों मोह^२ येणें । श्रीकृष्णा विवेक^३ या कारणें । पुसिला तुज ॥ १० ॥ तंव तुझी एकेक नैवाई । एथ उपदेशामाजि गोवोई । तरी अनुसरलीया काई । ऐसें कीजे ॥ ११ ॥ आम्हीं तनुमनजीवें । तुझिया बोला बोटगोवें । आणि तुवांचि ऐसें करावें । तरी सरलें म्हणें ॥ १२ ॥ आतां ऐसियापरी बोधिसी । तरी निकें आम्हां करिसी । एथ ज्ञानाची आस

१ चांगलें. २ त्यावरून पाहतां. ३ धाड्यांना. ४ निपेधिसी. ५ कर्ममागांस. ६ येवटी. ७ अज्ञान्यांनीं. ८ विचाराचें. ९ प्रउपणा. १० पूर्ण झाला. ११ मनोरथ. १२ सांगून. १३ घालात.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय तिसरा

अर्जुन म्हणाला:—हे जनार्दना, केशवा, कर्मयोगापेक्षा बुद्धियोग श्रेष्ठ आहे असें जर तुम्हां मत आहे, तर मग हे केशवा, मला हिंसक कर्मांचे ठिकाणीं का प्रवृत्त करीत आहिस ? ॥ १ ॥

मग अर्जुन म्हणाला —देवा कृपानिधे, तुम्हीं जे बोलला, ते मीं लक्षपूर्वक ऐकले. १ त्यावरून पाहता, कर्म आणि कर्ता हीं उरतच नाहीत. श्रीअनंता, हेच जर आपले निश्चित मत असेल, २ तर मग हृमीकेशा, ' पार्था, तूं संग्राम कर ' असें मला का सांगता ? ह्या भयंकर कर्मांत मला घालताना तुम्हाला संकोच कसा वाटत नाही ? ३ हे पहा—सर्व कर्मांचा तुम्ही निषेध करता, तर मग माझ्या हातून असले हिसक कर्म का करविता ? ४ तर हृमीकेशा, ह्याचा आपणच विचार करा कीं, आपण कर्ममार्गीला इतका मान देऊन माझ्या हातून ही भयंकर हिसा करवीत आहा ! ५

ह्या आपल्या णू काय थोंटाळ्याच्या बोलण्यानें तू माझ्या मनाला भ्रम उत्पन्न करीत आहिस; तेव्हा तू असें एक निश्चित सांग कीं, ज्याच्या योगानें मी आपलें कल्याण करून घेईन ॥२॥

देवा, तुम्हीच जर असे बोलू लागला, तर आम्हीं अज्ञान्यानीं काय कराव ? तर आता विचाराची गोष्ट संपलीच असे म्हटले पाहिजे. ६ अज्ञान घालविण्याकरिता जर असा संदिग्ध उपदेश कराल, तर ह्याहून भ्रम निराळा कोणता ?—आता आमची आत्म-बोधाची इच्छा पूर्ण झाली म्हणावयाची ! ७ मला सांगा कीं, वैद्य हा रोग्याची प्रकृति पाहून त्यावर पथ्याची योजना करून गेल्यावर जर आपण होऊनच औषधात विष घालील, तर रोग्यानें जगावें कसे ? ८ ज्याप्रमाणे अंधळ्यास आडवाटेला लावावे, किंवा माकडाला मव पाजावे, तसा आपला हा उत्तम उपदेश आम्हास चांगलाच पळला ! ९ श्रीकृष्णा, मला आधीच काहीं समजत नाहीं, त्यातून मी ह्या मोहाने ग्रस्त झालो आहे, म्हणून तुम्हाला विचाराची गोष्ट पुसली, १० तो तुमचे आपले एकेक नवलच ! तुमच्या उपदेशात साराच घोटाळा ! तर शरणागताशीं अस का वागावयाचे ? ११ आम्हीं काया-वाचामनेकरून आपल्या बोलण्यावर भरवसा ठेवावा, आणि तुम्हीच जर असे वक्तू लागला, तर मग आटोपलेच म्हणावयाचे ! १२ अर्जुन म्हणतो, “ आता अशा प्रकारें जर आपण

१४ वाचेल. १५ घालवावे १६ आढमार्गीला. १७ मयादि कैफी पदार्थ. १८ सुरेल, आकडता. १९ प्राप्त झाला. २० ग्रस्त झालों २१ भ्रांतीनें. २२ विचार. २३ नव्व, मजा. २४ गुतायुंत. २५ शरणागतास. २६ आश्रय करणा.

कायसी । अर्जुन म्हणे ॥ १३ ॥ तरी ये जाणिवेचें कीर सरलें । परी आणीक
 एक असें जाहलें । जें थितें हें डहुळलें । मानस माझें ॥ १४ ॥ तेवींचि श्रीकृष्णा
 हें तुझें । चरित्र कांहीं नेणजे । जरी चित्त पाहसी माझें । येणें मिघें ॥ १५ ॥
 ना तरी झकवीतु आहासी मातें । कीं तत्त्वाचि कथिसी ध्वनितें । हें अवगमितां
 निरुतें । जाणवेना ॥ १६ ॥ म्हणोनि आइकें देवा । हा भावार्थु आतां न
 बोलावा । मज विवेकु सांगावा । मर्हाटा जी ॥ १७ ॥ (६९ मीं काय करावें
 तें निश्चित सांगा, १८ ते २१) मी अत्यंत जड असें । परी ऐसाही निकें परियेसें ।
 श्रीकृष्णा बोलावें तुवां तैसें । एकनिष्ठ ॥ १८ ॥ देखें रोगातें जिणोवें । औषध
 तरी देयावें । परी तें अति रुच्य व्हावें । मधुर जैसें ॥ १९ ॥ तैसें सकळार्थभरित ।
 तत्त्व सांगावें उचित । परी बोधे माझें चित्त । जयापरी ॥ २० ॥ देवा तुजऐसा
 निजगुरु । आजि और्तिघणी कां न करूं । एथ भीड कवणाची घरूं । तूं माय
 आसुची ॥ २१ ॥ (७० गुरुपासून आपले मनोरथ पूर्ण करून कां न घ्यावे ? २२ ते ३१)
 हां गा कामधेनूचें दुभतें । दैवें जाहलें जरी और्पेतें । तरी कामनेची कां तेथें ।
 वौणी कीजे ॥ २२ ॥ जरी चिंतामणी हाता चढे । तरी बांछेचें कवण सावें ।
 कां आपुलेनि सुंरवाडें । इच्छावें ना ॥ २३ ॥ देखा अमृतसिंधूतें ठाकीवें । मग
 ताहानाचि जरी फुटें । तरी सायासु कां करावे । मागील ते ॥ २४ ॥ तैसा
 जन्मांतरीं बहुती । उपासितां श्रीलक्ष्मीपती । तूं दैवें आजि हातीं । जाहलासी जरी
 ॥ २५ ॥ तरी आपुलिया सवेसां । कां न मागावासि परेसां । देवा सुकाळ हा
 मानसा । पौहला असे ॥ २६ ॥ देखें सैकळार्तांचें जियेंलें । आजि पुण्य यशासि
 आलें । हे मनोरथ जहाले । विजयी माझे ॥ २७ ॥ जी जी परममंगळार्थी ।
 सकळदेवदेवोत्तमा । तूं स्वार्थीन आजि आम्हां । म्हणऊनियां ॥ २८ ॥ जैसें
 मातेच्या ठायीं । अपत्या अनवसरु नाहीं । स्तन्यालौगूनि पाहीं । जियापरी
 ॥ २९ ॥ तैसें देवा तूतें । पूसिजतसे आवडतें । आपुलेनि आतें । कृपानिधी
 ॥ ३० ॥ तरी पौरतिकां हित । आणि आचरितां तरी उचित । तें सांगें एक
 निश्चित । पार्थु म्हणे ॥ ३१ ॥

भगवानुवाचः—लोकेऽस्मिन्निद्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥

अन्वय—हे अनघ, आम्हां लोके मया द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता, सांख्यानां ज्ञानयोगेन,
 योगिनां कर्मयोगेन ॥ ३ ॥

१ शानाचें. २ स्थिर असलेलें. ३ घोट्याव्यांत पडलें. ४ फसवीत आहेच. ५ गुढापति.
 ६ अनुमान करिता. ७ खरें. ८ स्पष्ट, प्राकृत. ९ मंदमति. १० चांगलें ऐकेन. (मग स्पष्ट समजून
 अशा प्रकारें). ११ जिकावें. १२ इच्छेची वृत्ति. १३ प्राप्त. १४ कृपामरता. १५ संकट. १६ सुखानें.

बोध करीत असलां, तर मग आमचें चांगलेंच करीत आहां ! १३ तर आतां ज्ञानाची आशा कशाला पाहिजे ? ज्ञान संपादन करण्याची हास संपली; परंतु उलटें एक असें झालें कीं, माझ्या मनाची स्थिरता जाऊन तें जास्त घोंटाळ्यात मात्र पडलें ! १४ त्याचप्रमाणें, श्रीकृष्णा, तुमची लीला आम्ही काही जणूं शकत नाहीं. ह्या उपदेशाच्या भिपानें, जर आपण माझे मन पहात असाल तर कोण जाणे ! १५ किंवा मला फसवीत आहां, का गूढार्थीनं ब्रह्मस्वरूप सांगत आहां ? ह्याचें अनुमान करतां, खरें कांहींच कळत नाहीं. १६ म्हणून देवा, ऐंको. "ह्या गूढार्थें न सांगतां, जो कांही आपला विचार असेल तो स्पष्ट सांगा. १७ श्रीकृष्णा, मी अतिशय मंदबुद्धि आहे, तेव्हां अशा मलाही चांगलें; समजेल, असें एक निश्चयात्मक बोलणें आपण बोला. १८ असें पहा—, औषध देऊन रोग तर नाहींसा व्हावा, परंतु तें औषध मधुर व रुचकर असावें; १९ त्याचप्रमाणें, सर्व अर्थीनं परिपूर्ण व (आचरण्यास) योग्य असें तत्व आपण सांगा; पण ज्या रीतीनं माझ्या मनाला त्याचा पूर्ण बोध होईल, त्या रीतीनं सांगा २० देवा, तुमच्यासारखा गुरु मला मिळाला असतां आज मी आपल्या मनाची इच्छा कां न तृप्त करून द्यावी ? ह्या ठिकाणीं मीं भीड कोणाची धरावी ? तूं माझी माउली आहेस ! २१ असें पहा कीं, दैवयोगानें कामधेनूचें दुर्भतें प्राप्त झाल्यावर इच्छित मागण्यास कां कमी करावें ? २२ किंवा चित्तामणि हातीं आल्यावर मग इच्छित वस्तु मागण्याचें संकट कां पडावें ? आपल्याला जें अपेक्षित असेल तें कां न मागावें ? २३ पहा की, अमृतसिधूचे काठी उभें राहून अमृत न पितां जर तहानेनं व्याकूळ व्हावें, तर मग अमृतसिधूजवळ येण्याचे श्रम तरी कां द्यावे ? २४ त्याचप्रमाणें, हे कपलापते, तुझी जन्मोजन्मीं उपासना करितां करितां दैवयोगानें आज जर तुझी आम्हांस प्राप्ति झाली आहे, २५ तर मग परमेश्वरा, आपल्याच इच्छेनं तुमच्यापार्शीं आम्ही मार्गणें कां मार्गूं नये ? देवा, आज मनांतोळ हेतु पूर्ण होण्याचा उदयकाल आला आहे ! २६ हें पहा—आज माझ्या सर्व इच्छा परिपूर्ण होऊन व माझे पूर्वपुण्य फळास येऊन सर्व मनोरथ सिद्धीस गेले; २७ कारण, कल्याणाचें आदिपीठ व सर्व देवांचे देव जे तुम्ही ते आज आमच्या अधीन झालां आहां. २८ आईचें स्तनपान करण्यास मुलाला जशी वेळअवेळ ह्यांची अडचण नसते, २९ त्याप्रमाणें देवा, कृपानिधे, मी तुम्हांला माझे इच्छेनुरूप विचारीत आहे. " ३० अर्जुन म्हणतो, " म्हणून, देवा, इहलोकीं आचरण्यास योग्य व परलोकीं हितकारक अशी एक निश्चित गोष्ट सांगा. " ३१

श्रीभगवान् ! ह्यालाः— हे निष्पाप अर्जुना ! ह्या लोकीं सुधीचे आरभींच मीं हे दोन प्रकारचे मार्ग सांगितले आहेत. साख्यविचार करणाराना ज्ञानयोग, व कर्म करणाराना कर्मयोग ॥ ३ ॥

आवडेल तसें. १७ उभें रहावें. १८ तरपट्टावें १९ खेळें. २० परमेश्वरा. २१ उजेडला. २२ सर्व इच्छें. २३ जीवसाफल्य. २४ फलप्रद. २५ पूर्ण कल्याणाचें स्थान. २६ अवेळ. २७ स्तनपान करण्यास. २८ इच्छेनं. २९ परलोकीं.

(७१ ज्ञाननिष्ठा व कर्मनिष्ठा, ३२ ते ४४) या बोला श्रीअच्युत । म्हणतसे विस्मित । अर्जुना हा ध्वनित । अभिप्रावो ॥ ३२ ॥ जे बुद्धियोगु सांगतां । सांख्यमैतसंस्था । प्रकटिली स्वभावतां । प्रसंगे आम्हीं ॥ ३३ ॥ तो उद्देशु तूं नेणसीचि । म्हणोनि क्षोभलासि वायांचि । तरी आतां जाणें म्यांचि । उक्त दोन्ही ॥ ३४ ॥ अवधारीं वीरश्रेष्ठा । ये लोकीं या दोन्ही निष्ठा । मजचिपासूनि प्रगटा । अनादिसिद्ध ॥ ३५ ॥ एक ज्ञानयोगु म्हणजे । जो सांख्यीं अंतुष्टिजे । जेथ बोळखीसवें पाविजे । तद्रूपता ॥ ३६ ॥ एक कर्मयोगु जाण । जेथ सांधकजन निपुण । होऊनियां निर्वाणें । पावती वेळे^१ ॥ ३७ ॥ हे मार्गु तरी दोनी । परी ऐकवटती निर्दोनी । जैसी सिद्धेसाध्यभोजनीं । तसि एक ॥ ३८ ॥ कां पूर्वापर सरिता । भिन्न दिसती पाहतां । मग सिंधुभिळणीं ऐक्यता । पावती शेखी^२ ॥ ३९ ॥ तैसी दोनीही मतें । सूचिती एका कारणातें । परी उपांस्ति ते योग्यते । आधीन असे ॥ ४० ॥ देखें उतळेवनासरिसा । पक्षी फळासि झांचे जैसा । सांगें नरु कोविं तैसा । पावे वेगा ॥ ४१ ॥ तो हळू हळू ढालेंढालें । केतुलेनि एके वेळें । तया मार्गाचेनि बळें । निश्चित ठोकी ॥ ४२ ॥ तैसें देख पां विहंगममते । अधिष्ठूनि ज्ञानातें । सांख्य संध मोक्षातें । आकळिती ॥ ४३ ॥ येर^३ योगिये कर्माधारे । विहितेंचि निजोचारे । पूर्णता अवसरें । पावते होती ॥ ४४ ॥

न कर्मणामनारंभात्तैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते । न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥

अन्वय—कर्मणाम् अनारंभात् पुरुषः तैष्कर्म्यं न अश्नुते च कर्मणा संन्यसनात् एव सिद्धिं न समधिगच्छति ॥ ४ ॥

(७२ कर्मारंभावाचून निष्कर्म होतां येत नाही, ४५ ते ५२) वांचोनि कर्मारंभ उचित । न करितां सिद्धवत । कर्महीना निश्चित । होइजेना ॥ ४५ ॥ कीं भ्रष्ट-कर्म सांडिजे । येतुलेनि नैष्कर्म्य होइजे । हें अर्जुना वायां बोळिजे । मूर्खपणें ॥ ४६ ॥ सांगें पैलतीरा जावें । ऐसें व्यसन कां जेथ पावे । तेथ नावेतें त्यजावें । घडे केवीं ॥ ४७ ॥ ना तरी तसि इच्छिजे । तरी कैसेनि पाकु न कीजे । कीं सिद्धही न सेविजे । केवीं सांगें ॥ ४८ ॥ जंव निरार्तता नाही । तंव व्यापारु असे पाही । मग संतुष्टीच्या ठायी । कुंठे सहजे ॥ ४९ ॥ म्हणोनि आइकें पार्था । जया नैष्कर्म्यपदीं आस्था । तया उचित कर्म सर्वथा । त्याज्य नोहे ॥ ५० ॥ आणि आपुलिये चांडे । आपादिलें हें मांडे । कीं त्यजिलें कर्म सांडे । ऐसें आहे

१ आश्चर्यानि. २ गर्भित. ३ ईश्वरार्पण—कर्मयोग. ४ आत्मानात्मविचार, ज्ञानयोग. ५ सांगितले. ६ संप्रदाय. ७ आचरतात. ८ महात्मात्त्व. ९ मुमुक्षु. १० तत्पर. ११ मोक्ष. १२ शानोत्तर-काली. १३ एकत्र होतात. १४ शेवटीं. १५ तयार असजेने व तयार होणारे अग्रज. १६ पूर्वश्रम. १७ समुद्रात मिळाल्यानंतर. १८ अखेरीस. १९ सुचवितात. २० तत्काल. २१ उपासना. २२ उद्गणामरोध. २३ ह्या फादीवरून त्या फादीवर. २४ काही. २५ प्राप्त होतो. २६ पक्षीपद्धतीने.

३१ हें ब्रोलणें ऐकून श्रीकृष्ण आश्रयानें म्हणतातः—अर्जुना, तुला जो सांगितला तो गर्भितार्थ आहे. ३२ ईश्वरार्पण कर्ममार्ग सांगतांना प्रसंगानुसार जो ज्ञानमार्गाचा महिमा आम्ही सांगून गेलों, ३३ तो आमचा हेतु तूं जाणला नाहींस, म्हणून व्यर्थ क्षोभलास. तेव्हां आतां हें ध्यानांत ठेव कीं, ज्ञानयोग आणि कर्मयोग हे दोन्ही मार्ग मींच सांगितलेले आहेत. ३४ हे वीरश्रेष्ठा, ऐकः ह्या पृथ्वीवर हे दोन्ही संप्रदाय माझ्यापासूनच पूर्वापार प्रकट झाले आहेत. ३५ जड—चैतन्याचा विचार करणारे ज्याचें आचरण करतात, व ज्या योगानें ब्रह्मरूपाची ओळख होतांक्षेप ते तद्रूप होऊन जातात, त्या एका संप्रदायाला ज्ञानयोग म्हणतात. ३६ दुसऱ्यास कर्मयोग म्हणतात. त्या योगांत तत्पर असे मुमुक्षुजन अवकाशानें (ज्ञानोत्तरकार्त्ती) मोक्षास पावतात. ३७ तयार असलेल्या व तयार करून घेतलेल्या अन्नाच्या भोजनापासून जशी सारखीच तृप्ति होते, तसा ह्या दोन्ही मार्गांचा परिणाम एकच आहे. ३८ किंवा पूर्वपश्चिम दिशांकडे जाणाऱ्या नद्या पाहिल्या तर भिन्न दिसतात, परंतु समुद्रांत मिळण्याचे वेळीं अखेरीस त्या जशा एकत्र होतात, ३९ तशीं हीं दोन्ही मार्ग एकच तत्वाची सूचक आहेत; परंतु त्याची उपासना उपासकाच्या योग्यतेवर अवलंबून आहे. ४० असें पहा—पक्षी एका उड्डाणावरोबर झाडाच्या फळास धरतो; पण त्याच वेगानें मनुष्यास तें फळ कसें प्राप्त करून घेतां येईल सांग बरें ? ४१ तो हळूहळू फांदीफांदीवरून, मार्ग क्रमितां क्रमितां कांहीं वेळानें फळावर खरोखर जाऊन पोहोचिल; ४२ त्याचप्रमाणें, ज्ञानमार्गाचें जे आचरण करितात, ते ज्ञानी विहंगममार्गानें तत्काल मोक्ष प्राप्त करून घेतात. ४३ इतर योगी कर्ममार्गानें (पिपीलिकामार्गानें) विहित वर्णाश्रमधर्माचें आचरण करून अवकाशानें (ज्ञानोत्तरकार्त्ती) मोक्ष प्राप्त करून घेतात. ४४ कर्माचें आचरण केल्यानें पुण्यप्राप्त कर्मशून्यत्व प्राप्त होत नाहीं, व केवळ कर्मसंन्यास केला म्हणजेच विद्धि प्राप्त होते असेंही नाहीं. ४

कोणीही मनुष्य विहित कर्म टाकून जर सिद्ध (ज्ञानी) होऊं म्हणेल, तर निश्चयानें त्याला तसें होता येणार नाहीं. ४५ अर्जुना, जीं ज्याला विहित कर्म करावयाचीं, तीं टाकल्यानें तो कृतार्थ होईल असें म्हणणें हा केवळ वेडेपणा होय. ४६ नदी दुयडी भरली आहे, व ती उतरून पलीकडे जाण्याची जेथें आवश्यकता आहे, तेथें नावेशिवाय जाऊं म्हटलें तर कसें जातां येईल सांग बरें ? ४७ किंवा भोजनापासून जो तृप्तीची इच्छा करतो, त्याला स्वयंपाक न करतां अथवा तयार असलेलें अन्न न खातां ती कशी प्राप्त होईल ? ४८ जोपर्यंत निरिच्छपणा प्राप्त झाला नाही, तोपर्यंत खटपट ही केन्हीच पाहिजे. तोच प्राप्त झाला, म्हणजे आत्मसंतोषांत प्राणी सहज गुंतून जातो; ४९ म्हणून पार्था, ज्याला मोक्षप्राप्तीची इच्छा आहे, त्याला विहित कर्माचरण कधींही सोडतां येत नाहीं; ५० आणि ज्ञानमार्गानें. २७ आश्रय करून. २८ ज्ञानी. २९ लागडीच. ३० पिपीलिकामार्ग, कर्ममार्ग. ३१ ३२ विहित कर्मानें. ३३ अवकाशानें. ३४ विहित कर्म. ३५ कृतार्थ. ३६ संकट, जरूरी ३७ निरिच्छपणा. ३८ मोक्षपदी. ३९ गरजेनें. ४० संपादिले. ४१ घडेल.

॥ ५१ ॥ अवतरणः—हैं वायांचि सैरा बोलिजे । उकलु तरी देखोनि पाहिजे । परी
त्यजितां कर्म न त्यजे । निभ्रांत मानीं ॥ ५२ ॥

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥
अन्वय—कश्चित् जातु क्षणमपि अकर्मकृत् न हि तिष्ठति, सर्वः हि अवशः (सर्व) प्रकृतिजैः
गुणैः कर्म कार्यते ॥ ५ ॥

(७३ देहधारी जीवाला कर्मावांचून एक क्षणही राहता येत नाही, ५३ ते ६३)
जंव प्रकृतीचें अधिष्ठान । तंव सांडी मोंडी हें अज्ञान । जे चेष्टा ते गुणाधीन ।
आपैसीं असे ॥ ५३ ॥ देखें विहित कर्म जेतुलें । तें सगळें जरी वोसडिलें^१ । तरी
स्वभाव काय निर्माले । इंद्रियांचे ॥ ५४ ॥ सांगें श्रवणीं ऐकावें ठेलें^२ । कीं
नेत्रांचें तेज गेलें । हें नासैरंग्र बुझालें । परिमळ नेघे । ॥ ५५ ॥ ना तरी प्राणा-
पानगति । कीं निर्विकल्पे जाहली भैति । कीं क्षुधातृषादि आर्ति । खुंटालिया
॥ ५६ ॥ हे स्वभावबोधु ठेले । चरण चालों विसरले । हें असो काय निमाले ।
जन्ममृत्यु ॥ ५७ ॥ हें न ठकेचि जरी कांहीं । तरी सांडिलें तें कायी । म्हणोनि
कर्मत्यागु नाही । भैकृतिवंतां ॥ ५८ ॥ कर्म पराधीनपणें । निपजतसे प्रकृतिगुणें ।
येरीं^३ धरीं मोकैलीं अंतःकरणें । वांहिजे वायां ॥ ५९ ॥ देखें रथीं आखडिजे ।
मग जरी निश्चळ बैसिजे । तरी चळ होऊनि हिंडिजे । परतंग्रा ॥ ६० ॥ का
उचलिले वायुवशें । चले शुष्क पत्र जैसें । निचेष्ट आकाशें । परिभ्रमे ॥ ६१ ॥
तैसें प्रकृतिआधारें । कर्मेंद्रियविकारें । नैकैकर्मही व्यापारे । निरंतर ॥ ६२ ॥ म्हण-
ऊनि संगु जंव प्रकृतीचा । तंववरी त्यागु न घडे कर्माचा । ऐसियैहि करूं
म्हणती तयांचा । आग्रहोचि उरे ॥ ६३ ॥

कर्मद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । इंद्रियार्थान्विमृदात्मा मिथ्याचारस उच्यते
अन्वय—यः विमृदात्मा कर्मद्रियाणि संयम्य मनसा इंद्रियार्थान् स्मरन् आस्ते सः मिथ्याचारः
उच्यते ॥ ६ ॥

(७४ निष्कर्म न होतां केवळ इंद्रियनिरोध तो दामिक आचार, ६४ ते ६७) जे
उचित कर्म सांडिती । मग नैकैकर्म्य होऊं पाहती । परी कर्मेंद्रियप्रवृत्ती । निरोधुनी
॥ ६४ ॥ तयां कर्मत्यागु न घडे । जें कर्तव्य मनीं सांपडे । वरी नटती तें फुडें ।
दैरिद्रि जाण ॥ ६५ ॥ ऐसे ते पार्था । विषयासक्त सर्वथा । ओळखावे तत्त्वता ।
भ्रांति नाही ॥ ६६ ॥ अवतरणः—आतां देई अवधान । प्रसंगें तुज सांगेन । या
नैरीश्याचें चिन्ह । धनुर्धरा ॥ ६७ ॥

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मैन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥
अन्वय—(६) अर्जुन, यः तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य असक्तः (सन्) कर्मैन्द्रियैः । कर्मयोगे
आरभते, सः विशिष्यते ॥ ७ ॥

१ अदातद्रा. २ निर्णय ३ वास्तव्य. ४ त्याग-स्वीकार. ५ वर्तन. ६ आपोआप. ७ टाकिलें. ८ छप
पावले. ९ बंद झालें. १० नाकाचें मोंक. ११ वाय. १२ कल्पनारहित. १३ मन. १४ इच्छा. १५ शीघ्र

आपआपले गरजेप्रमाणें कर्माचा स्वीकार व त्याग करूं म्हटल्यानें तो होईल काय ? ५१
हें बोलणें व्यर्थ बहकल्यासारखें आहे. ह्याचा नोट विचार करून पाहिला तर कर्म
टाकल्यानें कर्माचा त्याग होत नाही असें पक्कें समज. ५२

॥ ५३ ॥ कारण, कौण्ठेयादी प्राणी कर्म केल्यावांचून एक क्षणपरही स्वस्थ असत नाहीं; प्रकृतीपासून
उत्पन्न झालेले, सत्त्वादि गुण हे सर्वांकडून कर्मे करवितात ॥ ५॥

जोपर्यंत मायेचें वास्तव्य आहे, तोपर्यंत कर्म स्वीकारणें अगर टाकणें हें बोलणें
अज्ञानपणाचें आहे; कारण, ह्या जीवाच्या हातून जो व्यापार होतो, तो मायेच्या गुणानु-
रोधानें सहज होतो, ५३ जेवढी विहित कर्मे आहेत तेवढी सगळीं जरी त्रासानें सोडलीं,
तरी इंद्रियांचे स्वभावधर्म नाहींतसे होतात का ? ५४ कर्मत्याग केला म्हणून कानांचें
एकणें बंद झालें ? का, डोळ्याची दृष्टि गेली ? का नाकाचीं भोंकें घुजून जाऊन वास
येईनासा झाला ? झालें काय, सांग. ५५ किंवा प्राणापानवायूंची गति बंद झाली ? का मन
हें कल्पनारहित झालें ? का भूकतज्ञान ह्यांची इच्छा नाहींशी झाली ? ५६ अथवा निद्रा व
जागृति ह्या अवस्था बंद झाल्या ? किंवा पाय चालणें विसरले ? इतकेंच नव्हे, परंतु जन्म-
मरण तरी चुकलें आहे काय ? ५७ मग हे इंद्रियांचे व्यापार जर बंद रहात नाहींत, तर
मग सोडलें तें काय ? म्हणून देहाभिमान्याला कर्माचा त्याग करतां येणार नाहीं. ५८
कर्मे हें पराधीन असल्यामुळें प्रकृतीच्या गुणानुरोधानें घडतें; ह्यास्तव, मी कर्म करीन अगर
सोडीन असें समजणें व्यर्थ होय. ५९ पहा की, रथांत बसल्यावर मग जरी स्तब्ध बसून
राहिलें, तरी तो रथाच्या अधीन असल्यामुळें रथाचें फिरणें म्हणजे तोच फिरला असें होतें;
६० किंवा झाडाचें बाळगेजें पान निष्ठेष्ट असताही ज्याप्रमाणें वायूच्या वेगानें उडून आकाशांत
भ्रमण करितें, ६१ त्याप्रमाणें, मायेच्या आधाराने व कर्मेन्द्रियाच्या विकारानें निष्कामही
नेहमीं कर्म करतो. ६२ म्हणून, जोपर्यंत मायेचा संग आहे, तोपर्यंत कर्माचा त्याग घडत
नाहीं. असें असूनही जे कर्माचा त्याग करूं म्हणतात, त्यांचा तो रिकामा आग्रह होय. ६३
जो मूर्ख पुरुष कर्मेन्द्रियाचें नियमन करून इंद्रियाच्या विषयाचें चिंतन करीत राहतो, त्याला
दाभिक-दुराचारी असें म्हणतात ॥ ६॥

जे योग्य कर्मे टाकून व कर्मेन्द्रियांचें दमन करून कर्मातीत होऊं इच्छितात, ६४
त्यांना कर्मत्याग घडत नाही. कारण, त्यांच्या मनांमध्ये कर्मे करण्याविषयींची वासना
जागृत असते. कर्मत्याग केला असें वरवर दाखविणें ही खरोखर विटंबना होय. ६५ पार्था,
असे हे प्राणी नेहमीं विषयासक्त असतात असें निःसंशय जाण. ६६ आतां अर्जुना,
प्रसंगानुसार तुला निरिच्छ मनुष्याची खूण सांगतां ती लक्षपूर्वक ऐक. ६७

परंतु अर्जुना, जो मनानें इंद्रियाचें नियमन करून आसक्ति न ठेवता कर्मयोगाचें आचरण
आरंभितो, तो अधिक श्रेष्ठ होय ॥ ७ ॥

व जागेपण. १६ देहाभिमान्याला १७ जिगानें. १८ घरणें. १९ सोडणें. २० समजणें २१ शानी.
२२ इतक्यावर. २३ कर्मातीत. २४ बावळून. २५ खरोखर. २६ विटंबना. २७ निरिच्छपणाचें.

(७५ फलेच्छारहित कर्म करण्यानें निष्कर्म होतां येतें, ६८ ते ७६) जो अंतर्ही दृढ । परमात्मरूपी गूढ । बाह्यांतर्ही खूढ । लौकिके भागु ॥६८॥ जो इंद्रियां आज्ञा न करी । विषयांचें भय न धरी । प्राप्त कर्म नाव्हेरी । उचित जें जें ॥ ६९ ॥ तो कर्मेन्द्रियें कर्मी । राहटतां तरी न निर्यमी । परी तेथींचेनि ऊर्मी । झांकोलेना ॥ ७० ॥ तो कामनामात्रें न धेपे । मोहमलें न लिपे । जैसें जळीं जळें न शिंपे । पद्मपत्र ॥७१॥ तैसा संसर्गामाजि असे । सकळांसारिखा दिसे । जैसें तोयेंसंगें आभासे । मानुषीव ॥ ७२ ॥ तैसा सौमान्यत्वे पाहिजे । तरी साधारणुचि देखिजे । येरवीं निर्धारितां नेणिजे । सोयें जयाची ॥ ७३ ॥ ऐशा चिन्हीं चिन्हितु । देखंसी तोचि मुक्तु । आशापाशरहितु । बोलख पां ॥ ७४ ॥ अर्जुना तोचि योगी । विशेषिजे जो जर्गी । म्हणोनि ऐसा होय यालागीं । म्हणिएं वृत्ते ॥ ७५ ॥ तूं मानसा निर्यमु करी । निश्चल होय अंतरी । मग कर्मेन्द्रियें व्यापारी । वर्ततु सुखें ॥ ७६ ॥

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ ८

अन्वय—त्व नियत कर्म कुरु, अकर्मणः कर्म व्यायः (अस्ति); ते शरीरयात्रा अपि च अकर्मणः न प्रसिद्ध्येत् ॥ ८ ॥

(७६ नित्य कर्मानेंच परंपरेने मोक्ष मिळतो, ७७ ते ८०) म्हणोनि नैर्ऋत्य हो-
आवें । तरी एथ तें न संभवे । आणि निषिद्ध केविं राहाटावें । विचारि पां ॥७७॥
म्हणोनि जे जें उचित । आणि अक्षरेंकरुनि प्राप्त । तें कर्म हेतुरहित । आचरें
तूं ॥ ७८ ॥ पार्था आणिकही एक । नेणसी तूं हें कवातिक । जें ऐसें कैर्ममोचक ।
आपैसें असे ॥ ७९ ॥ देखें अनुक्रमाधारें । स्वधर्मु जो आचरे । तो मोक्षु तेणे
व्यापारें । निश्चित पावे ॥ ८० ॥

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । तदर्थं कर्म कौतिय मुक्तसंगः समाचर ॥ ९ ॥

अन्वय—यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र अय लोकः कर्मबन्धनः (अस्ति). (हे) कौतिय,
(स) मुक्तसंगः (सन्) तदर्थं कर्म समाचर ॥ ९ ॥

(७७ नित्यकर्म न केल्यानें जीवाला बंध होतो, केल्यानें होत नाही, ८१-८४)
स्वधर्मु जो बापा । तोचि नित्ययज्ञु जाण पां । म्हणोनि वर्ततां तेथ पापा । संधीरु
नाहीं ॥ ८१ ॥ हा निजधर्म जें सांडे । आणि कुकर्मी रेंति घडे । तेंचि बंधु पडे ।
संसारिक ॥ ८२ ॥ म्हणोनि स्वधर्मानुष्ठान । ते अखंड यज्ञयाजन । जो करी तथा
बंधन । कांहीच न घडे ॥ ८३ ॥ हा लोकु कर्मे बांधिला । जो परतंत्रभूत झाला ।
तो नित्ययज्ञातें चुकला । म्हणोनियां ॥८४॥ (७८ नित्यकर्मानें परंपरेनें मोक्ष मिळतो.
त्यासाठी ब्रह्मदेवाची गोष्ट, ८५ ते ९७) अवतरण—आतां येचिविशीं पार्था । तुज
सांगेन एक मी कथा । जें सृष्ट्यादि संस्था । ब्रह्मेनें केली ॥ ८५ ॥

१ आचरण करणारा. २ लोकाचार. ३ वागत असतां. ४ आवरणें. ५ विकार. ६ आच्छादत नाही. ७ आकळणें. ८ मिजणें. ९ कर्मळाचें पान. १० ससार. ११ पाणी. १२ वरकारी. १३

जो अंतर्गामी निश्चल व परमात्म्याचे ठिकाणीं तळोन, तथापि बाह्यात्कारी लोका-
चाराप्रमाणें वागणारा, ६८ तो इन्द्रियाना आज्ञा करित नाही, विषयांची भीति बाळगीत
नाहीं, आणि ज्या ज्या वेळेस जी जीं कर्मे करावयाचीं तीं कर्मे टाकीत नाही; ६९ कर्मे-
द्रियांकडून कर्मे होत असतांना तो त्यांना आवरीत नाही. ७० तो वासनेनें आकळला
जात नाही व त्याच्या मनाला मोहाची बाधा होत नाही. कमळाचें पान जसें रात्रंदिवस
पाण्यांत असून पाण्यानें भिजत नाही, ७१ त्याप्रमाणें, संसारामध्ये राहून तो इतर जनां-
सारखा दिसतो. ज्याप्रमाणें, पाण्याच्या संगतीनें सूर्यचिब पाण्यांत दिसतें, ७२ त्याप्रमाणें,
वरकांतीं पाहतां तो मनुष्य साधारणसा दिसतो; बाकी निश्चयानें त्याची आत्मस्थिति
ओळखतां येत नाही. ७३ अशा गुणांनीं, जो युक्त असेल, व जो निरिच्छ असेल, तोच
युक्त असें तूं समज ७४, अर्जुना, तोच योगी व तोच जगांत स्तुतीस पात्र असतो. म्हणून
तूं असा हो असें मी तुला म्हणतो. ७५ तूं आपल्या मनाला आवरून धर, व अंतर्गामीं
स्थिरबुद्धि हो. (मग) कर्मेद्रियें खुशाल आपापले व्यापार करोत. ७६

अरे, तूं निहित कर्मांचें आचरण कर. कर्म न करणापेक्षा कर्म करणें हेंच श्रेयस्कर आहे.
कर्म केल्याचून दुःखा शरीराचा निर्वाह देखील होणार नाही. ॥ ८ ॥

म्हणून, कर्मरहित होणें हें ह्या संसारांत असंभवनीय आहे; मग शास्त्रविरुद्ध आचरण
कां करावें ह्याचा विचार कर. ७७ म्हणून जें जें योग्य व समयानुसार प्राप्त झालेलें कर्म
असेल, तें तें तूं निष्काम बुद्धीनें कर. ७८ पार्था, आणखी एक कौतुक तुला माहीत नाही; तें
हें की, निष्काम बुद्धीनें केलेलें हें कर्म कर्मापासून म्हणजे संसारांतून सोडविणारें होतें. ७९
पहा की, अधिकाराप्रमाणें स्वधर्माचें जो आचरण करतो, तो त्या आचरणानेंच निश्चयेंकरून
मोक्ष पावतो. ८०

अर्जुना, ईश्वरार्पण बुद्धीवांचून फलाच्या इच्छेनें केलेल्या कर्माच्या योगानें हा जीव बाधला
जातो; म्हणून अर्जुना, कर्तेपणाचा अभिमान सोडून ईश्वरार्पण बुद्धीनें तूं कर्म कर ॥ ९ ॥

बाचारे ! आपल्या धर्माप्रमाणें आचरण करणें हाच नित्ययज्ञ असें समज; म्हणून
त्याप्रमाणें वर्तन केल्यावर त्यांत पापाचा रिधाव होत नाही. ८१ प्राणी जेव्हा हा स्वधर्म
टाकतात आणि वाईट कर्मांच्या ठिकाणीं प्रवृत्त होतात, तेव्हांच जन्ममरणाचे फेऱ्यांत पडतात.
८२ म्हणून, स्वधर्माप्रमाणें आचरण करणें हाच अखंड यज्ञ असें समज; आणि जो पुरुष हा
यज्ञ करतो, त्याला कांहीं सुद्धां बंधन होत नाही. ८३ हें सर्व जग कर्मानें बांधलें जाऊन
मायेचे पाशांत गुंतलें आहे तें स्वकर्माला चुकलें म्हणूनच. ८४ पार्था, आतां तुला मी ह्याविषयीं
एक कथा सांगतो. ज्या वेळेस ब्रह्मदेवानें सृष्टि निर्माण केली, ८५

आत्मस्थिति. १४ युक्त. १५ वर्णन करावा, आगळा आहे. १६ आवरणें. १७ कर्मरहित. १८
शास्त्रविरुद्ध. १९ समयानुसार. २० निष्काम. २१ कर्मापासून सोडविणारें. २२ वर्णाश्रमधर्माप्रमाणें.
२३ शिरकाव. २४ आबड. २५ मायेचा वश झाला. २६ जग इत्यादि व्यवस्था.

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्वमेव वोऽस्त्विष्टकामपुक् १०
 अन्वय—प्रजापतिः पुरा सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा उवाच, अनेन (युयं) प्रसविष्यध्वम्, एव.
 वः इष्टकामपुक् अस्तु ॥ १० ॥

तैं नित्ययागसहितें । सृजिलीं भूतें समस्तें । परी नेणतीचि तियें यज्ञातें ।
 सूक्ष्म म्हणउनी ॥ ८६ ॥ ते वेळीं प्रजीं विनविला ब्रह्मा । देवा काय आश्रयो एय
 आम्हां । तंव म्हणे तो कमळजन्मा । भूतांप्रति ॥ ८७ ॥ तुम्हां वर्णविशेषवशें ।
 आम्हीं हा स्वधर्मुचि विहिलें असे । यातें उपासौ मग आपसै । पुरती काम ॥ ८८ ॥
 तुम्ही व्रतनियमुं न करावे । शरीरातें न पीडावें । दुरि केही न वचावें । तीर्थासि
 गा ॥ ८९ ॥ योगादिकें साधनें । सांकाश आराधनें । मंत्रयंत्रविधानें । शैर्णी करा
 ॥ ९० ॥ देवैतांतरा न भजावें । हें सर्वथा काहीं न करावें । तुम्हीं स्वधर्मयज्ञीं यजावें ।
 अनायासें ॥ ९१ ॥ अहेतुकें चितें । अनुष्ठा पां यातें । पतिव्रता पतीतें । जियापरी
 ॥ ९२ ॥ तैसा स्वधर्मरूप मेळु । हाचि सेव्युं तुम्हां एकु । ऐसें सत्यलोकेनायकु ।
 घोळता जाहला ॥ ९३ ॥ देखा स्वधर्मातें भजाल । तरी कामधेनु हा होईल । मग
 प्रजाहो न संडीलें । तुमते कदा ॥ ९४ ॥

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयंतु वः । परस्परं भावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥
 अन्वय—अनेन (युयं) देवान् भावयत, ते देवाः वः भावयन्तु; (एव) परस्परं भावयतः
 परं श्रेयः अवाप्स्यथ ॥ ११ ॥

जें येणेंकरुनि समस्तां । परितोपु होईल देवतां । मग ते तुम्हां ईप्सितां ।
 अर्थातें देती ॥ ९५ ॥ या स्वधर्मपूजा पूजितां । देवतागणां समस्तां । योग-क्षेपुं
 निश्चिता । करिती तुमचा ॥ ९६ ॥ तुम्ही देवातें भजाल । देव तुम्हां तुष्टील ।
 ऐसी परस्परें घडेल । प्रीति जेथ ॥ ९७ ॥ (७९ नित्यकर्मानुष्ठानानें देव प्रसन्न होऊन
 जीवाला भोगसमृद्धि देतात, ९८-१०२) तेथ तुम्ही जें करूं म्हणाल । तें आपसें
 सिध्दी जाईल । वांछितही पुरेल । मानसीचें ॥ ९८ ॥ वाचासिद्धि पावाल ।
 आज्ञापक होआल । म्हणिये तुमते मागतील । महाभ्रद्वि ॥ ९९ ॥ जैसें ऋतुपैतीचें
 द्वार । वैश्वी निरंतर । वोलगे^२ फलभार । लावण्येसीं ॥ १०० ॥

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यते यज्ञभाविताः । तैर्दत्तान्प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः ११
 अन्वय—देवाः यज्ञभाविताः (संतः) वः इष्टान् भोगान् दास्यते, तैः दत्तान् (भोगान्)
 एभ्यः अप्रदाय यः भुंक्ते सः हि स्तेनः एव ॥ १२ ॥

तैसें सर्व सुखेंसहित । दैवाचि मूर्तिमंत । येईल देखा काढतें । तुम्हांपांठीं ॥ ११ ॥
 ऐसे समस्त भोगभरित । होआल तुम्ही अनार्त । जरी स्वधर्मनिरतें । वर्ताल वापा
 ॥ १२ ॥ (८० संपत्तीचा विनियोग स्वधर्माकडे न करील त्याची हानि होईल, १०३-११७)
 कां जालिया सकल संपदा । जो अनुसरेल इंद्रियेभदा । लुब्ध होऊनिया स्वादा ।

१ उत्तम केरी. २ ब्रह्मदेव. ३ ब्राह्मणादि जातिपरतें. ४ नियमित केरी. ५ आचरण करा.

६ कोढेही. ७ जावें. ८ सकाम. ९ तांत्रिक अनुष्ठानें. १० करूं नका. ११ इतर देवतां. १२

सुष्टीच्या आरंभी यशसहस्रवर्तमान प्रजा उत्पन्न करून ब्रह्मदेव स्थानां म्हणालाः—तुम्ही स्वधर्मरूप यशानें धर्माचरण करा, म्हणजे हा यज्ञ तुमचे इच्छित मनोरथ पूर्ण करील ॥ १० ॥

त्या वेळेस प्राणी व त्यांनीं नित्य आचरण्याचे धर्म हों दोन्ही बरोबर उत्पन्न केली; परंतु ते गहन असल्यामुळे प्राण्यांना समजले नाहींत. ८६ तेव्हां त्यांनी ब्रह्मदेवाची प्रार्थना केली कीं, “ देवा, ह्या ठिकाणीं आम्हांला काय तरणोपाय आहे ? ” तेव्हां तो त्यांना म्हणाला, ८७ “ तुमच्या वर्णाश्रमाप्रमाणें आम्हीं पूर्वीच धर्म नियमित केले आहेत, त्यांप्रमाणें तुम्ही आचरण करा म्हणजे तुमचे हेतु सहज पूर्ण होतील. ८८ तुम्ही व्रतवैकल्यें करूं नका; उपासतापास करून शरिरास कष्ट देऊं नका; व तीर्थयात्रांकरितां दूर जाण्याचे श्रम करूं नका; ८९ योगादिक साधनें, तसंच कामनिक आराधना व मंत्रतंत्रादिक अनुष्ठानें करूं नका; ९० इतर देवांस भजूं नका, व ह्या गोष्टी करूं नका. तर, तुम्ही आपल्या वर्णाश्रमांप्रमाणें जो धर्म सांगितला आहे त्याचें साहजिक आचरण करा. ९१ ज्याप्रमाणें पतिव्रता आपल्या पतीची सेवा निष्काम बुद्धीनें करिते, त्याप्रमाणें तुम्ही आपल्या स्वधर्माचें निष्काम बुद्धीनें आचरण करा.” ९२ ब्रह्मदेव म्हणाले.—“स्वधर्माचें आचरण हाच एक तुमचा यज्ञ होय; म्हणून त्याचें आचरण करा. ९३ जनहो, असें पहा कीं, तुम्ही जर स्वधर्मानें वागाल, तर तो कामधेनुसारखा फलद्रूप होऊन तुम्हाला कधींही अंतर देणार नाहीं. ९४

या स्वधर्मरूप यशानें देवाचें पूजन केलें असता ते देव तुम्हांवर प्रसन्न होतील; व ह्याप्रमाणें तुम्ही परस्पराना संतुष्ट करून आपलें कल्याण करून घ्या ॥ ११ ॥

ह्या स्वधर्माच्या आचरणानें सर्व देवता संतोष पावतील, आणि मग त्या तुमच्या इच्छित कामना सहज पूर्ण करतील. ९५ अशा रीतीनें आपल्या धर्माचें आचरण केल्यावर सर्व देवता तुम्हांला अप्राप्त वस्तूंची प्राप्ति करून देऊन त्याचें संरक्षणही निःसंशय करतील. ९६ तुम्ही देवांना भजाल तर देवही तुम्हांवर संतुष्ट होतील; आणि अशा प्रकारें एकमेकांचें एकमेकांवर जेव्हां प्रेम जडेल, ९७ तेव्हां तुम्ही जें करूं म्हणाल तें सहज सिद्धीस जाईल; आणि तुमच्या मनांतील सर्व वासना पूर्ण होतील. ९८ तुमच्या बोलास यश येईल, आणि तुम्ही दुसऱ्यांना आज्ञा करणारे व्हाल, आणि महाऋद्धि नेहमी तुमच्या आज्ञेत राहून ‘ सेवा घ्या ’ असें म्हणतील. ९९ वसंत ऋतूचे द्वारांत ज्याप्रमाणें वनशोभा ही आपल्या फलपुष्पभाराच्या लावण्यानें निरंतर वास करिते, १००

यशानें पूजन केलें देव संतुष्ट होऊन तुम्हास तुमचे इच्छित भोग देतील. देवतांनीं दिलेले भोग स्थाना अर्पण न करितां जो आपण स्वतः भोगतो, तो चोरच समजावा ॥ १२ ॥

त्याप्रमाणें, तुम्ही जेथें असाल, तेथें सर्व सुखासह गृहीतं देव तुमचा शोध करित येईल. १ जावांनो ! जर तुम्ही एकनिष्ठेनें स्वधर्माचें आचरण कराल, तर तुम्ही ऐश्वर्ययुक्त

वर्णाश्रमधर्म हाच यश, ह्या यशानें १३ निष्काम. १४ यज्ञ १५ आचरण्यास योग्य. १६ ब्रह्मदेव. १७ सोडील. १८ इच्छितेच्या. १९ अप्राप्य वस्तूंची प्राप्ति. २० प्राप्त वस्तूंचें पालन. २१ हुकूम. २२ वसंत ऋतू. २३ वनशोभा. २४ आश्रय करणें. २५ शोध करित. २६ सुखी, पूर्णकाम. २७ एकनिष्ठ. २८ इंद्रियाच्या उन्मत्तपणास. २९ गोडीस.

विषयांचिया ॥ ३ ॥ तिहीं यज्ञभाविकीं सुरीं । जे हे संपत्ति दिधली पुरी । तयां
 स्वधर्मीं सर्वेश्वरीं । न भजेल जो ॥ ४ ॥ अग्निमुखीं हवन । न करील देवतापूजन ।
 प्राप्तवेळ भोजन । ब्राह्मणाचें ॥ ५ ॥ विमुख होईल गुरुभक्ती । आदर न करील
 अतिथी । संतोष नेदील ज्ञाती । आपुलिये ॥ ६ ॥ ऐसा स्वधर्मक्रियारहित । औथि-
 लेपणें प्रमत्त । केवळ भोगसक्त । होईल जो ॥ ७ ॥ तया मग अपावो थोर आहे ।
 जेणें तें हातींचें सकळ जाये । देखा प्राप्तही न लाहे । भोग भोगूं ॥ ८ ॥ जैसें
 गर्तायुधीं शरीरीं । चैतन्य वासु न करी । कां निदैवाच्या घरीं । न राहे लक्ष्मी ॥ ९ ॥
 तैसा स्वधर्म जरी लोपला । तरी सर्व सुखाचा थारा मोडला । जैसा दीपासवें हरपला ।
 प्रकाश जाय ॥ १० ॥ तैसी निर्जवृत्ति जेथ सांडे । तेथ स्वतंत्रते वस्ती न घडे ।
 आइका प्रजाहो कुंडें । विरंचि^३ म्हणे ॥ ११ ॥ म्हणऊनि स्वधर्म जो सांडील ।
 तयातें काल दंडील । चोरु म्हणूनि हरील । सर्वस्व तयाचें ॥ १२ ॥ मग सकळ दोष
 भंवते^४ । गिंवेंसोनि घेती तयातें । रात्रिसमयीं श्मशानातें । भूतें जैसीं ॥ १३ ॥ तैसीं
 त्रिभुवनींचीं दुःखें । आणि नानाविधें पातकें । दैन्यजात तितुकें । तेथेंचि बसे ॥ १४ ॥
 ऐसें होय तया उन्मत्ता । मग न सुटे बापा रुंदातां । कल्पांतीही सर्वथा । प्राणिगणहो
 ॥ १५ ॥ म्हणऊनि निर्जवृत्ति हे न संडावी । इंद्रियें रेंवळीं नेदावीं । ऐसें प्रजाति
 शिकवी । चतुराननु ॥ १६ ॥ जैसें जळचरा जळ सांडे । मग तत्क्षणीं मरण मांडे ।
 हा स्वधर्म तेणें पाडें । विसंबों नये ॥ १७ ॥ (८१ मनुष्यानें विहितकर्माचें आचरण
 करावें, ११८) म्हणोनि तुम्हीं समस्तीं । आपुलालिया कमीं उचितीं । निरत व्हावें
 पुढेंतपुढती । म्हणिपत असें ॥ १८ ॥

यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः । भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥
 अन्वय—यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते; ये तु पापाः आत्मकारणात् पचन्ति
 ते तु अघं भुञ्जते ॥ १३ ॥

(८२ जीवानें विहितकर्म निहंतुक बुद्धीनें केलें असतां पापनिवृत्ति होते. संपत्ति
 स्वधर्मात खर्चावी, ११९ ते १२६) देखा विहित क्रियाविधि । निहंतुंका बुद्धि । जो
 असतिये समृद्धि । विनियोग करी ॥ १९ ॥ गुरु गोत्र अग्नि पूजी । अंसरीं भजे
 द्विजीं । निमित्तादिकीं यजी । पितरोद्देशें ॥ २० ॥ या यज्ञक्रिया उचिता ।
 यज्ञेशीं हवन करितां । हुतेशेष स्वभावता । उरें जें जें ॥ २१ ॥ तें सुखें आपुलें
 घरीं । कुटुंबेसीं भोजन करी । कीं भोग्यचि तें निवारी । कल्मेष्पातें ॥ २२ ॥ ते
 यज्ञावशिष्ट भोगी । म्हणोनि सांडजे तो अर्घीं । जयापरी महारोगी । अमृतसिद्धी
 ॥ २३ ॥ कीं तैवनिष्ठु जैसा । नांगवे आंतिलेशां । तो शैष भोगी तैसा । नाकळे

१ यज्ञानें सतुष्ट झालेल्या देवांनीं. २ यथाकाळी. ३ अन्नदान. ४ फंटाळेल. ५ भीमंतीनें.
 ६ दुःख. ७ लाभणें. ८ आयुष्य सल्लेल्या. ९ आत्मा. १० फरटा. ११ स्वधर्मवृत्ति. १२ खरें
 १३ ब्रह्मदेव. १४ आसपास. १५ वेढून. १६ सर्व दुःखें. १७ रडतां. १८ गाफील. १९ योग्य

होऊन तुम्हांला विषयांची इच्छा राहणार नाही; २ सकळ संपत्ति प्राप्त झाली असतां विषयसेवनाच्या गोडीला लंपट होऊन इंद्रियांची वृत्ति करण्यांत जो काळ घालवील व ३ यज्ञानें संतुष्ट झालेल्या देवांनीं जी ही आपल्यास पूर्ण संपत्ति दिली आहे, त्या संपत्तीनें व स्वधर्माचरणानें जो ईश्वरास भजणार नाही, ४ जो अग्नींत आहुति देणार नाही, देवतापूजन करणार नाही, अतिथीस यथाकार्त्वी अन्नदान वगैरे करणार नाही, ५ अथवा गुरुभक्तीला जो कंटाळेले, अतिथीचा आदरसत्कार करणार नाही, व आपल्या जातीस संतोष देणार नाही, ६ असा जो स्वधर्माचें आचरण करीत नाही, श्रीमंतीनें ज्याला गर्वाचा ताठा भरला आहे, आणि जो केवळ विषयासक्त झाला आहे, ७ त्याला महत्संकटें येतात; त्या योगानें जवळ असलेलें ऐश्वर्य नाहीसें होतें, आणि असलेले भोग सुद्धां भोगवत नाहीत. ८ ज्याप्रमाणें आयुष्य संपलेल्या शरिरांत जीव वास करीत नाही किंवा करंट्याचे घरीं लश्मी वाम करीत नाही, ९ त्याप्रमाणें, स्वधर्माचा लोप झाला म्हणजे सुखाचें आश्रयस्थान नष्ट झालें म्हणून समजावें. दीप मालवताक्षणीच जसा प्रकाश नाहीसा होतो, ११० त्याप्रमाणें, ब्रह्मदेव म्हणतात, “प्रजाजनहो ! जो स्वधर्माचें आचरण सोडतो, त्याचें स्वातंत्र्य खरोखर नष्ट होतें. ११ म्हणून, स्वधर्माचा जो त्याग करील, त्याला काळ शिक्षा करील, आणि हा चोर आहे असें समजून त्याच्या सर्वस्वाचें हरण करील. १२ मग, रात्र झाल्यावर स्मशानाला जशी भूतें वेढतात, तशीं सर्व संकटें त्याच्याजवळ येऊन त्याला वेढतात. १३ तसेंच, त्रिभुवनांतील सर्व दुःखें आणि हजारों प्रकारचीं पातकें आणि झाडून सर्व दारिद्र्य ही त्याचे ठिकाणी वास करितात. १४ जनहो, ह्याप्रमाणें त्या उन्मत्त भुल्याची स्थिति होते, आणि अशा प्राण्यांना कल्पां-तीही दुःखें सोडीत नाहीत. ” १५ ब्रह्मदेव प्रजेला असा बोध करतात की, “म्हणून आपला स्वधर्म सोडू नका, आणि इंद्रियाना स्वैर वर्तन करूं देऊं नका. १६ ज्याप्रमाणें जळचराला पाण्यांतून बाहेर काढल्याबरोबर लागलीच मृत्यु येतो, त्याप्रमाणें, स्वधर्माचा विसर पडला म्हणजे प्राणी अधःपात पावतो. ” १७ ब्रह्मदेव म्हणतात, म्हणून तुम्हीं सर्वांनीं आपल्या धर्माप्रमाणें कर्म करण्यास नेहमीं तत्पर रहावें. १८

यज्ञाचा अवशिष्ट प्रसाद जे ग्रहण करतात, ते श्रेष्ठ पुरुष सर्व पापापासून मुक्त होतात; पण जे प्राणी केवळ आपल्याकरिताच पाक करून भोजन करतात, ते पातकच सेवन करतात. ॥ १३ ॥

हें पहा—जो विहित कर्माचें निष्काम बुद्धीनें आचरण करण्यामध्ये असलेल्या संपत्तीचा विनियोग करतो, १९ आपले गुरु, आप्त व अग्नि ह्यांची पूजा करतो, आणि आलेल्या ब्राह्मणाची सेवा करतो, व आपल्या पितरांच्या श्राद्धतिथी वगैरे पाळतो, १२० आणि ह्याप्रमाणें विहित कर्माचरण व पंचमहायज्ञादि करून जें यज्ञशेष बाकी राहील, २१ तें सुखानें आपण कुटुंबासह सेवन करतो, त्याच्या सर्व पातकांचा त्या यज्ञशेषसेवनानुळें २० वारंवार, २१ कर्मानुष्ठान, २२ निरिच्छ, २३ यथाशक्ति २४ यथाकार्त्वी, २५ पर्वकार्त्वी, २६ हवनद्रव्यातील अवशेष, ७ पापातें, २८ दुःखें, २९ ब्रह्मनिष्ठ, ३० सांप्रदित नाही, ३१ यज्ञावशिष्ट.

दोषा ॥ २४ ॥ म्हणोनि स्वधर्मे जें अर्जे । तें स्वधर्मेचि विनियोगिजे । मग उरें
तें भोगिजे । संतोषेंसी ॥ २५ ॥ हें वांचूनि पार्था । राहाटों नये अन्यथा । ऐसी
आद्य हे कथा । श्रीमुरारि सांगे ॥ २६ ॥ (८३ देहात्मवादी पातकी होत, १२७-१४२)
जे देहाचि आपणपें मानिती । आणि विषयांतें भोग्य म्हणती । यापरतें न स्मरती ।
आणिक कांहीं ॥ २७ ॥ हें यैज्ञोपकरण सकळ । नेणेंतसाते बरेळ । अहंबुद्धी
केवळ । भोगूं पाहती ॥ २८ ॥ इंद्रियरुचीसारिखे । करावित्ती पाक निके । ते
पापिये पातकें । सेवित्ती जाण ॥ २९ ॥ हें संपत्तिजात आद्यवें । हवनद्रव्य मानावें ।
मग स्वधर्मयज्ञें अर्पावें । आदिपुरुषी ॥ ३० ॥ हें सांडोनियां मूर्ख । आपणपें-
यालागीं देख । निपजवित्ती पाक । नानाविध ॥ ३१ ॥ जिहीं यज्ञ सिद्धी जाये ।
परेशा तोडु होये । तें हें सामान्य अन्न न होये । म्हणोनियां ॥ ३२ ॥ हें न
म्हणावे साधारण । अन्न ब्रह्मरूप जाण । हें जीवनहेतुकारण । विश्वा यया ॥ ३३ ॥

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् । तत्समात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥

अन्वय—अन्नात् भूतानि भवति, पर्जन्यात् अन्नसंभवः, यज्ञात् पर्जन्यः भवति, यज्ञः कर्मसमु-
द्भवः ॥ १४ ॥ (त्व) कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि, ब्रह्म अक्षरसमुद्भव, तस्मात् सर्वगत ब्रह्म यज्ञे निश्चि-
प्रतिष्ठितम् (अस्ति) ॥ १५ ॥

अन्नास्तव भूतें । प्ररोह पावती समरतें । मग पर्जन्यु या अन्नातें । सर्वत्र
प्रसवे ॥ ३४ ॥ तया पर्जन्या यज्ञीं जन्म । यज्ञा प्रगटी कर्म । कर्मासि आदि ब्रह्म ।
वेदरूप ॥ ३५ ॥ तया वेदांतें परात्पर । प्रसवतसे अक्षर । म्हणऊनि हें चराचर ।
ब्रह्मवद् ॥ ३६ ॥ परी कर्माचिये मूर्ति । यज्ञीं अधिवासु श्रुति । ऐकें सुमद्रापति ।
अखंड गा ॥ ३७ ॥

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीहः । अघायुषिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥

अन्वय—(हे) पार्थ, एवं प्रवर्तितं चक्रं यः इह न अनुवर्तयति, सः अघायुः इन्द्रियारामः मोघं
जीवति ॥ १६ ॥

ऐसी हे आदि परंपरी । संक्षेपें तुज धनुर्धरा । सांगीतली या अध्वरा ।
लागूनियां ॥ ३८ ॥ म्हणाने समूळ हा उचितु । स्वधर्मरूप केंतु । नानुष्ठी जो
मैतु । लोकीं इये ॥ ३९ ॥ तो पातकांची राशी । जाण भार भूमीसी । जो कुकर्म
इंद्रियांसी । उपेगी गेला ॥ ४० ॥ ते जन्मकर्म सकळ । अर्जुना अति निष्फळ ।
जैसें कां अभ्रपटळ । अकाळींचें ॥ ४१ ॥ कां गळां स्तन अंजेचें । तैसें जियेंलें
देखें तयाचें । जया अनुष्ठान स्वधर्माचें । घडेचना ॥ ४२ ॥ (८४ विहित कर्माचा

१ रापादावें, २ आत्मा, ३ यज्ञाचें साहित्य, ४ न जाणून, ५ भ्रात, ६ उत्तम प्रकारें, ७
परमेश्वरास, ८ अन्नापातून, ९ उत्पत्ति, १० निपजवितो, ११ सगळ्यामध्ये अष्ट, १२ अधिनाशी ब्रह्म.

नाश होतो. २२ अमृताचें सेवन केल्यापासून ज्याप्रमाणें महारोगाचा नाश होतो, त्याप्रमाणें यज्ञावाशिष्ट अन्नाचें सेवन केल्यानें त्याचीं दुःखें नाहींतशीं होतात. २३ जशी ब्रह्मनिष्ठा आत्मापासून बाधा होत नाही, तशी, जो हें यज्ञावाशिष्ट अन्न सेवन करतो, त्याला दोषापासून बाधा होत नाही २४ म्हणून, स्वधर्मानें संपादन केलेंलें द्रव्य स्वधर्मानेंच स्वर्चावें आणि बाकी राहिल त्याचा संतोषानें उपभोग घ्यावा. २५ श्रीमुरारि सांगतातः—पार्था अशी ही आवास्थिति आहे; ह्याशिवाय मनुष्यानें अन्य मार्गांनीं वागूं नये. २६ जे पुरुष आपल्या शरिरासच आत्मा असें मानतात, विषयांचें सेवन हीच भोग्यवस्तु असें मानून त्याशिवाय दुसरें कांहीं जाणत नाहींत, २७ हें सर्व साहित्य यज्ञसंबंधीं आहे हें न जाणून जे भ्रांतींत असतात आणि अहंकारबुद्धीनें फक्त विषयोपभोगावरच ज्याची दृष्टि असते, २८ जे आपणांस आवडणारीं उत्तम पदार्थां तयार करून आपणच त्याचें सेवन करतात, ते पापी असून पातकांचेंच सेवन करतात असें जाण. २९ ही सर्व संपत्ति स्वधर्मरूप यज्ञाचें हवनद्रव्य आहे, असें समजून तो स्वधर्मयज्ञानेंच परमेश्वरास अर्पण करावी. १३० हें सर्व सोडून मूर्ख लोक आपल्याकरितांच नानाप्रकारचे पदार्थ तयार करवितात. ३१ ज्या अन्नापासून यज्ञाची सिद्धि होते आणि परमेश्वर संतुष्ट होतो, तें हें अन्न सामान्य नाही; म्हणून ३२ ह्या अन्नाला साधारण असें न समजता तें ब्रह्मरूप आहे असें समज. कारण, सर्व जगाचें हें जीवित होय. ३३

अन्नापासून मृतजात उत्पन्न होते; तें अन्न पर्जन्यापासून होतें; तो पर्जन्य यज्ञापासून होतो; ३ तो यज्ञ कर्मापासून उत्पन्न होतो. ॥ १४ ॥ कर्म वेदापासून उत्पन्न होते असें तूं समज. वेद परमेश्वरापासून उत्पन्न होतात; म्हणून सर्वगत जे वेद ते स्वधर्मरूप यज्ञात नित्य वास करितात. ॥ १५ ॥

अन्नापासून प्राणिमात्राची उत्पत्ति होते, आणि पर्जन्यापासून सर्व ठिकाणीं अन्न उत्पन्न होतें. ३४ त्या पर्जन्याची उत्पत्ति यज्ञापासून, आणि यज्ञाची कर्मापासून होते; कर्माची उत्पत्ति वेदरूप ब्रह्मापासून, ३५ आणि त्या वेदाची उत्पत्ति परात्पर अविनाशी ब्रह्मापासून होते; म्हणून हें सर्व जग ब्रह्मापासून उत्पन्न झालेंलें आहे. ३६ पण, हे सुभद्रा-पते, ऐकः कर्माची मूर्ति जो यज्ञ, त्यांत वेदब्रह्म निरंतर वास करितें. ३७

पार्था, अशा प्रकारें चालू असलेल्या चक्राला अनुसरून जो ह्या लोकीं वागत नाही, त्याचें निणें व्यर्थ होय. म्हणून, तो इंद्रियलपट होऊन आपलें आयुष्य व्यर्थ घालवितो. ॥ १६ ॥

ह्याप्रमाणें धनुर्धरा, ह्या स्वधर्मरूप यज्ञाची मूळ पीठिका तुला संक्षेपानें सांगितली. ३८ म्हणून जो उन्मत्त पुरुष उचित अशा ह्या स्वधर्मरूप यज्ञाचें ह्या लोकी आचरण करीत नाही, ३९ तसेंच जो दुराचरणाकडे इंद्रियाचा उपयोग करितो, तो पापराशि भूमीला केवळ भारभूत आहे असें समज. १४० ज्याप्रमाणें अकाळी आकाशात आलेले दग निरूपयोगी असतात, त्याप्रमाणें अर्जुना, या उन्मत्त मनुष्याची सर्व जन्मांतील कर्मे

१३ ईश्वरापासून उत्पन्न झालेंलें. १४ मालिका. १५ स्वधर्मयज्ञ. १६ यज्ञ. १७ उन्मत्त. १८ इंद्रियाचा उपयोग करू लागला, १९ शेळींचे, २० जीवित.

कंटाळा करतात ते मूर्ख, (१४३-१४५) म्हणोनि ऐकें पांडवा । हा स्वधर्म कवणें न
संडावा । सर्वभावें भजावा । हाचि एकु ॥ ४३ ॥ हां गा शरीर जरी जाहलें । तरी
कर्तव्य बोधें आलें । मग, उचित कां आपुले । गोसंडावें ॥ ४४ ॥ परिस पां
संव्यसाची । मूर्ति लोहोनि देहाची । खंती करिती कर्माची । ते गोंवढे गा ॥ ४५ ॥
येत्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥

अन्वय—यः तु मानवः आत्मरतिः एव स्यात् च आत्मतृप्तः (स्यात्), च आत्मनि एव
संतुष्टः (स्यात्), तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥

(८५ स्वधर्मानें आत्मज्ञानप्राप्ति होते, कर्मबंध होत नाही व कर्तव्यही उरत नाही,
१४६ ते १५१) देखें असतेनि देहधर्म । एथ तोचि एक न लिंपे कर्म । जो
अखंडित रमे । आपणपांचि ॥ ४६ ॥ जे तो आत्मबोधें तोपला । तरी कृतकार्य
देख जाहला । म्हणोनि सहजें सांडवला । कर्मसंगा ॥ ४७ ॥

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥

अन्वय—इह तस्य कृतेन अर्थः न एव, अकृतेन (अपि) कश्चन (अर्थः) न, च सर्वभूतेषु
अस्य कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः न ॥ १८ ॥

तृप्ति जालिया जैसीं । साधनें सरतीं आपैसीं । देखें आत्मतुष्टीं तैसीं । कर्म
नाहीं ॥ ४८ ॥ जंवरी अर्जुना । तो बोधु भेटेना मना । तंवाचि यया साधनां ।
भेजावें लागे ॥ ४९ ॥

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर । असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥

अन्वय—तस्मात् (त्वं) असक्तः (सन्) कार्यं कर्म समाचर पुरुषः हि असक्तः, (सन्)
कर्म आचरन् पर आप्नोति ॥ १९ ॥

म्हणऊनि तूं निर्यतुं । सकळ कामराहितु । होऊनियां उचितु । स्वधर्म
राहाटे ॥ १५० ॥ जे स्वधर्म निष्कामता । अनुसरलें पार्था । ते कैवल्यपद तत्त्वता ।
पावले जर्गी ॥ ५१ ॥

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ॥ २० ॥

अन्वय—जनकादयः कर्मणा एव संधिद्धि आस्थिताः हि, (त्वं) अपि लोकसंग्रह एव संपश्यन्
(कर्म) कर्तुं अर्हसि ॥ २० ॥

(८६ स्वकर्मानें संसिद्धि प्राप्त होते, लोकसंग्रह होतो; त्याबद्दल जनकाचे व
श्रीकृष्णाचे उदाहरण; १५२ ते १७१) देख पां जनकादिक । कर्मजात अशेष ।
न सांडितां मोक्षसुख । पावते जाहले ॥ ५२ ॥ याकारणें पार्था । होआवी कर्मी
आस्था । हे आणिकाही एका अर्था । उपकारेल ॥ ५३ ॥ जे आचरतां औपण-
पयां । देखीं लागेल लोका यया । तरी चुकेल अपाया । प्रसंगेंचि ॥ ५४ ॥

१ प्रवाहानें, २ टाकावें, ३ दोन्ही हातांनीं धाण सोडणाऱ्या अर्जुना, ४ प्राप्त होऊन, ५ अदाणी.

निष्फल होत. ४१ ज्याला स्वधर्माचें अनुष्ठान घडत नाहीं, त्याचें जिणे शेळीच्या गळ्यातील स्तनाप्रमाणें व्यर्थ होय. ४२ म्हणून पांडवा, ऐकः हा स्वधर्म कोणीं सोडूं नये, आणि सर्वभावानें ह्याचेंच आचरण करावें. ४३ पहा कीं, शरीर (मनुष्यदेह) जरी प्राप्त झालें आहे, तरी पूर्व कर्मांनुसारच झालें आहे; असें असून, मग त्यानें आपलें उचित तें कर्म कां करूं नये ? ४४ हे सव्यसाची, हा मनुष्यदेह प्राप्त झाला असतां कर्म करण्याची ज्यांना खंती येते, ते मूर्ख असें समज. ४५

परंतु जो आत्म्याचेच ठिकाणीं रममाण झालेला आहे, व आत्मसुखानें वृत्त झाला असून आत्मानशानेंच संतुष्ट आहे, त्याला काहीं कर्तव्य उरत नाहीं. ॥ १७ ॥

हें पहा कीं, देहाचे व्यापार चालले असूनही त्या कर्मांमध्ये एक तोच लिंग होत नाहीं, कीं जो सदैव आत्मस्वरूपीं रममाण असतो. ४६ कारण, तो आत्मबोधानें संतोष पावलेला असल्यामुळे कृतकार्यच झालेला असतो, म्हणून सहजांच कर्मसंगापासून मुक्त होतो. ४७

ह्यां लोकीं कर्म केल्यापासून त्याला काहीं लाभ नसतो, तसेंच कर्म न केल्यापासूनही त्याची काहीं हानि होत नाहीं; व कोणत्याही प्राण्यापासून त्याचें कर्तव्यही कार्य साधावयाचें नसतें ॥ १८ ॥

ज्याप्रमाणें वृत्ति झाल्यावर तिचीं साधनेही आपोआप संपतात, त्याप्रमाणें स्वस्वरूपानंदांत निमग्न झाल्यावर कर्मही उरत नाहींत. ४८ अर्जुना, जोंपर्यंत हें आत्मज्ञान झालें नाहीं, तोंपर्यंतच ह्या साधनांचे आचरण करावें लागते. ४९

ह्या कारणस्तव, फलाची इच्छा टाकून तू नेहमीं विहित कर्म कर. कारण फलाविषयीं निष्काम असणारा पुरुष विहित कर्मांच्या आचरणानें-चित्तशुद्धीमुळे-परमपद प्राप्त करून घेतो ॥ १९ ॥

म्हणून, नेहमीं फलाची आशा सोडून देऊन तूं उचित अशा आपल्या धर्माचें आचरण कर. १५० पार्था, ह्या जगात खरोखर ज्यानीं स्वधर्माचें आचरण निष्कामबुद्धीनें केलें, ते मोक्षपदास गेले. ५१

जनकादिक ज्ञानी कर्मच करून मुक्त झाले; आणि लोकाहिताकडे लक्ष देऊन तुलाही कर्मच करणें योग्य आहे. ॥ २० ॥

हें पहा कीं, कर्माचा मुळींच त्याग न करिता जनकादिक मोक्षपदास गेले. ५२ ह्या-करिता पार्था, कर्माचे ठिकाणीं तूं आस्था ठेव. कारण तिच्यापासून आणखीही एक उपयोग होणार आहे; ५३ त्या कर्मांचे आपण आचरण केले असता ह्या लोकाना वळण लागेल, आणि त्यांमुळे त्यांचीं दुःखे अनायासे नाहीतशी होतील. ५४ असें पहा कीं, जे कृतार्थ झाल्यामुळे ज्यांना कशाचीच गरज उरली नाहीं, त्यानीं देखील लोकाना वळण

६ करित अद्यत. ७ मुक्ता. ८ स्वरूपानंदात. ९ ज्ञान १० आचरावें. ११ सदोदित. १२ मोक्षपद. १३ संपूर्ण. १४ उपयोगी पडेल. १५ आपण स्वतः. १६ मार्ग, चाल, रीत. १७ दुःख.

देखें प्रीतिार्थ जाहले । जे निष्कामता पावले । तयांही कर्तव्य असे उरलें । लोकां-
लागीं ॥ ५५ ॥ मार्गीं अंधासरिसा । पुढें देखैणाही चाले जैसा । अज्ञाना प्रक-
टावा धर्मु तैसा । आचरोनि ॥ ५६ ॥ अवतरणः—हां गा ऐसें जरी न कीजे । तरी
अज्ञानां काय उभैजे । तिहीं कवणेपरी जाणिजे । मार्गीतें या ॥ ५७ ॥

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥

अन्वय—यत् यत् श्रेष्ठः आचरति, तत् तत् एष इतरः जनः (आचरति); सः यत् प्रमाण
कुरुते, लोकः तत् अनुवर्तते ॥ २१ ॥

एथ वडील जें जें करिती । तया नाम धर्मु ठेविती । तेंचि येर अनुष्ठिती ।
सामान्य सकळ ॥ ५८ ॥ हें ऐसें असे स्वभावे । म्हणोनि कर्म न संडावे । विशेषें
आचरावे । लागे संती ॥ ५९ ॥

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥
अन्वय—हे पार्थ, (यद्यपि) मे त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्यं न अस्ति च अनवाप्त अवा-
प्तव्यं न (अस्ति, तथापि) अहं कर्मणि एव वर्त ॥ २२ ॥

आतां आणिकाच्या गोठी । कायशा सांगों किरीटी । देखें मीचि ह्ये
राहाटी । वर्तत असे ॥ ६० ॥ काय सांकडें कांहीं मातें । कीं कवणें एके आतें ।
आचरें मी धर्मातें । म्हणसी जरी ॥ ६१ ॥ तरी धुरतेपणालागीं । आणिक
दुसरा नाही जगीं । ऐसी सौमग्री माझ्या आंगीं । जाणसी तूं ॥ ६२ ॥ मृत गुरुपुत्र
आणिला । तो तुवां पैवाडा देखिला । तोही मी उंगला । कर्मीं वर्तें ॥ ६३ ॥

यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतद्रितः । मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥
अन्वय—यदि हि अह अतद्रितः (सन्) कर्मणि जातु न वर्तेय, (तर्हि हे) पार्थ,
मनुष्याः सर्वशः मम वर्त्मानुवर्तते (तेपि कर्म न कुर्युः) ॥ २३ ॥

परी स्वधर्मीं वर्तें कैसा । सांकांशु कां होय जैसा । तयाचि एका उद्देशा ।
लागोनियां ॥ ६४ ॥ जे भूतजात सकळ । असे आम्हांचि आधीन केवळ । तरी
न व्हावे वरैळ । म्हणोनियां ॥ ६५ ॥

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् । संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥
अन्वय—अह कर्म न कुर्या चेत् इमे लोकाः उत्सीदेयुः, संकरस्य कर्ता स्याः; इमाः प्रजाः
उपहन्या च ॥ २४ ॥

आम्ही पूर्णकाम होऊनी । जरी आत्मस्थिती राहुनी । तरी प्रजा हे
कैसेनी । निस्तैरेळ ॥ ६६ ॥ इहीं आमुची वास पाहावी । मग वर्तती पैरी जाणावी ।
ते लोकस्थिति आघवी । नासिली होईल ॥ ६७ ॥ अवतरणः—म्हणोनि समर्थु जो
एथें । आणिला सर्वज्ञते । तेणें सविशेषें कर्मातें । त्यजावे ना ॥ ६८ ॥

१ पूर्ण मनोरथ. २ डोळस. ३ वळण लागेल. ४ गोष्ट. ५ सकट. ६ इच्छेन. ७ पूर्णपणाने.
८ सामर्थ्य. ९ सदीपनीचा मुलगा. १० पराक्रम. ११ निरिच्छ. १२ साभिलाप कामीजन. १३

लागण्याकरितां कर्माचें आचरण केलें पाहिजे. ५५ आंधळ्यांच्या रांगेंतील पुढारी डोळस मनुष्य जसा त्यांच्याप्रमाणेंच मार्ग चालतो, त्याप्रमाणें ज्ञान्यांनीं स्वतः धर्माचें आचरण करून अज्ञानी जनांस मार्गास लावावें. ५६ जर ज्ञान्यांनी अशा प्रकारचें वर्तन न केलें, तर अज्ञानी लोकांस कसें वळण लागेल ? आणि त्यांना हा मार्ग कोणच्या उपायानें समजेल ? ५७

श्रेष्ठ पुरुष जें जें कर्म आचरण करितो, तें तेंच कर्म इतर लोक करितात; आणि तो पुरुष जें प्रमाण ठरवितो, त्याचेंच लोक अनुकरण करतात. ॥ २१ ॥

ह्या लोकांनीं श्रेष्ठ लोक जें आचरण करतात, त्यालाच धर्म असें नाव ठेवून इतर सर्व लोक त्याचेंच आचरण करितात. ५८ ही गोष्ट साहाजिक असल्यामुळे, कर्माचा त्याग करितां येत नाही; आणि साधूसंतांना तर कर्माचें आचरण विशेषेंकरून करावें लागतें. ५९

पार्था, धैर्यलोभ्यामध्ये मला काहीं करावयाचें आहे, अथवा काहीं अप्राप्य प्राप्त करून घ्यावयाचें आहे, असें नाही; तथापि (लोकसंप्रदाहकरिता) मी कर्म करितोंच ॥ २२ ॥

आतां, हे किराटी ! दुसऱ्याच्या गोष्टी कशांला सांगूं ? मी स्वतांच ह्या कर्ममार्गांनं वागतों हें पहा ना ! १६० आतां, मला कांही तरी एखादें संकट पडलें असेल, किंवा कोणती तरी इच्छा असेल, म्हणून मी स्वधर्माचें आचरण करतो, असें जर तूं म्हणशील, ६१ तर ह्या जगांत माझ्याइतका गुण व ऐश्वर्य ह्यानी संपन्न दुसरा कोणी नाही, हें माझें सामर्थ्य तुला माहीत आहेच; ६२ सादीपनि गुरूचा मेलेला मुलगा मी आणून दिला तो पराक्रम तूं पाहिलास; पण असाही जो मी निरिच्छ, तो सुद्धां कर्ममार्गाचें आचरण करीत आहे. ६३

पार्था, जर मी आळस टाकून कर्माचें आचरण करणार नाही, तर हे सर्व लोक सर्वांशीं माझ्या मागला अनुसरून चालूं लागतील. (तेही कर्म करणार नाहीत.) ॥ २३ ॥

परंतु त्या एका उद्देशाकरिता मी स्वधर्माचें आचरण अशा प्रकारें करतो, की जसा कांहीं सकाम पुरुषच ! ६४ कारण, सर्व प्राणी आमच्यावरच अवलंबून आहेत, तेव्हां त्यांनीं कर्मभ्रष्ट होऊं नये. ६५

जर मी कर्म करणार नाही, तर सर्व प्रजेचा नाश केल्याचा दोष मलाच लागेल; प्रजेचा वर्णसंकर मी केला असें होईल; व सर्व लोकाना मारणारा मी होईन ॥ २४ ॥

आम्ही निरिच्छ होऊन जर ब्रह्मस्वरूपातच निमग्न झालों, तर मग प्रजांनी कोणत्या रीतीनें वागावें ? ६६ आमचें वर्तन पाहून जर ह्या प्रजा त्याचप्रमाणें वागूं लागल्या, तर ह्या जगाची सारी राहाटी इथून तिथून बिंबडून जाईल. ६७ म्हणून जो समर्थ व सर्वज्ञानसंपन्न असेल, त्यानें विशेषेंकरून कर्माचा त्याग कधींही करूं नये. ६८

मुल्लें. १४ ब्रह्मस्वरूपात निमग्न. १५ पार पडेल, करील. १६ घाट. १७ वागणुकीचा किंत्ता. १८ राहाटी. १९ संपन्न.

ज्ञाने. १४

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्याद्विद्वांस्तथाऽसक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् २५
 अन्वय—हे भारत, अविद्वांसः यथा कर्मणि सक्ताः (सन्तः कर्म) कुर्वन्ति, तथा लोकसंग्रह
 चिकीर्षुः विद्वान् (कर्मणि) असक्तः (सन् कर्म) कुर्यात्. ॥ २५ ॥

देखें फळाचिया आशा । आचरे कामुकु जैसा । कर्मीं भरु होआवा तैसा ।
 निराशाही ॥ ६९ ॥ जे पुढतैपुढती पार्या । हे सकळ लोकसंस्था । रक्षणीय सर्वया ।
 म्हणऊनियां ॥ १७० ॥ अवतरणः—मार्गाधारें वर्तावें । विश्व हे मोहरे लावावें ।
 अलौलिका नोहावें । लोकांप्रति ॥ ७१ ॥

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम् । जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥
 अन्वय—विद्वान् कर्मसंगिना अज्ञाना बुद्धिभेदं न जनयेत्, (किंतु) युक्तः समाचरन् सर्व-
 कर्माणि जोषयेत् ॥ २६ ॥

(८७ अज्ञानांचा बुद्धिभ्रंश करू नये, १७२ ते १७६) जें सायासें स्तन्य सेवी ।
 तें पक्वान्नं केवें जेवी । म्हणोनि घालका जैसीं नैदावी । धनुर्धरा ॥ ७२ ॥ तैसी
 कर्मीं जयां अयोग्यता । तयांप्रति नैष्कर्म्यता । न प्रगटावी खेळतां । आदिकरुनी
 ॥ ७३ ॥ तेथें सत्क्रियाचि लावावी । तेचि एकी प्रशंसावी । नैष्कर्मिंहि दावावी
 आचरोनि ॥ ७४ ॥ तया लोकसंग्रहालार्गी । वर्ततां कर्मसंगी । तो कर्मबंधु आंगी ।
 वांजेलना ॥ ७५ ॥ जैसी बहुरूपियांची रावो-राणी । स्त्रीपुरुषभावो नाहीं मनीं ।
 परी लोकसंपादणी । तैसीच करिती ॥ ७६ ॥

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ २७ ॥
 अन्वय—प्रकृतेः गुणैः सर्वशः (अपि) कर्माणि क्रियमाणानि (सन्ति), अहंकारविमू-
 ढात्मा ' अहं कर्ता ' इति मन्यते ॥ २७ ॥

(८८ प्रकृतीचीं कर्मे, अज्ञानी मी करितों असें म्हणतो, १७७ ते १७८) देखें
 पुढिलोचें बोझें । जरी आपुला माथां घेइजे । तरी सांगें कां न दौटिजे । धनुर्धरा
 ॥ ७७ ॥ तैसी शुभाशुभें कर्मे । जियें निपजती प्रकृतिधर्मे । तियें मूर्ख मतिभ्रमें ।
 मी कर्ता म्हणे ॥ ७८ ॥ (८९ अहंकाराखंड झालेल्याला गूढ परमार्थ सांगूं नये, १७९)
 ऐसा अहंकाराधिरूढ । एकदेशी मूढ । तया हा परमार्थ गूढ । प्रगटावा ना ॥ ७९ ॥
 (९० तत्त्ववेत्ता प्रकृतीचीं कर्मे आपल्या शिरावर घेत नाहीं, १८०-१८२) अवतरणः—हें असो
 प्रस्तुत । सांगिजेल तुज हित । तें अर्जुना देऊनि चित्त । अवधारीं पां ॥ १८० ॥
 तत्त्वविदु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तते इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥

अन्वय—(हे) महाबाहो, गुणकर्मविभागयोः तत्त्वविदुः तु गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न
 सज्जते ॥ २८ ॥

जे तत्त्वज्ञानियांच्या ठायीं । तो प्रकृतिभावो नाहीं । जेथ कर्मजात पाहीं ।

१ तत्परता, आवड. २ निरिच्छास देखील. ३ बारबार. ४ पाळली पाहिजे. ५ आपल्याकडेच.
 ६ आसक्त. ७ देऊ नये. ८ कर्मातीवता. ९ यद्देन, उगीच. १० देखील. ११ निष्काम, जनानीही.

हे भारत, जसे जिविद्वान लोक कर्मफलाच्या ठिकाणी सक्त होऊन कर्म करितात, तसें विद्वानांनीं फलाची इच्छा न घेता लोकसंग्रहार्थ कर्म करावें ॥ २५ ॥

ज्याप्रमाणें फलेच्छु लोक फलावर लक्ष ठेवून कर्माचें आचरण कारितात, त्याप्रमाणें निरिच्छु पुरुषानें देखील कर्म करण्याची हाव धरिली पाहिजे. ६९ कारण, पार्था, वारंवार उत्पन्न होणाऱ्या प्राण्यांचा धर्म सर्व प्रकारें राखला पाहिजे; म्हणून, १७० कर्ममार्गाचें आचरण करून जगाचें मन आपले आचरणाकडे लावून घ्यावें; परंतु लोकांचे ठिकाणीं आसक्ति ठेवू नये. ७१

विद्वान मनुष्यानें फलाच्या आशेनें कर्म करणाऱ्या अज्ञानी लोकांचा बुद्धिभेद करूं नये; तर उलट त्या कर्माचें आपण निष्काम बुद्धीनें आचरण करून त्यांना कर्म करण्याविषयी अभिरुचि उत्पन्न करावी ॥ २६ ॥

धनुर्धरा, जें मूल स्तनपान देखील मोठ्या आयासानें करितें, तें पक्वान्न कसें बरें खाणार ? म्हणून त्याला ज्याप्रमाणें तीं देऊं नयेत, ७२ त्याचप्रमाणें, कर्माचरण करण्यास जो अधिकारी आहे, त्याला ज्ञानमार्गाची थोरवी थट्टेंत बुद्ध्यां सांगूं नये. ७३ त्याला सत्कर्माचेंच आचरण करण्यास लावावें, त्याचीच एकट्याची प्रशंसा करावी, आणि निष्काम जनांनींही स्वतः त्याचें आचरण करून दाखवावें. ७४ वर्णाश्रमधर्मरक्षणाकरितां कर्ममार्गाचें आचरण करीत असतां, त्यांना कर्मबंध भोगावा लागणार नाही. ७५ बहुरूपांनीं जरी राजाराणींचीं सोंगें घेतलीं, तरी त्यांच्या मनांत स्त्री-पुरुषभाव मुळींच नसतो; पण लोकांची समजूत मात्र ते तशी करितात. ७६

सर्व कर्मे सर्व प्रकारें प्रकृतीच्या गुणांनीं होत असूनही, अहंकारानें ज्याचें मन मोहित झालें आहे असा मनुष्य तीं कर्मे 'मीं वेलीं' असें मानतो ॥ २७ ॥

अर्जुना, असें पहा कीं, दुसऱ्याचें ओझें आपल्या डोक्यावर जर घेतलें, तर आपली मान नाही का अवघडणार ? ७७ त्याचप्रमाणें, जीं बरीं वाईट कर्मे प्रकृतीच्या गुणांनीं उत्पन्न होतात, त्यांचा कर्ता मी असें वेडे लोक अहंकारानें म्हणतात. ७८ असा जो अहंकारानें भरलेला व एकदेशी अज्ञानी, त्याला हें गहन आत्मज्ञान सांगूं नये. ७९ पण, अर्जुना, सध्यां हें राहूं दे. मी तुला एक हिताच्ची गोष्ट सांगणार आहे, ती तूं लक्षपूर्वक ऐक. १८०

हे महाबाहो ! सत्त्वादि गुणकर्मद्रियाच्या विभागाचें तत्त्व जाणणारा तर, गुण हे गुणांचे ठिकाणीं म्हणजे इंद्रिये विषयाचे ठिकाणीं राहतात असें मानून, त्यांचे ठिकाणीं आसक्त होत नाही ॥ २८ ॥

ज्या ठिकाणीं सर्व कर्मे उत्पन्न होतें, तो प्रकृतीचा विकार ज्ञान्यांचे ठिकाणीं मुळींच १२ वर्णाश्रमधर्मरक्षणासाठी. १३ लागणार नाही. १४ राजा. १५ लोकांची समजूत. १६ दुसऱ्याचें. १७ मान अवघडेल. १८ माया.

निपजत असे ॥ ८१ ॥ ते देहाभिमानु सांडुनी । गुणकर्में बोलांडुनी । साक्षिभूत होउनी । वर्तती देहीं ॥ ८२ ॥ म्हणुनि शरीरी जरी होती । तरी कर्मबंधा नातळती । जैसा कां भूतचेष्टा गर्भेस्ती । घेपवेना ॥ ८३ ॥

प्रकृतेर्गुणसंमूढाः संजंते गुणकर्मसु । तानकृत्स्नविदो मंदान्कृत्स्नवित्रं विचालयेत् ॥ २९ ॥

अन्वय—प्रकृतेः गुणसंमूढाः गुणकर्मसु संजन्ते, कृत्स्नवित् तान् अकृत्स्नविदः मन्दान् न विचालयेत् ॥ २९ ॥

(९१ प्रकृतीचीं कर्में मी करितों असें म्हणणारा मूर्ख, १८४-१८५) एव कर्मीं तोचि लिपे । जो गुणसंभ्रमे घेपे । प्रकृतीचेनि आटोपें । वर्ततु असे ॥ ८४ ॥ इंद्रियें गुणाधारे । राहाटती निजव्यापारे । तें परकर्म बलात्कारें । आपादी जो ॥ ८५ ॥

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धक्षयं विगतज्वरः ।
अन्वय—सर्वाणि कर्माणि अध्यात्मचेतसा मयि संन्यस्य निराशीः निर्ममः विगतज्वरः भूत्वा युद्धक्षयः ॥ ३० ॥

(९२ ईश्वराचे ठिकाणीं सर्व कर्मांचा संन्यास करून युद्ध कर, १८६-१८९) तरी उचितें कर्में आघवीं । तुवां आचरोनि मज अपर्वावीं । परी चित्तवृत्ति विन्यासावी । आत्मरूपी ॥ ८६ ॥ आणि हें कर्म मी कर्तो । कां आचरेन या अर्था । ऐसा अभिमान झेणें चित्ता । रिघों देसी ॥ ८७ ॥ तुवां शरीरपरें नोहावें । कामनैजात सांडावें । मग अवसरोचित भोगावे । भोग सकळ ॥ ८८ ॥ आतां कोदंडें घेऊनि हातीं । आरूढ पां इये रथीं । देई आलिंगन वीरवृत्ती । समाधानें ॥ ८९ ॥ जर्गी कीर्ति रूढवीं । स्वधर्माचा मातु वाढवीं । इयां भारापासोनि सोडवीं । मेदिनी हे ॥ ९० ॥ आतां पार्था निःशंकु होई । या संग्रामा चित देई ॥ ९१ ॥ एथ हेंवांचुनि काहीं । बोलों नये ॥ ९२ ॥

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । श्रद्धाघंतोऽनसूयंतो मुच्यन्ते तेषां कर्मभिः ॥ ३१ ॥
अन्वय—ये मानवाः श्रद्धाघंतः अनसूयन्तः (संतः) इदं मे मतं नित्यं अनुतिष्ठन्ति, ते अपि कर्मभिः मुच्यन्ते ॥ ३१ ॥

(९३ श्रद्धेनें अनुष्ठान करील तो कर्मबंधांतून सुटेल, १९२-१९३) हें अनुपरोध मत माझे । जिहीं परमादरें स्वीकारिजे । श्रद्धापूर्वक अनुष्ठिजे । धनुर्धरा ॥ ९२ ॥ तेही सकळ कर्मीं वर्ततु । जाण पां कर्मराहितु । म्हणोनि हें कर्म निश्चितु । कैरेणीय गा ॥ ९३ ॥

ये त्वेतद्भ्यसूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् । सर्वज्ञानविमूढास्तान्निदिनं नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि । प्रकृतिं यांति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

अन्वय—ये तु एतत् अभ्यस्यन्तः (संतः) मे मतं न अनुतिष्ठन्ति, तान् सर्वज्ञानविमूढान् अचेतसः नष्टान् विदि ॥ ३२ ॥ ज्ञानवान् अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते, भूतानि प्रकृतिं यायिः निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

नसतो. ८१ ते ज्ञानी देहाचा अभिमान सोडून व गुणकर्मातीत होऊन देहांत फक्त साक्षित्वानें वागतात. ८२ म्हणून, सूर्य ज्याप्रमाणें जगतावर प्रकाश पाडीत असून जगाच्या कर्मांनीं लिप्त होत नाही, त्याप्रमाणें ते जरी देह धारण करितात, तरी देहकर्मांनीं बद्ध होत नाहीत. ८३

प्रकृतीच्या गुणांनीं जे मोहित झाले आहेत, ते गुणांनीं केलेल्या कर्मांच्या ठिकाणीं सक्त होतात. अशा मंदबुद्धि व अल्पज्ञ लोकाचा ज्ञानी मनुष्यानें बुद्धिभेद करूं नये ॥ २९ ॥

प्रकृतीच्या अधीन होऊन जो वागतो, गुणांच्या सपाट्यांत सांपडतो, तोच कर्मांनीं लिप्त होतो. ८४ इंद्रियें गुणांच्या अधीन होऊन आपआपल्या व्यापारांत वर्तत असतां, तें दुसऱ्याचें कर्म मीच करतां असं तो मुद्दाम अंगावर घेतो. ८५

अर्जुना, माझ्या ठायीं विचारयुक्त अंतःकरणानें सर्व कर्म अर्पण कर; कर्मफलाचे ठिकाणीं आशा धरूं नको; आणि शोकरहित होऊन युद्ध कर ॥ ३० ॥

म्हणून सर्व विहित कर्मांचें आचरण करून त्यां ती मला अर्पण करावी, पण चित्तवृत्ति मात्र सदैव आत्मस्वरूपीं ठेवावी. ८६ ह्या कर्मांचा मी कर्ता आहे, आणि अमुक फळासाठीं हें मी करीत आहे, असा अभिमान तूं आपल्या चित्तांत उत्पन्न होऊं देऊं नको. ८७ तूं शरिराच्या स्वाधीन न होतां सर्व इच्छा सोडून दे, आणि मग सकल भोग यथा-कालीं भोग. ८८ आतां हातांत धनुष्य घेऊन ह्या रथावर बस, आणि समाधान ठेवून व मायामोह सोडून वीरवृत्तीचा स्वीकार कर. ८९ जगात तूं आपली कीर्ति वाढीव; स्वधर्माचा महिमा वाढीव आणि (दुर्योधनादिक दैत्याच्या) या भारापासून ह्या पृथ्वीला सोडीव. १९० पार्था, आतां तूं निःशंक होऊन ह्या युद्धाचे ठिकाणी लक्ष दे; ह्याशिवाय दुसरें कांहीं बौद्ध नको. ९१

जे लोक निंदा न करिता श्रद्धेनें माझ्या ह्या मताचे नेहमीं अनुष्ठान करतात, ते देखील कर्म-बंधापासून मुक्त होतात ॥ ३१ ॥

अर्जुना, ह्या माझ्या निश्चित मताचा जे मोठ्या आदरानें स्वीकार करून त्याचें श्रद्धापूर्वक आचरण करतील, ९२ ते देखील सकल कर्मांचें आचरण करून कर्मरहित आहेत असें जाण. म्हणून, हें माझें मत निश्चयानें आचरण्यांस योग्य आहे. ९३

जे ह्या माझ्या मताची निंदा करून त्याचें अनुष्ठान करीत नाहीत, ते लोक ज्ञानविहीन, मूर्ख व चित्तभ्रष्ट झाले असें जाण ॥ ३२ ॥ ज्ञाता देखील आपल्या स्वमावाला अनुसरून वागतो, सर्व भूतेंही आपल्या स्वमावाला अनुसरून वागतात, तर येथें निश्चयाचें काय चालणार ! ॥ ३३ ॥

१ बद्ध होत नाहीत. २ सूर्य. ३ लिप्त होत नाही. ४ गुणांच्या सपाट्यात. ५ सापडणें. ६ स्वाधीन होऊन. ७ स्वीकारी. ८ विहित. ९ ठेवावी, योजावी. १० फळासाठी. ११ नको. १२ सक्त. १३ सर्व हेतु. १४ यथाकाल. १५ धनुष्य. १६ शौर्य. १७ वाढीव. १८ ह्या दुर्योधनादिकांच्या, १९ पृथ्वी. २० निश्चित. २१ आचरितात, २२ करण्यास योग्य.

(९४. ईश्वरार्पण बुद्धीनें कर्म न करणाराचा नाश होईल, १९४-२०१)
 नातरी प्रकृतिमंतु होउनी । इंद्रियां लळा देउनी । जे हें माझें मत अवेहूनी ।
 वोसंडिती ॥ ९४ ॥ जे सामान्यत्वे लेखिती । अवज्ञा करुनि देखिती । कां हा
 अर्थवादु म्हणती । वाचालपणें ॥ ९५ ॥ ते मोहमदिरां भुलले । विषयविखें
 घोरले । अज्ञानपंकीं^१ बुडाले । निभ्रांत मानीं ॥ ९६ ॥ देखें शैवाच्या हातीं
 दिधलें । जैसें कां रत्न वायां गेलें । नातरी जात्यंधा पाहलें । प्रमाण नोहे
 ॥ ९७ ॥ कां चंद्राचा उदयो जैसा । उपयोगा नवचे वायसा । मूर्खा विवेक हा
 तैसा । रुचेल ना ॥ ९८ ॥ तैसे जे पार्था । विमुखें या परमार्था । त्यांसी
 संभाषणही सर्वथा । करावें ना ॥ ९९ ॥ म्हणोनि ते न मानिती । आणि निंदाही
 करूं लागती । सांगें पतंगु काय साहती । प्रकाशातें ॥ २०० ॥ पतंगा दीर्घी
 आलिंगन । तेथ त्यासी अचुक मरण । तेविं विषयाचरण । आत्मघाता ॥ १ ॥

(९५. ज्ञात्यांनीं इंद्रियांचे लाड करूं नयेत, २०२-२०४) म्हणोनि इंद्रियें
 एकें । जाणतेनि पुरेखें । लौळावीं ना कौतुकें । आदिकरुनी ॥ २ ॥ हां गा
 सर्पेंसीं खेळों येईल । कीं व्याघ्रेंसंसर्ग सिद्धि जाईल । सांगें हाळाहाळ जिरेल ।
 सेविलिया काई ॥ ३ ॥ देखें खेळतां अग्नि लागला । मग तो न सांघरे जैसा
 उंधवला । तैसा इंद्रियां लळा दिधला । भला नोहे ॥ ४ ॥ (९६. शरीर कर्माधीन
 आहे, म्हणून जीवांनीं सुखदुःखाकरितां कष्ट करूं नयेत, २०५-२०९) घेरवीं तरी अर्जुना ।
 या शरीरा पराधीना । कां नाना भोगरंचना । मेळवावी ॥ ५ ॥ आपण सायास-
 करुनि बहुते । सकळही समृद्धिजातें । उदोअस्तु या देहातें । प्रतिपाळावें कां
 ॥ ६ ॥ सर्वस्वें शिणोनि एथें । अर्जवावीं संपत्तिजातें । तेणें स्वधर्मु सांडूनि
 देहातें । पोखावें काई ॥ ७ ॥ मग हें तंव पांचमेळोवा । शेखीं अनुसरेल पंचतौ ।
 ते वेळीं केला कें गिंवसोवा । शीणु आपुला ॥ ८ ॥ म्हणूनि केवळ देहभरण । ते
 जाणें उघडी नोंगवण । यालागीं एथ अंतःकरण । दैर्घ्यावें ना ॥ ९ ॥

इंद्रियस्येन्द्रियस्यायं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न यशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपथिनौ ॥ ३४ ॥

अन्वय—इंद्रियस्य इंद्रियस्य अयं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ (स्तः); तयोः यशं न आगच्छेत्तौ

तौ हि अस्य परिपथिनौ ॥ ३४ ॥

(९७. रागद्वेषाधीन झालेला पतित होतो, २१०-२१८) येन्ही इंद्रियांचिया
 अर्था- । सारिखा विषयो पोखितां । संतोषु कीरें चित्ता । आपजेल ॥ २१० ॥

१ मायेचे आधीन. २ लाड. ३ व्याजस्तुति. ४ मोहरूप मद्याने. ५ व्यापले. ६ चिखलत.
 ७ प्रेताच्या. ८ न पडे. ९ कावळा. १० विचार. ११ घंटाळले. १२ पुरुषां. १३ लाड करणें.
 १४ देखील. १५ सहास. १६ भटकला. १७ विषयभोग. १८ जन्मापासून मरेपर्यंत. १९ मिळवावी.

नाहीं तर, देहाचे पाशांत गुंतून व इंद्रियांचे लाड पुरवून जे माझे मताचा तिरस्कार करून टाकून देतात, ९४ जे त्याला सामान्य समजतात, व त्याची थंडी करितात, किंवा वाचाळपणें ती व्याजस्तुति आहे असें म्हणतात, ९५ ते मोहरूपी मद्यपान करून भुललेले व विषयरूप विषानें व्यापलेले आणि अज्ञानरूपी चिखलांत रुतलेले असे निःसंशय समज. ९६ पहा कीं, प्रेताच्या हातीं परीक्षेकरितां दिलेलें रत्न जसें वायां जातें, किंवा, जो जन्मापासून अंधळा आहे त्यानें दिवस उगवलां असें जर म्हटलें तर त्याचें बोलणें जसें लोक खरें मानीत नाहींत, ९७ अथवा चंद्रप्रकाश ज्याप्रमाणें कावळ्यांच्या उपयोगीं पडत नाहीं, त्याप्रमाणें, जे मूर्ख आहेत त्यांना हा विचार रुचत नाहीं. ९८ तसेंच पार्था, जे जन ह्या परमार्थाला कंटाळले आहेत, त्यांच्याशी कधींही भाषण देखील करूं नये. ९९ कारण, ज्याप्रमाणें पतंग दिव्याचा मत्सर करितात, त्याप्रमाणें ते जन त्या विचारावर भरवसा न ठेवितां उलट त्यांची निंदा करतात. २०० पतंगांनं दिव्याला आलिंगन देतांच जसें त्यास एकदम अचुक मरण येतें, तसें विषयांचें आचरण करणें हें आपल्या नाशास कारण होतें, १. म्हणून, कोणीही शानी पुरुषानें ह्या इंद्रियांचे कौतुकांनं देखील लाड पुरवूं नयेत. २ अरे, असें पहा कीं, सर्पाबरोबर खेळतां येईल का ? किंवा वाघाचा सहवास सिद्धीस जाईल का ? अथवा ह्यालाह विष प्राशन केलें तर तें जिरेल का सांग पाहूं ? ३ हें पहा, सहज खेळतांना जर अग्नि लागला, तर तो जसा भडकल्यावर आयरत नाहीं, तसें इंद्रियांचे लाड पुरविणें हें चांगलें होणार नाहीं. ४ अर्जुना, वास्तविक पाहतां हें शरीर पराधीन (गुणाधीन) जर आहे, तर त्याच्याकरता यत्नानें विषयोपभोग मिळविण्याची खटपट कां करावी ? ५ पुष्कळ यत्न करून आणि, सर्व गोष्टी संपादन करून ह्या देहाचें होरात लाडलं कां करावें ? ६ ह्या ठिकाणीं सवें परिश्रम करून, पुष्कळ संपात्ति मिळवून, स्वधर्माचा त्याग करून केवळ देहाचें पोषण कां करावें ? ७ भग हें पंचतत्त्वांतच जाऊन मेळाल्यावर त्या वेळीं आपण केलेली खटपट कोठें शोधीत बसावें ? ८ म्हणून, केवळ शरीरपोषण करणें म्हणजे प्रत्यक्ष नागवणूक आहे असें समज. ह्याकरिता, ह्या देहाकडे लक्ष उं नये. ९

इंद्रियांचे अर्थ जे विषय, त्यांच्या ठिकाणीं इंद्रियांची प्रीति (राग) किंवा अप्रीति (द्वेष) उरलेलीच आहेत. त्या रागद्वेषांना बस होऊं नये. कारण, ते जिवाचा घात करतात ॥३४॥

येरव्हीं, 'इंद्रियांना आवडेल त्याच विषयांचें सेवन केलें तर चित्ताला समाधान होईल हें खरें, २१० परंतु तें समाधान म्हणजे संभावित चोराची गांठ पडल्यावर तो जसा

१० पोषण करावें. २१ जमाव. २२ पाच तत्त्वा. २३ शोधावा. २४ शरीरपोषण. २५ नागवणूक. २६ देऊं नये. २७ इच्छा. २८ खरोखर. २९ उक्षन्न होईल.

परी तो संवचोराचा सांगातु । जैसा नावेक स्वस्थु । जंव नगराचा प्रांतु ।
 सांडिजेना ॥ ११ ॥ बापा विषाची मधुरता । झेणें आवडी उपजे चित्ता । परी
 तो परिणाम विचारितां । प्राणु हरी ॥ १२ ॥ देखें इंद्रियीं कामु असे । तो लवी
 सुखदुराशे । जैसा गर्ळीं मीनु आमिपें । मुलविजे गा ॥ १३ ॥ परी तयामाजीं
 गळे आहे । जो प्राणातें घेऊनि जाये । तो जैसा ठाडवा नोहे । झांकलेपणें
 ॥ १४ ॥ तैसें अभिलाषें येणें कीजेल । विषयांची आशा धारिजेल । तरी
 वर्षपडा होइजेल । क्रोधानळा ॥ १५ ॥ जैसा कवळोनियां पारधी । धातेचिये
 संधी । आणी मृगातें बुद्धी । सांघावया ॥ १६ ॥ एथ तैसीचि परी आहे ।
 म्हणूनि संगु हा तुज नोहे । पार्या दोन्ही कामक्रोध हे । घातकु जाणे ॥ १७ ॥
 म्हणऊनि हा आश्रयोचि न करावा । मनेही आठवो न धरावा । एक निजवृत्तीचा
 वोलवो । नासों नेदीं ॥ १८ ॥

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५

अन्वय—स्वधर्मः विगुणः (अपि) स्वनुष्ठितात् परधर्मात् श्रेयान्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः,
 परधर्मः भयावहः ॥ ३५ ॥

(९८. स्वधर्म परधर्मपेक्षा कठीण असला तरी तोच कल्याणाला कारण,
 २१९-२३०) अगा स्वधर्म हा आपुला । जरी कां कठीण जाहला । तरी हावि
 अनुष्ठिला । मला देखें ॥ १९ ॥ येरें आचारु जो परावा । तो देखतां कीर
 बरवा । परी आचरतेनि आचरावा । आपुलाचि ॥ २२० ॥ सांगें शूद्रवरी
 आधवी । पक्वानें आहाति बरवी । तीं द्विजे केविं सेवावी । दुर्वल जरी जाहला
 ॥ २१ ॥ हें अनुचित कैसेनि कीजे । अग्राह्य केविं इच्छिजे । अथवा इच्छिलेही
 पाविजे । विचारि पां ॥ २२ ॥ तरी लोकांचीं धवळारें । देखोनिया भेनोहरें ।
 असतीं आपुलीं तंणारें । मोडावीं केवीं ॥ २३ ॥ हें असो वानिता आपुली ।
 कुरूप जरी जाहली । तन्ही भोगितां तेचि मली । जियापरी ॥ २४ ॥ तेवीं
 आंवडे तैसा सांकडु । आचरतां जरी दुवाडु । तन्ही स्वधर्मचि सुखाडु । परेखाचा
 ॥ २५ ॥ हां गा साकर आणि दूध । हे गौल्य कीर प्रसिद्ध । परी कुंभिदोषीं
 विरुद्ध । घेपे केवीं ॥ २६ ॥ ऐसेनिही जरी सेविजेल । तरी ते आलंकीचि उरेल ।
 जे तें परिणामी पथ्य नव्हेल । धनुर्धरा ॥ २७ ॥ म्हणोनि आणिकांसी जें विहित ।
 आणि आपणपेयां अनुचित । तें नाचरावें जरी हित । विचारिजे ॥ २८ ॥ या
 स्वधर्मातें अनुष्ठितां । वेचुं होईल जीविता । तोहि निकीं बरें उभयतां । दिसत

१ स्नेहभावानें वागणाऱ्या चोराचा. २ आरमी. ३ सुखासारखी वाटणारी दुराशा. ४ मात.
 ५ गळ. ६ स्वाधीन. ७ क्रोधाग्रोभा. ८ मारण्याचा. ९ मारण्याकरिता. १० प्रकार. ११ आपल
 घोषाचा निव्हाळा. १२ दुसरा. १३ दुसऱ्याचा. १४ गरीब. १५ वाडे. १६ सुदर. १७ गवताच्या

नगरसीमा ओलांडीपर्यंत क्षणभर स्वस्थ असतो, (आणि मग घोर वनांत गेल्यावर जसा वित्ताचें हरण करितो), तसें होय. ११ बाबारे, विपाची गोडी प्रथम चित्तास जशी समाधानकारक होते—परंतु विचार करून पाहता परिणामी तें जसें प्राणाचें हरण करतें, त्याप्रमाणें १२ इंद्रियाचे ठिकाणीं कामवासना असते, ती प्रथम सुखकर वाटून परिणामी दुःखास कारण होते. ज्याप्रमाणें मासा गळ्या लावलेल्या आमिपाला भुलतो, १३ परंतु त्याचे आंत गळ असून तो आपला प्राण घेईल हें तो झाकलेला असल्यामुळें त्याला कळत नाहीं, १४ त्याप्रमाणें, विषयसुखाच्या अभिलाषाने जो विषयाची इच्छा करील, तो क्रोधाग्नीत पडेल. १५ ज्याप्रमाणें पारधी मृगाला धरण्याकरितां चारी बाजूनीं मारण्याची-संधि साधून वळवून आणितात, १६ त्याप्रमाणें ह्या विषयांची तन्हा आहे; म्हणून पार्या, कामक्रोध हे घातक समजून त्यांचा संग तूं करूं नको; १७ आणि ह्या विषयांना थारा न देतां मनाला त्याची आठवण देखील होऊं देऊं नको. परंतु मनाचे ठिकाणीं आत्मबोधाची जागृति जाऊं देऊं नकोस. १८.

आपला धर्म जरी वैगुण्ययुक्त असला, तरी उत्तम प्रकारें आचरिलेल्या परधर्मापेक्षा तो चांगला आहे. स्वधर्माचरणात मृत्यु जरी आला तरी तो कल्याणप्रद आहे; परधर्म भय देणारा आहे. ॥ ३५ ॥

अरे, आपला धर्म जरी आचरण्यास कठिण असला, तरी त्याचेंच आचरण करणें उत्तम होय. १९ दुसऱ्याचा धर्म खरोखर दिसण्यांत जरी चांगला असला, तरी आचरण करणारानीं आपल्याच धर्माचें आचरण केलें पाहिजे. २० ब्राह्मण जरी दरिद्री झाला, तरी त्यानें शूद्राच्या घरची उत्तम पक्वान्नें कशीं सेवावी सांग बरें ? २१ असें हें अनुचित कर्म कसें करावें ? आणि जी गोष्ट घेण्यास योग्य नाहीं, तिची इच्छा कशी करावी ? अथवा जरी इच्छित प्राप्त झाले, तरी तें घ्यावें का ह्याचा विचार कर. २२ तसेंच, लोकांचे मोठमोठे सुंदर वाडे पाहून आपल्या असलेल्या गवती झोंपड्या मोडान्या का ? २३ हें असो, परंतु ज्याप्रमाणें आपली स्त्री कुरूप असली तरी तीच आपल्यास भोगण्यास योग्य होय, २४ त्याप्रमाणें, वाटेळ तसा कठिण आणि आचरण्यास दुर्घट असा स्वधर्म असला, तरी तोच परलोकचा सखा होय. २५ असें पहा कीं, दूध आणि साखर हे दोन पदार्थ गोड आहेत म्हणून प्रसिद्ध आहे; पण ज्यांना जंत झाले आहेत, त्यांनीं ते कसें सेवन करावे ? २६ अर्जुना, इतक्यावरही जर रोग्यानें ते सेवन केले, तर त्याचा तो हट्टवादीपणाच आहे. कारण, परिणामी ते त्यास हितकर होणार नाहींत. २७ म्हणून, आपलें हित पाहणें असेल, तर जें दुसऱ्यास उचित असून आपल्यास अनुचित आहे, त्याचे आचरण करूं नये, २८ स्वधर्माचें आचरण करित

क्षोपड्या. १८ वाटेळ. १९ कठीण. २० दुर्घट. २१ सखा. २२ परलोकचा. २३ गोडी. २४ जताच्या रोग्याला. २५ आग्रह. २६ खर्च. २७ खरोखर. २८ श्रेष्ठ. २९ दोन्ही लोकीं.

असे ॥ २९ ॥ ऐसें समस्तसुरशिरोमणी । बोलिजे जेथ श्रीशार्ङ्गपाणी । तेथ अर्जुन म्हणे विनवणी । असे देवा ॥ २३० ॥ (२९. मनुष्याला पापाकडे कोण प्रवृत्त करतो? २३१-२३८) हे जे तुम्ही सांगितले । ते सकल कीर म्यां परिसले । तरी आतां पुसेन कांहीं आपुले । अपेक्षित ॥ ३१ ॥

अर्जुन उवाच—

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । अनिच्छन्नपि बाष्ण्येय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥
अन्वय—(हे) बाष्ण्येय, अयं केन प्रयुक्तः अयं पूरुषः अनिच्छन् अपि बलात् नियोजितः इव पापं चरति ? ॥ ३६ ॥

तरी देवा हे ऐसें कैसें । जे ज्ञानियांचीही स्थिति भ्रंशे । मार्ग सांड्नी अनारिसे । चालत देखों ॥ ३२ ॥ सर्वज्ञही जे होती । हे उपायही जाणती । तेही परधमें व्यभिचरती । कवणें गुणें ॥ ३३ ॥ बीजा आणि भुसा । अंध निवाडु नेणे जैसा । नावेक देखणाही तैसा । बैरले कां पां ॥ ३४ ॥ जे असता संगु सांडिती । तेचि संसर्गु करितां न धाती । वनवासीही सेविती । जनपदातें ॥ ३५ ॥ आपण तरी लपती । सर्वस्वें पाप चुकविती । परी बळात्कारें सुईजती । तयाचि मार्जी ॥ ३६ ॥ जयाची जीवें घेती विवसी । तेचि जडोनि ठाके जीवेंसी । चुकवितां ते गिंबेंसी । तयातेंचि ॥ ३७ ॥ अवतरण.—ऐसा बळात्कारु एकु दिसे । तो कवणाचा एथ आग्रहो असे । हे बोलवें ह्मीकेशें । पार्थु म्हणे ॥ ३८ ॥

श्रीभगवानुवाच—

काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः । महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ३७ ॥
अन्वय—एवम् कामः एवम् क्रोधः रजोगुणसमुद्भवः (अस्ति, च) महाशनः महापाप्मा (भक्षितुं, त्व) एनं इह वैरिणं विद्धि ॥ ३७ ॥

(१००. कामक्रोध जीवाला पापाकडे प्रवृत्त करतात, २३९-२५९) तंव हृदयकमळआरामु । जो योगियांचा ^१ निष्कामकामु । तो म्हणतसे पुरुषोत्तमु । सांगेन आइक ॥ ३९ ॥ तरी हे कामु क्रोधु पाहीं । जयातें कृपेची सांखण नाहीं । हे कृतांताच्या ठायीं । मानिजती ॥ २४० ॥ हे ज्ञाननिधीचे भुजंग । विषयदरीचे वाघ । भजनमार्गींचे मांग । मौरक जे ॥ ४१ ॥ हे देहदुर्गीचे धोंडे । इंद्रियग्रामींचे कोंडे । यांचें व्यामोहादिक बंड । जगावरी ॥ ४२ ॥ हे रजोगुण मानसींचे । समूळ आसुरियेचे । धैलेपण ययांचें । अविद्या केलें ॥ ४३ ॥ हे रंजोचे कीर जाहले । परी तमासी पाडियंते भले । तेणें निजपदें यां दीधले । प्रेमादमोहो ^२ ॥ ४४ ॥ हे मृत्यूच्या नगरी । मानिजती निकीर्योपरी । जे जीविताचे बैरी । म्हणऊनियां ॥ ४५ ॥ जयांसि भुकेलियां आमिया । हे विश्व न

असताना जरी आपला जीव खर्ची पडला, तगे तो दोन्ही लोकीं खरोखर श्रेष्ठ असा मानला जातो. २९ देवाधिदेव श्रीसार्ङ्गपाणि ह्यांचें हें भाषण ऐकून अर्जुन म्हणालाः— देवा, माझी एक विनंती आहे. २३० आपण जें मला आतां सांगितलें, तें मी सर्वानीट ऐकलें; तर आतां मला जें काहीं पाहिजे आहे तें मी विचारतों. ३१

अर्जुन म्हणाला—कृष्णा, (जीवाला) विषयाची इच्छा नसूनही कोणाच्या प्रेरणेनें जीव बलात्कारानें ढकलल्याप्रमाणें पापाचरण करतो ? ॥ ३६ ॥

देवा, ज्ञान्यांची सुद्धां स्थिति भ्रष्ट होऊन ते भलत्याच मार्गानें जातात हें कसें ? ३२ ते सर्वज्ञ असून व त्यांना हे उपाय माहीत असताही ते परधर्मीचें आचरण का करतात ? ३३ जसे अंधळ्या मनुष्यास धान्य आणि कोंडा हे निराळे करता येत नाहींत, तसें क्षणभर डोळ्यासही का व्हावें ? ३४ जे असलेला संग सोडतात, तेच पुनः संग करूनही तृप्त होत नाहींत; व वनवासास जातात, तेही पुनः गांवात येऊन राहतात, ३५ आपण लपून सर्व पापें चुकवितात, परंतु बलात्कारानें त्या पापांचे ठिकाणीं पाडिले जातात. ३६ ज्या वस्तूची मनाने किळस घेतली आहे, तीच पुनः प्रिय होती; आणि जर तिला आपण चुकवूं लागलों, तर ती उलटी आपल्या पाठीस लागते. ३७ अर्जुन म्हणतो, “ देवा, अशा रीतीचा बलात्कार ह्या शरीरांत जो दिसतो, त्याचा एवढा पुरस्कृतो कोण तें सांगा. ” ३८

श्रीभगवान् म्हणाने—हा काम व हा क्रोध. ह्याची उत्पत्ति रजोगुणापासून आहे. हां मदा-मत्तक व मदापापी आहे, तू या लोकीं याला बैरी समज ॥ ३७ ॥

तेव्हा, हृदयास रमविणारा, आणि योगीजन ज्याची निष्कामबुद्धीनें इच्छा करतात, असा जो पुरुषोत्तम तो म्हणालाः—सांगतों ऐक. ३९ हे तर याचा काम आणि क्रोध. ह्याचेपार्शीं दयेचा लवलेश नाहीं. ह्याना शक्तिमंत कृतात समजले जातात. २४० हे ज्ञानरूप धनाच्या ठेवीवरील नाग, व विषयखोऱ्यातील वाघ, आणि भजनमार्गाचे मारेकरी माग आहेत. ४१ देहरूप किड्यावरील मोठे दगड व इंद्रियरूपी गावाचें गावकुसूं आहेत, आणि सर्व जगात भ्रांति वगैरे उत्पन्न करण्याविषयीं ह्याचें प्राबल्य आहे. ४२ हे रजोगुणात्मक मनापासून उत्पन्न झालेले आहेत, आणि आसुरी संपत्तीचें कारण होत; आणि त्याची पुष्टि अविद्या (माया) करिते. ४३ हे रजोगुणापासून झालेले आहेत खरे, परंतु तमोगुणाचे फार आवडते आहेत; म्हणून तमोगुणानें आपलें वर्चस्व—माजुरपणा व अज्ञान—ह्यास दिले आहे. ४४ हे जीविताचे शत्रु आहेत, म्हणून, मृत्यूचे नगरांत हे मोठे श्रेष्ठ असे मानले जातात. ४५ ह्याच्या लुप्तत्या भुक्तेच्या इच्छेला हें विश्व एक घासाला देखील पुरत नाहीं, आणि आशा ही ह्यांच्या व्यापाराची शक्ति करते.

निष्काम बुद्धीनें इच्छा करतात. १३ लवलेश. १४ मारेकरी. १५ दगड. १६ गावकुसू. १७ अज्ञानादिक. १८ रजोगुणात्मक. १९ आसुरी संपत्तीचे. २० पुष्टीकरण, तृप्ति. २१ माया. २२ रजोगुणाचे. २३ आवडते. २४ सर्वस्व. २५ माजुरपणा. २६ अज्ञान. २७ श्रेष्ठ. २८ इच्छा.

पुरोचि घांसा । कुळवाडियांचिया आशा । चाळीतें असे ॥ ४६ ॥ कौतुंके
 कवाळितां मुठी । जिये चवदा भुवनें येकुटी । तिये आंतिही धाकुटी । वैल्हीदुल्ही
 ॥ ४७ ॥ जे लोकत्रयाचें भातुकें । खेळतांचि खाय कवतिकें । तिच्या दासी-
 पणाचेनि विकें । तृष्णा जिये ॥ ४८ ॥ हें असो मोहें मानिजे । यातें अहंकारें
 धेपे दीजे । जेणें जग आपुलेनि भोजे ॥ ४९ ॥ जेणें सत्याचा
 भोकेसा काढिला । मग असत्य तृणकुटा भरिला । तो दंसु रुढविला । जमीं इहीं
 ॥ ५० ॥ सौध्वी शांति नागविली । मग माया मांगी शृंगारिली । तियेकरवीं विटाळ-
 विली । साधुवृंदें ॥ ५१ ॥ इहीं विवेकाची त्रायें फेडिली । वैराग्याची साल काढिली ।
 जितेंया मान मोडिली । उपशर्माची ॥ ५२ ॥ इहीं संतोषवन खोंडिलें । धैर्यदुर्ग
 पाडिले । आनंदरोप सांडिलें । उपद्रुनियां ॥ ५३ ॥ इहीं बोधाचीं रोपें लुंचिली ॥
 सुखाची लिपि ॥ पुसिली । जिह्वारीं आगी सेंदली । तापत्रयाची ॥ ५४ ॥ हे
 आंगा तंव घडले । जीवींचि आथी जडले । परी नातुंडती गिंवसिले । ब्रह्मादिकां
 ॥ ५५ ॥ हे चैतन्याचे शेजारी । वसती ज्ञानाच्या एका हारीं । म्हणोनि प्रवर्तले
 महामारी । सांवरती ना ॥ ५६ ॥ हे जळेंवीण बुडविती । आगीवीण जाळिती ।
 न बोलतां क्वाळिती । प्राणियांतें ॥ ५७ ॥ हे शखेंवीण सौंधिती । दोखेंवीण
 चांधिती । ज्ञानियासी तरी बधिती । पैज घेउनी ॥ ५८ ॥ हे चिखलेंवीण रोंविती ।
 पाशिकेंवीण गोंविती । हे कवणाजोगे न होती । आंतोंटेपणें ॥ ५९ ॥

धूमेनाऽऽव्रियते घन्दिह्यथाऽऽवृत्तौ मलेन च । यथोत्थेनाऽऽवृत्तो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥
 अन्वय—यथा धूमेन घन्दिः आव्रियते, यथा च आदर्शः मलेन, यथा गर्भः उत्थेन आवृतः,
 तथा तेन (कामेन) इद आवृतम् ॥ ३८ ॥

(१०१. कामक्रोध ज्ञानास आच्छादून टाकतात, २६०—२६६) जैसी चंदनार्च
 मुळी । गिंवेंसोनि धेपे व्याळी । नातरी उल्लाची खोळी । गर्भस्थार्सा
 ॥ २६० ॥ कां प्रभावीण भातु । धूमेंवीण हुताशतु । जैसा दर्पण मळहीतु ।
 कहींच नसे ॥ ६१ ॥ तैसें इहींवीण एकलें । आम्हीं ज्ञान नाहीं देखिलें । जें
 कोंडेनि पांगुतलें । बीज निपजे ॥ ६२ ॥

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । कामरूपेण कौंतेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥
 अन्वय—(६) कौंतेय, ज्ञानिनः नित्यवैरिणा एतेन कामरूपेण दुष्पूरेण च अनलेन (६१)
 ज्ञानं आवृतम् ॥ ३९ ॥

तैसें ज्ञान तरी शुद्ध । परी इहीं असे प्रेरुद्ध । म्हणोनि तें अंगाध । होऊनि ठें
 ॥ ६३ ॥ आधीं यातें जिणावें । मग तें ज्ञान पावावें । तंव पराभवो न संभवे । रागद्वेषां
 ॥ ६४ ॥ यातें साधावयालागीं । जें बळ वाणिजे आंगीं । तें इंधनं जैसी आगी ।
 सार्वबो होय ॥ ६५ ॥

४६ जिनें सहज आपल्या मुठी वळल्या असता त्यांत मावण्याला चौदा मुवनेंही कमीच; ती भ्रांति ह्यांची आवडती धाकटी बहीण आहे. ४७ ही भ्रांति केवळ भातुकली खेळतां खेळतां सहज तिन्ही लोक खाऊन टाकते; आणि तृष्णा जी पुष्ट होते, ती हिच्या दास्य-त्वाच्या बलावरच ! ४८ हें असो; पण ह्यांना मोहानें पूज्य मानिलें आहे, आणि ज्या अहंकारानें सर्व जगाला नाचवून सोडलें आहे, त्या अहंकाराची ह्यांशीं देववेव आहे. ४९ ज्यानें सत्याचा कोथळा फोडून त्यांत असत्याचा पेंढा भरला, त्या दंभाला ह्यांनीं च जगांत प्रसिद्धीला आणलें. ५० ह्यांनीं पतिवतारूप शांतीला छत्राडून घेऊन मायारूप मांगिणीला सजविलें आणि तिच्याकडून साधूंचे समुदाय भ्रष्ट करविले ! ५१ ह्यांनीं वैराग्याचा आश्रय नाहींसा केला, विवेकाचें चामडें लोळविलें; आणि उपशमाची जिवंत मान तोडिली ! ५२ ह्यांनीं संतोपरूपी वन, तोडून टाकिलें, धैर्यरूपी किल्ले जमीनदोस्त केले; आणि आनंदरूपी रोपडें उपटून टाकलें. ५३ ह्यांनीं ज्ञानाचीं रोपें खुडून टाकलीं, सुखाचें नांव सुद्धां पुसून टाकलें, आणि प्राणिमात्राच्या हृदयांत त्रिविध तापांची आग उत्पन्न केली. ५४ हे शरिराबरोबर घडलेले असून जीवाबरोबरच जडलेले आहेत; पण ब्रह्मादिकांना शोधाअंतीही सांपडत नाहींत. ५५ हे ब्रह्मस्वरूपाच्या शेजारीं आणि ज्ञानाच्या पंक्तीला वास करतात, म्हणून जगताचा महाप्रलय करण्यास प्रवृत्त होऊन कौणाला आवरत नाहींत. ५६ हे पाण्याशिवाय बुडवितात, अग्नीशिवाय जाळतात, आणि प्राण्याला न वळतां घासतात. ५७ हे शस्त्राशिवाय मारतात, दोराशिवाय धंदन करतात, आणि तत्त्ववेत्यांना तर पैजेनें आपल्या अधीन करून घेतात. ५८ हे चिखला-शिवाय रेंवतात, पाशाशिवाय लोकांना बांधून ठेवितात, आणि शरिराच्या इतक्या अंतर्गामीं पोहोंचल्यामुळें ह्यांच्या साम्यतेचे दुसरे कोणी नाहींत. ५९

जसा पुरानें अग्नि, मळानें आरसा व वारेनें गर्भ आच्छादिलेला असतो, तसें हें शुद्ध ज्ञान ह्या कामानें आच्छादिलें आहे ॥ ३८ ॥

साप जसा चंदनाच्या मुळाला वेढून राहतो, किंवा वारेच्या पिशवीनें गर्भ जसा आच्छादित असतो २६० अथवा प्रमेशिवाय सूर्य, धुराशिवाय अग्नि किंवा मळाशिवाय आरसा हीं ज्याप्रमाणें सांपडावयाचीं नाहींत, ६१ त्याप्रमाणें कामक्रोधांशिवाय शुद्ध ज्ञान आमच्या दृष्टीस कधीं पडलें नाहीं. ज्याप्रमाणें कोंड्यानें झांकलेलेच बीज उत्पन्न होतें, ६२

शान्याचें नित्य वैर करणारा, व कधीं वृत्त न होणाऱ्या अधीप्रमाणें अणणारा अशा कामानें ज्ञान झाकून टाकलें आहे. ॥ ३९ ॥

तसें ज्ञान हें स्वतः जरी शुद्ध आहे, तरी कामक्रोधांनीं आच्छादित असतें, म्हणूनच तें अगाध झालें आहे. ६३ अगोदर समुद्रानें ह्यांना जिकून मग ज्ञान मिळवावें; पण रागद्वेषांस

९ देववेव होते. १० हीसेनें. ११ आतील गर्भ १२ पेंढा. १३ पतिवता. १४ मळ. १५ जिवंत. १६ इंद्रियनिग्रह. १७ तोडलें. १८ खुडली. १९ लेव. २० कोंड्यात. २१ घातली. २२ त्रिविध वाय. २३ सापडत नाहींत. २४ ब्रह्मस्वरूप. २५ मारतात. २६ आत असल्यामुळें. २७ बांधून. २८ घेतली जाते. २९ गर्भवेष्टणाची. ३० आच्छादिलें. ३१ खोल. ३२ साहाय्य. ३३ हठबो

इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥

• अन्वय—इंद्रियाणि, मनः, बुद्धिः अथ अधिष्ठानं उच्यते. एषः एतैः ज्ञानं आवृत्य देशिनं विमोहयति ॥ ४० ॥

तैसे उपाय कीजती जे जे । ते यांसीच होती विरजे^१ । म्हणोनि हटियांत^२ जिणिजे । इहींचि जर्गी ॥ ६६ ॥ (१०२. कामक्रोध जिकण्यास उपायं इंद्रियजय, २६७ ते २७३) अवतरणः—ऐसियांही सांकडा घोला । एक उपायो आहे भला । तो करितां जरी आंगवला । तरी सांगेन तुज ॥ ६७ ॥

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥
इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥
एवं बुद्धेः परं बुध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

अन्वय—(६) भरतर्षभ ! तस्मात् त्वं आदौ इंद्रियाणि नियम्य ज्ञानविज्ञाननाशनं एनं पाप्मानं प्रजहि ॥ ४१ ॥ इंद्रियाणि पराणि आहुः, इन्द्रियेभ्यः मनः परं (अस्ति), बुद्धिः तु मनसः परा (अस्ति); यः बुद्धेः तु परतः सः (परमात्मा) ॥ ४२ ॥ महाबाहो, एवं बुद्धेः परं बुध्वा आत्मानं आत्मना संस्तभ्य दुरासदं कामरूपं शत्रुं जहि ॥ ४३ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

यांचा पहिला कुरुठा इंद्रियें । पथूनि प्रवृत्ति कर्मातें विये । आधीं निर्दयें घालीं तियें । सर्वथैव ॥ ६८ ॥ मग मनाची धांव पारुपेल । आणि बुद्धीची सोडवण होईल । इतुकेनि थारा मोडेल । या पापियांचा ॥ ६९ ॥ हे अंतरीहूनि जरी फिटले । तरी निभ्रांत जाण निवटले । जैसें रंजमीवीण उरलें । मृगजळ नाही ॥ ७० ॥ तैसे रागद्वेष जरी निमाले । तरी ब्रह्मीचें स्वराज्य आलें । मग तो भोगी सुख आपुलें । आपणचि ॥ ७१ ॥ ते गुरुशिष्याची गोठी । पदपिंडांची गांठी । तेथ स्थिर राहोनि ठुठी । कवणे काळीं ॥ ७२ ॥ ऐसें सकळ सिद्धांचा रावो । देवी लक्ष्मीयेचा नौहो । राया ऐकें देवदेवो । बोलता जाहला ॥ ७३ ॥ (१०३. पुढील चतुर्थाध्यायाचें बीज, २७४-२७६) अवतरणः—आतां पुनरपि तो अनंत । औद्य एकी मानु । सांगेल तेथ पंडुसुत । प्रभु करील ॥ ७४ ॥ तथा बोलाचा हंनै पाहुं । कीं रसवृत्तीचा निवाडू । येणें श्रोतयां होईल सुरेंवाडु । श्रवणसुखाचा ॥ ७५ ॥ ज्ञानदेवो म्हणे निवृत्तीचा । चांगें उद्या करुनि उन्मेपाचें । मग संवादु श्रीहरिपार्याचा । भोगावा वापा ॥ ७६ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचिताया भावार्थदीपिकाया तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ श्लोक ४३, अध्याय २७६.

जिकणें फार कठिण आहे. ६४ ह्यांना मारण्याकरितां जें अवसान आणावें, तें उलट त्यांनाच साह्यकारी होतें. लांकडें ज्याप्रमाणें अग्नीला साह्य करितात, २६५

इंद्रियें, मन आणि बुद्धि ही याची राहण्याची जागा होय. म्हणून हा इंद्रियादिकांच्या योगें जीवाचें ज्ञान शाकून टाकून त्याला मोहांत पाडतो ॥ ४० ॥

त्याप्रमाणें, जे जे उपाय करावे ते ते ह्यांनाच साह्यकारी होतात; म्हणून ह्या जगामध्यें हट्योग्यांना (सुद्धां) हेच जिकितात. ६६ (पण, अर्जुना,) अशाही संकटांतून पार पडण्यास एक उत्तम उपाय आहे; तो तुला साधेल तर सांगतां. ६७

म्हणून अर्जुना, तूं प्रथम इंद्रियांना जिक आणि शास्त्रीय व अनुभविक ज्ञानाचा नाश करणाऱ्या अशा महापापी कामाला मारून टाक. देशपेक्षा इंद्रियें सूक्ष्म, इंद्रियापेक्षा मन सूक्ष्म, मनपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म, व बुद्धीपेक्षा जो सूक्ष्म तो परमात्मा असें ज्ञानी म्हणतात. ४२ हे महाबाहो, ह्याप्रमाणें बुद्धीच्या पलीकडे असणाऱ्या परमात्म्याला जाणून आपली स्वस्थता आपण संपादन करून घेऊन, जिकण्यास कठिण अशा कामरूपी शत्रूस जिक. ॥ ४३ ॥

ह्यांचें मूळ वास्तव्य इंद्रियांचे ठिकाणी आहे, आणि इंद्रियांपासून कर्माची प्रवृत्ति होते, म्हणून त्या इंद्रियांना अगोदर जिक. ६८ असें झालें म्हणजे मनाची धाव कुंडित होऊन बुद्धीची सोडवणूक होईल आणि मग तेथून ह्या दुष्टांचें विन्हाड मोडेल. ६९ ह्याप्रमाणें ह्यांची शरिरांतील वस्ती मोडली म्हणजे हे खास मेले असें समज. ज्याप्रमाणें सूर्यकिरणाशिवाय मृगजल दृष्टीस पडावयाचें नाहीं, २७० त्याप्रमाणें, राग आणि द्वेष हे जर नाश पावले, तर ब्रह्मरूपी स्वराज्यच हातीं आलें. मग तो आपलेंच सुख आपण भोगतो. ७१ हीच गुरुशिष्यांची गुह्य गोष्ट; हेंच जीवब्रह्माचें ऐक्य. तूं तेथें स्थिर होऊन तेथून कर्वाही हाल नको. ७२ संजय म्हणतो:—राजा, ऐक; सकलसिद्धमुमुक्षुमणि लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण ह्याप्रमाणें बोलले. ७३ आतां ह्यापुढें भगवान श्रीकृष्ण एक पुरातन कथा सांगतील, ती ऐकून अर्जुन प्रश्न करील. ७४ त्या कथेची योग्यता व रसिकपणा हीं ऐकून श्रोत्यांना फार समाधान होईल. २७५ निवृत्तीचे दास जे ज्ञानदेव, ते म्हणतात “चापांनो, आत्मज्ञानप्राप्तीच्या चांगल्या तयारीनें तुम्ही कृष्णार्जुनसंवाद ऐका. ” २७६

ज्ञानेश्वरी

अध्याय चौथा

(१०४. ज्ञानेश्वराची काव्यप्रतिमा, १-५) आजि श्रवणेंद्रिया पैहलें । जे
येणें गीतानिधीन देखिलें । आतां स्वमचि हें ठुंकलें । साचासरितें ॥ १ ॥
आर्घांचि विवेकोंची गोठी । वरी प्रतिपादी श्रीकृष्ण जगजेठी । आणि भक्तराजु
किरीटी । परित्त असे ॥ २ ॥ जैसा पंचमालेंसु सुगंधु । कीं परिमैलु आणि
सुस्वादु । तैसा भला जाहला विनोदु । कथेचा इये ॥ ३ ॥ कैसी आगळिकें
दैवाची । जे गंगा जोडली अमृताची । हो कां जपतपें श्रोतयांचीं । फळा
आलीं ॥ ४ ॥ आतां इंद्रियजात आघवें । तिहीं श्रवणाचें घर रिघावें । मग
संवादसुख भोगावें । गीताख्य हें ॥ ५ ॥ (१०५. श्रोत्यांची कथा सांगण्या-
विषयी सूचना, ६) हा अतिसो अतिप्रसंगें । सांडूनि कयाचि ते सांगें । जे
कृष्णार्जुन दोघे । बोलत होते ॥ ६ ॥ (१०६. देव अर्जुनाला प्रेमानें सांगूं लागले,
७-१५) ते वेळीं संजयो रायातें म्हणे । अर्जुनु अधिष्ठिलें दैवेंतुणें । जे आति-
प्रीति श्रीनारायणें । बोलतु असे ॥ ७ ॥ जें न सांगेचि पितया वसुदेवासी । जें
न सांगेचि माते देवकीसी । जें न सांगेचि धंधु घलिभद्रासी । तें गुह्य अर्जुनेशीं
बोलत ॥ ८ ॥ देवी लक्ष्मीवढी जवळिकें । परी तेही न देखे या प्रेमाचें सुख ।
आजि कृष्णस्नेहाचें विक । यातेंचि आथी ॥ ९ ॥ सनकादिकांचिया आशा ।
वाढीनल्या होतिया कीर बंहुवसा । परी त्याही येणें मानें यशा । येतीचिना ॥ १० ॥
या जगदीश्वराचें प्रेम । एय दिसतसे निरुपम । कैसें पार्थ येणें सर्वोत्तम । पुण्य
केलें ॥ ११ ॥ हो कां जयाचिया प्रीती । अमूर्त हा आला व्यक्ती । मज ऐकवंची
याची स्थिती । आवडतुं असे ॥ १२ ॥ श्रीभगवानुवाचः—येन्हीं हा योगिया
नैडले । वेदार्थासी नाकले । जेय ध्यानाचेही डोळे । पावतीना ॥ १३ ॥ तो हा
निजस्वरूप । अनादि निष्कंठें । परी कवणें मानें सैकूप । जाहला आहे ॥ १४ ॥
हा त्रैलोक्यपैटाची घडी । आकाराची पैलयडी । कैसा याचिये आवडी । आवैला
असे ॥ १५ ॥

१ कानाला. २ उजाडलें. ३ ठेवा. ४ मासलें. ५ विचाराची. ६ सतस्वरातील पावण.
७ सुवाध. ८ मधुर. ९ कौतुक; करमणूक. १० योग्य. ११ पाळाल. १२ युक्त झाल.
१३ सत्त्वगुणानें. १४ सशेष अग्रणारी. १५ अधिष्ठाय. १६ एकस्पी. १७ पाटल अणे. १८ हातीं
लागत नाही. १९ अवल. २० दयाळू. २१ संकोच व विस्तार. २२ स्थायीन झाल.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय चौथा

(मागील अध्यायांतील कथाभागाचें श्रवण झाल्यानंतर त्याचें मनन होऊन त्याचाच निदिध्यास लागल्यामुळे, ज्ञानेश्वर महाराज उद्बोधा करतातः—)

आज कानांना उजाडले; (त्यांचा भाग्योदय झाला;) कारण, त्यांनीं गीतेचा ठेवा पाहिला. (जागृत झाल्यावर) स्वप्नांतील गोष्ट (खोटीशी भासते) पण ती आज खरी झाली. १ आधींच आत्मविचाराची गोष्ट; त्यांत श्रीकृष्ण जगजेठी प्रतिपादन करणारा, आणि भक्तशिरोमणि अर्जुन ऐकणारा. २ जसा (कोकिलेचा) मंजुळ पंचम स्वर आणि त्यांतच उत्तम सुवास व गोडी या तिहींपासून आनंद होतो, तसा या कथेपासून आनंद झाला आहे. ३ दैवाची थोरवी काय वर्णावी, कीं जिच्यामुळे श्रोत्यांचीं जपतपें फळास येऊन अमृतरूप गंगाच त्यांना प्राप्त झाली. ४ म्हणून, सर्व इंद्रियांनीं आपआपलीं कामें सोडून श्रवणाचे ठिकाणीं वास करून कृष्णार्जुनसंवादरूप गीतेचें सुख घ्यावें. ५ तेव्हां संतमंडळी ज्ञानेश्वरास म्हणाली कीं, आतां तुझा पाह्याळ व अधिक प्रसंग पुरे करून कृष्णार्जुन जे बोलत होते ती कथा आम्हांला सांग. ६ त्या वेळेस संजय धृतराष्ट्रास म्हणालाः—सत्त्वगुणानें युक्त झालेला जो अर्जुन, त्याला अतिप्रेमानें श्रीकृष्ण म्हणालेः— ७ जें गुह्य श्रीकृष्णांनीं आपला पिता वसुदेव, माता देवकी, व बंधु बलराम ह्यांसही सांगितलें नाहीं, तें अर्जुनास सांगितलें. ८ लक्ष्मी देवी नेहमीं सन्निध राहणारी, पण तिलाही ज्या प्रेमसुखाचा अनुभव लाभला नाहीं, त्या कृष्णप्रेमाचा उमाळा आज पार्थावरच आला आहे. ९ सनकादिक त्याची बहुत दिवसांपासून इच्छा करीत होते, पण त्यांनाही इतक्या योग्यतेचें ते प्रेम प्राप्त झालें नाहीं. १० पार्थानें असें कोणतें महत्पुण्य केलें, कीं ज्या योगानें त्याचे ठिकाणीं जगदीश्वराचें अनुपमेय प्रेम दृष्टीस पडतें ? ११ पहा कीं, ज्याच्या प्रीतीकरितां निराकार साकार झाला. ह्यावरून मला तर असें वाटतें कीं, ह्या दोघांची स्थिति (देह) जरी भिन्न आहे, तरी दोघे एकरूपच आहेत. १२ येन्हीं हा भगवान योग्यांचे हातीं लागत नाहीं, वेदालाही कळत नाहीं, व त्याचे ठिकाणीं ध्यानाचीही दृष्टि पोहेंचत नाहीं. १३ असा जो आत्मस्वरूपी भगवान, व ज्याला आदि आणि अंत नसून जो अचल आहे, तो कोणत्या कारणानें अर्जुनावर कृपावंत झाला आहे ? १४ हा त्रैलोक्यरूप वस्त्राच्या संकोचविस्ताराचें अधिष्ठान आहे, (त्रैलोक्य हें ह्याचें रूप असून त्याची घडी करून हा अवतार घेऊन आला आहे,) आणि आकाराच्या पलीकडला असून हा अर्जुनाला इतक्या प्रेमानें कसा स्वाधीन झाला नकळे ! १५

श्रीभगवानुवाचः—

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान्मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥१॥

अन्वय—अहं इमं अव्ययं योगं विवस्वते प्रोक्तवान्; विवस्वान् मनवे प्राह; (च) मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत् ॥ २ ॥

(१०७. ज्ञानोपदेशाची परंपरा, १६-१९) मग देव म्हणे पंडुसुता । हाचि योगे आम्ही विवस्वता । कथिला परी ते वार्ता । बहुतां दिवसांची ॥ १६ ॥ मग तेणें विवस्वतें रवी । हे योगस्थिति आघवी । निरूपिली बरवी । मनूंप्रति ॥ १७ ॥ मनूनें आपण अनुष्ठिली । मग इक्ष्वाकुवा उपदेशिली । अवतरणः—ऐसी परंपरा विस्तारिली । आद्य हे गा ॥ १८ ॥

एवं परंपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥

अन्वय—(६) परंतप, एवं परंपराप्राप्तं इमं (योगं) राजर्षयः विदुः; सः योगः महता कालेन इह नष्टः ॥ २ ॥

मग आणिकही या योगातें । राजर्षि जाहले जाणते । परि तेयोनि आतां सांप्रतें । नेणिजे कोणही ॥ १९ ॥ (१०८. ज्ञानयोगाचा लोप होण्याचीं कारणें, २०-२६) जे प्राणिया कौमीं भरु । देहाचिवरी आदरु । म्हणोनि पाडिला विसरु । आत्मबोधाचा ॥ २० ॥ अंवांटाळिया आस्थाबुद्धि । विषयसुखाचि परमावधि । जीव तेसा उपाधि । आवडे लोकां ॥ २१ ॥ येरवीं तरी खंणयेयांच्या गांवीं । पांटाडवें काय करावीं । सांगें जात्यंधा रवी । काय आयी ॥ २२ ॥ कां बहिरेयांच्या आस्थानीं । कवण गीतातें मानी । कीं कोल्हेया चांदणी । आवडी उपजे ॥ २३ ॥ पै चंद्रोदया आरौतें । जयांचे डोळे फुटती असते । ते काडले केवि चंद्रातें । वोळखती ॥ २४ ॥ तैसी बैराग्याची शिव न देखती । जे विवेकाची भाषा नेणती । ते मूर्ख केवि पावती । मज ईश्वरातें ॥ २५ ॥ कैसा नेणों मोहो वाढिनला । तेणें बहुतेक काल व्यर्थ गेला । म्हणोनि योग हा लोपला । लोकीं इये ॥ २६ ॥

स एवाऽयं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

अन्वय—सः एव अयं पुरातनः योगः मया अद्य ते प्रोक्तः हि इति; (त्वं) मे भक्तः असि सखा च (असि). एतत् हि उत्तमं रहस्यम् ॥ ३ ॥

(१०९. सूर्याला सांगितलेला योग आज तुला सांगतो, २७-३१) तोचि हा आज्ञि आतां । तुजप्रती कुंतीसुता । सांगितला आम्ही तत्वतां । भ्रांति न कीं ॥ २७ ॥ हें जीवींचें निज गुज । परी केवीं राखों तुज । जे पैढियेसी तूं मज । म्हणऊनियां ॥ २८ ॥ तूं प्रेमाचा पुतळा । भक्तीचा जिव्हाळा । मैत्रियेची चित्कळा । धनुर्धरा ॥ २९ ॥ तूं अनुसंगाचा ठावो । आतां तुज काय वंचूं जावों । जन्ही संप्रा-

१. भगवान म्हणाले:—हा नाशरहित कर्मयोग आम्ही पूर्वी सूर्याला सांगितला; सूर्याने मनुला सांगितला; आणि मनुने इक्ष्वाकूला सांगितला ॥ १ ॥

मग श्रीकृष्ण अर्जुनांस म्हणाले:—हाच कर्मयोग आम्ही पूर्वी विवस्वानाला—सूर्याला—सांगितला; परंतु त्या गोंष्टेला पुष्कळ दिवस झाले. १६ मग त्या विवस्वाने सूर्याने हा सर्व योग वैवस्वत मनुला सांगितला, १७ आणि मनुने त्याचे आचरण करून इक्ष्वाकु नामक आपल्या पुत्रास त्याचा उपदेश केला; अशी ही मुळापासून परंपरा चालत आली आहे. १८

अर्जुना, अशा परंपरेने प्राप्त झालेला हा योग राजर्षींना समजला, तोच योग पुष्कळ काल गेल्यामुळे ह्या लोकांनी नष्ट झाला आहे ॥ २ ॥

पुढे आणखीही कांहीं राजर्षींना हा योग माहीत होता. परंतु त्यानंतर आजपर्यंत कोणालाही तो माहीत नाही. १९. कारण, प्राणिमात्राची आवड विषयसेवनाविषयी असून देहावरच विशेष प्रेम असल्यामुळे त्यांना आत्मबोधाचा विसर पडला. २० आस्तिक्यबुद्धि आडमार्गाने गेल्यामुळे विषयसुख म्हणजेच इतिकर्तव्य असे लोकांना वाटून, ते जिवावरच्या सारखेच विषयोपाधीवरही प्रेम करू लागले. २१ असें पहा कीं, नम्र लोकांच्या गांवी उंची वखांची चाड काय असणार? किंवा जन्मांघाला सूर्याचा काय उपयोग सांगे वरे? २२ किंवा बहिन्यांच्या समेत गाण्याला कोण मान देईल? अथवा कोळ्याला चादण्यापासून कसा आनंद होईल? २३ तसेंच, चंद्रोदयापूर्वी ज्याचे डोळे कुंटातात—मिटातात—ते कावळे चंद्रास कसे ओळखतील? २४ त्याप्रमाणे, ज्यांनी वैराग्याची शीव सुद्धा पाहिली नाही, आणि ज्यांना विचाराचे नांव देखील माहीत नाही, त्या मूर्खाना मज परमेश्वराचा लाभ कसा होईल? २५ हा मोह फसा वाढला हें कांहीं कळत नाही; पण त्यामुळे बहुतेक काळ व्यर्थ गेला; आणि म्हणून ह्या लोकांनी हा योग बुडाला. २६

तोच हा पुरातन व उत्तम रहस्यरूप असा योग मी तुला आज सांगितला; कारण तूं माझा भक्त व सत्ता आहेस ॥ ३ ॥

हे कुंतीपुत्रा, खरोखर तोच हा योग तुला तत्त्वतः आज आम्ही सांगितला आहे. तूं कांहीं सुद्धा शंका धरूं नको. २७ हा योग म्हणजे माझा जीव कीं प्राण आहे; परंतु तुजपासून तो चोरून कसा ठेवावा? कारण, तूं माझा फार आवडता भक्त आहेस. २८ धनुर्धरा, तूं केवळ प्रेमाची मूर्ति असून, भक्तीचा जिव्हाळा, जिवलग मित्रत्वाचे तर केवळ जीवन. २९ आणि माझ्या विश्वासाचे ठिकाण आहेस; तेव्हां तुझी वंचना कशी करावी? आम्ही जरी

१ निष्काम कर्मयोग. २ सूर्याला. ३ आचरण केनी. ४ विषयसेवनाविषयी. ५ प्रीति. ६ आडमार्गाने गेल्याच. ७ सार्थक. ८ दिग्गवर. ९ उंची वळे. १० समेत. ११ अगोदर. १२ जिकलगा. १३ जीव. १४ अनुभवाचा, विश्वासाचा.

मोरूढ आहों । जाहलों आम्ही ॥३०॥ तरी नावेक हें सहावें । गाजाबज्यही न धरावें । परी तुझें अज्ञानत्व हरावें । लागे आधीं ॥ ३१ ॥

अर्जुन उवाचः—

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥४॥

अन्वय—भवतः जन्म अपरं, विवस्वतः जन्म परं (अस्ति; अतः) त्वं आदौ प्रोक्तवान इति (अहं) एतत् कथं विजानीयाम् ॥ ४ ॥

(११०. अर्जुनाची शंका, ३२-४०) तंव अर्जुन म्हणे श्रीहरी । मीय आपु-
लेयाचा स्नेहो करी । येथ विस्मयो काय अवधारीं । कृपानिधि ॥ ३२ ॥ तूं संसार-
श्रांतांची साउली । अनाथ जीवांची माउली । आमुतें कीर प्रसेवली । तुझीच
कृपा ॥ ३३ ॥ देवा पांगुळ एकादें विजे । तरी जन्मौनि जोजोर साहिजे । हें बोलों
काय तुझें । तुजचि पुढां ॥ ३४ ॥ आतां पुसेन जें मी कांहीं । तेथ निकें चित्त
देई । तेवीचि देवें कोपावें ना कांहीं । बोला एका ॥ ३५ ॥ तरी मागील जे वार्ता ।
तुवां सांगितली होती अनंता । ते नावेक मज चित्ता । मानेचिना ॥ ३६ ॥ जे तो
विवस्वतु म्हणजे कायी । ऐसें हें वडिलां ठाऊवें नाहीं । तरी तुवांचि केवें पाहीं ।
उपदेशिला ॥ ३७ ॥ तो आइकिले बहुतां काळांचा । आणि तूं तंव श्रीकृष्ण सां-
पेंचा । म्हणोनि गा इये मातूचा । विसंवाडूं ॥ ३८ ॥ तेवीचि देवा चरित्र तुझें ।
आपण कांहींचि नेणजे । हें लटिकें केवें म्हणजे । ऐकिहेळां ॥ ३९ ॥ परी हेचि मातु
आवची । मीं परियसें ऐशी सांगावी । जे तुवांचि रवी केवी । उपदेशु केला ॥ ४० ॥

श्रीभगवानुवाचः—

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥

अन्वय—(हे) परंतप अर्जुन, मे तव च बहूनि जन्मानि व्यतीतानि; तानि सर्वाणि अहं
वेद, त्वं न वेत्थ ॥ ५ ॥

(१११. देव म्हणतात, मागील सर्व मला स्मरतें व तुला स्मरत नाहीं, ४१-४३)
तंव श्रीकृष्ण म्हणे पंडुसुता । तो विवस्वतु जें होता । तें आम्ही नसों ऐसी चित्ता ।
भ्रांति जरी तुज ॥ ४१ ॥ तरी तूं गा हें नेणसी । पैं जन्में आम्हां तुम्हांसी ।
ब्रहुतें गेलीं परी न स्मरसी । तूं आपुली ॥ ४२ ॥ मी जेणें जेणें अवसरें । जें जें
होऊनि अवतरें । तें समस्तही स्मरें । धनुर्धरा ॥ ४३ ॥

शजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥

अन्वय—(अहं) अजः अव्ययात्मा अपि सन् भूताना ईश्वरः अपि सन् स्वा प्रकृतिं अधिष्ठाय
आत्ममायया संभवामि ॥ ६ ॥

(११२. अवतारकृत्य भ्रांतिमूलक आहे, ४४-४७) म्हणोनि हें आघवें ।
मागील मज आठवे । मी अजुही परी संभवे । भ्रंश्रितियागे ॥ ४४ ॥ माझें अक्य-
यत्व तरी न नसे । परी होणें जाणें एक दिसे । तें भ्रंश्रितिवे मायावशें । माझ्याचि

युद्धास सिद्ध झालें आहों, ३० तरी क्षणभर ही युद्धाची गडबड आहे ती बाजूस ठेवून, न घाबरतां प्रथम तुझे अज्ञान आम्हांस दूर केलें पाहिजे. ३१

अर्जुन म्हणालाः—कृष्णा, तुमचा जन्म अलीकडचा, आणि सूर्य तर प्राचीन काळचा; तेव्हां तुम्ही त्याला प्रथम योग सांगितला हें मी कसे खरें मानावें ॥ ४ ॥

त्या वेळेस अर्जुन म्हणतो, “ हे कृपानिधे श्रीहरि ! आईने-आपल्या लेकरावर प्रेम केलें, तर त्यांत आश्चर्य तें कोणतें ? ३२ तूं संसारांत थकलेल्यांची सावली व दीन अनाथ जनांची माउली आहेस; आणि खरोखर आमचा जन्म तुमचेच कृपेमुळें झाला आहे. ३३ देवा, आईला पांगळें मूल झालें, तर त्याच्या जन्मापासून तिला त्रास सोसावा लागतो हें सवे तुम्ही जाणतां; तर आम्ही तुमच्यापुढें तुमचें महत्त्व काय बोलावें ? ३४ आतां मी जें काहीं विचारणार आहे, त्याकडे चांगलें लक्ष घावें; व त्या गोष्टीचा राग मनांत आणूं नये. ३५ हे अनंता, तुम्ही जी मागील गोष्ट म्हणून सांगितली, (सूर्याला हा कर्मयोग सांगितला त्याची) ती माझ्या मनाला सुळीच रुचत नाही. ३६ सूर्य म्हणजे कोण हें आमच्या वाडवाडिलांना सुद्धां माहित नाही. तर त्याला आपण कधी व कसा उपदेश केला ? ३७ तो सूर्य तर फार जुनाट आहे असें ऐकतों, आणि आपण तर, श्रीकृष्णा, हल्लींचे; म्हणून ह्या गोष्टींत आम्हांला विरोध दिसतो. ३८ तशांतून, देवा, तुमचें चरित्र कांही आम्हांस कळत नाही; तेव्हां आपण म्हणतां तें खोटें आहे असें तरी आम्हीं एकदम कसें म्हणावें ? ३९ तेव्हां, मी सूर्याला उपदेश केला, हें जें आपण म्हणतां, तें मला समजेल अशा रीतीनें स्पष्ट सांगा. ” ४०

श्रीमगवान म्हणालेः—हे शत्रुवापना अर्जुना, माझे व तुझे ग्रह जन्म होऊन गेले; त्या सर्वांचे स्मरण मला आहे, तुला नाही ॥ ५ ॥

तेव्हां श्रीकृष्ण म्हणाले.—अर्जुना, ज्या वेळेस तो सूर्य होता, त्या वेळेस आम्ही नव्हतों अशी जरी तुझ्या मनांत शंका आली, ४१ तरी तुला हें माहित नाही, कीं तुझे व माझे जन्म पुष्कळ झाले; परंतु तुझ्या जन्मांची तुला आठवण नाही. ४२ अर्जुना, मी ज्या ज्या वेळेस जे जे अवतार घेतले, त्या सर्व अवतारांचें मला स्मरण आहे. ४३

मी जन्मनाशरहित व सर्व मृतांचा नियता असूनही, स्वकीय प्रकृतीचा स्वीकार करून आपल्या मायेनें जन्म घेतों. ॥ ६ ॥

म्हणून मला मागील सर्व गोष्टींचें स्मरण आहे. मी अजन्मा असूनही मायेचे योगानें अवतार घेतों; ४४ माझे अव्ययत्व नाहींसें होत नाही; पण अवतार घेणें व तो संपाविणें हें जें भारतें, तें मायेच्या योगानें माझ्या ठिकाणींच भासतें. ४५ माझ्या स्वातंत्र्याचा तर

१ युद्धाला सज. २ गडबड. ३ घाळकाचा. ४ संसारात थकलेल्याची. ५ फळा आली. ६ जन्मापासून. ७ वाघ. ८ साप्रतचा. ९ गोष्टीचा. १० विरोध. ११ एकाएकी. १२ सूर्य. १३ वेळी. १४ अवतार घेतों. १५ माया. १६ अविनाशित्य. १७ विषयत नाही. १८ दिसतें.

ठायीं ॥४५॥ माझी स्वतंत्रता तरी न मोडे । परी कर्माधीतु ऐसा आवडे । तेही
 आंतिबुद्धि तरी घडे । येन्हवीं नाहीं ॥४६॥ कीं एकाचि दिसे दुसरें । तें दैर्प-
 णाचेनि आधारें । येन्हवीं काय वस्तुविचारें । दुजें आहे ॥४७॥ (११३. प्रकृ-
 तीच्या साहाय्यानें मी साकार होतो ४८). तैसा अमूर्ताचि मीं किरीटी । परी प्रकृति जें
 अधिष्ठीं । तें साकारपणें नटनटीं । कार्यालगीं ॥४८॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ७
 अन्वय—(हे) भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति (च) अधर्मस्य अभ्युत्थानं
 (भवति), तदा अहं आत्मानं सृजामि ॥ ७ ॥

(११४. साकार होण्याचीं कारणें, धर्मस्थापना व साधूंचें पालन, ४९-५७)
 जें धर्मजात आववें । युगायुगीं म्यां रक्षावें । ऐसा ओघु हा स्वभावें । आद्य
 असे ॥४९॥ म्हणोनि अजत्व परतें ठेवीं । मी अव्यक्तपणही नाठवीं । जे वेळीं
 धर्मातें अभिभेवी । अधर्मु हा ॥५०॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ८
 अन्वय—साधूनां परित्राणाय, दुष्कृतां विनाशाय च धर्मसंस्थापनार्थाय अहं युगे युगे
 संभवामि ॥ ८ ॥

ते वेळीं आपुल्याचेनि कैवारें । मी साकार होऊनि अवतरें । मग अज्ञानाचें
 आंधारें । गिद्धनि घालीं ॥५१॥ अधर्माची अँवधी तोडीं । दोपाचीं लिहिलीं
 फाडीं । सज्जनांकरवीं गुढी । सुखाची उभवीं ॥५२॥ दैत्यांचीं कुळें नाशीं । सा-
 धूंचा मानु गिबंशीं । धर्मासी नातीशीं । शेजें भरीं ॥५३॥ मी अविबेकीची
 काजळी । फेडूनि विवेकदीप उजळीं । तें योगियां पाँहे दिवाळी । निरंतर ॥५४॥
 सँत्सुखें विश्व 'कौंदे । धर्मचि जगीं नांदे । भक्तां निघती दोंदें । सात्त्विकांचीं
 ॥५५॥ तें पापांचा अँचल्ल फिटे । पुण्याची पहांट फुटे । जें मूर्ति माझी प्रगटे ।
 पंडुकुमरा ॥५६॥ ऐसेया काजालागीं । अवतरें मी युगींयुगीं । परी हेंचि वोळखे
 जो जगीं । तो विवेकिया ॥५७॥

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन
 अन्वय—(हे) अर्जुन, यः तत्त्वतः मे दिव्यं जन्म कर्म च एवं वेत्ति, सः देहं त्यक्त्वा पुन-
 र्जन्म न एति (किंतु) मां एति ॥ ९ ॥

(११५. ईश्वराचें दिव्य जन्मकर्म जाणणाराला पुनर्जन्म नाहीं, ५८-५९) माझें
 अजत्वें जन्मणें । अक्रियताचि कर्म कारणें । हें अविबेकीं जो जाणे । तो परम मुक्त
 ॥५८॥ तो चालिला संगें न चले । देहींचा देहा नैकळे । मग पंचैत्वीं तंव मिळे ।
 माझ्याचि रूपीं ॥५९॥

भंग होत नाहीच; पण मी कर्माधीन आहे असें जें लोकांस वाटतें, तें भ्रांतीमुळे वाटतें; बाकी खरोखर पाहतां तसें काहीं नाहीं. ४६ किंवा एकच वस्तु आरशाच्या योगानें दोन ठिकाणीं दिसते, पण वस्तुस्थितीचा विचार केला तर त्या दोन का आहेत? ४७ त्याचप्रमाणें, अर्जुना, मी तें निराकारच आहे; पण जगत्कार्यासाठीं मायेचा स्वीकार करून नटाप्रमाणें बाह्यतः आकार धारण करितों. ४८

अर्जुना, जेव्हां जेव्हा धर्माला स्थानि घेते आणि अधर्म उठाव घेतो, तेव्हा तेव्हा मी अवतार घेतों. ॥ ७ ॥

जेवढे म्हणून धर्म आहेत, त्यांचें म्यां युगायुगांचे ठायी रक्षण करावें असा हा क्रम अगदीं मुळपासून चालत आलेला आहे. ४९ म्हणून, ज्या ज्या वेळीं अधर्मानें धर्माचा न्हास होतो, त्या त्या वेळीं मी आपला जन्मरहितपणा बाजूला ठेवतो, व निराकारपणाची आठवणही धरीत नाहीं. ५०

साधूंचें रक्षण करण्याकरिता, दुष्टाचा समूल नाश करण्याकरिता, व धर्म स्थापन करण्याकरिता मी युगायुगाच्या ठिकाणीं अवतीर्ण होतो. ॥ ८ ॥

त्या वेळीं आपल्या भक्तांच्या कैवारानें मी देह धारण करून अवतार घेतों, आणि मग अज्ञानरूप अंधारास गिळून टाकतो. ५१ अधर्माची मर्यादा तोडतां, दोषयुक्त लोकांनं फाडून टाकतो, आणि जे साधु आहेत त्यांजकडून सुखाचे ध्वज उभारवितों. ५२ दैत्यकुळांचा नाश करतां, साधूंना योग्य मान देववितों, आणि धर्म व नीति ह्यांची ओठी भरतो (गांठ घालतो.) ५३ अविचाररूप दिव्याची काजळी काढून विचाररूप दिवा प्रज्वलित करतां, त्या वेळीं योगी लोकांना निरंतर आनंदाची दिवाळीच भासते. ५४ मग सत्सुखानें सर्व विश्व भरून जातें, जिकडे तिकडे लोक धर्माचें आचरण करितात, आणि भक्तजन सत्त्वगुणानें परिपूर्ण होतात. ५५ अर्जुना, ज्या वेळीं माझा अवतार प्रकट होतो, त्या वेळीं पापांचे पर्वत नाहीतसे होतात, व पुण्याचा उदय होतो. ५६ अशा कामाकरितां मी युगायुगांचे ठायीं अवतार धारण करितों, परंतु असें जो ओळखतो तोच जगांत ज्ञानी होय. ५७

अर्जुना, अशा-प्रकारें, माझें जन्म व कर्म दिव्य आहे असें जो यथार्थ जाणतो, तो देहत्यागानंतर पुनः जन्मास येत नाहीं; तर मजप्रत प्राप्त होतो. ॥ ९ ॥

माझें अजत्व कायम असून जन्म घेणें, व अकर्तृत्व कायम असून कर्म करणें असें जें माझें स्वरूप, तें जो निःशंक जाणतो, तोच परमसुक्त होय. ५८ तो देहाच्या संबंधानें जरी चालला, तरी तो चालत नाहीं; आणि त्यानें देह धारण केला, तरी तो देहभावानें आकळिला जात नाहीं. मग मेल्यावर तो माझ्या स्वरूपांत येऊन मिळतो. ५९

८ सनद. ९ भवज. १० स्वाधीन करतो. ११ ओठी भरतो, ओंवाळतो. १२ अज्ञानाची. १३ उच्चाटे. १४ आत्मसुखानें. १५ मरे. १६ पर्वत. १७ निःशंक. १८ स्वाधीन होत नाहीं. १९ मरणानंतर.

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०॥

अन्वय—वीतरागभयक्रोधाः मन्मयाः मा उपाश्रिताः बहवः ज्ञानतपसा पूताः (सन्तः) मद्भावं आगताः ॥ १० ॥

(११६. भगवत्स्वरूप जाणणाराचीं लक्षणे, ६०-६५) येन्हवीं पैरापर न शोचिती । जे कामनाशून्य होती । वाटा कोणे वेळीं न वैचती । क्रोधाचिया ॥६०॥ सदा मियांचि आथिले । माझिया सेवा जियाले । कीं आत्मबोधें तोपले । वीतराग जे ॥ ६१ ॥ जे तपोतेजाचिया राशी । कीं एकैयतन ज्ञानासी ॥ जे पावित्रता तीर्थासी । तीर्थरूप ॥ ६२ ॥ ते मद्भावा । सहजें आले । मी तेचि ते होऊनि ठेले । जे मज तयां उरले । पदरु नाहीं ॥६३॥ सांगें पितळेची गंधिकाळिक । जें फिटली होय निःशेख । तें सुवर्ण काई आणिक । जोडूं जाइजे ॥ ६४ ॥ तैसे यमानियमीं कडेसले । जे तपोज्ञानें चोखाळले । मी तेचि ते जाहले । एथ संशयो कायसा ॥ ६५ ॥

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम् । ममवर्त्मानुवर्त्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥११॥

अन्वय—ये मा यथा प्रपद्यंते, तान् तथा एव अहं भजामि; पार्थ, मनुष्याः सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तते ॥ ११ ॥

(११७. भक्त ज्या भावनेनें भजतो, त्याच भावनेने मीही भजतो, ६६-६७) येन्हवीं तरी पाहीं । जे जैसे माझ्या ठायीं । भजती तयां मीही । तैसाचि भजें ॥ ६६ ॥ देखें मनुष्यजात सकळ । हे स्वभावतां भजनशीळ । जाहलें असें केवळ । माझ्याचि ठायीं ॥ ६७ ॥ (११८. अज्ञानी बुद्धिभेदासुळें माझ्या ठिकाणीं भेद पाहातात, ६८-७०) परी ज्ञानेवीण नाशिले । जे बुद्धिभेदासी आले । तेणेंचि त्या कलिपलें । अनेकत्व ॥ ६८ ॥ म्हणऊनि अमेदीं भेद देखती । यया अनाम्या नामें ठेविती । देवी देवो म्हणती । अर्चेंचातें ॥ ६९ ॥ जें सर्वत्र सदा सम । तेथ विभाग अधमोत्तम । मतिवशें संभ्रम । विवंचिती ॥ ७० ॥

कांक्षंतः कर्मणां सिद्धिं यजंत इह देवताः । क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥१२॥

अन्वय—कर्मणां सिद्धिं कांक्षंतः इह देवताः यजन्ते; हि मानुषे लोके कर्मजा सिद्धिः क्षिप्रं भवति ॥ १२ ॥

(११९. भक्तीला अनुरूप फळ मिळतें, ७१-७६) मग नानाहेतुप्रकारें । यथोचितें उपचारें । मानिलीं देवतांतरें । उपासिती ॥ ७१ ॥ एथ जे जें अपेक्षित । ते तैसांचि पावती समस्त । परी तें कर्मफळ निश्चित । बोलख तूं ॥ ७२ ॥ वांचूनि देतें घेतें आणिक । निभ्रांत नाहीं सम्यकें । एथ कर्मचि फळसूचक । मनुष्यलोकीं ॥ ७३ ॥ जैसें क्षेत्रीं जें पेरिजे । तेंवांचूनि आन न निपजे ।

ज्याचे काम, भय व क्रोध हे दोष गेले आहेत, व जे मद्रूप होऊन माझाच आश्रय करून राहिले आहेत, असे, ज्ञानरूप तपानें पवित्र झालेले पुष्कळ ज्ञानी माझ्या स्वरूपाला पावले. ॥ १०॥

एरव्हीं; मागील व पुढील गोष्टींचा जे शोक करित नाहीत, आणि जे वासना-रहित असतात, ते कोणत्याही वेळेस क्रोधाच्या मार्गीला जात नाहीत. ६० जे विषयप्रीति-रहित आहेत, जे नेहमी माझ्या स्वरूपाच्या प्राप्तीसुद्धें आपल्यास धन्य मानतात, आणि माझ्याच सेवेकरितां जे वांचले आहेत, किंवा जे ज्ञानाच्या बोधानें संतोष पावतात व विषयप्रीतिरहित झाले आहेत, ६१ जे तपाच्या तेजाचे राशि किंवा ज्ञानाचें एकमेव घरचें अथवा जे तीर्थांलाही पवित्र करणारे तीर्थरूप आहेत, ६२ ते माझ्या स्वरूपास सहज येऊन मिळतात, आणि मद्रूपच होतात;—त्यांच्यात व माझ्यांत मित्रभाव नसतो. ६३ सांग कीं, कळकटपणा व रंग अजिबात नाहीसां झाला तर मग पितळ आणि सोनें ह्यांत काय अंतर आहे ? ६४ त्याचप्रमाणें, जे यमनियमादि अष्टांगयोगांत पारंगत होऊन तपानें व ज्ञानाने शुद्ध झाले आहेत, ते माझ्या स्वरूपांत मिळतात, यात संशय कसला ? १६५

हे अर्जुना, जे ज्या भावनेनें माझे भजन करतात, त्याप्रमाणेंच मी त्याच्या इच्छा पूर्ण करितों, सर्व लोक सर्व प्रकारें माझ्या मार्गांनें चालणारे आहेत. ॥ ११ ॥

शिवाय असें पहा कीं, जे ज्या ज्या भावानें मला भजतात, त्या त्या भावानें मीही त्यांना तसाच भजतों. ६६ हें पहा कीं, मनुष्यमात्राची स्वभावतांच माझे भजन करण्याकडे प्रवृत्ति आहे. ६७ परंतु ज्ञानाच्या अभावानें बुद्धीचे ठिकाणीं भेद उत्पन्न होऊन, मी जो एक आहे, त्या माझे ठिकाणी ते अनेकत्व कल्पितात. ६८ म्हणून मी अभेद असून माझ्या ठिकाणीं भेद कल्पितात, मी नामरहित असून मला अनेक नावें देतात, आणि मी शब्दातीत असून मला कोणी देव, कोणी देवी असें म्हणतात. ६९ मायेच्या अधीन होऊन, जो मी नेहमी सर्व-ठिकाणीं सारखा आहे, त्या माझ्या ठिकाणीं ते भ्रांतीनें 'वाईट, चांगला' असा भेद मानतात. ७०

कर्माच्या फलाच्या प्राप्तीची इच्छा धरणारे पुरुष ह्या लोकां देवताचें यजन करतात. कारण, ह्या मनुष्यलोकां कर्मापासून फलाची शिद्धि त्वरित होते. ॥ १२ ॥

मग मनांत नानाहेतु धारण करून, जे ज्यास आवडतात त्या उपचारांनीं अनेक देव मानून त्यांची उपासना करतात. ७१ अशा प्रकारें, एथें ज्याचें जें इच्छित असतें, तें त्यांना तसेंच प्राप्त होतें; परंतु हें त्यांच्या कर्माचें फळ आहे असें निश्चयाने तूं समज. ७२ खरोखर पाहतां, देणारा किंवा घेणारा कर्माशिवाय निःसंशय दुसरा कोणी नसून ह्या मनुष्यलोकां कर्मापासूनच फळप्राप्ति होते. ७३ जसें जमिनींत जें धान्य पेरवें, त्यावाचून

स्वरूपाला. ७ पडदा. ८ कर्क. ९ पारंगत झाले. १० निर्मळ झाले. ११ नामराहिताला. १२ चर्चचा विषय नव्हे अशाश. १३ मानिती. १४ खरें पाहता.

कां पाहिजे तेंचि देखिजे । दर्पणाघारें ॥ ७४ ॥ नातरी कडेयातळवटी । जैसा
आपुलाचि बोलु किरीटि । पडिसादु होऊनि उठी । निमित्तयोगें ॥ ७५ ॥
तैसा समस्तां यां भजनां । मी साक्षिभूतु पैं अर्जुना । एथ प्रतिफळे भावना ।
आपुलाली ॥ ७६ ॥

चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । तस्य कर्तारमपि मां विद्वद्यकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥
अन्वय—मया गुणकर्मविभागशः चातुर्वर्ण्यं, सृष्ट; तस्य कर्तारं अपि मां अकर्तारं अव्ययं
विदि ॥ १३ ॥

(१२०. चातुर्वर्ण्यव्यवस्था, ७७-८०) आतां याचिपरि जाण । चाऱ्ही हे
वर्ण । सृजिलें^३ म्यां गुण- । कर्मविभागें ॥ ७७ ॥ जे प्रकृतीचेनि आधारें । गुणाचेनि
वैयभिचारें । कर्म तदनुसारें । विवंचिलीं^६ ॥ ७८ ॥ एथ एकचि हे धनुष्यपाणी ।
परी जाहले गा चहुं वर्णीं । ऐसी गुणकर्मकडसणी । केली सहजें ॥ ७९ ॥ म्हणोनि
आइकें पार्या । हे वर्णभेदसंस्था । मी कर्ता नव्हे सर्वथा । याचिलागीं ॥ ८० ॥

न मां कर्माणि लिपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बद्धयते ॥ १४ ॥

अन्वय—मा कर्माणि न लिपन्ति, मे कर्मफले स्पृहा न, इति यः मा अभिजानाति, सः
कर्मभिः न बद्धयते ॥ १४ ॥

(१२१. चातुर्वर्ण्याचा कर्ता ईश्वर नव्हे असें जाणणारा कर्मबंधातून सुटतो, ८१) हें
मजचिस्तव जाहलें । परी म्यां नाहीं केलें । ऐसें जेणें जाणिलें । तो सुटला गा ॥ ८१ ॥
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः । कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥

अन्वय—एवं ज्ञात्वा, पूर्वैः, मुमुक्षुभिः अपि कर्म कृत; तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं कर्म
एव कुरु ॥ १५ ॥

(१२२. मुमुक्षु असें जाणून कर्मबंधातून सुटले, ८२-८३) मागील मुमुक्षु जे
होते । तिहीं ऐसिया जाणोनि मातें । कर्म केलीं समस्तें । धनुर्धरा ॥ ८२ ॥ परि
तें वीजें जैसीं दग्धलीं । नुगवतींचि पेरिलीं । तैसीं कर्मचि परि तयां जाहलीं । मोक्षहेतु
॥ ८२ ॥ (१२३. कर्माकर्माचा विचार मोठा गहन आहे, ८४-८८) एथ आणिकही
एक अर्जुना । हे कर्माकर्मविवंचना । आपुलिये चेंडें सज्जाना । योग्यु नोहे ॥ ८४ ॥

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥ १६ ॥

अन्वय—किं कर्म किं अकर्म इति अत्र कवयः अपि मोहिताः, तत् कर्म ते प्रवक्ष्यामि, यत्
ज्ञात्वा अशुभात् मोक्षयसे ॥ १६ ॥

कर्म म्हाणिपे तें कवण । अथवा अकर्मा काय लक्षण । ऐसें विचारितां
विचेंक्षण । गुंफोनि^{१२} ठेले ॥ ८५ ॥ जैसें का कुंडें नाणें । खऱ्याचेनि सारखेपणें । डो-
ळ्याचेहि^{१४} देखणें । संशयीं घाली ॥ ८६ ॥ तैसें नैष्कर्म्यतेचेनि भ्रमें । गिंवसिजेंत

दुसरें उत्पन्न व्हावयाचें नाहीं, किंवा आरशांत जें पहावें तेंच दृष्टीस पडतें, ७४ किंवा, अर्जुना, डोंगराच्या कड्याखालीं ज्याप्रमाणें आपलाच शब्द आपण बोलल्यानें प्रतिध्वनि घेऊन उठतो, ७५ त्याचप्रमाणें, अर्जुना, प्रत्येक उपासनेला मीच आधारभूत आहे, म्हणून प्रत्येकास त्याचे भावनेप्रमाणें फलप्राप्ति होते. ७६

श्लोकार्थः—गुणकर्माच्या विभागानुसार (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र असे) चार वर्ण मी उत्पन्न केले; (आणि म्हणून) ह्या वर्णांचा मी कर्ता असें जरी दिसलें, तथापि मी अकर्ता, आणि नाशी व असंचारी आहे असें जाण. ॥ १३ ॥

आतां ह्याचप्रमाणें तूं हेंही लक्षांत ठेव कीं, हे जे चार वर्ण आहेत, तेही गुण व कर्म यांच्या विभागानें मीच उत्पन्न केले आहेत; ७७ आणि त्या चाऱ्ही वर्णांच्या कर्माची आपापल्या प्रकृतिधर्मानें आणि गुणांच्या तारतम्यानें व्यवस्था केली आहे. ७८ अर्जुना, हे सर्व लोक एकच अमून, गुण व कर्म ह्यांच्या योगानें त्यांच्या चार वर्णांची व्यवस्था सहज झाली. ७९ म्हणून, पार्था, असें पहा कीं, याच कारणास्तव या वर्णभेदाच्या स्थापनेचा मी मुळींच कर्ता नाहीं. ८०

श्लोकार्थः—कर्में मग बद्ध करीत नाहींत, आणि कर्मफलाविषयीं माझी आसक्तिही नाहीं असा मी आहे असें जो जाणतो, त्याला कर्में बद्ध करीत नाहींत. ॥ १४ ॥

हा वर्णभेद जरी माझ्यापासून झाला आहे, तरी तो मी केला नाहीं असें जो जाणतो, तोच कर्मातीत झाला. ८१

श्लोकार्थः—(मी कर्म करून अकर्ता आहे) असें जाणून पूर्वाच्या सुमुक्षूनीं कर्में केली, म्हणून तूही पूर्वाच्या लोकाप्रमाणें कर्म कर. ॥ १५ ॥

अर्जुना, पूर्वेचे जे सुमुक्षु झाले, त्यांनीं अशा प्रकारेंच मला जाणून सर्व कर्म केलीं; ८२ परंतु ज्याप्रमाणें भाजलेलें बीं पेरलें असतां मुळींच उगवत नाहीं, त्याप्रमाणें त्यांचीं निष्काम कर्मेंच त्यांना मोक्षप्राप्तीस कारणीभूत झालीं; ८३ आणि अर्जुना, त्यांत आणखी एक गोष्ट अशी आहे कीं, हा कर्माकर्माचा विचार शहाण्या मनुष्यानें आपले इच्छेप्रमाणें करणें योग्य नव्हे. ८४

श्लोकार्थः—कर्म म्हणजे काय, अकर्म म्हणजे काय, हें जाणण्याविषयीं मोठे दूरदर्शी देखील मोहांत पडले आहेत. असें जें कर्म, तें मी तुझा सांगितों. तें जाणलें असता तूं संसारदुःखापायून मुक्त होशील ॥ १६ ॥

कर्म म्हणतात तें कोणतें, व अकर्मचें लक्षण काय हा विचार करतां करतां शहाणे देखील घोटाळ्यांत पडले. ८५ जसें खोटें नाणें खऱ्यासारखें हुबेहूब दिसल्यानें झान्यांच्याही डोळ्यांस संशयांत घालतें, ८६ तसें, नुसतें मनांत आलें तर प्रतिसृष्टि

गुणांच्या योगानें; आणि शम, दम, शौर्य, तेज, क्रुपि, यागिज्य, सेवा इत्यादि कर्मांच्या योगानें; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हा गुणकर्मविभाग. ५ तारतम्यानें ६ व्यवस्था केली. ७ विचार. ८ मुक्तीला कारण. ९ इच्छेप्रमाणें. १० विचारी. ११ शहाणे. १२ गोत्यात पडने. १३ खोटें. १४ झान्यांच्याही डोळ्यांना. १५ गुंततात.

आहाती कर्में । जे दुजी सृष्टि मनोधर्में । करूं सकती ॥ ८७ ॥ वांचूनि मूर्खाची गोठी कायसी । एथ मोहले गा क्रांतदर्शी । म्हणोनि आतां तेचि परियेसीं । सांगेन तुज ॥ ८८ ॥

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७

अन्वय—कर्मणः अपि (तत्त्वं) हि बोद्धव्यं च विकर्मणः (तत्त्वं) बोद्धव्यं च अकर्मणः (तत्त्वं) बोद्धव्यं, कर्मणः गतिः गहना (अस्ति) ॥ १७ ॥

(१२४. कर्म, विकर्म, अकर्म जाणणान्याचीं लक्षणें, ८९-१२२) तरी कर्म म्हणजे स्वभावं । जेणें विश्वाकारु संभवे । तें सैम्यक आधीं जाणावें । लागे एथ ॥ ८९ ॥ मग वर्णाश्रमासि उचित । जें विशेष कर्म विहितं । तेंही वोळखावें निश्चित । ऐपयोगेंसीं ॥ ९० ॥ पाठीं जें निषिद्ध म्हणिणें । तेंही ठेवावें स्वरूपें । येतुलेनि कांहीं न गुंफे^१ । आपैसोंचि ॥ ९१ ॥ येन्ही जग हें कर्माधीन । ऐसियाची व्याप्ति गहन । अवतरणः—परी ते असो आइकें चिन्ह । प्राप्ताचें गा ॥ ९२ ॥

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः । स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ १८

अन्वय—यः कर्मणि अकर्म पश्येत् अकर्मणि च यः कर्म पश्येत्, सः मनुष्येषु बुद्धिमान्, सः युक्तः, सः कृत्स्नकर्मकृत् (अस्ति) ॥ १८ ॥

जो सकलकर्मों वर्ततां । देखे आपुली नैष्कर्म्यता । कर्मसंगें निराशता । फळाचिया ॥ ९३ ॥ आणि कर्तव्यतेलागीं । जया दुसरें नाहीं जर्गी । ऐसिया नैष्कर्म्यता तरी चांगी । बोधली असे ॥ ९४ ॥ तरी क्रियाकंडाणु आघवा । आचरतु दिसें घरवा । तोचि तो ये चिन्हीं जाणावा । ज्ञानिया गा ॥ ९५ ॥ जैसा कां जळापाशीं उभा ठाके । तो जरी आपणपें जळामाजि देखे । तरी तो निभ्रांत वोळखे । म्हणें मी वेगळा आहे ॥ ९६ ॥ अथवा नैवे हन जो रिगे । तो धेडि-येचे रुख जातां देखे वेगें । तेचि साचोकारें जो पाहों लागे । तंव रुख म्हणे अचल ॥ ९७ ॥ तेंसं सर्व कर्मी असणें । तें कुंडें मानूनि वोंयाणें । मग आपणया जो जाणे । नैष्कर्म्यु ऐसा ॥ ९८ ॥ आणि उदोअस्ताचेनि प्रमाणें । जैसें न चलतां सूर्याचें चालणें । तेंसं नैष्कर्म्यत्व जाणे । कर्मींचि असतां ॥ ९९ ॥ तो मनुष्यासारखा तरी आवडे । परी मनुष्यत्व त्या न घडे । जैसें जळामाजी न बुडे । भानुर्ध्व ॥ १०० ॥ तेणें न पाहतां विश्व देखिलें । न करितां सर्व केलें । न भोगितां भोगिलें । भोग्यजात ॥ १ ॥ एकेचि ठायीं बैसला । परि सर्वत्र तोचि गेला । हें असो विश्व जाहला । आंगेंचि तो ॥ २ ॥

१ सर्वत्र. २ यथार्थ. ३ फळासह. ४ उलट. ५ जाणावें. ६ एषक्याने. ७ गुंते. ८ ब्रह्मनिष्ठार्थ. ९ समजजी असे. १० कर्मसमुदाय. ११ नौकेंत. १२ कांठीचे. १३ वृक्ष. १४ स्पष्ट. १५ खोटे. १६ स्वतः.

निर्माण करणारे देखील ' आम्ही कर्मातीत आहो ' अशा भ्रमानें युक्त होऊन कर्माचे पाशांत सांपडतात. ८७ मग मूर्खांची-अज्ञान्यांची-गोष्ट कशाळा पाहिजे ? येथे ज्ञानी लोक सुद्धा मोह पावले आहेत; म्हणून तीच गोष्ट सांगतों ऐक ८८.

श्लोकार्थः—कर्माचें, विकर्माचें व अकर्माचें तत्त्व यथार्थ जाणलेंच पाहिजे. कारण, त्या कर्मादिकाचें यथार्थ तत्त्व समजण्यास फार कठिण आहे ॥ १७ ॥

जेथें आपोआप विश्वरचना संभवते, तेच कर्म समज; आणि त्याचेंच पहिल्या प्रथम यथार्थ ज्ञान करून घेतलें पाहिजे. ८९ मग, जें कर्म वर्णाश्रमास योग्य व वेदांत सांगितलेलें आहे, त्याचीही निश्चित फळासह ओळख करून घेतली पाहिजे. ९० उलट, ज्याला निषिद्ध म्हणतात, त्याचेंही स्वरूप जाणलें पाहिजे. असें झालें म्हणजे आपो-आपच तो बद्र होत नाहीं. ९१ एरव्हीं, ह्या कर्माची व्याप्ति इतकी गहन आहे की, सर्व जग कर्मार्थीन आहे. पण तें असो; आतां ब्रह्मनिष्ठाचीं चिन्हें कोणतीं तीं ऐक. ९२

श्लोकार्थः—जो कर्मांत अकर्म पाहतो, व अकर्मांत कर्म पाहतो, तो सर्व मनुष्यात बुद्धिमान, योगी व सर्व कर्म करणारा होय. ॥ १८ ॥

फाळाची आशा न धरतां जो कर्माचें आचरण करितों, पण तें कर्म आपण करितों, असें मानीत नाहीं; ९३ आणि त्याला अशा प्रकारें कर्मातीतपणा इतका चांगला समजला असतो की, त्याशिवाय त्याला या जगात दुसरें कांहींच कर्तव्य उरलेलें नसतें; ९४ तथापि तो सगळीं कर्म नीट रीतीनें आचरीत आहे असें दिसतें; तोच (अर्जुना,) ज्ञानी होय असें समजावें. ९५ ज्याप्रमाणें एखादा मनुष्य नदीच्या काठी उभा राहिल्यावर आपलें प्रतिबिंब पाण्यात पाहतो, तरी ' प्रतिबिंबाहून मी वेगळा आहे ' असें तो निःसंशय समजतो, ९६ अथवा नावेंत बसून जाणाऱ्या मनुष्यास नदीच्या कांठावरील झाडें धावतात असें दिसतें, परंतु तोच खरें पाहूं लागला म्हणजे त्याला तीं झाडें अचल आहेत असें समजतें, ९७ त्याप्रमाणें, सर्व कर्म करीत असतां, कर्म करणें निवळ खोटें आहे असें मानून, मी कर्मकर्ता नाहीं असें जो समजतो, ९८ आणि सूर्य उगवतो व भावळतो एवढ्याच प्रमाणावरून तो चालतो असें आपल्यास दिसतें, तसें कर्म आचरीत असतां तें आपण करीत नाहीं असें जो जाणतो, ९९ तो मनुष्यासारखा जरी दिसतो, तरी तो मनुष्य नसून परब्रह्मच आहे असें समजावें. ज्याप्रमाणें सूर्याचें प्रतिबिंब पाण्यांत पडलें तरी सूर्य त्यांत नसतो, १०० त्याप्रमाणें, जो ब्रह्मस्वरूप झालेला आहे, तो जग पाहून पहात नाहीं, सर्व क्रिया करून कोणतीही क्रिया करीत नाहीं, आणि सर्व मांग्य वस्तु भोगीत अमून भोगीत नाहीं. १ तो सर्व ठिकाणीं हिडला तरी त्याचें स्वकीय स्थान सुटत नाहीं. इतकेंच नव्हे, तर तो स्वयमेव जगच झालेला असतो असें समज. २

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ १९ ॥
 अन्वय—यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः (सन्ति), त बुधाः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं पंडितं आहुः ॥ १९ ॥

जया पुरुषाच्या ठायी । कर्माचा तरी खेडु नाही । परी फळपेक्षां करी ।
 संचरेना ॥ ३ ॥ आणि हें कर्म मी करीन । अथवा आदरिलें सिद्धी नेईन । येणें
 संकल्पेही जयाचें मन । विटालेना ॥ ४ ॥ ज्ञानाशीचेनि मुखें । जेणें जाळिलीं कर्में
 अशेखें । तो परब्रह्माचि मनुष्येवखें । वोळख तूं ॥ ५ ॥

त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥ २० ॥

अन्वय—(यः) कर्मफलासंग त्यक्त्वा नित्यतृप्तः निराश्रयः (भवति), सः कर्मणि अभि
 प्रवृत्तः अपि न एव किंचित् करोति ॥ २० ॥

जो शरीरी उदासु । फळभोगीं निरासु । नित्यता उल्लासु । होऊनि असे
 ॥ ६ ॥ जो संतोषाचा गाभारा । आत्मबोधाचिया बोगैरा । पुरे न म्हणेचि
 धनुर्धरा । आरोगितां ॥ ७ ॥

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ २१ ॥
 यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वेद्वातीतो विमत्सरः । समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धयते ॥

अन्वय—निराशीः (अत एव) त्यक्तसर्वपरिग्रहः यतचित्तात्मा केवलं शारीरं कर्म कुर्वन्
 किल्बिषं न आप्नोति ॥ २१ ॥ यदृच्छालाभसंतुष्टः, द्वेद्वातीतः, विमत्सरः च सिद्धौ असिद्धौ समः (अस्ति
 सः) कृत्वा अपि न निबद्धयते ॥ २२ ॥

कैमी अधिकाधिक आवडी । घेत महासुखाची गोडी । सांडोनियां आशा
 कुंरांडी । अहंभावेसीं ॥ ८ ॥ म्हणोनि अवसरें जें जें पावे । तेणेंचि तो सुखावे ।
 आपुलें आणि पैरावें । दोन्ही नाही ॥ ९ ॥ तो दिठी जें पाहे । तें आपणाचि
 होऊनि जाये । आह्मेकें तें आहे । तोचि जाहला ॥ ११० ॥ चरणीं हन चाले ।
 मुखें जें जें बोले । ऐसे चेष्टांजात तितुलें । आपणाचि जो ॥ ११ ॥ हें असो विश्व
 पाहीं । जयासि आपणपेंवांचूनि नाही । आतां कवण तें कर्म कायी । बाधी
 तयातें ॥ १२ ॥ हा मत्सर जेथ उपजे । तेतुलें नुरेचि जया दुजें । तो निर्मत्सर
 काइ म्हणजे । बोलेंवरी ॥ १३ ॥ म्हणोनि सर्वांपरी सुकतु । तो सकर्तुचि कर्म-
 रहितु । सगुण परि गुणातीतु । एथ आंति नाही ॥ १४ ॥

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥

अन्वय—गतसंगस्य, मुक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाय कर्म आचरतः (तत्) समग्रं
 प्रविलीयते ॥ २३ ॥

तो देहसंगें^१ तरी असे । परि चैतन्यासोंरिखा दिसे । पाहतां परब्रह्माचेनि
 कैसें । चोखाळ भला ॥ १५ ॥ ऐसाही परी कौतुकें । जरी कर्में करी यज्ञादिकें । तरी

श्लोकार्थः—ज्याच्या सर्व कर्मांचे आरंभ संकल्प व फळाची इच्छा याविरहित असतात, त्याला शानी जन ' शानाग्नीनें सर्व कर्में दग्ध झालेला पंडित ' असें म्हणतात. ॥ १९ ॥

ज्या पुरुषाला कर्माचरणाविषयी खेद होत नाही, परंतु कर्मफळाची इच्छा ज्याचे मनांत मुळीच उद्भवत नाही, ३ आणि अमुक एक कर्म मी करीन अथवा अमुक कर्म सुरू केलेलें शेवटास नेईन, असा संकल्प देखील ज्याचे मनास स्पर्श करीत नाही, ४ आणि ज्ञानरूप अग्नीचे मुखांत ज्यानें आपलीं सर्व कर्में जाळून टाकलीं आहेत, असा तो पुरुष म्हणजे मनुष्यरूपानें परब्रह्मच अवतरलें आहे असें समज. ५

श्लोकार्थः—जो कर्मांचे फळाची इच्छा सोडून देतो, आणि (आत्मानंदांत) नित्य तृप्त राहून कशाचाही आश्रय करीत नाही, तो सर्व कर्में करीत असला तरी वस्तुतः काहीच करीत नाही ॥ २० ॥

जो शरिराविषयी उदासीन असतो, आणि कर्मापासून होणाऱ्या फलप्राप्तीविषयी निरिच्छ असतो, व जो नेहमी आनंदस्वरूपांत निमग्न असतो, ६ पार्थी, जो संतोषाच्या गामान्यामध्यें वसून जेवीत असतांना आत्मबोधाच्या वाढण्याला कधीही पुरे म्हणत नाही, ७

श्लोकार्थः—ज्याने आशा सोडली आहे, आपलें चित्त व बुद्धि हीं स्वाधीन ठेवलीं आहेत, आणि (अशा प्रकारें निरिच्छ झाल्यामुलें ज्यानें) सर्व संघट्ट सोडला आहे, त्यानें शरीरनिर्वाहापुरती (भिक्षा दनादिक) कर्में केलीं तरी त्याला कर्मांचा दोष लागत नाही. (संसार प्राप्त होत नाही.) ॥ २१ ॥ सहजगत्या मिळेल त्यात संतुष्ट असणारा, (मी व माझें या) द्वंदाच्या पलीकडे असणारा, मत्सर-रहित आणि कर्म पूर्ण किंवा अपूर्ण झालें असता रक्ष व खेद न मानणारा असा पुरुष संपूर्ण कर्में करीत असताही कर्मबंधानें लिप्त होत नाही; ॥ २२ ॥

जो अहंकारासुद्धा आशेची ओंवाळणी करून अधिकाधिक प्रेमानें ब्रह्मसुखाची गोडी घेतो, ८ म्हणून, ज्या ज्या वेळेस जें जें मिळेल त्यांतच तो सुख मानतो, आणि ज्याला आपलें आणि दुसऱ्याचें असा भेद नाही, ९ तो आपल्या दृष्टीनें जें जें पाहतो व ऐकतो, तें तो आपणच होतो. ११० पायानें चालतो, तांडानें बोलतो, व त्याचप्रमाणें शरिरानें जितके व्यापार करतो, ते सर्व आपणच बनतो. ११ हें असो; परंतु जगतांत पाहिलें असतां आत्मस्वरूपावांचून ज्याला दुसरे काहीं दिसत नाही, त्याला कोणत्या कर्मापासून कसली बाधा होणार ? १२ ज्या ठिकाणीं मत्सर उत्पन्न होतो असा दुजेपणा ज्याचे ठिकाणीं मुळीच उरत नाही, तो निर्मत्सर आहे असें बोलून काय दाखवावयाचें आहे ? १३ तो सर्व प्रकारानें कर्म करीत असतां कर्मरहित, आणि सत्त्व, रज व तम हे गुण त्याचे अंगीं असले तरी तो गुणातीत, म्हणून तो सर्व प्रकारें मुक्त आहे ह्यात संशय नाही. १४

श्लोकार्थः—जो सर्वसगविवर्जित असून धर्माधर्माच्या बंधातून पार पडला आहे, आणि ज्याचें चित्त शानाचे ठिकाणी स्थिर झालें आहे, तो जरी यज्ञ शेवटास नेण्याच्या उद्देशानें कर्म करीत असला, तरी त्याचें तें कर्म फलासहस्रमान लय पावतें. ॥ २३ ॥

तो देहधारी आहे तरी निर्गुणासारखा दिसतो, आणि ब्रह्माच्या कसाला लावून पाहिला तर त्याच्यासारखा शुद्ध दिसतो; १५ असा जरी तो केवळ मुक्त आहे, तरी

७ ओंवाळणी. ८ अहंकारासह ९ दुसऱ्याचें. १० व्यापार. ११ तितकें. १२ शब्दांनी. १३ शरीरधारी. १४ निर्गुणासारखा. १५ कसोटोनें. १६ शुद्ध.

तियें लया जाती निःशेखें । तयाच्याचि ठायीं ॥ १६ ॥ अकार्ळींचीं अभें जैशीं ।
ऊर्मीवीण आकाशीं । हरपती आपैसीं । उदयलीं सौतीं ॥ १७ ॥ अवतरणः—तैसीं,
विधिविधानें विहितें । जरी आचरे तो समस्तें । तरी तियें ऐक्यभावं ऐक्यातें ।
पावतीचि गा ॥ १८ ॥

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गतव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥
अन्वयः—ब्रह्म (एव) अर्पण, ब्रह्म (एव) हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् (च) ब्रह्मकर्म-
समाधिना तेन ब्रह्म एव गतव्यम् ॥ २४ ॥

हें हवन मी होता । कां इये यज्ञीं हा भोक्ता । ऐसिया बुद्धीसि नाही
भिन्नता । म्हणऊनियां ॥ १९ ॥ जे इष्टयज्ञ यज्ञावे । तें हविर्मंत्रादि आघवें । तो
देखतसे अविनाशभावं । आत्मबुद्धि ॥ १२० ॥ म्हणऊनि ब्रह्म तेंचि कर्म । ऐसें
बोधा आलें जया सम । तया कर्तव्य तें नैष्कर्म्य । धनुर्धरा ॥ २१ ॥ आतां
अविवेक-कुमारत्वां मुकले । जयां विरक्तीचें पाणिग्रहण जाहलें । मग उपासन
जिहीं आणिलें । योगाग्नीचें ॥ २२ ॥

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ॥ २५ ॥

अन्वयः—अपरे योगिनः दैवं एव यज्ञं पर्युपासते, अपरे ब्रह्माग्नौ यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति २५
(१२५. यज्ञाचे अनेक प्रकार, १२३ ते १५१) जे यजनशील अहर्निशीं ।
जिहीं अविद्या हविली मनेंसीं । गुरुवाक्यहुताशीं । हवन केलें ॥ २३ ॥ तिहीं
योगाग्नीचीं यजिजे । तो दैवयज्ञ म्हणिजे । जेणे आत्मसुख कांमिजे । पंडुकुमरा
॥ २४ ॥ दैवास्तव देहाचें पाळण । ऐसा निश्चयो परिपूर्ण । जो चिंतीना देह-
भरण । तो महायोगी जाण दैवयोगें ॥ २५ ॥ आतां अवधारीं सांगेन आणिक ।
जे ब्रह्माग्नी सांगिक । तयांतें यज्ञाचि यज्ञु देख । उपासिजे ॥ २६ ॥

श्रोत्रादीर्नाद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ।

शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥ २६ ॥

अन्वयः—अन्ये श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि संयमाग्निषु जुह्वति, अन्ये शब्दादीन् विषयान् इन्द्रिया-
ग्निषु जुह्वति ॥ २६ ॥

एक संयमाग्निहोत्री । ते युक्तित्रयाच्या मंती । यजन करिती पवित्री ।
इंद्रियद्रव्यां ॥ २७ ॥ एकां वैराग्य रवि विवळे । तंव संयंती विहारे केले । तेथ
अपावृत्तें जाहले । इंद्रियानळें ॥ २८ ॥ तिहीं विरक्तीची ज्वाळा घेतली । तंव
विकारांचीं इंधनें पलिपेलीं । तेथ आशाधूमें सांडिलीं । पांचही कुंडें ॥ २९ ॥
मग वैक्यविधीच्या निरवडीं । विषय आहुती उदंडीं । हवन केलें कुंडीं । इंद्रि-
याग्नीच्या ॥ १३० ॥

१ वृत्ति न करितां, २ लागलीच, ३ यज्ञादि कर्मे, ४ लाभतें, ५ प्राक्तनकर्माकरितां,
६ अग्निहोत्री, ७ आत्मसयमरूप अग्नीमध्ये होम करणारे, ८ कायिक, वाचिक व मानसिक.

एखादे वेळेस कौतुकानें यथाविधि यज्ञादिक कर्माचें आचरण करितो, तरी तीं संपूर्ण कर्मे त्याच्याच ठिकाणीं लयाला जातात. १६ ज्याप्रमाणे आकाशात अकार्ली उत्पन्न झालेले पोकळ दग वृष्टि केल्यावाचून आपोआप लयाला जातात, १७ त्याप्रमाणें, तो जरी वेदविहित कर्मे यथाविधि आचरीत असला, तरी त्या कर्मांच्या ठिकाणीं त्याचा दुजा भाव नसल्यामुळे तीं त्याचेच ठायीं लय पावतात. १८

श्लोकार्थः—(का कीं,) होमसाधन, होमद्रव्य, अग्नि, होता आणि हवनक्रिया ही त्या ब्रह्मवेत्त्याच्या दृष्टीनें ब्रह्मच आहेत, आणि ब्रह्मरूप कर्मांच्या ठिकाणीं लय लागून राहिलेल्या त्या ब्रह्मवेत्त्याला प्राप्त होणारें पलंही ब्रह्मच आहे. ॥ २४ ॥

॥ २४ ॥ हें हवन, त्याचा कर्ता मी, किंवा ह्या यज्ञाचा भोक्ता अमुक, अशा प्रकारें त्याच्या बुद्धीचा भिन्नभाव नाही; म्हणून १९, जें जे इष्ट यज्ञ तो करतो, त्यातील होमद्रव्ये व मंत्र हीं सर्व आत्मरूप म्हणजे ब्रह्मस्वरूपच आहेत असें तो समजतो. १२० म्हणून अर्जुना, ब्रह्म तेच कर्म अशी समबुद्धि ज्याच्या अंतःकरणात बाणली, त्यानें कर्म केले तरी तें नैष्कर्म्यच होय. २१ आता, अविचाररूप बाळपणांतून छुटल्यावर तारुण्यात ज्यानीं वैराग्याचा स्वीकार करून योगाभ्यासाची भक्ति आरंभिली, २२

श्लोकार्थः—दुसरे कित्येक योगी दैवयज्ञ (इद्रादिक देवताकरिता केलेला यज्ञ) करितात; दुसरे ब्रह्मरूप अग्नीचे ठिकाणीं (यज्ञशक) स्वधर्मानें (आत्म्यानें) आख्याचें हवन करतात. ॥ २५ ॥

जे रात्रंदिवस यज्ञ करणारे आहेत, त्यानीं गुरुवाक्यरूप अर्घांत मनासह अज्ञानाचें हवन केले. २३ अशा रीतीनें योगरूप अर्घांत जे हवन करणें, त्याला दैवयज्ञ म्हणतात. हे पंडुकुमरा, त्या योगाने आत्मसुखाचा लाभ होतो. २४ प्राप्तनकर्मानेंच देहाचे पालन होतें असो ज्याचा पूर्ण निश्चय असतो, व जो आपले, देहाचे संरक्षणाकरिता काळजी करीत नाही, तो दैवयोगानें महायोगी असें समजावें. २५ आता, जे ब्रह्माग्नीचे अग्निहोत्री स्वकर्मानें ईश्वराराधन करतात, त्याजविपर्यां वर्णन करितो तें ऐक. २६

श्लोकार्थः—कोणी श्रोत्रादि शानेंद्रियाचें हवन संयमरूपी अर्घांत करतात, आणि दुसरे कोणी शब्दादि पंचविषयाचें हवन इंद्रियरूपी अर्घांत करतात. ॥ २६ ॥

कोणी आत्मसंयमरूप अग्नीमध्ये होम करणारे—ते कायिक, वाचिक व मानसिक या तीन युक्तिमंत्रांनीं पवित्र इंद्रियरूप द्रव्याने हवन करतात, २७ कोणी वैराग्यरूपी सत्य उगवल्यावर संयमाग्नीचें उद्धरण करून तो प्रज्वलित झाल्यावर इंद्रियरूप अग्नि ज्ञानानें पेटवितात; २८ त्या इंद्रियाग्नीनें वैराग्यरूप ज्वाला घेतली तेव्हा लागलीच विषयविकाररूप लांकडे पेटलीं; तेव्हा ज्ञानेंद्रियाच्या पाच विषयाच्या कुंडाचा आशारूप धुराने त्याग केला. २९ मग वेदात सांगितलेल्या विधीच्या योगाने इंद्रियरूप अग्नि पेटलेल्या कुंडात विषयाच्या मोठ्या आहुति दिल्या. १३०

१ उदय होतो. १० इंद्रियनिग्रह ११ बुद्धें. १२ पेटला १३ अग्नि. १४ पेटली. १५ पाच शानेंद्रियें. १६ वेद. १७ कौशल्यानें. १८ मोठी, समग्र.

शाने. १८.

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहुति ज्ञानदीपिते ॥२७॥

अन्वय—अपरे ज्ञानदीपिते आत्मसंयमयोगाग्नौ सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च जुहुति ॥ २७ ॥

एकीं ययापरी पार्या । दोषु क्षाळिले सर्वथा । आर्णिकीं हृदयारणी मंथी । विवेकु केला ॥ ३१ ॥ तो उपदेशमें निहाटिलो । धैर्यभारें दाटिला । गुरुवाक्यें काढिला । बळकटपणें ॥ ३२ ॥ ऐसें सैभरसें मंथन केलें । तेथ झडकरी कार्जा आलें । जे उज्जीवन जहालें । ज्ञानाग्नीचें ॥ ३३ ॥ पहिला ऋद्धिसिद्धीचा संभ्रमु । तो निवर्तोन गेला धूम । मग प्रगटला सूक्ष्म । विस्फूर्लिंगु ॥ ३४ ॥ तया मनाचें मोर्कळें । तेंचि पेटवण घातलें । जें यमनियमीं हेल्लेवारलें । आइतें होतें ॥ ३५ ॥ तेणें सौंदुकपणें ज्वाळा समृद्धा । मग वासनांतराचिया सामिधा । स्नेहेंसीं^{१३} नाना-विधा । जाळिलिया ॥ ३६ ॥ तेथ सोहंमत्रें दीक्षिती । इंद्रियकर्माचिया आहुती । तिये ज्ञानानळीं प्रदीप्ती । दिधालिया ॥ ३७ ॥ पाठीं प्राणक्रियेचिये स्वेनिशीं^{१४} । पूर्णाहुती पडलिया हुंताशीं । तेथ अंबभृथ सैभरसीं । सहजें जहालें ॥ ३८ ॥ मग आत्मबोर्धीचें सुख । जें संयमाग्नीचें हुंर्तशेष । तोचि पुरोडांशु देख । घेतला तिहीं ॥ ३९ ॥ एक ऐशिया इहीं यजनीं । मुक्त ते जाहले त्रिभुवनीं । अवतरण.—या यज्ञक्रिया तरी अनानी । परी प्राप्य तें एक ॥ १४० ॥

द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञा योग्यज्ञास्तथाऽपरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥

अन्वय—संशितव्रताः अपरे यतयः द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः, योग्ययज्ञाः तथा च स्वाध्याय-ज्ञानयज्ञाः (सन्ति) ॥ २८ ॥

एक द्रव्ययज्ञु म्हणिपेंती । एक तपसामग्रिया निपजविती । एक योग्यागु-ही आहाती । जे सांगितले ॥ ४१ ॥ एकीं शब्दी शब्दु धैजिजे । तो वाग्यज्ञु म्हणिजे । ज्ञानें ज्ञेयें गैमिजे । तो ज्ञानयज्ञु ॥ ४२ ॥ हें अर्जुना सकळ कुंवाडें । जें अनुष्ठितां अतिसांकडें । परी जितेंद्रियांसीचि घडे । योग्यतावशें ॥ ४३ ॥ ते प्रवीण तेथ भले । आणि योगसमृद्धि आयिले । म्हणोनि आपणपां तिहीं केलें । आत्महवन ॥ ४४ ॥

अपाने जुहवति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे । प्राणापानगतीं रूढ्वा प्राणायामपरायणाः ॥२९॥

अन्वय—तथा, अपरे अपाने प्राण जुहवति, च प्राणे अपान (जुहवति; तथा अपरे) प्राणापानगतीं रूढ्वा प्राणायामपरायणाः (सन्तिः) ॥ २९ ॥

१ हृदयरूप अरणी. २ रबी. ३ शातीन. ४ घुसळला. ५ सर्व वृत्तींच्या ऐक्याने. ६ कार्य झालें. ७ प्रदीपन. ८ मोह. ९ ठिणगी. १० निर्दोष. ११ बाळून हलकें झालें. १२ साह्याने. १३ मोहरूप तुपासहित. १४ होमात आहुती घालण्याचें पान. १५ अग्नीत. १६ यज्ञाच्या शेषाचें स्थान. १७ आत्मस्वरूपी. १८ होम करून राहिल्लें द्रव्य. १९ यज्ञसंबंधी चक्र. २० भिल, निरनिराळ्या. २१ म्हणतात. २२ अष्टांगयोगरूप यज्ञ. २३ होम करतात. २४ ब्रह्म. २५ मिळतें २६ विकट. २७ कारण. २८ आपल्याच ठायीं.

श्लोकार्थः—दुसरे कोणी ज्ञानानें प्रदीप्त झालेल्या मनोनिग्रहरूपी अग्नीत सर्व इंद्रियांची व प्राणांचीं कर्मे हवन करितात. ॥ २७ ॥

पार्था, अशा प्रकारें कोणी आपल्या सर्व दोषांचें क्षालन केलें; कोणी हृदयरूप अरणीवर विचाररूप मंथन केला, व ३१ तो धैर्यरूप भारानें दाबून आणि शातिरूप रज्जूनें घुसळून, गुरुवाक्यरूप मंत्रानें मंथन केला. ३२ अशा प्रकारें सर्व वृत्तींचें ऐक्य करून मंथन केल्यानें तेथें तत्काल कार्य झालें. (तें कोणतें ?) तर ज्ञानाग्नि प्रज्वलित झाला । ३३ तेव्हां प्रथम त्रिद्विसिद्धींचा मोह हाच उत्पन्न झालेला धूर नाहीसा होऊन मग सूक्ष्म अशी अग्नीची ठिणगी उत्पन्न झाली. ३४ यमनियमांनीं सहज तयार झालेलें जें निर्दोष मन, त्याचें अग्नीला पेटवण घातलें. ३५ त्याच्या साहाय्यानें मोठी ज्वाला उत्पन्न झाली. नंतर वासनारूप समिधांना अनेक प्रकारचा मोह हें घृत लावून त्या जाळल्या. ३६ नंतर जीवरूप दीक्षितानें ज्ञानरूपी प्रदीप्त केलेल्या अग्नीत इंद्रियकर्मांची आहुति दिली. ३७ शेवटीं, प्राणकर्म ह्याच सुवा नांवाच्या यज्ञपात्रासह अग्नीमध्ये पूर्ण आहुति दिल्यावर, ऐक्यबोध हें (यज्ञाच्या शेवटचें) अवभृथस्नान सहज घडलें; ३८ आणि संयमार्गांत इंद्रियादिक होमद्रव्याचें हवन करून बाकी राहिलेलें जें आत्मसुख, तेंच पुरोडाश म्हणून घेतलें. ३९ कोणी अशा रीतीनें यज्ञ करून त्रिभुवनांत मुक्त झाले; म्हणून, या यज्ञक्रिया जरी नानाप्रकारच्या आहेत, तरी त्यांची अखेर फलप्राप्ति एकच आहे. १४०

श्लोकार्थः—आरंभिलें कर्म निश्चयानें कडेला नेणारे दुसरे योगी कोणी द्रव्ययज्ञ, कोणी तपोयज्ञ, कोणी योगयज्ञ, कोणी स्वाध्याय- (वेदाध्ययन) यज्ञ व कोणी ज्ञानयज्ञ (असे मोक्षप्राप्ती करिता नानाप्रकारचे यज्ञ) करतात. ॥ २८ ॥

हे जे योग सांगितले, त्यांपैकीं एकाला ' द्रव्ययज्ञ ' म्हणतात, एकाला (तपःसामर्थ्यानें केलें) ' तपोयज्ञ ' म्हणतात, एकाला (अष्टांगसाधनानें साधलेला) ' योगयज्ञ ' म्हणतात. ४१ ज्यामध्ये शब्दानें शब्दाचा होम केला जातो, त्याला ' वाग्यज्ञ ' म्हणतात; आणि ज्या यज्ञात ज्ञानानें ब्रह्म मिळतें, त्याला ' ज्ञानयज्ञ ' म्हणतात. ४२ अर्जुना, हे सर्व यज्ञ फार विकट असून याचें आचरण करणें फार दुर्घट आहे; परंतु ज्यानें इंद्रियें जिकलीं आहेत, त्यास मात्र ते अधिकारपरत्वे करिता येतील. ४३ योमसमृद्धीनें सुसंपन्न असलेले पुरुष हे यज्ञ करूं शकतील; कारण त्यांनीं आपल्या जीवाचें आत्म्याचे ठिकाणी हवन केलेलें असतें. ४४

श्लोकार्थः—त्याचप्रमाणें, कोणी अपानवायूच्या ठिकाणी प्राणवायूचा प्रक्षेप करितात (पूरक); दुसरे प्राणवायूच्या ठिकाणी अपानवायूचा प्रक्षेप करतात (रेचक); आणि कोणी प्राण व अपान ह्या दोन वायूंचा निरोध करितात (कुंभक); ह्याना प्राणायामपरायण योगी म्हणतात. ॥ २९ ॥

मग अपानाग्नीचे मुखीं । प्राणद्रव्यें देखीं । हवन केलें एकीं । अभ्यासयोगें ॥ ४५ ॥ एक अपानु प्राणीं अर्पिती । एक दोहीतिही निरुंधिती^२ । ते प्राणायामी म्हणिपती । पंडुकुमरा ॥ ४६ ॥

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति । सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३०॥
अन्वय—अपरे नियताहाराः (सन्तः) प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, एते सर्वे अपि यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः (सन्ति) ॥ ३० ॥

एक वैज्रयोगक्रमें । सर्वाहारसंयमें । प्राणीं प्राणु संभ्रमें । हवन करिती ॥ ४७ ॥ ऐसे मोक्षकर्म सकळ । समस्त हे यजनशीळ । जिहीं यज्ञद्वारां मनोमळ । क्षार्लण केले ॥ ४८ ॥ जयां अविद्याजात जाळितां । जें उरलें निजस्वभावांतां । जेथ अग्नि आणि होतां । उरोचिना ॥ ४९ ॥ जेथ यजितयांचा काम पुरे । यज्ञांचें विधीन सरे । मागुतें जेथून वोसरे^३ । क्रियार्जातुं ॥ ५० ॥ विचार जेथ न रिगे । हेतु जेथ न निगे । जें द्वैतदोषसंगें । लिपेचिनां ॥ ५१ ॥

यज्ञशिष्टामृतभुजो यांति ब्रह्म सनातनम् । नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुदसत्तम् ॥
अन्वय—(हे) कुदसत्तन ! यज्ञशिष्टामृतभुजः सनातन ब्रह्म यांति, अयशस्य अयं लोकः न अस्ति; कुतः अन्यः (लोकः) ॥ ३१ ॥

(१२६. यज्ञाचा शेष सेवन करणारा ब्रह्मरूप होतो, १५२-१५३) ऐसे अन्या-
दिसिद्ध चोखट । जें ज्ञान यज्ञावशिष्ट । तें सेविती ब्रह्मानिष्ट । ब्रह्माहंमंत्रें ॥ ५२ ॥ ऐसे शेषामृतें धांलें । कीं अमैर्त्यभावा आले । म्हणोनि ब्रह्म ते जहाले । अनायासें ॥ ५३ ॥
(१२७. यज्ञ न करणाराला इहलोक व परलोकही नाही, १५४-१५५) येरां विरक्ति माळ न घालीचि । जयां संयमाग्नीची सेवा न घडेचि । जे योगयागु न करितीचि । जन्मले संति ॥ ५४ ॥ जयां ऐहिक धड नाही । तयांचें परत्र पुससी काई । म्हणोनि असो हे गोठी पाहीं । पंडुकुमरा ॥ ५५ ॥

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥
अन्वय—एवं बहुविधाः यज्ञाः ब्रह्मणः मुखे वितताः (सन्ति), त्वं तान् सर्वान् कर्मजान् विद्धि, एव ज्ञात्वा त्वं विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥

(१२८. ज्ञानयज्ञाची बरोबरी कोणत्याच यज्ञाला नाही, १५६ ते १६४) ऐसें वहुतीं परी अनेग । जे सांगितले तुज कां यांग । विस्तारुनि वेदें चांग । म्हणि-
तले आहाती ॥ ५६ ॥ परि तेणें विस्तारें काय करावें । हेंचि कर्मसिद्ध जाणावें । येतुलेनि कर्मबंधु स्वभावे । पावेल ना ॥ ५७ ॥

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । सर्वं कर्माणि लं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥
अन्वय—(हे) परंतप ! द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः श्रेयान्; हे पार्थ, सर्वं अखिल कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

१ अपानवायुरूप अग्नीत. २ आवस्तन घस्तावे. ३ इष्टयोग. ४ विकून. ५ त्वरेन. ६ मोक्षेच्छु. ७ यज्ञार्थ. ८ घुतले. ९ सर्व अज्ञान. १० होम करणारा. ११ यज्ञ करणाराचा. १२ यज्ञक्रिया.

कोणी अभ्यासाचे योगानें अपानवायुरूप अग्नीत प्राणवायुरूप द्रव्याचें हवन करितात; ४५ हे पंडुकुमरा, कोणी अपानवायु प्राणवायूत मिळवितात; आणि कोणी दोन्ही वायूंचा निरोध करतात. त्यांना 'प्राणायामी' यज्ञ करणारे असें म्हणतात. ४६

श्लोकार्थः—दुसरे, 'आहार नियमित' करून प्राणातच प्राणाचें हवन करतात. हे सर्व यज्ञ जाणणारे योगी यज्ञानें पापाचा नाश करतात ॥ ३० ॥

कोणी हठयोगाच्या क्रमानें सर्व आहार जिकून प्राणवायुरूपी अग्नीत त्वरेने प्राणांचें हवन करतात. ४७ अशा प्रकारें मोक्षप्राप्तीची इच्छा करणारे हे सर्व सांगितलेले यज्ञकर्तेच असून, त्यांनीं त्या यज्ञांच्या द्वारे आपले कामत्रोधादिक विकार नाहीतसे केलेले असतात. ४८ अशा प्रकारें सर्व आविद्या-अज्ञान-ज्ञाळून टाकल्यामुळें त्याला स्वाभाविकपणेंच शुद्ध स्वरूप उरतें, व अग्नि आणि यज्ञ करणारा असा द्वैतभाव रहात नाही; ४९ ज्या ठिकाणीं यज्ञ करणाराची इच्छा पूर्ण होऊन यज्ञक्रिया संपतात, आणि अर्थात् शेवटीं सर्व कर्म नाहीतशीं होतात; ५० ज्या ठिकाणीं विचाराचा शिरकाव होत नाही, कामनेचा स्पर्श होत नाही, व जें द्वैतदोषाच्या संगतीनें लिप्त होत नाही; ५१

श्लोकार्थः—हे कुक्कुलश्रेष्ठ, यज्ञाचा अथशिष्ट प्रसाद घेणारे लोक सनातन ब्रह्माव्रत प्राप्त होतात. यज्ञ न करणाराला इहलोक देखील नाही, मग परलोक कोडून मिळणार! ॥ ३१ ॥

असें जें अनादिसिद्ध व शुद्धयज्ञावशिष्ट ब्रह्म, त्या ब्रह्माचें, ब्रह्मनिष्ठ लोक हे 'अहं ब्रह्मास्मि'—मी ब्रह्म आहे—या मंत्रानें सेवन करितात. (ब्रह्मरूप होतात.) ५२ ह्याप्रमाणें यज्ञाचें शिष्टक राहिलेले ज्ञानरूप अमृत पिऊन जे तृप्त होऊन अमर होतात, ते सहज ब्रह्मत्व पावतात. ५३ ज्यांच्या हातून या यज्ञाचें आचरण घडत नाही, ज्यांना विराक्ति माळ घालीत नाही, ज्यांना आत्मसंयमन करतां येत नाही, व जे जन्मास आले असतां योगयागही करीत नाहीत; ५४ अर्जुना, ज्यांची इहलोकीं धडगत नाही, त्यांची परलोकाची हालहवाल कशाला पुसतोस ? त्यांच्याविपर्यी गोष्टच बोलणें नको. ५५

श्लोकार्थः—ह्याप्रमाणें, जे अनेक प्रकारचे यज्ञ वेदांनीं सांगितले आहेत, ते सर्व कर्मापासून उत्पन्न होणारे आहेत असें समज. असें तूं जाणलेंस म्हणजे तूं मोक्ष पावशील. ॥ ३२ ॥

अशा प्रकारें जे तुला पुष्कळ प्रकारचे (वारा) यज्ञ सांगितले, त्यांच्याबद्दल वेदात पुष्कळ विस्तारानें चागलें वर्णन केलें आहे. ५६ परंतु वेदांतील त्यांचें वर्णन ऐकून आपल्याला काय करावयाचें आहे ? त्यातील सार हेंच कीं, हे सर्व यज्ञ कर्मापासून उत्पन्न झालेले आहेत, एवढें जाणलें असतां कर्माची बाधा होणार नाही. ५७

श्लोकार्थः—हे शत्रुतापना, द्रव्यानें साध्य होणाऱ्या यज्ञपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ आहे; कारण, पार्थ, सर्व कर्मांचा शानामध्ये अंतर्भाव होतो ॥ ३३ ॥

१३ नाहीतसें होतें. १४ कर्म. १५ लिप्त होत नाही. १६ तृप्त झाले. १७ अमरपणास. १८ असतां. १९ अनेक. २० यज्ञ.

अर्जुना वेदु जयांचें मूळ । जे क्रियाविशेष स्थूल । जया नैवहाळियेचें फळ ।
स्वर्गसुख ॥ ५८ ॥ ते द्रव्यादि यागु कीर होती । परी ज्ञानयज्ञाची सैरी न पवती ।
जैसी तौरातेजसंपत्ती । दिनकरापाशीं ॥ ५९ ॥ देखें परमात्मसुखनिर्धान ।
साधावया योगीजन । जें न विसंधिती अंजन । उन्मेपनेशीं ॥ ६० ॥ जें धांव-
तया कर्माची लाणी । नैर्ऋत्यबोधाची खाणी । जें भुकेलिया धेणी । साधनाची
॥ ६१ ॥ जेथ प्रवृत्ति पांगुळ जाहली । तर्काची दिठी गेली । जेणें इंद्रियें विस-
रलीं । विषयसंगु ॥ ६२ ॥ मनाचें मनपण गेलें । जेथ बोलाचें बोलकेपण ठेलें ।
जयामाजि सांपडलें । ज्ञेयें दिसे ॥ ६३ ॥ जेथ वैराग्याचा पांगुं फिटे । विवेका-
चाही सोसुं तुटे । जेथ न पाहतां सहज भेटे । आपणपें ॥ ६४ ॥

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यंति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥

अन्वय—तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः ते तत् ज्ञानं प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया उपदेक्ष्यंति (इति)
त्वं विद्धि ॥ ३४ ॥

(१२९. ज्ञानप्राप्तीचा उपाय, १६५ ते १६८) तें ज्ञान पें वरवें । जरी मनीं
आधि आणावें । तरी संतां यां भजावें । सर्वस्वेंसीं ॥ ६५ ॥ जे ज्ञानाचा कुलटा ।
तेथ सेवा हा दारवंटा । तो स्वाधीन करी सुभटा । बोलेंगोनी ॥ ६६ ॥ तरी
तनुमनुजीवें । चरणासीं लागावें । आणि अगर्वेंतीं करावें । दास्य सकळ ॥ ६७ ॥
मग अपेक्षित जें आपुलें । तेंही सांगतील पुसिलें । जेणें अंतःकरण बोधलें ।
संकल्पना न ये ॥ ६८ ॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव । येन भूतान्यशेषेण द्रव्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥

अन्वय—(हे) पांडव, यत् ज्ञात्वा पुनः एवं मोहं न यास्यसि, येन सर्वाणि भूतानि अशेषेण
आत्मनि अथो मयि द्रव्यसि ॥ ३५ ॥

(१३०. ज्ञान झालें असतां पुन्हा मोह होत नाही, १६९ ते १७१) जया-
चेनि वाक्य—उजिवडें । जाहलें चित्त निर्धेडें । ब्रह्माचेनि पाडें । निःशंकु होय
॥ ६९ ॥ ते वेळीं आपणपेयां सहितें । इयें अशेपेहि भूतें । माझ्या स्वरूपीं अखं-
डितें । देखसी तूं ॥ १७० ॥ ऐसें ज्ञानप्रकाश पाहेल । तें मोहांधकार जाईल । जें
श्रीगुरुकृपा होईल । पार्था गा ॥ ७१ ॥

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥

अन्वय—(त्वं) सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पापकृत्तमः अपि चेत् (तर्हि) सर्वं वृजिनं ज्ञानप्लवेनैव
(त्वं) संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥

१ यज्ञादि कर्म. २ अपूर्वतेचें. ३ शरीबरी. ४ नक्षत्राचा प्रकाश. ५ सूर्य. ६ ठेवा. ७ जाग्रत
असतात. ८ ज्ञान. ९ समाप्तीचें ठिकाण. १० कर्मातीतपणा. ११ आत्मज्ञानाकरिता भुकेलेले.
१२ वृत्ति. १३ कर्माची इच्छा. १४ ब्रह्म. १५ दीनत्व, दगिथ. १६ विचाराचा. १७ उत्कंडा.

अर्जुना, ज्या यज्ञाचें मूळ वेद आणि ज्यांत जडकर्में पुष्कळ सांगितलीं आहेत, आणि ज्यापामून केवळ स्वर्गपुख हाच अपूर्व लाभ होतो, ५८ ते कर्मयज्ञ खरे आहेत; परंतु सूर्यापुढें जसें नक्षत्रांचें, तेज लोपतें, त्याप्रमाणें ते ज्ञानयज्ञाची बरोबरी पावत नाहींत. ५९ जें ज्ञानांजनें डोळ्यांत वाढून आत्मपुखरूप ठेवा मिळविण्याकरिता योगाजिन रात्र-दिवस जागृत असतात, १६० जें ज्ञान फलोन्मुख कर्माच्या समाप्तीचें ठिकाण आहे, जें कर्मातीत बोधाची खाण आहे, व आत्मप्राप्तीकरितां भुकेलेल्या साधकाच्या तृप्तीचें स्थान आहे, ६१ ज्या ठिकाणीं कर्माची इच्छा राहिली व तर्क बंद राहिला, आणि ज्याच्या योगानें इंद्रियें विषय सेवन करणें विसरली, ६२ ज्या ठिकाणीं मनाचें मनपण गेलें, जेथें शब्दाची धाव खुटली, आणि ज्या ठिकाणीं अंतर्गत जें ब्रह्म तें प्राप्त होतें, ६३ ज्या ठिकाणीं वैराग्याचें हीनत्व नाहींसें होते, विचाराची उत्कंठा संपते, आणि शोधल्या-शिवाय आपलेपणां सहज आपल्यास दिसतो, (ब्रह्म प्राप्त होतें,) ६४

श्लोकार्थः—(तें ज्ञान प्राप्त व्हावें अशी इच्छा असल्यास) तत्त्वदर्शी शान्याना नमस्कार करून नंतर प्रश्न करून त्याची सेवा केली असता ते त्या ज्ञानाचा तुला उपदेश करतील असे समज. ॥ ३४ ॥

असें जें चांगलें ज्ञान, तें तुला मिळविण्याची इच्छा असेल तर, तूं (मागील श्लोकांत सांगितलेल्या) ह्या सत्पुरुषांची सेवा कर. ६५ ते संत ज्ञानाचें घर असून सेवाधर्म हा त्या घराचा उंबरठा आहे; तर अर्जुना, सेवा करून तूं तो आपल्या अधीन करून घे. ६६ नंतर तन, मन व जीव अर्पण करून त्याचे चरणीं लागावें, आणि अभिमान सोडून त्याचें दास्य करावें. ३७ मग त्या साधूस आपलें इच्छित विचारले असतां ते तें सांगतील आणि त्यांच्या सांगण्याचा अंतःकरणामध्यें बोध झाला म्हणजे मनात संकल्प उत्पन्न होणार नाहींत. ६८

श्लोकार्थः—हे पांडुपुत्रा, तें ज्ञान प्राप्त झालें असता पुनः असा (भेदरूपी) मोह तुला होणार नाहीं; आणि त्या ज्ञानानें हीं सर्व भूतें तू आपल्या स्वताचे ठायीं आणि माझे ठायीं पहाशील. ३५

ज्याच्या उपदेशरूप उजेडाने चित्त निर्भय होईल, आणि निःसंशय ब्रह्माचे योग्यतेस जाऊन पोहोचेल; ६९ त्या वेळीं, तूं आपल्यासह बाकीचे सर्व जग माझे स्वरूपांत निरंतर पाहशील. १७० पार्था, अशा रीतीनें जेव्हां सत्पुरुषाची कृपा होईल, तेव्हा तुझे अंतःकरणांत ज्ञानाचा उजेड पडून मोहरूपी अंधकार नाहींसा होईल. ७१

श्लोकार्थः—तूं बरी सर्व पाप्मावेष्टा अति पापी असलास, तरी ज्ञानरूप नीकेच्या साधनानें सर्व पापरूप समुद्र अनापासें तरून जाशील. ३६

१८ धरून, सेवा करून. १९ अभिमान सोडून. २० मनोव्यापार, कल्पना. २१ उजेडानें. २२ निर्भय.

(१३१. ज्ञानानें सर्व पापे दग्ध होतात, १७२ ते १७८) जरी कलमपाचा आगरु । तूं भ्रांतीचा सागरु । व्यामोहाचा ढोंगरु । होउनी अससी ॥ ७२ ॥ तन्ही ज्ञानशक्तीचेनि पाडें । हें आघवेंचि गा थोकडें । ऐसें सामर्थ्य असे चोखडें । ज्ञानीं इये ॥ ७३ ॥ देखें विश्वसंभ्रमाऐसा । जो अमृताचा कवडसा । तो जया-चिया प्रकाशा । पुरेचिना ॥ ७४ ॥ तया कायसे हे मनोमळ । हे बोलतांचि अति किडोळ । नाहीं येणें पाडें दिसाळ । दुर्जे जर्गी ॥ ७५ ॥

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥
अन्वय—(६) अर्जुन, यथा समिद्धः अग्निः एषाविं भस्मसात् कुरुते, तथा ज्ञानाग्निः सर्व-
कर्माणि भस्मसात् कुरुते ॥ ३७ ॥

सांगें भुवनत्रयाची काजळी । जे गंगनामाजि उधवली । तिचे प्रलयीचे वोंहुटळी । काय अभ्र पुरे ॥ ७६ ॥ कीं पवनाचेनि कोपें । पाणियोंचि जो पळिपे । तो प्रलयानळ दडपे । तृणें काष्ठें काई ॥ ७७ ॥
नहि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते । तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥

अन्वय—हि ज्ञानेन सदृश इह पवित्र न विद्यते, स्वयं योगसंसिद्धः (पुरुषः) तत् ज्ञानं कालेन आत्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥

म्हणोनि असो हें न घडे । तें विचारितांचि असंगडें । पुढती ज्ञानाचेनि पाडें । पवित्र न दिसे ॥ ७८ ॥ (१३२. ज्ञानावतकी पवित्र वस्तु दुसरी नाही, १७९ ते १८४) एथ ज्ञान हें उत्तम होये । आणिकही एक तैसें कें आहे । जैसें चैतन्य कां नोहे । दुसरें गा ॥ ७९ ॥ या महातेजाचेनि कैसें । जरी चोखोळ प्रतिविंव दिसे । कां गिंवसिलें गिंवसे । आकाश हें ॥ १८० ॥ नातरी पृथ्वीचेनि पाडें । कांटेळें जरी जोडे । तरी उपमा ज्ञानीं घडे । पंडुकुमरा ॥ ८१ ॥ म्हणूनि बहुतीं परी पाहतां । पुढतपुढती निर्धारितां । हे ज्ञानाची पवित्रता । ज्ञानींचि आथी ॥ ८२ ॥ जैसी अमृताची चवी निवडिजे । तरी अमृताचिसारिखी म्हणिजे । तैसें ज्ञान हें उप-
मिजे । ज्ञानेंसींचि ॥ ८३ ॥ आतां यावरी जें बोलणें । तें वायांचि वेळ फेडणें । तंव साचचि हें पार्थु म्हणे । जें बोलत असां ॥ ८४ ॥ (१३३. ज्ञानप्राप्तीचा उपाय, १८५ ते १९२) अवतरण.—परि तेंचि ज्ञान केविं जाणावें । ऐसें अर्जुन जंव पुसावें । तंव तें मनोगत देवें । जाणितलें ॥ ८५ ॥ मग म्हणतसे किरीटी । आतां चित्त देई इये गोठी । सांगेन ज्ञानाचिये भेटी^१ । उपायो तुज ॥ ८६ ॥

श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिमश्नरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥
अन्वय—श्रद्धावान्, तत्परः, संयतेन्द्रियः (च) ज्ञानं लभते, ज्ञानं लब्ध्वा अश्नरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥

॥ तूं पातकाचे आगर, भ्रातीचा सागर अथवा भ्रमाचा पर्वत जरी असलास, ७२ तरी ज्ञानाच्या शक्तीपुढे हें सर्व तुच्छ आहे, असें या ज्ञानाच्या अंगां उत्तम सामर्थ्य आहे. ७३ हें पहा कीं, विश्वाएवढा जो कांहीं निराकार ब्रह्माचा काळोख आहे, तो ज्याच्या प्रकाशाला पुरता होत नाही, (विश्वाभासरूपी जो अज्ञानाधिकार, त्याला नष्ट करून जें ज्ञान अवशिष्ट राहते,) ७४ त्या ज्ञानापुढे मनातील अज्ञानाची काय कथा ? म्हणून तुझे मनात ही शंका येणें हेंच बरोबर नाही; कारण, ह्या जगांत ज्ञानाच्या तोडीची दुसरी वस्तुच नाही. ७५

श्लोकार्थः—अर्जुना, प्रज्वलित झालेला अग्नि जसा काष्ठार्चे भस्म करून टाकतो, तसा ज्ञानाग्नि सर्व कर्मांचें भस्म करून टाकतो. ॥ ३७ ॥

त्रैलोक्य पेटल्यावर आकाशांत पसरलेल्या त्याच्या धुराला पार उडवून देणारी जी प्रळयकाळची वावटळ, तिला दग नाहीतसें करणें अवघड आहे का ? ७६ किंवा वाऱ्याच्या साह्याने भडकला असता जो पाणीही जाळून टाकतो, तो प्रळयकाळचा अग्नि गुप्त आणि काष्ठे ह्यांनीं विझेल का ? ७७

श्लोकार्थः—कारण, ज्ञानाच्या बरोबरीचें पवित्र असें दुसरें ह्या जगात काहीं नाही, आणि योगानें युक्त झालेला पुरुष कालेंकरून तें (आत्मविषयक) ज्ञान स्वताच मिळवितो. ॥ ३८ ॥

असो. ह्या गोष्टी कधीं घडून येणाऱ्या नाहीत, आणि त्याचा विचार करणें हें असंगत दिसतें; म्हणून ज्ञानाचा जों जों विचार करावा, तों तों त्याच्या योग्यतेची पवित्र वस्तु दुसरी कोणतीच दिसत नाही. ७८ ज्याप्रमाणें चैतन्याला दुसरा पडोसा नाही, त्याप्रमाणें ह्या लोकीं ज्ञान ही उत्तम वस्तु असून त्याच्या बरोबरीची दुसरी वस्तु कोठें मिळणार ? ७९ जर सूर्याचे कसोटीला त्याच्या प्रतिबिम्बाचें तेज लागेल, किंवा आकाशाला आपल्या कवळ्यात कवटाळता येईल, १८० किंवा पृथ्वीच्या बरोबरीची दुसरी वजनदार वस्तु सापडेल, तरच अर्जुना, ज्ञानाच्या किमतीची दुसरी वस्तु मिळेल. ८१ म्हणून, पुष्कळ प्रकाराने वारंवार विचार करून पाहता ह्या ज्ञानाचा पवित्रपणा ज्ञानालाच आहे. ८२ अमृताची चव कोणी विचारली असता ती जशी अमृतासारखीच असें म्हणावे लागतें, तशी ज्ञानाला ज्ञानाचीच उपमा ! ८३ आता ह्यापेक्षा ज्ञानाविषयीं जास्त वाटावाट करणें म्हणजे वेळ व्यर्थ घालविणे होय. तेव्हा अर्जुन म्हणाला, “ तुम्ही बोलता तें खरें आहे. ” ८४ पण ‘ तें ज्ञान कोणत्या उपायानें प्राप्त करून घ्यावें ’ असें जों अर्जुन पुसणार, तोच त्याचे मनातील हेतु देवांनीं जाणला; ८५ आणि मग अर्जुनास म्हटलें.—हे किरीटी, ज्ञानप्राप्तीचा जो उपाय मी तुला आतां सांगणार आहे, त्या गोष्टीकडे लक्ष दे. ८६

श्लोकार्थः—परम विश्वासू, ज्ञानप्राप्तीविषयीं तत्पर, आणि इन्द्रियें जिकडेना अशा पुरुषात ज्ञान प्राप्त होतें, व तें प्राप्त झाल्यावर लवकरच उत्तम शांति प्राप्त होते. ॥ ३९ ॥

असंगत. १४ योग्यतेनें. १५ कसोटीनें १६ शुद्ध. १७ कवटाळजे. १८ काढ्यात घागवयाला.

१९ घालविणे. २० प्राप्तीकरिता.

ज्ञाने. १९

तरी आत्मसुखाचिया गोडिया । विटे जो कां सकळ विषयां । जयाच्या
ठायीं इंद्रियां । मातु नाहीं ॥ ८७ ॥ जो मनासी चौड न सांगे । जो प्रकृतीचें
केलें नेघे । जो श्रद्धेचेनि संभोगें । सुखिया जाहला ॥ ८८ ॥ तया तेंचि गिंव-
सित^१ । ज्ञान पावे निश्चित । जयामाजि^२ अचुंघित । शांति असे ॥ ८९ ॥ तें
ज्ञान हृदयीं प्रतिष्ठे^३ । आणि शांतीचा अंकुर फुटे । मग विस्तार बहु प्रकटे ।
आत्मबोधाचा ॥ ९० ॥ मग जेउती वांस पाहिजे । तेउती शांतीचि देखिजे ।
तेथ आपणु नेणिजे । निर्धारितां ॥ ९१ ॥ ऐसा हा उत्तरोत्तर । ज्ञानवीजाचा
विस्तार । सांगतां असे अपारु । परि असो आतां ॥ ९२ ॥

अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति ।
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥
अन्वय--अज्ञः च अश्रद्धावान् च संशयात्मा विनश्यति; संशयात्मनः अयं लोकः न अस्ति,
परलोकः न (अस्ति), सुखं (च न अस्ति) ॥ ४० ॥

(१३४. ज्ञानाची इच्छा ज्याला नाही तो जिवंत असून मेल्यासारखाच आहे, १९३
तें २०६) ऐकें जया प्राणियाच्या ठायीं । इया ज्ञानाची आवडी नाही । तयाचें
जियालें म्हणों काई । वरी मरण चांग ॥ ९३ ॥ शून्य जैसें गृह । कां चैतन्येवीण
देह । तैसें जीवित ते संमोह । ज्ञानहीन ॥ ९४ ॥ अथवा ज्ञान कीर आपु नोहे ।
परि ते चाड एकी जरी वाहे । तरी तेथ जिव्हाळी काहीं आहे । प्राप्तीचा पै
॥ ९५ ॥ बांचूनि ज्ञानाची गोळी कायसी । परि ते आस्थाही न धरी मानसी ।
तरी तो संशयरूप हुंताशी । पडिला जाण ॥ ९६ ॥ जे अमृतही परि नावडे ।
ऐसें सोंवियाचि अरोचक जें पडे । तें मरण आलें असे फुडे । जाणों एकीं
॥ ९७ ॥ तैसा विषयसुखे रंजे । जो ज्ञानेसींचि भंजे । तो संशयें अंगिकारिजे ।
एथ भ्रान्ति नाही ॥ ९८ ॥ मग संशयीं जरी पडिला । तरी निभ्रांत जाणें
नासला । तो ऐहिकंपरत्रा मुकला । सुखासि गा ॥ ९९ ॥ जया काळज्वर आंगीं
चाणे । तो शीतोष्णें जैशीं नेणे । आंगी आणि चांदिणें । सरिसेंचि मानी
॥ २०० ॥ तैसें साच आणि लटिकें । विरुद्ध आणि निके^४ । संशयी तो नोळखे ।
हिताहित ॥ १ ॥ हा रात्रिदिवसु पाहीं । जैसा जात्यंधा ठाउवा नाही । तैसें संशयीं
असतां काहीं । भेना नये ॥ २ ॥

योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् । आत्मवंतं न कर्माणि निवर्तयन्ति धनंजय ॥४१॥
तस्मादज्ञानसंभूत हृत्स्यं ज्ञानासिनात्मनः । छित्त्यैनं संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥

१ निजानंदाच्या. २ इच्छा. ३ संपूर्ण. ४ रियर होतें. ५ जिकडे. ६ वाट. ७ तिकडे. ८
मोहयुक्त. ९ इच्छा. १० बाळगोळ. ११ समज. १२ इच्छा. १३ अशीत. १४ सहज. १५ अर्धचि.
१६ वेपर्वा असतो. १७ प्रसन्न होतो. १८ इष्टलोककांठ. १९ ऊन. २० प्रतिकूल. २१ अनुकूल.
२२ ओळख नवते.

१. आत्मसुखाच्या गोडीनें ज्याचें मन सर्व विषयांविषयीं विटून जातें, आणि ज्याच्या ठिकाणीं इंद्रियांची मुलींच प्रतिष्ठा नाहीं, ८७ जो आपली इच्छा आपल्या मनाला कळूं देत नाहीं, प्रकृतीच्या अधीनतेमुळें शरिराकडून घडलेल्या गोष्टी जो आपल्यावर ओढून घेत नाहीं, आणि जो श्रद्धेच्या योगानें संतोष पावतो, ८८ त्यालाच ज्ञान हें शोधीत येऊन निश्चयानें प्राप्त होतें. त्याचे ठिकाणीं ओतप्रोत शांति भरलेली असते. ८९ तें ज्ञान मनाच्या ठिकाणीं स्थिर झालें म्हणजे मग शांतीचा अंकुर फुटून पुढें आत्मबोधाचा प्रकाश होतो. १९० मग तो जिकडे पाहील तिकडे त्याला शांतिच दिसते, आणि त्या शांतीचे ठिकाणीं खरोखर आपपरभावं नसतो. ९१ अशा रीतीनें ज्ञानाविषयीं जेवढें वर्णन करावें तेवढें थोडेंच आहे; तर ती गोष्ट आता राहूं दे. ९२

श्लोकार्थः— अज्ञानी, अविश्वासी व संशययुक्त असा पुरुष नाश्याप्रत पावतो; (स्वार्थाला मुक्तो), आणि त्या संशयी पुरुषास इहलोक, परलोक व मोक्षसुख हीं प्राप्त होत नाहींत ॥ ४० ॥

हें पहा—ज्या मनुष्याचे ठिकाणीं अशा प्रकारच्या ह्या ज्ञानाची आवड नाहीं, त्याचें जिणें काय म्हणावयाचें ? त्यापेक्षां मरण चांगलें । ९३ एखादें ओसाड घर किंवा प्राणावांचून जसें शरीर, त्याचप्रमाणें ज्ञानहीन मनुष्याचें जीवित मोहयुक्त होय. ९४ खरें ज्ञान प्राप्त झालें नसलें, परंतु तें प्राप्त होण्याबद्दल जो मनुष्य इच्छा बाळगतो, त्याला कांहीं ज्ञानप्राप्तीचा संभव आहे. ९५ ज्ञान असण्याविषयींची गोष्ट राहिली; परंतु तें प्राप्त व्हावें अशी इच्छा जो करीत नाहीं, तो संशयरूप अर्थांत पडला असें समज. ९६ कां कीं, अमृतही आवडत नाहीं अशी अरुचि जेव्हां सहज उत्पन्न होते, तेव्हां त्या मनुष्याचें मरण ओढवेलें आहे असें जाणावें. ९७ त्याचप्रमाणें, विषयसुखांतच जो आनंद मानतो, आणि ज्ञानप्राप्तीविषयीं बेपरवा असतो, त्याला संशयानें ग्रासलें ह्यांत संशय नाहीं. ९८ अशा रीतीनें जो संशयांत पडला, तो निःसंशय भ्रष्ट झाला; म्हणून तो इहलोकच्या व परलोकच्या सुखास आंचवला । ९९ ज्याला सन्निपात ज्वर झाला आहे, त्याला ज्याप्रमाणें शीत-उष्ण कळत नाहीं, आणि तो उग्र व चांदणें सारखेंच मानतो, १०० त्याचप्रमाणें खरें-खोटें, अनुकूल-प्रतिकूल, हित-अहित हीं संशयी पुरुषाला कळत नाहींत. १ ज्याप्रमाणें जन्मांधास रात्र व दिवस ठाऊक नसतात, त्याचप्रमाणें संशयी पुरुषाला कशाचीच ओळख नसते. २

श्लोकार्थः—अर्जुना, ज्यानें योगानें सर्व कर्मांचा संन्यास केला आहे, ज्ञानानें ज्याचे संशय नाहींतसे झाले आहेत, व आत्मस्वरूप ज्याला प्राप्त झालें आहे, त्या पुरुषाला कर्मांपासून बंधन प्राप्त होत नाहीं. ॥ ४१ ॥ म्हणून अर्जुना, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला हा हृदयांतील संशय आपल्या गनरूप शत्रूनें नाहींसा करून (ईश्वरार्पण) कर्मयोगाचें अवलंबन कर, आणि सुद्धाच ऊठ. ॥ ४२ ॥

अन्वय—(हे) धनजय ! कर्माणि योगसंन्यस्तकर्माणं शान्तसंछिन्नसंशयं आत्मवंत न निवर्धन्ति ॥ ४१ ॥ (हे) भारत, तत्प्राप्त अज्ञानवभूत हृत्स्थं आत्मनः एनं संशय शान्तासिनां छिता योगं आतिष्ठ (च युद्धाय) उत्तिष्ठ ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
कर्मब्रह्मार्पणयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

म्हणऊनि संशयाहूनि थोर । आणिक नाही पाप घोर । हा विनाशाची वांगुर । प्राणियासी ॥ ३ ॥ येणें कारणें तुवां त्यजावा । आधीं हाचि एकु जिणावा । जो ज्ञानाचिया अभावा । मांजि असे ॥ ४ ॥ जें अज्ञानाचें गोंड पडे । तें हा ब्रह्मवस मनीं वाढे । म्हणोनि सर्वथा मार्गु मोडे । विश्वासाचा ॥ ५ ॥ हृदयीं हाचि न समाये । बुद्धीतें गिंवसूनि ठाये । तेथ संशयात्मक होये । लोकत्रय ॥ ६ ॥ (१३५. ज्ञानानेंच संशयनिवृत्ति होते, २०७ ते २०८) ऐसा जरी थोरवे । तरी उपायें एके आंगवे । जरी हातीं होय वखें । ज्ञानखड्ग ॥ ७ ॥ तरी तेणें ज्ञान-शस्त्रें तिखटें । निखळ हा निवटें । मग निःशेष खतां फिटें । मानसींचा ॥ ८ ॥ (१३६. संशय टाकून बुद्धाला उठ, २०९-२१०) याकारणें पार्था । उठीं वेगीं धरौती । नाशु करोनि हृदयस्था । संशयासी ॥ ९ ॥ ऐसें सर्वज्ञाचा वापु । जो श्रीकृष्ण ज्ञानदीपु । तो म्हणतसे सकृपु । ऐके राया ॥ १० ॥ (१३७. अवतरण, पांचव्या अध्यायाचें, २११ ते २२५. ओवी १०, ११, १२ ह्यापुढील अध्यायाचें बीज) तंव या पूर्वापार घोलाचा । विचार करुनि कुमरु पंडूचा । कैसा प्रश्नु अवसरींचौ । करिता होईल ॥ ११ ॥ ते कथेची संगति । भावींची संपत्ति । रसाची उन्नति । म्हणिपेल पुढां ॥ १२ ॥ जयाचिया वखेपणीं । कीजे आठां रसांची वोवाळणी । जो सज्जनाचिये आंघणी । विसांवा जर्गी ॥ १३ ॥ तो शांतुचि अभिनवेल । ते परियसा मन्हाटे घोल । जे समुद्राहूनि सखोल । अर्थभरित ॥ १४ ॥ जैसें विंच तरी वचकोचि एवढें । परि प्रकाशासि त्रैलोक्य थोकडें । शब्दाची व्याप्ति तेणें पाडें । अनुभवावी ॥ १५ ॥ नातरी कामितयाचिया इच्छा । फळे कल्पवृक्षु जैसा । चोलु व्यापकु होय तैसा । तरी अवधान द्यावें ॥ १६ ॥ हें असो काय म्हणावें । सर्वजु जाणती स्वभावे । तरी निकें चित्त द्यावें । हे विनंती माझी ॥ १७ ॥ जेथ साहित्य आणि शांति । हे रेखां दिसे बोलती । जैसी लावण्यगुण-कुलवती । आणि पतिव्रता ॥ १८ ॥ आधींचि साखर आवडे । तेचि जरी ओखेंदी जोडे । तरी सेवावी ना कां कोडें^{३३} । नावींनावा ॥ १९ ॥ सहजें मलेंयानिलु मंदु सुगंधु । तया अमृताचा होय रसोदु । आणि तेथेंचि जोडे नांदु । जरी दैवगत्या ॥ २० ॥ तरी स्पर्शें सर्वांग निववी । स्वादें जिव्हेतें

१ जाळे. २ जिज्ञासा. ३ लोप. ४ आत. ५ फाळोप. ६ वाढला. ७ स्वाधीन होतो. ८ अगदी, समूळ. ९ नादींवा होतो. १० किंतु. ११ वर. १२ समपोचित, १३ जुळणी.

म्हणून संशयापेक्षा दुसरे भयंकर पाप कोणतेच नाही. प्राण्याचा नाश करण्याचे हे एक जाळे आहे. ३ ह्याकरिता तू त्याचा संग सोडून आधी ह्याला जिंक. ह्याचे वास्तव्य ज्ञानाच्या अभावी असते. ४ जेव्हा अज्ञानाचा निबिड काळोख असतो, तेव्हा ह्या संशय मनोत जास्त वाढतो, म्हणून तो विस्वासाविपर्यी कल्पना देखील येऊ देत नाही. ५ ह्या अंतःकरणातचा भरून राहतो असे नाही, तर ह्या बुद्धीलाही धांसून टाकितो, आणि मग त्या मनुष्याला तिन्ही लोक संशयात्मकच दिसू लागतात. ६ पण इतका जेरी तो पाडला, तरी त्याला स्वाधीन करून घेण्याला एक उपाय आहे. तीव्र ज्ञानखड्ग जर हाती असेल, ७ तर त्या तिखट शस्त्राच्या योगाने हा नाहींसा होतो; आणि मग मनांत दुःखाचा लेशही रहात नाही. ८ म्हणून पार्था, आपल्या मनातील संशय नाहींसा करून लवकर उठ. ९ संजय धृतराष्ट्र राजास म्हणतो:—राजा, ऐक. ज्ञानी जनांचे जनक जे ज्ञानदीप भगवान श्रीकृष्ण, ते अशा रीतीने मोठ्या कृपेने अर्जुनास म्हणाले. १० तेव्हा, ह्या सर्व पूर्वापर कयेचा विचार करून तो अर्जुन संमन्योचित असा प्रश्न करील. ११ त्या कयेची शुळगी, अभिप्रायाची शोभा व रसाची गोडी पुढे सांगण्यांत येईल. १२ ज्याच्या बोलाच्या चांगलेपणावरून आठही रस ओवाळून टाकावे, आणि जो सज्जनांच्या बुद्धीला ह्या जगतामध्ये विश्रांतीचे स्थान होय, १३ ज्या मराठी बोलापासून शांतरसच प्रगटेल, व जो समुद्रापेक्षा गंभीर असून अर्थभरित आहे, तो बोल एका. १४ जसे सूर्यचिह्न हे बचकेंत मावण्याएवढेच दिसते, परंतु त्याच्या प्रकाशाला त्रिभुवन सुद्धा पुरत नाही, तशी या शब्दार्थाची व्याप्ति आहे असे अनुभवावे; १५ किंवा कल्पवृक्ष जसा कामीजनांच्या इच्छा पूर्ण करतो, तसे हे बोल सर्व इच्छा पूर्ण करणारे आहेत, म्हणून ह्यांच्याकडे लक्ष पुरवावे. १६ श्रोतेहो, तुम्हांला आणखी काय काय सांगावे? तुम्ही जाणतेच आहां, तेव्हा नीट लक्ष द्यावे एवढीच माझी विनंती आहे. १७ ज्याप्रमाणे एखादी स्त्री सुंदर, गुणी आणि कुलशीलवती असून पतिव्रता असते, त्याप्रमाणे, या बोलण्याचे पद्धतीवरून, या बोला-मध्ये सर्व अलंकार व शांति हीं भरलेली दिसतात. १८ अगोदर साखरेची आवड असून ती जर औषधाच्या अनुपानांत दिली, तर ती आनंदाने वरचेवर कां न खावी? १९ साहजिकपणे मैलागिरी पर्वतावरील सुगंध व मंद असा वारा वाहात असून त्याला जर अमृताचे पुट मिळाले, आणि दैवयोगाने तेथे जर पंचमसुरासारखा नाद कानी आला, २० तर त्या वाऱ्याच्या स्पर्शाने जसे सर्व अंग गार होईल, आणि गोडीने जिभेला समाधान होईल, तसेच मधुर स्वर ऐकल्यावर कान वाहवा म्हणतील, २१ त्याचप्रमाणे,

१४ अभिप्रायाची. १५ शोभा. १६ वाद, गोडी. १७ बुद्धीला. १८ प्रकटेल. १९ अर्थाची. २० अलंकार वगैरे. २१ पद्धत. २२ औषधांत. २३ आनंदाने. २४ वारंवार. २५ मैलागिरीवरील वारा. २६ पुढः २७ स्वर.

नाचवी । तेवींचि कानांकरवी । म्हणवी चौपु माझा ॥ २१ ॥ तैसे कथेचें ह्ये
 ऐकणें । एक श्रवणासि होय पारणें । आणि संसारदुःख मूळवणें । विकृतीविणें
 ॥ २२ ॥ जरी मंत्रेंचि बैरी मरे । तरी बायां कां बांधावीं कटारें । रोग जाय
 दूधसाखरें । तरी निंब कां पियावा ॥ २३ ॥ तैसा मर्नाचा मारु न करितां ।
 आणि इंद्रियां दुःख न देतां । पथ मोक्षु असे आयता । श्रवणाचिमाजि ॥ २४ ॥
 म्हणोनि ओयेलिया आराणुका । गीतार्थ हा निका । ज्ञानदेवो म्हणो आइका ।
 निवृत्तिदासु ॥ २२५ ॥

अध्याय चौथा, ओव्या २२५.

हीच कथा ऐकल्याने कानाचे पारणें फिटेल, आणि संसारदु खापासून काहीं एक विकार न होता ते आपोआप नाहीसे होईल. २२ जर मंत्रांनंच शत्रूचा नाश होईल, तर मग कमरेला कळ्यार का बाधावी ? तसें, दूधसाखरेने जर रोग नाहीतसे होतील, तर कड्डलिवाचें सेवन का करावे ? २३ त्याचप्रमाणें, मनाला न जिकता व इद्रियाना दुःख न देता या श्रवणा-मध्येंच प्रत्यक्ष मोक्ष आहे; २४ म्हणून, निवृत्तिदास ज्ञानदेव म्हणतात, “तुमच्या मनात जितकी उत्कंठा असेल, तितक्या उत्कंठेने हा गीतेचा अर्थ ऐका.” २२५

ज्ञानेश्वरी

अध्याय पांचवा

अर्जुन उवाच—

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥१॥

अन्वय—(६) कृष्ण, कर्मणा संन्यासं पुनः योगं च शंससि; एतयोः यत् एकं श्रेयः तत् मे सुनिश्चितं ब्रूहि ॥ १ ॥

(१३८. संन्यास व कर्म यांपैकी निश्चित काय तें सांगा, १ ते ८) भग पार्थु श्रीकृष्णातें म्हणे । हां हो हें कैसें तुमचें बोलणें । एक होय तरी अंतःकरणें । विचारूं ये ॥ १ ॥ मागां सकळ कर्मांचा संन्यास । तुम्हींच निरोपिला होता बहु-
बसु । तरी कर्मयोगीं केविं अतिरेसु । पोखितैसां पुढती ॥ २ ॥ ऐसें द्वैचर्य हें बोलतां । आम्हां नेणतयांच्या चित्ता । आपुलिये चाडे श्रीअनंता । उेमजु नोहे ॥ ३ ॥ ऐकें एक सारतें बोधिजे । तरी एकनिष्ठाचि बोलिजे । हें आणिकीं काय सांगिजे । तुम्हांप्रति ॥ ४ ॥ तरी याचिलार्गीं तुमतें । म्यां रावळासि विनाविलें होतें । जे हा परमार्थु ध्वनितें । न बोलवा ॥ ५ ॥ परी मागील असो देवा । आतां प्रस्तुतीं उकलु देखावा । सांगें दोहींमाजि धरंवा । मार्गु कवण ॥ ६ ॥ जो परिणामींचा निर्वाळीं । अर्जुनवितु ये फळा । आणि अनुष्ठितां प्राजेळा । सां-
वियाचि ॥ ७ ॥ जैसें निद्रेचें सुख न मोडे । आणि मार्गु तरी ब्रह्मसाल सांडे । तैसें सुखांसना सांगडें । सोहपें होय ॥ ८ ॥ (१३९. देवभक्तांचें प्रेम, ज्ञानेश्वराची काव्यप्रातिभा, ९ ते १४) येणें अर्जुनाचेनि बोलें । देवो मनीं रिईले । भग होईल ऐकें म्हणितलें । संतोपोनियां ॥ ९ ॥ देखा कामधेनुऐसी माये । सदैवा जया होये । तो चंद्रुही परी लाहे । खेळवया ॥ १० ॥ पाहें पां श्रीशंभूची प्रसन्नता । तया उपमन्यूचिया आर्ता । काय क्षीरौब्धि दूधभाता । देइजेचिना ॥ ११ ॥ तैसा औदार्याचा कुरुठा । श्रीकृष्ण औपु जाहालिया सुभटा । कां सर्व सुखांचा वसोटी । तोचि नोहावा ॥ १२ ॥ एथ चमत्कारु कायसा । गोसौवी श्रीलक्ष्मी-
कांताऐसा । आतां आपुलिया सवेसा । मागावा कीं ॥ १३ ॥ अवतरणः—
म्हणोनि अर्जुन म्हणितलें । तें हांसोनि येरें दिघलें । तेंचि सांगेन बोलिलें । काय कृष्णें ॥ १४ ॥

ज्ञानेश्वरी

अध्याय पांचवा

श्लोकार्थः—अर्जुन म्हणालाः—कृष्णा, एकदा कर्मसंन्यासाची प्रशंसा करिता, व पुनः कर्म-योगाची प्रशंसा करिता; तेव्हा या दोहोंमध्ये जे एक कल्याणकारक असेल, ते निश्चयेकरून मला सांगा. ॥ १ ॥

मग अर्जुन श्रीकृष्णास म्हणाला, “ अहो, असलें कसलें हें तुमचें (दुष्टणी) बोलणें ? तुम्ही एक कांहीं तरी सांगाल तर त्याचा अंतःकरणपूर्वक विचार करता येईल. १ सर्व कर्मांचा त्याग करुन, असे परोपरीनें पूर्वीं तुम्हींच निरूपण केलें; आणि आतां कर्म करण्याविषयीं पुनः आग्रह कां वाढवितों ? २ हे अनंता, असें तुमचें द्वयर्थी बोलणें आमच्यासारख्या अज्ञान जनांच्या चित्ताला आमच्या बुद्धीनें उमजत नाहीं. ३ हें पहा देवा, एक तत्त्वाचा बोध करणें असेल, तर एकच मार्ग सांगवा, हें दुसऱ्यांनीं का आपल्याला सांगावयास पाहिजे ? ४ तरी याचकरिता मीं पूर्वीं तुमची विनवणी केली होती, कीं, हा परमार्थ गूढ अर्थानें सांगू नका; ५ पण देवा, ती मागील गोष्ट राहूं या; प्रस्तुत दोन्ही मार्गांपैकी उत्तम मार्ग कोणता हे स्पष्ट करून सांगा. ६ तो मार्ग शेवटपर्यंत सोबत देऊन विनचूक फलप्रद होणारा व आचरण्यास सुलभ असा असावा. ७ ज्याप्रमाणें सोपें व सुखावह वाहन असलें म्हणजे झोप न मोडतां पुष्कळ मार्ग कमिला जातो, त्याप्रमाणें तुम्ही मला सुलभ साधन सांगा. ” ८ याप्रमाणें अर्जुनाचें बोलणें ऐकल्यावर देव मनांत फार प्रसन्न झाले, आणि परम उल्हासानें अर्जुनास म्हणाले, “ तूं म्हणतोस त्याप्रमाणें होईल. ९ ऐक. (ज्ञानेश्वर म्हणतातः—) पहा कीं, ज्या प्रारब्धवान पुरुषाला कामधेनु-सारखी आई मिळाली आहे, त्याला खेळण्याला चंद्र देखील मिळेल. १० आणखी असं पहा कीं, उपमन्यूला श्रीशंकर प्रसन्न झाल्यावर त्याचे इच्छेप्रमाणें दूधभाताचे ऐवजीं त्याला त्यांनीं क्षीरसमुद्र दिला नाहीं का ? ११ त्याचप्रमाणें, औदार्याचें भांडार असा जो श्रीकृष्ण परमात्मा, तो अर्जुनाला प्राप्त झाल्यावर त्याला सर्व सुखाची प्राप्ति कां न व्हावी ? १२ किंवा, श्रीलक्ष्मीकांतासारखा ज्याचा धनी, त्यानें आपले इच्छेप्रमाणें मागावें यात चमत्कार तो कोणता ? १३ म्हणून, अर्जुनानें जें जें मागितलें, तें तें त्याला सुप्रसन्न वदनानें श्रीकृष्णांनीं दिलें. तें काय तें आता सांगतां. १४

१३ सोबत, जामिन. १४ विनचूक. १५ सुलभ. १६ सहज. १७ पुष्कळ. १८ कमिला आई. १९ पालखीसारखें वाहन. २० संतोषने. २१ इच्छेसारखी. २२ धीरसागर. २३ प्राप्त. २४ वसतिस्थान. २५ धनी. २६ इच्छेसारखा.

ज्ञाने. २०

श्रीभगवानुवाच—

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ । तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥२॥

अन्वय—संन्यासः कर्मयोगः च उभौ निःश्रेयसकरो (स्तः), तयोः तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते ॥ २ ॥

(१४०. कर्मयोगानेच संन्यासाचें फल मिळतें, १५ ते १७) तो म्हणे गा कुंतीसुता । हे संन्यासयोग विचारितां । मोक्षकेरु तत्वता । दोनीही होती ॥ १५ ॥ तरी जाणानेणां सकळां । हा कर्मयोग कीर प्रांजळा । जैसी नांव, स्त्रियां बाळां । तोयतरणीं ॥ १६ ॥ तैसें सारासार पाहिजे । तरी सोहपा हाचि देखिजे, येणें संन्यासफल लाहिजे । अनायासें ॥ १७ ॥ (१४१. संन्यासाचें फल प्राप्त झालेल्यांचीं चिन्हें, १८ ते २५) अवतरणः—आतां याचिलार्गी सांगेन । तुज संन्यासियाचें चिन्हें । मग सहजें हें अभिन्न । जाणसी तूं ॥ १८ ॥

श्रेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।

निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बंधात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

अन्वय—यः न द्वेष्टि न काङ्क्षति, सः नित्यसंन्यासी श्रेयः, हे महाबाहो, हि स निर्द्वन्द्वः (सन्) बंधान् सुखं प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

तरी गेलियाची से न करी । न पवतां चाड न धरी । जो सुनिश्चल अंतरी । मेरु जैसा ॥ १९ ॥ आणि मी माझें ऐसी आठवण । विसरलें ज्याचें अंतःकरण । पार्या तो संन्यासी जाण । निरंतर ॥ २० ॥ जो मनें ऐसा जाहला । संगीं तोचि सांडिला । म्हणोनि सुखें सुख पावला । अखंडित ॥ २१ ॥ आतां गृहादिक आवें । तें कांहीं नलगे त्याजावें । जे घेतें जाहलें स्वभावे । निःसंगु म्हणोनि ॥ २२ ॥ देखें अग्नि विश्वोनि जाये । मग जे राखोडी केवळ होये । तें ते कापुसें गिंवसूं ये^१ । जियापरी ॥ २३ ॥ तैसा असतेनि उपाधी । नाकळिजे तो कर्मबंधी । ज्याचिये बुद्धी । संकल्पु नाहीं ॥ २४ ॥ अवतरणः—म्हणोनि कल्पना जें सांडे । तेंचि गा संन्यासु घडे । इये कारणें दोनी सांगडे । संन्यास योग ॥ २५ ॥

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदंति न प्रंडिताः ।

एकमप्यास्थितः सम्यग्बुभयोर्विदते फलम् ॥ ४ ॥

अन्वय—सांख्ययोगौ पृथक् (इति) बालाः प्रवदंति, पण्डिताः न (प्रवदति); एकं अपि सम्यक् आस्थितः उभयोः फल विन्दते ॥ ४ ॥

(१४२. ज्ञानयोगाचें व कर्मयोगाचें फल एकच, २६ ते ३१) येन्हीं तरी पार्या । जे मूर्ख होती सर्वथा । ते सांख्ययोगुसंस्था । जाणती केवीं ॥ २६ ॥ सहजें ते अज्ञान । म्हणोनि म्हणती ते भिन्न । एन्हीं दीपाप्रति काह आनान ।

श्लोकार्थः—श्रीभगवान् म्हणाले, कर्मसंन्यास आणि कर्मयोग हे दोन्ही मोक्षदायक आहेत; परंतु त्या दोहोंमध्ये, कर्मसंन्यासापेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ आहे. ॥ २ ॥

भगवान् म्हणाले:—हे कुंतिसुता, खरोखर विचार केला असतां कर्मयोग आणि कर्म-
त्याग हे दोन्हीही मोक्षदायकच आहेत. १५ तथापि, नाव जशी बायकांना व मुलांना
उदक तरून जाण्यास सोपी आहे, तसा जाणत्याला व नेणत्याला संसाररूपी समुद्र
तरून जाण्यास हा कर्मयोग खरोखर सुलभ आहे. १६ सारासार विचार करितां हाच
योग सोपा आहे; आणि ह्याचें आचरण केलें असतां अनायासेकरून कर्मत्यागाचेंही फल
मिळतें. १७ याच कारणाकरितां तुला कर्मसंन्यास करणारांचें चिन्ह सांगेन, म्हणजे कर्म-
योग आणि संन्यासयोग हे दोन्ही एकच आहेत अशी तुझी सहज खात्री होईल. १८

श्लोकार्थः—अर्जुना, जो पुरुष कोणाचा द्वेष करीत नाही व अभिलाष घरीत नाही, तो
नित्यसंन्यासी समजावा; कारण द्वंद्वराहित होऊन तो संसारबंधनापासून मुलांन मुक्त होतो. ॥ ३ ॥

जो गेल्या वस्तूची आठवण करीत नाही, आणि एखादी वस्तु मिळाली नाही तर
तिची इच्छा करीत नाही, जो मेरु पर्वताप्रमाणें अंतर्धर्मी स्थिर असतो; १९ आणि
पार्थी, ज्याचे अंतःकरणांत मी आणि माझें यांची आठवण देखील होत नाही; तो नित्य
संन्यासी असें जाण. २० ज्याच्या मनाची अशी वृत्ति झाली आहे, त्यालाच विषयेच्छा
सोडते; व म्हणून, आनंदानें त्याला अखंड सुखाची प्राप्ति होते. २१ अशा मनुष्याला
गृहादिक सोडण्याचें कारण नाही. कां की, त्याच्या मनानें, मी निःसंग आहे असें पक्कें
घेतलें असतें. २२ विस्तव विशल्यावर मग त्याची झालेली नुसती राख जशी
कापसांत ठेवतां येते, २३ त्याचप्रमाणें, ज्याच्या बुद्धीला, मी कर्ता आहे असा विकार
होत नाही, तो संसारांत राहून कर्मबंधनानें आकळिला जात नाही. २४ म्हणून, जेव्हां
मनांतील कल्पना नाहीतशा होतात, तेव्हाच संन्यास घडतो, आणि याच कारणामुळें
कर्मत्याग आणि कर्मयोग हे दोन्ही सारखे आहेत. २५

श्लोकार्थः—चांख्ययोग (कर्मसंन्यास) व कर्मयोग हे दोन्ही फलदृष्टीनें वेगळे आहेत असें
अज्ञानी म्हणतात, परंतु ज्ञानी तसें म्हणत नाहीत; कारण, दोहोंपैकीं एकाच अनुष्ठान चांगल्या रीतीनें
करणाराला दोन्ही योगांचें फल मिळतें. ॥ ४ ॥

याशिवाय पार्थी, जे सर्वस्वीं अज्ञानी आहेत, त्यांना ज्ञानयोग व कर्मयोग यांची
व्यवस्था कशी समजेल ? २६ त्यांच्या स्वाभाविक अज्ञानामुळें, हे दोन्ही योग भिन्न आहेत
असें ते म्हणतात; परंतु पहा कीं, झरोक्यांतून पडलेल्या एकाच दिव्याच्या प्रकाशांत
कांहीं भिन्नपणा येतो काय ? २७ तथापि, ज्यांनीं चांगल्या रीतीनें अनुभव घेऊन
परब्रह्मरूपाचें तत्त्व जाणलें आहे, ते, हे दोन्ही योग एकच आहेत असें मानतात. २८

५ आठवण. ६ इच्छा. ७ शांत, गंभीर. ८ विषयसंगानें. ९ स्वभावतः. १० आच्छादन करितां येते. ११ सारखे. १२ ज्ञानयोग आणि कर्मयोग याची व्यवस्था. १३ निरनिराळे.

प्रकाश आहाती ॥ २७ ॥ पै संस्यक एणें अनुभवं । जिहीं देखिलें तत्त्व आघवें ।
ते दोहींतेंही ऐक्यभावं । मानिती गा ॥ २८ ॥

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥

अन्वय—यत् स्थानं सांख्यैः प्राप्यते, तत् योगैः अपि गम्यते; यः सांख्यं च योग एक
पश्यति, सः पश्यति ॥ ५ ॥

आणि सांख्यीं जें पाविजे । तेंच योगीं भोगिजे । म्हणोनि ऐक्य दोहींतें
सहजें । इयापरी ॥ २९ ॥ देखें आकाश आणि अवकाश । भेद नाही जैसा ।
तैसें ऐक्य योगसंन्यासा । वोळखे जो ॥ ३० ॥ तयासींचि जर्गी पाहिलें । आप-
णपें तेणेंचि देखिलें । जया सांख्ययोग जाणवले । भेदेविण ॥ ३१ ॥

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुमयोगतः ।

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

अन्वय—(६) महाबाहो, संन्यासः तु अयोगतः आप्तुं दुःखम्; योगयुक्तः मुनिः न चिरेण
ब्रह्म अधिगच्छति ॥ ६ ॥

(१४३. कर्मयोगाचें आचरण करणाराळाच ज्ञानाची प्राप्ति होते, ३२-३३)
जो 'युक्तिपर्यें पार्या । चढे मोक्षपर्वता । तो महासुखाचा निर्मथा । 'वहिला पावे
॥ ३२ ॥ येरा 'योगस्थिति जया सांडे । तो वायांचि गा हेंव्यासीं पडे । परी
प्राप्ति कहीं न घडे । संन्यासाची ॥ ३३ ॥

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥

अन्वय—योगयुक्तः, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रियः, सर्वभूतात्मभूतात्मा (च) कुर्वन्
अपि न लिप्यते ॥ ७ ॥

(१४४. आत्मस्वरूपीं चित्त स्थिर करण्यानेच बंधनाश होतो, ३४ ते ६३) जेणें
भ्रांतीपासूनि हिरेंतले । गुरुवाक्यें मन धुतलें । मग आत्मस्वरूपीं घातलें । रोजूनियां
॥ ३४ ॥ जेसें समुद्रां लेंवण न पडे । तंव वेगळें अल्प आवडे । मग होय सिंधूचि-
एवढें । मिळे तेव्हां ॥ ३५ ॥ तैसें संकल्पोनि काढिलें । जयाचें मनचि चैतन्य जाहलें ।
तेणें एकदेशियें परी व्यापिलें । लोकत्रय ॥ ३६ ॥ आतां कर्ता कर्म करावें ।
हें खुंटलें तया स्वभावं । आणि करी जन्ही आघवें । तन्ही अकर्ता तो ॥ ३७ ॥

नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।

पश्यन्शृण्वन्स्पृशन्निजघ्नन्श्रमच्छन्स्वपञ्चसन् ॥ ८ ॥

प्रलपन्विजृम्भन्पृच्छन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तते इति धारयन् ॥ ९ ॥

अन्वय—युक्तः तत्त्ववित् पश्यन्, शृण्वन्, स्पृशन्, निघ्नन्, श्रमन्, गच्छन्, स्वपन्, श्वसन्,
प्रलपन्, विजृम्भन्, पृच्छन्, उन्मिषन्, निमिषन् अपि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते इति धारयन्,
अहं किञ्चित् एव न करोमि इति मन्येत ॥ ८ ॥ ९ ॥

श्लोकार्थ—जें पद साख्याना मिळतें, तेंच योग्यांनाही मिळतें; म्हणून, सांख्य व योग हे फलदृष्ट्या एकच आहेत असें जो समजतो, तोच खरा ज्ञानी होय. ॥ ५ ॥

आणि ज्ञानयोगापासून जी प्राप्ति होते, तीच कर्मयोगापासूनही होते, म्हणून अशा प्रकारें या दोहोंमध्ये सहजर्जाच एक्य आहे. २९ हें पहा कीं, आकाश आणि पोकळी यांत जसा भेद नाही, तसा ज्ञानयोग आणि कर्मयोग यांत भेद नाही. हें जो जाणतो, ३० ज्यानें ज्ञानयोग आणि कर्मयोग यांत भिन्नभाव नाही हें जाणलें, त्यालाच ह्या जगतामध्ये उजाडलें; (ज्ञानप्राप्ति झाली;) व त्यानेंच आत्मस्वरूप पाहिलें. ३१

श्लोकार्थ—हे महाबाहो, कर्मयोगावाचून कर्मसंन्यास प्राप्त करून घेणें फार कठिन आहे. कर्मयोगयुक्त मुनीला संन्यास त्वरित प्राप्त होतो. ॥ ६ ॥

पार्था, जो कर्ममार्गानें मोक्षरूप पर्वतावर चढतो, तो त्या पर्वताच्या ब्रह्मरूपी शिखरावर लवकरच पोहोंचतो. ३२ ये-हवीं जे कर्ममार्गाचें आचरण करीत नाहीत, ते ज्ञानप्राप्तीविषयीं व्यर्थ हव्यास करतात. परंतु त्यांना तें कधीं प्राप्त होत नाही. ३३

श्लोकार्थ—ज्या कर्मयोग्याचें अतःकरण शुद्ध झालें आहे, ज्यानें देह व इंद्रिये हीं स्वाधीन ठेविर्ली आहेत, आणि ज्याचा आत्मा सर्व भूतांचा आत्मा झालेला आहे, त्या पुरुषानें कर्म केलीं तरी तो बद्ध होत नाही. ॥ ७ ॥

ज्यानें आपलें मन भ्रांतीपासून माघारें वळवून व गुरुवाक्यानें शुद्ध करून आत्म-स्वरूपाचे ठिकाणीं लावलें; ३४ जोपर्यंत समुद्रांत मीठ घातलें नाही तोंपर्यंत तें जसें समुद्रापासून वेगळें असून लहान दिसतें, व तेंच समुद्रांत घातलें म्हणजे समुद्रभर पसरतें, ३५ त्याचप्रमाणें, ज्याचें मन संकल्पापासून काढल्यावर ब्रह्मरूपीं मिळालें आहे त्याचें मन एकदेशीय खरें; पण त्यानें त्रिभुवन व्याप्त केलें. ३६ मग त्याला ' मी कर्ता ' व ' अमुक कर्म करावयाचें ' या गोष्टी स्वभावतांच नाहीतशा होतात; आणि त्यानें जरी सर्व कर्म केलीं, तरी तीं न केल्यासारखीच आहेत. ३७

श्लोकार्थ—योगयुक्त झालेला तत्त्ववेत्ता पुरुष आपण स्वतः पहात असता, ऐकत असता, स्पर्श करीत असता, वास घेत असता, खात असता, गमन करीत असता, निद्रित असता, श्वासोच्छ्वास करीत असता, बोलत असता, मलादि टाकीत असता, ग्रहण करीत असता, किंवा डोळ्यांची उघड-झांप करीत असता ' इंद्रिये आपापल्या विषयांचे ठायीं प्रवृत्त होत आहेत ' असा निश्चय करून, ' मी कांहीं सुद्धा करीत नाही ' असें मानतो ॥ ८ ॥ ९ ॥

कारण पार्था, त्याच्या देहांत मीपणाची आठवण देखील नसते, मग त्याच्या ठिकाणीं ' मी कर्ता ' हा अभिमान कोठून उरणार सांग. ३८ याप्रमाणें, शरिराचा त्याग

१ चांगले. २ परब्रह्मस्वरूप. ३ ज्ञानयोगानें. ४ कर्मयोगानें. ५ पावांचें. ६ पोकळीला. ७ उजाडलें, उघड झालें. ८ ज्ञान. ९ कर्म. १० कर्मयोगानें. ११ ब्रह्मसुखाचा. १२ शिखर. १३ सत्वर. १४ कर्मयोग. १५ छंदांत. १६ ज्ञानयोगाची. १७ माघारें फिरविलें. १८ मीठ. १९ वाढतें. २० ब्रह्मरूप, २१ राहिलें.

जे पार्था तया देहीं । मी ऐसा आठळ नाही । तरी कर्तृत्व कैचें काई । उरे
सांगें ॥ ३८ ॥ ऐसे तनुत्यागेंविण । अवृत्तचि गुण । दिसती संपूर्ण । योगयुक्ता
॥ ३९ ॥ येन्हीं आणिकांचिये परी । तोही एक शरीरी । अशेषांही व्यापारी ।
वर्ततु दिसे ॥ ४० ॥ तोही नेत्रां पाहे । श्रवणीं ऐकतु आहे । परि तेथींचा सर्वथा
नोहे । नवल देखें ॥ ४१ ॥ स्पर्शासि तरी जाणे । परिमळ सेवी घ्राणें । अव-
सरोचित बोलणें । तयाहि आथी ॥ ४२ ॥ आहारातें स्वीकारी । त्यजावें तें
परिहरी । निद्रेचिया अवसरी । निदिजे सुखें ॥ ४३ ॥ आपुलेनि इच्छावरी ।
तोही गा चालतु दिसे । पें सकळ कर्म ऐसें । राहाटे कीर ॥ ४४ ॥ हें सांगों काई
एकेक । देखें श्वासोश्वासादिक । आणि निमिषोन्मेष । आदिकरुनि ॥ ४५ ॥
पार्था तयाचे ठायीं । हें आघवेंचि आथी पाहीं । परी तो कर्ता नव्हे कांहीं ।
प्रतीतिबळें ॥ ४६ ॥ जें भ्रांतिसेजे सुतला । तें स्वमुखें भुंतेला । मग तो ज्ञानो-
दयीं चेईला । म्हणोनियां ॥ ४७ ॥

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा ॥ १० ॥

अन्वय—यः संगं त्यक्त्वा ब्रह्मणि कर्माणि आधाय (तानि) करोति, सः पद्मपत्रं अम्बसा
इव पापेन न लिप्यते ॥ १० ॥

आतां अधिष्ठानसंगती । अशेषाही इंद्रियवृत्ती । आपुलालिया अर्थी ।
वर्तत आहाती ॥ ४८ ॥ दीपाचेनि प्रकाशें । गृहींचे व्यापार जैसे । देहीं कर्म-
जात तैसें । योगयुक्ता ॥ ४९ ॥ तो कर्म करी सकळें । परी कर्मबंधा नाकळे ।
जैसें न सिंपे^{१०} जळीं जळें । पद्मपत्र ॥ ५० ॥

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि । योगिनः कर्म कुर्वति संगं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥

अन्वय—योगिनः कायेन, मनसा, बुद्ध्या, केवलैः इंद्रियैः अपि आत्मशुद्धये संगं त्यक्त्वा
कर्म कुर्वन्ति ॥ ११ ॥

देखें बुद्धीची भाष नेणजे । मनाचा अंकुर नुंदेजे । ऐसा व्यापार तो
बोलिजे । शरीरु गा ॥ ५१ ॥ हेंच भेहाटे परियेशीं । तरी बाळकाची चेष्टा
जैशी । योगिये कर्म करिती तेशीं । केवळ तनु ॥ ५२ ॥ मग पांचैभौतिक
संचलें । जेव्हां शरीर अत्ते निदेलें^{११} । तेथें मनाचि राहाटे एकलें । स्वर्मी जेवीं
॥ ५३ ॥ नवल ऐकें धनुर्धरा । कैसा वासनेचा पसारा । देहा होऊं नेदी उजैगरा ।
परी सुखदुःखें भोगी ॥ ५४ ॥ इंद्रियांचा गांवीं नेणजे । ऐसा व्यापारु जो
निपजे^{१२} । तो केवळ गा म्हणजे । मानसाचा ॥ ५५ ॥ योगिये तोही करिती ।

१ शरीर असताही. २ निराकार-ब्रह्माचे. ३ सर्व. ४ सुगंध. ५ नाकानें. ६ समोचित.
७ टाकतो. ८ निजतो. ९ बोळे मिटणें व उघडणें. १० आत्मानुभवाच्या बळानें. ११ निजला.
१२ मुळ्या. १३ जागा झाला. १४ आत्मा. १५ विषयामध्ये. १६ सर्व कर्म. १७ भिजत नाही.

न करितां त्या योगयुक्त पुरुषाचे अंगी निराकार ब्रह्माचे सर्व गुण दृष्टीस पडतात. ३६ बाकी इतर लोकांप्रमाणें तोही शरीरधारी असून, सर्व व्यापार करतो असें दिसतें. ४० तो नेत्रानें पाहतो, कानानें ऐकतो; तरी शरिराच्या भावांत तो लीप्त होत नाही. हें नवल पहा ! ४१ त्याला स्पर्श झालेला समजतो, तो नाकानें वास घेतो, आणि त्याला समयोचित भाषणही करतां येतें; ४२ तो जेवतो, टाकावयाची वस्तु टाकतो, झोपेच्या वेळीं सुखानें झोप घेतो, ४३ आपले इच्छेप्रमाणे तो चालतो व त्याचप्रमाणें ज्या ज्या वेळेंस जीं जीं कर्मे करावयाचीं तीं सर्व करतो; ४४ हें आणखी एक एक काय सांगूं ? हें पहा—त्यासोच्छ्वास करणें; तसेंच डोळे मिटणें व उघडणें इत्यादि ४५ सर्व कांहीं गोष्टी त्याचे ठिकाणी दृष्टीस पडतात; परंतु पार्थी, आत्मानुभवाचे बळानें तो त्या गोष्टींचा कर्ता नव्हे. ४६ जेव्हां तो भ्रांतिरूप विछान्यावर निजला होता, तेव्हां स्वप्नसुखानें भुल्ला होता; परंतु आता त्याला ब्रह्मज्ञानाची जागृति झाली, म्हणून तो कर्ता नव्हे. ४७

श्लोकार्थः—जो फलाची इच्छा सोडून सर्व क्रिया ब्रह्मार्पणबुद्धीनें करितो, तो कर्मळाचें पान जसे पाण्यांत असूनही भिजत नाही, तसा (कर्म करीत असून तज्जन्य) पापानें लीप्त होत नाही. ॥ १० ॥

आता आत्म्याच्या आश्रयानें सर्व इंद्रियांच्या वृत्ति आपआपल्या विषयांत राहटत असतात; ४८ दिव्याच्या उजेडानें ज्याप्रमाणें घरांतील सर्व व्यवहार चालतात, (पण स्वतः दिवा त्यांपासून अगदीं अलिप्त असतो;) त्याप्रमाणें, ज्ञान्याकडून कर्म होत असतात. (पण) ४९ कमळाचें पान जसे पाण्यांत असूनही भिजत नाही, तसा तो ज्ञानी सर्व कर्म करीत असतांही कर्मबंधनाने आकाळिला जात नाही. ५०

श्लोकार्थः—योगी हे आत्मबुद्धीकरिता केवळ शरिराचीं, मनार्चीं, बुद्धीचीं व इंद्रियाचीं अशीं चार प्रकारचीं कर्म फलासक्ति टाकून करतात. ॥ ११ ॥

: ज्यात बुद्धीची खूण दिसत नाही, व मनाचा अंकुर उगवत नाही, त्या व्यापाराला ' देहव्यापार ' म्हणावें. ५१ यापेक्षा जास्त स्पष्ट करून सांगतो ऐक. जसे लहान मुलाचे व्यापार मन किंवा बुद्धि यांना सोडून होतात, तसे योगी लोक हे केवळ देहानें कर्म करितात. ५२ अशा प्रकारें, पाच तत्त्वानीं बनलेलें हें शरीर जेव्हां निजलें असतें, तेव्हां मन हें स्वप्नातल्याप्रमाणें एकटेंच व्यापार करीत असतें. ५३ अर्जुना, हें एक नवल ऐक—वासनेचा कसा पसारा आहे कीं, तो देहाला कळूं न देता त्याजकडून सुखदुःखें भोगवितो. ५४ इंद्रियांना माहीत पडल्याशिवाय जो व्यापार होतो, त्यालाच केवळ मनाचा व्यापार असें म्हणावें. ५५ योगीलोक ह्याही मनोव्यापाराचें आचरण करितात, परंतु ते कर्मानें

१८ खूण. १९ उगवत नाही. २० देहाचा. २१ स्पष्ट रीतीनें २२ एक. २३ पंचतत्त्वाना. २४ बनलेलें. २५ निजलेलें. २६ कळणें. २७ उत्पन्न होतो.

परी कर्म ते न बंधिजती । जे सांडिली आहे संगती । अहंभावाची ॥ ५६ ॥
 आतां जाहालिया भ्रमहत । जैसें पिशाचाचें चित्त । मग इंद्रियांचें चेष्टित । विकळ
 दिसे ॥ ५७ ॥ स्वरूप तरी देखे । आळविले आइके । शब्दु बोले मुखें । परि
 ज्ञान नाही ॥ ५८ ॥ हें असो काजेंवीण । जें जे कांहीं करण । तें केवळ कर्म
 जाण । इंद्रियांचें ॥ ५९ ॥ मग सर्वत्र जे जाणतें । तें बुद्धीचें कर्म निरुतें ।
 वोळख अर्जुनातें । म्हणे हरी ॥ ६० ॥ ते बुद्धि धुरि करुनी । कर्म करिती चित्त
 देउनी । परि ते कर्मापासुनी । मुक्त दिसती ॥ ६१ ॥ जे बुद्धीचिये ठावूनि देहीं^१ ।
 तयां अहंकाराची सेचि नाही । म्हणोनि कर्म करितां पाहीं । चोखोळले ॥ ६२ ॥
 अगा कैरितेनवीण कर्म । तेंचि तें निष्कर्म । हें जाणती मुंढर्म । गुरुगम्य जे
 ॥ ६३ ॥ (१४५. श्रोत्याची प्रकृत विषय सागण्याची सूचना, ६४ ते ६८) (ओवी
 ६४ ते ७० हे अवतरण) आतां शांतरसाचें भरितें । सांडीत आहे पात्राते । जें
 बोलणें बोलैपरितें । बोलवलें ॥ ६४ ॥ एथ इंद्रियांचा पांगु^२ । ज्या फिटला आहे
 चांगु । तयासीचि आयि लागु । परिसावया ॥ ६५ ॥ हा असो अतिप्रसंगु । न संडीं
 पां कयालांगु । होईल श्लोकसंगतिभंगु । म्हणऊनियां ॥ ६६ ॥ जे मना आकाळितां
 कुंवाडें । धौघुसितां बुद्धी नैतुडे । तें दैवाचेनि सुंवाडें । सांगवलें तुज ॥ ६७ ॥
 जें शब्दातीत स्वमावें । तें बोलीचि जरी फांवे । तरी आणिकें काय करावें ।
 कथा सांगें ॥ ६८ ॥ (१४६. कृष्णार्जुनसंवाद, ६९) हा अतिविशेषु श्रोतयांचा ।
 जाणोनि दास निवृत्तीचा । म्हणे संवादु दोघांचा । परिसोनि परिसा ॥ ६९ ॥
 (१४७. आत्मज्ञानी पुरुषाचीं चिन्हें, ७०) मग श्रीकृष्ण म्हणे पार्थातें । आतां
 प्रोत्साचें चिन्ह पुरतें । सांगेन तुज निरुते^३ । चित्त देई ॥ ७० ॥

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो नियद्वधते ॥ १२ ॥

अन्वय—युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा नैष्ठिकीं शांतिं आप्नोति; अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः
 (सन्) निबद्धयते ॥ १२ ॥

(१४८. आत्मज्ञानानेच शांति प्राप्त होतें, ७१ ते ७२) तरी आत्मयोगें
 आंथिला । जो कर्मफळाशीं विटला । तो घर रिघोनि वरिला । शांती जर्गी
 ॥ ७१ ॥ ये^४ कर्मबंधें किरीटी । अभिलेंपाचिया गांठी । कळासैला खुंटी ।
 फळभोगाच्या ॥ ७२ ॥

१ बांधले जात नाहीत. २ कारण. ३ अभिष्ट. ४ अव्यवस्थित. ५ हाक मारलेली. ६ निष्का-
 रण. ७ खरोखर. ८ पुढें. ९ आत धिरून. १० देशाचे व्यापार करतात. ११ बुद्ध झाले. १२
 कर्तृत्वाच्या अभिमानापासून. १३ तत्त्व. १४ गुरुपासून शिकण्याचें. १५ पुर. १६ शब्दाच्या
 पत्रीकडचें बोलणें. १७ दैन्य. १८ उत्तम. १९ अधिकार. २० विषयात. २१ सत्य. २२ अवयव.
 २३ शोधिता, विवरण करितां. २४ सापडत नाही. २५ अनुकूलतेन. २६ बोलण्यापत्रीकडचें.

बांधले जात नाहीत; कारण, त्यानीं अहंकाराचा त्याग केलेला असतो. ५६ ज्या वेळेस एखाद्या मनुष्याचें मन भ्रमिष्ठ झालेलें असतें, किंवा जसें पिशाच्चाची बाधा झालेल्याचें चित्त असतें, त्या वेळेस इंद्रियांचे सर्व व्यापार अन्यवस्थित दिसतात. (मनाला आणि बुद्धीला ते धरून नसतात; कारण, भ्रम नाहीसा झाल्यावर त्यांची त्याला आठवण नसते.) ५७ समोर मनुष्य आलें असतां त्याला दिसतें; कोणी हांक मारली असता ऐकूं येते व तो स्वतः बोलतो; परंतु त्याचे ठिकाणीं ज्ञानाचा अभाव असतो. ५८ असो; तत्त्वार्थ काय कीं, निष्कारण जें काहीं करणें, तें फक्त इंद्रियांचेंच कर्म होय असें समज. ५९ श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणतातः—ह्याव्यतिरिक्त, सर्वे जाणून जें कर्म करणें, तें बुद्धीचें कर्म असें समज. ६० ते योगी बुद्धीला पुढें करून मनापासून कर्माचें आचरण करतात, परंतु ते कर्मकर्ते-पणाच्या भावापलीकडे असून मुक्त आहेत. ६१ कारण, बुद्धीपासून देहापर्यंत त्यांना अहंकाराची आठवण सुद्धां होत नाही. म्हणून ते कर्म करीत असले तरी शुद्ध होत. ६२ ' कर्म करणारा मी आहे ' असा भाव न ठेवितां जें कर्म करणें, तेंच नैष्कर्म्य होय, हें गुरुपासून कळणारें तत्त्व ते जाणतात. ६३ आम्ही आतां जें बोलूं नये तें बोललों, म्हणून शांतिरस इतका अधिक झाला कीं, तो ज्या पात्रांत भरला आहे, तें पात्र भरून तो खालीं सांडत आहे । ६४ ज्याच्या इंद्रियांचें दैन्य पूर्णपणें नाहीसें झालें आहे, त्यालाच हें (अनुभवाचें) बोलणें ऐकावयाचा अधिकार आहे. ६५ (मग श्रोते ज्ञानेश्वरांस म्हणतात,) “ अहो, हें विषयांतर पुरे करा; कथेचा संबंध सोडूं नका; कारण श्लोकांच्या संगतीचा त्रिषाड होईल. ६६ जें मनानें समजण्यास अवघड, व विचार करूनही बुद्धीला न सांपडणारें, तें दैवाच्या अनुकूलतेनें तुम्हीं आम्हांस सांगितलें. ६७ जें मुर्खीच बोलतां येत नाही, तें जर बोलण्यांत सांपडलें, तर आणखी उपाय कशास पाहिजेत ? परंतु हें असो; आतां कथा सांगा. ” ६८ ऐकणारांची ही उत्कट इच्छा जाणून निवृत्तिदास ज्ञानदेव म्हणालेः—दोघांचा संवाद जो एवढा वेळ ऐकिला, त्याचें मनन करून पुढें तोच ऐका. ६९ मग श्रीकृष्ण पार्थाला म्हणालेः—पूर्ण ब्रह्मनिष्ठाळा ओळखण्याचें खरें चिन्ह कोणचें तें मी सांगतो, लक्ष दे. ७०

श्लोकार्थः—आत्मनिष्ठ पुरुष हा कर्मफलाचा त्याग करून अद्वय शांति प्राप्त करून घेतो; आणि आत्मनिष्ठ नवणारा पुरुष, वासनेनें प्रेरित होऊन फलासक्त झाल्यामुळें बद्ध होतो. ॥ १२ ॥

हें पहा कीं, आत्मज्ञानानें जो पूर्ण भरला व ज्याला कर्मफलाचा अगदीं वीट आला, त्याला या जगामध्यें घरीं बसल्याच शांति येऊन वरते (प्राप्त होते). ७१ अर्जुना, दुसरा जो संसारी. तो कर्मबंधानें बांधला जाऊन अभिलाषाच्या गांठीनें फलभोगाच्या खुंटीला अडकला जातो. ७२

२७ सांपडतें, स्पष्ट करिता येतें. २८ उत्कट इच्छा. २९ योग्याचें. ३० खरोखर. ३१ आत्मज्ञानानें. ३२ संपन्न झाला. ३३ दुसरा. ३४ कर्मफलाची इच्छा. ३५ आडकतो.

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्याऽऽस्ते सुखं वशी ।

नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥

अन्वय—वशी देही सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नवद्वारे पुरे न एव कुर्वन् न कारयन् सुख आस्ते ॥ १३ ॥

(१४९. आत्मज्ञान्याची लक्षणे, ७३ ते ७५) जैसा फळाचिये हविं । तैसें कर्म करी आघवे । मग न कीजेचि येणें भावें । ^२उपेक्षी जो ॥ ७३ ॥ तो ज्या-कडे वांसु पाहे । तेउती सुखाची सृष्टि होये । तो म्हणे तेथ राहे । महाबोधुं ॥ ७४ ॥ नवद्वार देहीं । तो असतुचि परि नाही । करितुचि न करी काहीं । फलत्यागी ॥ ७५ ॥

नं कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

अन्वय—प्रभुः लोकस्य कर्तृत्वं न सृजति, कर्माणि (च) न (सृजति), कर्मफलसंयोगं (च) न (सृजति), स्वभावः तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

(१५०. ईश्वर जगाची उत्पत्ति करूनही अकर्ता, ७६ ते ८२) जैसा का सर्वेश्वर । पाहिजे तंव निर्द्विपावर । परि तोचि रची विस्तार । त्रिभुवनाचा ॥ ७६ ॥ आणि कर्ता ऐसें म्हणिपे । तरी कवणें कर्मों न ^१शिपे । जे हातुपावो न ^२लिपे । उदासवृत्तीचा ॥ ७७ ॥ योगनिद्रा तरी न मोडे । अकर्तेपणा सैल्ले न पडे । परि महाभूतांचें देळवाडें । उभारी भलें ॥ ७८ ॥ जगाच्या जीवीं आहे । परी कवणाचा कीहीं नोहे । जगचि हें होय जाये । तो शुद्धीही नेणे ॥ ७९ ॥

नाऽऽदत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यंति जंतवः ॥ १५ ॥

अन्वय—विभुः कस्यचित् पापं न आदत्ते, सुकृतं च न एव (आदत्ते); शानं अज्ञानेन आवृतम्, तेन जन्तवः मुह्यन्ति ॥ १५ ॥

पापपुण्यें अशेषें । पांसींचि असतु न देखे । आणि साक्षीही होऊं नें ठके । येरी गोठी कायसी ॥ ८० ॥ पै मूर्तीचेनि ^१भेळें । तो मूर्तचि ^२होऊनि खेळे । परी अमूर्तपण न ^३भेळे । दोंडुलयाचें ॥ ८१ ॥ तो खेजी पाळी संहरी । ऐसें घोलती जे चराचरी । ते अज्ञान गा अवधारों । पंडुकुमरा ॥ ८२ ॥

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥

अन्वय—येषां तु तत् अज्ञानं आत्मनः शानेन नाशितं, तेषां तत् ज्ञान आदित्यवत् परं प्रकाशयति ॥ १६ ॥

(१५१. अज्ञानाचा नाश ज्ञानानेंच होतो, ८३ ते ८६) तें अज्ञान जें समूळ तुटे । तें भ्रांतीचें ^३भैरें फिटे । मग अकर्तृत्व प्रगटे । मज ईश्वराचें ॥ ८३ ॥ एथ ईश्वर एक अकर्ता । ऐसें मानलें जरी चित्ता । तरी तोचि मी हें स्वभावतां । आदीचि आहे ॥ ८४ ॥ ऐसेनि विवकें ^४उंदो चिर्ती । तयासि भेदु केंचा त्रिजगतीं ।

१ आशेनें. २ (फरेन्डा) सोडतो ३ दृष्टीनें. ४ तेषां. ५ ब्रम्हज्ञान. ६ पाहिला असतां. ७ अकर्ता. ८ इणांचे. ९ लिप्त होत नाही. १० संसर्ग होत नाही. ११ दोष, रेषा. १२ समुदाय.

श्लोकार्थः—परमार्थज्ञान झालेला देही, मनापासून सर्व कर्मांचा त्याग करून, ह्या नवद्वारपुरांत (शरिरात) काही न करता व काही न करवितां सुखानें राहतो. ॥ १३ ॥

फलेच्छनें कर्माचरण करणाऱ्याप्रमाणें जो सर्व कर्में यथासांग करतो, परंतु त्या कर्मांचा मी कर्ता नव्हे असें समजून फलेच्छा सोडतो, ७३ तो पुरुष जिकडे जिकडे पाहतो, तिकडे तिकडे सुखमय सृष्टि होते, आणि तो म्हणेल तेथें ब्रह्मज्ञान उभें राहतें. ७४ एक फलाची इच्छा धरली नाही म्हणजे तो नवद्वारांच्या देहांत असूनही नसल्यासारखा आहे; आणि सर्व कर्में करूनही त्यानें तीं न केल्याप्रमाणें आहेत. ७५

श्लोकार्थः—ईश्वर जीवाचीं कर्में, कर्तेपणा व फलाचा संबंध हीं तिन्ही उत्पन्न करीत नाही, परंतु हा सर्व मायेचा खेळ आहे. ॥ १४ ॥

जसा ईश्वर पाहिला असता अकर्ता आहे, परंतु (मायोपाधीचा आरोप त्याजवर केला म्हणजे) या त्रिभुवनाचा विस्तार तोच करतो (असें दिसतें;) ७६ आणि तो कर्ता आहे असें म्हटलें तर तो कोणत्याही कर्मांनीं लिप्त होत नाही. कारण त्याची उदासीन वृत्ति असल्याकारणानें त्याच्या हातापायांस कशाचाही संसर्ग होत नाही; ७७ त्याच्या योगनिद्रेचा मुळींच भंग होत नाही; व त्याच्या अकर्तेपणालाही दोष लागत नाही; पण तो महाभूतांचे समुदाय मात्र भले उठवून देतो ! ७८ पहायला लागलें तर ह्या जगांत प्राणिमात्राच्या ठायीं हा आहे, परंतु केव्हांही कोणाचा नसतो; आणि हें जगदे उत्पन्न होतें व लयास जातें, याची त्याला वार्ता देखील नसते ! ७९

श्लोकार्थः—ईश्वर कोणाचें पाप व पुण्य आपलेकडे घेत नाही; पण ज्ञान हें अज्ञानांन आच्छादित झाल्यामुळे सर्व जीव मोह पावतात. ॥ १५ ॥

पापपुण्य सर्व त्याच्याजवळ असूनही तो पाहत नाही; इतकेंच नव्हे, तर त्याला साक्षीभूत सुद्धा तो नसतो; मग दुसऱ्या गोष्टीबद्दल कशाला विचारावें ? ८० तथापि मूर्ति धारण करून तो देहांच्या बरोबर खेळतो, (अवतार घेऊन जगामध्ये वावरतो,) परंतु त्या प्रभूचें निराकारपण मोडत नाही. ८१ असें असतां अर्जुना, तो उत्पन्न करतो, पालन करतो, आणि संहार करतो, असें जे लोक म्हणतात, तें सर्व अज्ञानामुळे म्हणतात असें समज. ८२

श्लोकार्थः—ज्याच्या ठिकाणचें तें अज्ञान आत्मस्वरूपाच्या ज्ञानानें नष्ट झालें आहे, त्याचें तें सूर्याप्रमाणें उज्ज्वल असें ज्ञान परब्रह्माप्रत प्रकाशित करतें. ॥ १६ ॥

तें अज्ञान जेव्हा सगळें नाहीसें होतें, तेव्हां भ्रातिरूप काजळी नाहीशी होते. असें झालें म्हणजे मग ईश्वराचें अकर्तेपण स्पष्ट समजून येतें. ८३ अशा प्रकारें ईश्वर हा अकर्ता आहे अशी जर मनाची खातरी झाली, तर तीच मी आहे हें पूर्वीपासून सिद्धच

१३ कधी. १४ जवळ असून. १५ चकत नाही. १६ देहाच्याबरोबर. १७ देह धारण करून. १८ निराकारपणा. १९ विघडत नाही २० प्रभूचें. २१ उत्पन्न करतो. २२ अंधकार, काजळी. २३ उजेड.

देखे आपुलिया भेतीती । जगचि सुक्त ॥ ८५ ॥ जैशी पूर्वदिशेच्या राउळी ।
उदया येतांचि सूर्यदिवाळी । कीं येरीही दिशा तियोचि काळी । काळिमा
नाहीं ॥ ८६ ॥

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७ ॥

अन्वय—तद्बुद्धयः, तदात्मानः, तन्निष्ठाः, तत्परायणाः (च) ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः
(पुरुषाः) अपुनरावृत्तिं गच्छन्ति ॥ १७ ॥

(१५२. बुद्धि ज्ञानपरायण करून जन्ममरणांतून सुटवें, ८७ ते ९२) बुद्धिनिश्चये
आत्मज्ञान । ब्रह्मरूप भोवी आपणा आपण । ब्रह्मनिष्ठा राखे पूर्ण । तत्परायण
अहंनिर्शी ॥ ८७ ॥ ऐसें व्यापक ज्ञान भलें । जयांचिया हृदया गिंवसीत आलें ।
तयांची समतादृष्टि बोलें । विशेषूं काई ॥ ८८ ॥ एक आपणपांचि जैसें । ते
देखती विश्व तैसें । हें बोलणें कायसें । नवलु एथ ॥ ८९ ॥ परी दैवें जैसें कव-
तिकें । कहींचि दैन्ये न देखे । कां विवेकुं हा नोळखे । भ्रांतीतें जेवीं ॥ ९० ॥
नातरी अंधकाराची बौनी । जैसा सूर्य न देखे स्वर्भी । अमृत नायके कानीं ।
मृत्युकथा ॥ ९१ ॥ हें असो संतांपु कैसा । चंद्रु न स्मरे जैसा । भूतीं भेदु नेणती
तैसा । ज्ञानिये ते ॥ ९२ ॥

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥

अन्वय—पंडिताः विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि, शुनि च एव श्वपाके समदर्शिनः
(सन्ति) ॥ १८ ॥

(१५३. ज्ञात्याची समता, ९३ ते १०२) मग हा मशकु हा गेंजु । कीं
श्वपचु हा दिजु । पैलु इतरु हा आत्मजु । हें उरलें कै ॥ ९३ ॥ नातरी हे धेनु
हें श्वान । एक गेंरु एक हीने । हें असो कैचें स्वप्न । जौगतया ॥ ९४ ॥ एथ
भेदु तरी कीं देखावा । जरी अहंभौव उरला होआवो । तो आधींचि नाहीं
आघवा । आतां विपैकु काई ॥ ९५ ॥

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥

अन्वय—येषां मनः साम्ये स्थितं तैः इह एव सर्गः जितः; हि ब्रह्म निर्दोषं, समं (च
अस्ति), तस्माद् ते ब्रह्मणि स्थिताः (अतएव निर्दोषाः सन्ति) ॥ १९ ॥

म्हणोनि सर्वत्र सदा सम । तें आपणाचि अद्रय ब्रह्म । हें संपूर्ण जाणें
वर्म । समदृष्टीचें ॥ ९६ ॥ जिहीं विषयसंगु न सांडितां । इंद्रियांतें न दंडितां ।
परी भोगिली निःसंगता । कामनेविण ॥ ९७ ॥ जिहीं लोकांचेनि आधारें ।

१ अनुभवानें. २ घरी. ३ उजेड, प्रकाश. ४ अंधार ५ मानितो. ६ ब्रह्मपरायण. ७
रात्रंदिवस. ८ शोधीत. ९ विशेष बोलून दाखवावें. १० सुख, भाग्य. ११ दारिद्र्य. १२ विचार.
१३ स्वरूप. १४ उध्मा. १५ हत्ती. १६ अंलज, अविशुद्ध. १७ फलीकडचा. १८ आपला मुलगा.
१९ कोटून. २० थोर. २१ लटान. २२ जागणाराला. २३ मीपणा. २४ असेल. २५ भिन्नपणा.

आहे. (तेव्हां अर्थात् मीही अकर्तो आहे हें सिद्धच झालें !) ८४ याप्रमाणें विवेकानें ज्याचे चित्तांत उजेड पडतो, त्याला या त्रिजगतात भेद रहात नसून, आपले अनुभवावरून सर्व जग सुक्तच आहे असें तो समजतो. ८५ (कसा ? तर) पूर्वेस सूर्य उगवतांच प्रकाश पडतो त्या वेळेस दुसऱ्याही दिशाचा अंधार नाहीसा होतो त्याप्रमाणें. ८६.

श्लोकार्थः—त्या परब्रह्माचे ठिकाणीच ज्याची बुद्धि रममाण झाली आहे, तेंच ज्याचा आत्मा आहे, त्याचेच ठिकाणी ज्याची पूर्ण निष्ठा आहे, आणि जे तत्परायण-ब्रह्मपरायणच-साले आहेत, ते जन्ममरणाच्या येरझारा करीत नाहीत; का कीं, आत्मज्ञानामुळे त्यांचीं सर्व पातकें धुऊन गेलेलीं असतात. ॥ १७ ॥

ज्याच्या बुद्धीचा निश्चय आत्मज्ञानाविषयी आहे, व जो आपण आपल्याला ब्रह्मरूप मानतो, आणि रात्रंदिवस ब्रह्मपरायण होऊन आपली ब्रह्मस्थिति पूर्णपणें राखतो; ८७ असें सर्वव्यापक ज्ञान ज्यांना शोधीत आलें, त्यांची समदृष्टि होते हें विशेषेंकरून बोलून काय दाखवावें ? ८८ जसे आपण स्वतः त्याचप्रमाणे ते सर्व विश्वाला मानतात, असें जर म्हटलें, तर यात नवल ते कसलें ? ८९ ज्याप्रमाणें भाग्य हें कौतुकानें देखील दैन्याचा अनुभव घेत नाही, किंवा विचाराला जशी भ्रातीची ओळख देखील नसते, ९० अथवा सूर्य जसा स्वप्नांत देखील अंधकाराचें स्वरूप पाहत नाही, किंवा अमृत कानां देखील मृत्यूची वार्ता ऐकत नाही; ९१ हें असो, परंतु ज्याप्रमाणें चंद्र हा उष्मा कसा आहे तें जाणत नाही, त्याचप्रमाणे ज्ञानी जे आहेत, त्यांना प्राणिमात्रात भेद दिसत नाही. ९२

श्लोकार्थः—ज्ञाते-आत्मनिष्ठ-जे आहेत, ते, विद्या नम्रता या गुणांनीं युक्त असा ब्राह्मण, गाय, हत्ती, कुत्रें व चांडाल या सर्वांचे ठिकाणीं ब्रह्मच पाहतात. ॥ १८ ॥

मग हें मशक किंवा हा हत्ती, तसाच हा अंत्यज किंवा हा ब्राह्मण, तसेंच हा माझा मुलगा किंवा दुसऱ्याचा, हें त्यांच्यापार्शीं कोटून उरणार ? ९३ किंवा ही गाय अथवा हा कुत्ता, एक थोर एक लहान, हें असो; जो जागा आहे त्याला स्वप्न कोटून पडणार ? ९४ जेथें मीपणा उरलां असेल, तेथेंच भेद दृष्टीस पडेल; परंतु तो जेथें अजीवात नाहीसा झाला असेल, तेथ मित्रपणा कोटून असणार ? ९५

श्लोकार्थः—ज्याचें मन सम अद्यस्थेमध्ये (ब्रह्माचे ठिकाणीं) स्थिर झालें आहे, त्यांनीं या लोकांचे जन्म व मरण जिकिळें. कारण, ब्रह्म हें दोषरहित व सम आहे; म्हणून, ते पुरुष ब्रह्माचे ठिकाणीं स्थित आहेत (अतएव निर्दोष आहेत) ॥ १९ ॥

म्हणून, ज्याची नेहमीं सर्वत्र सारखी दृष्टि आहे, तो स्वतांच अद्वितीय ब्रह्म आहे. हें समदृष्टीचें पूर्ण वर्ग होय असें समज. ९६ ज्यानें विषयसंग तर सोडला नाही आणि इंद्रियांना दंडही केला नाही, पण वासनेवांचून अकर्तृपणाचा अनुभव घेतला आहे; ९७ ज्यानें लोकांच्या आश्रयानें वागून, आणि सर्व व्यावहारिक व्यापार करूनही लौकिकांत असलेलें अज्ञान सोडून दिलें आहे; ९८ तो पुरुष, पिशाच ज्याप्रमाणें सर्व लोकांत

लौकिकेंचि' व्यापारें । परी सांडिलें निदसुरें । लौकिकु हें ॥ ९८ ॥ जैसा जनामाजि खेचैरु । असतुचि जना नोहे गोचैरु । तैसा शरीरी परि संसारु । नोळखे तयातें ॥ ९९ ॥ हें असो पर्वनाचेनि मेळें । जैसें जळींचि जळ लोळे । तें आणिकें म्हणती वेगळे । कळोळ हे ॥ १०० ॥ तैसें नाम रूप तयाचें । येन्हवीं ब्रह्मचि तो साचें । मन सांम्या आलें जयाचें । सर्वत्र गा ॥ १ ॥ अवतरणः—ऐसेनि समदृष्टि जो होये । तया पुरुषा लक्षणही आहे । अर्जुना संक्षेपें सांगेन पाहें । अच्युत म्हणे ॥ २ ॥

न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।

स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मचिद् ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥

अन्वय—स्थिरबुद्धिः, असंमूढः, ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मचित् प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् च अप्रियं प्राप्य न उद्विजेत् ॥ २० ॥

(१५४. समता पावलेल्यांचीं लक्षणं, १०३ ते १०८) तरी मृगजळाचेनि पूर्वे । जैसें न लोटिजे कां गिरिवरे^{१०} । तैसा शुभाशुभी न विकरे^{११} । पातलिपौ जो ॥ ३ ॥ तोचि तो निरुतौ । समदृष्टि तत्त्वतौ । हरि म्हणे पंडुसुता । तोचि ब्रह्म ॥ ४ ॥

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विदित्यात्मनि यत्सुखम् ।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥ २१ ॥

अन्वय—यः बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा (सन्) आत्मनि यत् सुखं विन्दति, सः ब्रह्मयोग-युक्तात्मा अक्षयं सुखं अश्नुते ॥ २१ ॥

जो आपणपें सांडूनि कांहीं । इंद्रियग्रीभावरी येणेंचि नाहीं । तो विषय न सेवी हें काई । विचित्र येथ ॥ ५ ॥ सहजें स्वसुखाचेनि अपारें । सुरवाडेंलेनि अंतरे^{१२} । रचिला म्हणऊनि बाहिरें । पाऊल न घाली ॥ ६ ॥ सांगें कुंमुददळाचेनि ताटें । जो जेविला चंद्रकिरणें चोखटें । तो चकोरु कायि वाल्वटें । चुंबितु असे ॥ ७ ॥ तैसं आत्मसुख उपाइलें । जयासि आपणपेंचि फावलें । तया विषयो सहज सांडवले । म्हणों काई ॥ ८ ॥ (१५५. आत्मदर्शन नसलेल्यांना विषय आवड-तात, १०९ ते ११२) अवतरणः—येन्हवीं तरी कौतुकें । विचारुनि पाहें पां निकें । या विषयांचेनि सुखें । झकविजैती कवण ॥ ९ ॥

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । आद्यंतवन्तः कौतैय न तेपु रमते बुधः ॥ २२ ॥

अन्वय—हि, (हे) कौतैय, संस्पर्शजाः ये भोगाः, ते आद्यन्तवन्तः दुःखयोनयः एव संति; (अतः) बुधः तेषु न रमते ॥ २२ ॥

जिहीं आपणपें नाहीं देखिलें । तेचि इहीं इंद्रियाथीं रंजले^{१३} । जैसें रंजुं कां ओळुकैलें । तुपातें सेवी ॥ ११० ॥ नातरी मृगें तुपापीडितें । संभ्रमें विसरोनि

१ व्यावहारिक. २ अज्ञान. ३ पिशाच, भूत. ४ असुद्धी. ५ दृष्टीस पडणें. ६ वाच्याचे. ७ लाटा. ८ साक्षात्. ९ समतेस, समदृष्टीस. १० डोंगर. ११ विकार पावणें. १२ प्राप्त झाली अस्ता. १३ खरा. १४ तत्त्व जाणपारा. १५ आत्मस्वरूप. १६ इंद्रियाधीन. १७ सुखी.

असूनही दिसत नाही, त्याप्रमाणे, शरीरधारी असूनही तो संसागळा ओळखीत नाही. १९ हें असो, वाच्यामुळे पाण्यांत पाणी उसळतें; पण त्याला ज्याप्रमाणें इतर लोक पाण्याहून वेगळ्या 'लाटा' असें म्हणतात, १०० त्याप्रमाणें, ह्याचें शरीर आणि नांव हीं जरी जगाप्रमाणेंच आहेत, तथापि तो साक्षात् ब्रह्मच आहे; आणि त्याचें मन सर्व ठिकाणीं समतेला पावले आहे. १. श्रीअच्युत म्हणतात:—अर्जुना, अशी ज्याची समदृष्टि झालेली आहे, त्या पुरुषाचें लक्षण काय, तें संक्षेपानें तुला सागतों. ऐक. २

श्लोकार्थः—ज्याची बुद्धि स्थिर झाली आहे, ज्याचें सर्व अज्ञान नष्ट झालें आहे, व जो ब्रह्माचे ठिकाणी स्थित झाला आहे, असा ब्रह्मवेत्ता पुरुष आवडता विषय प्राप्त झाला असता सुख, मानीत नाही, व नावडता विषय प्राप्त झाला असता त्याचे चित्ताला दुःख होत नाही ॥ २० ॥

ज्याप्रमाणें मृगजळाच्या पुरानें डोंगर वाहून जात नाहीत, त्याचप्रमाणें, जो चांगली किंवा वाईट गोष्ट प्राप्त झाली असता तिच्यापासून विकार पावत नाही, ३ तोच खरा. श्रीहरि म्हणतात:—अर्जुना, त्यानेंच समदृष्टीचें तत्त्व जाणलें आणि तोच स्वयमेव ब्रह्म होय. ४

श्लोकार्थः—ज्या पुरुषाचें मन ब्राह्म विषयाच्या ठिकाणीं आसक्त नसतें, त्याला आत्म्याचे ठिकाणाचें जें सुख आहे तें मिळतें. परंतु तोच पुरुष जेव्हा ब्रह्मयोगयुक्त होतो, तेव्हा अक्षय सुखाला पावतो ॥ २१ ॥

जो आत्मस्वरूपाला सोडून कधीही इंद्रियाधीन होत नाही, त्यानें विषयांचें सेवन केलें नाही यांत नवल तें कोणतें ? ५ आत्मसुखाच्या पूर्णतेनें त्याचें अंतःकरण स्वाभाविकताच संतुष्ट झालेलें असतें, म्हणून तो बाहेर पाऊल घालीत नाही. (इंद्रियाकडे त्याचें मन वळत नाही.) ६ ज्या चकोर पक्ष्यानें चंद्रविकासी कमळांच्या पानांत उत्तम चंद्रकिरणाचें भोजन केलें आहे, तो वाळवंटांत वाळू चोखीत बसेल काय ? ७ ज्याला आपल्याच ठिकाणीं आत्मस्वरूप आपण होऊन प्राप्त झालें आहे, त्यानें विषयांचा सहज त्याग केला, यात विशेष सांगण्यासारखें तें काय ? ८ बाकी या विषयांच्या सुखानें कोण फसले जातात याचा कौतुकानें आपल्याशी सहज चांगला विचार करून पहा. ९

श्लोकार्थः—का की, अर्जुना, जे विषयाचे भोग इंद्रियाना प्राप्त होतात, ते उत्पत्ति व नाश-यांनी युक्त असून दुःखासच कारण आहेत, म्हणून ज्ञानी पुरुष त्याचे ठिकाणीं रममाण होत नाहीत. ॥ २२ ॥

ज्याप्रमाणें दरिद्री मुकेनें व्याप्त झाल्यावर कोंडा देखील खातो, त्याप्रमाणें, ज्यांनीं आत्मस्वरूपाचा अनुभव घेतला नाही, तेच ह्या इंद्रियांपासून होणाऱ्या विषयसुखांत रममाण होतात । ११० किंवा तहानेनें व्याकूल झालेलीं हरणें भ्रमानें खऱ्या पाण्याला विसरून माळ जमिनीवर उत्पन्न होणाऱ्या उन्हाच्या झळ्यानाच पाणी असें समजून

१८ मनात, अतर्थायी. १९ चंद्रविकासी कमळ, २० उल्लूक होऊन, २१ प्राप्त झालें. २२ फसतात. २३ सुतापे. २४ दरिद्री. २५ मुकेनें व्याकूल झालेला. २६ कोंड्याला. २७ तहान. २८ भ्रमानें.

जळतें । मग. तोयबुद्धी धरडीतें । ठाकूनि येती ॥ ११ ॥ तैसें आपणपें नाहीं दिठें^१ । जयांतें स्वसुखाचे सदा खंरांटे । तयांसीचि विषय हे गोमटे^२ । आवडती ॥ १२ ॥ (१५६. विषय आद्यंतवंत आहेत, ते विरक्ताला आवडत नाहींत, ११३ ते १२८) येन्हीं विषयीं सुख आहे । हें बोलणेंचि सारिखें नोहे । तरी विद्युत्स्फुरणें कां न पाहे । जगामार्जी ॥ १३ ॥ सांगें वात वर्ष आतेंपु धरे । ऐसे अभ्रच्छायाचि जरी सरे । तरी त्रिमूर्तिकें धवळारें । करावीं कां ॥ १४ ॥ म्हणोनि विषयसुख जें बोलिजे । तें नेणतां गा वायां जेलिजे । जैसें म्हुंर कां म्हणिजे । विषयकंदातें ॥ १५ ॥ नातरी भौमा नाम मंगळ । रोहिणीतें^३ म्हणती जळ । तैसा सुखप्रवाद वैरंळ । विषयिकु हा ॥ १६ ॥ हे असो आघवी बोली । सांग पां सर्पफणीची साडली । ते शीतल होईल केतुली । मूषकासी ॥ १७ ॥ जैसा आमिपकवळ पांडवा । मीत्रे^४ न सेवि तंवाचि वरवा । तैसा विषयसंगु आघवा । निभ्रांत जाणें ॥ १८ ॥ हे विरक्तांचिये दिठी । जें न्याहाळिजे किराटी । तें पांडुरोगाचिये पुष्टी-। सारिखें दिसे ॥ १९ ॥ म्हणोनि विषयभोगीं जें सुख । तें सौंदर्यतचि जाण दुःख । परी काय कीजे मूर्ख । न सेवितां न सरे ॥ १२० ॥ तें अंतरे नेणती बापुडे । म्हणोनि अगत्य सेवणें घडे । सांगें पूयपंकांचे किडे । काय चिळसी घेती ॥ २१ ॥ तयां दुःखियां दुःखचि जिह्वार । ते विषयकर्मचि दैर्दुर । ते भोगजळींचे जलचर । सांडिती केवी ॥ २२ ॥ आणि दुःखयोनि जिया आहाती । तिया निरर्थका तरी नव्हती । जरी विषयांवरी विरक्ती । धरिती जीव ॥ २३ ॥ नातरी गर्भवासादि संकट । कां जन्ममरणींचे कष्ट । हे विसावेंवीणें वाट । बांहावी कवणें ॥ २४ ॥ जरी^५ विषयीं विषयो सांडिजेळ । तरी महादोषीं कें^६ वसिजेळ । आणि संसार हा शब्द नव्हेल । लटिका जर्गी ॥ २५ ॥ म्हणोनि अविद्याजात नाथिले । तें तिहींचि सौच दाविलें । जिहीं सुखबुद्धी घेतलें । विषयदुःख ॥ २६ ॥ याकारणें गा सुभटा । हा विचारितां विषय बोखटें^७ । तूं झणें^८ केहीं या बांदा । विसरोनि जाशी ॥ २७ ॥ पै यातें विरक्त पुरुष । त्यजिती कां जैसें विष । निर्रेशां तयां दुःख । दाविलें नावडे ॥ २८ ॥

१ पाणी असें मानून. २ माल जमिनीवर. ३ अनुभवे. ४ तोटा. ५ सुंदर. ६ योग्य. ७ विजेच्या प्रकाशानें. ८ वारा. ९ पाऊस. १० ऊन. ११ निवारण होईल. १२ तीन मजली. १३ घरे. १४ बडबडावे. १५ मधुर. १६ ब्रचनागाला. १७ मंगळ ग्रहाला. १८ मृगजळार. १९ सुख आहे असें म्हणणें. २० व्यर्थ. २१ उंदराला. २२ मासाचा घास. २३ मासा. २४ पंडुरोगाच्या. २५ मुळापासून अखेरपर्यंत. २६ वाचून, शिवाय. २७ हलाज नाहीं. २८ कर्म. २९ पू व चिखल यातले. ३० किल्लस, कंटाळा. ३१ प्रिय. ३२ चिखलातले. ३३ वेडूक. ३४ धोट. ३५ विभातीवाचून. ३६ चालावी. ३७ विषयासक्तांनी. ३८ कोठें. ३९ होणार नाहीं काय ! ४० सर्व अज्ञान. ४१ लटकें. ४२ खरें. ४३ बाईट. ४४ नकोस. ४५ कधीं. ४६ निरिच्छ.

धावून येतात, ११ त्याप्रमाणें, ज्यांनीं आत्मसुखाचा अनुभव घेतला नाही, ज्यांना स्वात्मसुखाचा सदोदित तोटा असतो, त्यांनाच हें विषयसुख चांगलें वाटतें । १२ बाकी विषयांत सुख आहे हें म्हणणेंच योग्य नाही; तथापि सुख घेऊन चांल्लें, तर मग विजेच्या चमकण्यापासून पडणाऱ्या उजेडांत जगांतील व्यापार कां न व्हावे ? १३ तूं हें सांग कीं, वारा, पाऊस आणि उन यांचें निवारण जर अग्रांच्या छायेपासून होईल, तर तीन मजली घरे बांधण्याचें कारण तरी काय ? १४ म्हणून, विषाच्या कांचाला (बचनागाला) ज्याप्रमाणें अज्ञानपणानें गोड म्हणतात, त्याप्रमाणें, विषयांचे ठिकाणीं सुख आहे हें व्यर्थ बडबडणें आहे. १५ किंवा भौम ह्या गृहास जसें मंगळ हें नांव आहे—परंतु त्याचा अनुभव तसा नाही; किंवा मृगजलाला जल म्हणतात, तसें विषयसेवनांत सुख आहे हें म्हणणें व्यर्थ आहे. १६ हें सर्व बोलणें राहूं द्या. परंतु तूं असें सांग कीं, नागाच्या फणीची छाया उंदराला कितपत सुखावह होईल बरें ? १७ अर्जुना, गळाला लावलेल्या मांसाला मासा तोंड लावीत नाही तोंपर्यंतच चांगलें; त्याचप्रमाणें, विषयसंगाचा जोंपर्यंत अनुभव घेतला नाही तोंपर्यंतच तें गोड । १८ हे किरीटी, जर विरक्ताच्या दृष्टीनें हे विषय पाहिले, तर पंडुरोग्याच्या पुष्टीसारखे (निःशक्त असून) लढ दिसतात. १९ म्हणून, विषयोपभोगांत ज्याला सुख म्हणावयाचें, तें मुळपासून अखेरपर्यंत दुःखच आहे असें समज. परंतु मूर्ख जन काय कृतील ? कारण त्यांचें सेवन केल्यावाचून त्यांना दुसरा मार्गच नाही । २० त्यांना त्याचें वर्म न समजल्यामुळें त्यांचें सेवन करणें भाग पडतें. पुवांत व चिखलांत असणाऱ्या किड्यांना किळस कधीं तरी आली आहे का, सांग बरें ? २१ त्या दुःखितांना दुःखच प्रिय (जीवन) असतें; कारण, ते विषयरूप चिखलांतले बेडूक व विषयोपभोगरूप जलांतील मासे असल्यानें विषयांचें सेवन कसें सोडतील ? २२ जर विषयांचे ठिकाणीं जीवमात्र विरक्ति धरतील, तर जितक्या दुःखदायक योनि आहेत, तितक्या व्यर्थ होणार नाहीत का ? २३ किंवा, गर्भयासांत होणारीं दुःखें अथवा जन्ममरणांचे कष्ट यांचे अविधांतपणें चालवे लागणारे मार्ग कोणी चालवे ? २४ जर विषयासक्त जनांनीं विषयोपभोग सोडले, तर महादोषांनीं कोठें वस्ती करावी ? आणि मग ' संसार ' ह्या शब्द जगांत खोटा नाही का होणार ? २५ म्हणून, जे विषयांच्या भोगांपासून होणाऱ्या दुःखालाच सुख मानतात, ते, ' लटकें ' असें जें सर्व अज्ञान तें खरें आहे असें लोकांस भासवितात । २६ याकरिता अर्जुना, विचार करून पाहतां हे विषय फार वाईट आहेत; म्हणून तूं चुकून मुद्दाम त्या मार्गाला जाऊ नको. २७ कारण, जे विरक्त पुरुष आहेत, ते या विषयसुखाला विषाप्रमाणें मानून त्याचा त्याग करतात; आणि ते निरिच्छ असल्यामुळें विषयांनीं दाखविलेले सुखरूपी दुःख त्यांना आवडत नाही । २८

शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥

अन्वय—इह एव शरीरविमोक्षणात्प्राक् यः कामक्रोधोद्भव वेग सोढुं शक्नोति, सः नरः युक्तः, सः सुखी भवति ॥ २३ ॥

(१५७. कामक्रोध जिकणारा ब्रह्मनिष्ठ होतो. काव्यप्रतिभा, १२९ ते १३५)
ज्ञानियांच्या हन ठायीं । याची मांतुही कीर नाही । देहीं देहभावो जिहीं । स्ववश केले ॥ २९ ॥ जयांतें वाह्यांची भाष । नेणजेच निःशेष । अंतरीं सुख । एक आशि ॥ १३० ॥ परि तें वेगळेपणें भोगिजे । जैसें पक्षियें फळ जुंविजे । तैसे नव्हे तेथ विसरिजे । भोगितेपणही ॥ ३१ ॥ भोगीं अवस्था एकी उठी । ते अहंकाराचा अचल लोटी । मग सुखेंति घे आंटी । गाढेपणें ॥ ३२ ॥ तिये आलिंगनमेळीं । होय आपेंआप कवळीं । तेथ जळ जैसें जळीं । वेगळें न दिसे ॥ ३३ ॥ कां आकाशीं वायु हारपे । तेथ दोन्ही हे भाप लोपे । तैसें सुखचि उरे स्वरूपें । सुरतीं तिये ॥ ३४ ॥ अवतरण — ऐशी द्वैताची भाप जाय । मग म्हणों जरी एकचि होय । तरी तेथ साक्षी कवणु आहे । जाणते जे ॥ ३५ ॥

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः ।

स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥

लभते ब्रह्म निर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥

अन्वय—यः अतःसुखः; अन्तरारामः, तथा यः अतर्ज्योतिः एव, सः योगी ब्रह्मभूतः (सन्) निर्वाणं ब्रह्म अधिगच्छति. ॥ २४ ॥ क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधाः, यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः (च) ऋषयः निर्वाणं ब्रह्म लभन्ते. ॥ २५ ॥

(१५८. ब्रह्मरूप झालेल्या पुरुषाचे वर्णन, १३६ ते १४०) म्हणोनि असो हें आघवें । एथ न चोलणें काय चोलावें । ते खुणाचि पावेल स्वभावं । आत्मराम ॥ ३६ ॥ जे ऐसेनि सुखें मीतले । आपणपांचि आपण गुंतले । ते मी जाणें निखिलें वोतले । सैमरस्याचे ॥ ३७ ॥ ते आनंदाचे अनुकार । सुखाचे अंकुर । कीं महाबोधें विहार । केले जैसे ॥ ३८ ॥ ते विवेकाचे गांव । कीं परब्रह्मांचे भवभाव । नातरी अलंकारले अवयव । ब्रह्मविद्येचे ॥ ३९ ॥ ते सत्त्वाचे सात्विक ।

श्लोकार्थः—ह्या लोकींच देहातापर्यंत जो कामक्रोधापासून उत्पन्न झालेले वेग सहन करण्यास समर्थ आहे, तोच पुरुष योगी व तोच सुखी होय. ॥ २३ ॥

ज्ञान्यांच्या ठिकाणीं तर निश्चयानें ह्या विषयाची गोष्ट सुद्धां निघत नाही; कारण ते देहधारी असूनही त्यांनीं इंद्रियांच्या वृत्ति स्वाधीन करून घेतल्या असतात, २९ ज्यांना अंतर्यामीं आत्मसुखाचा लाभ झाला आहे, ते विषयांची गोष्ट देखील जाणत नाहीत. ३० परंतु त्या आत्मसुखाचा उपभोग घेण्याची रीत निराळी आहे. कशी? तर जसे पक्षी फळाचें चुंबन करित असतां त्या ठिकाणीं भोक्ता, भोग्य वस्तु आणि भोग ही त्रिपुटी असते, तशी नसून, त्या ठिकाणीं ते भोक्तेपणही विसरतात. ३१ आत्मसुखाचा भोग घेण्याकरिता जी एक वृत्ति उत्पन्न होते, ती अहंकाराचा नाश करिते; व मग दृढपणानें सुखाला आलिंगन देते; (आपण सुखरूप बनते;) ३२ आणि त्या आलिंगनाचे भरांत आपोआप एकरूपता होऊन जाते, ज्याप्रमाणे पाणी पाण्यांत मिसळल्यावर वेगळें दिसत नाही, ३३ किंवा आकाशांतील वायु नाहीसा झाल्यावर त्या ठिकाणीं आकाश आणि वायु हा भेद नाहीसा होतो, त्याप्रमाणें वृत्ति व आत्मा यांच्या एकपणात फक्त सुखच राहतें. ३४ याप्रमाणें ज्या वेळेस दुजेपणा नाहीसा होऊन एकत्व प्राप्त होतें, त्या वेळीं एकत्वाला जाणणारा तरी दुसरा साक्षी कोण आहे? ३५

श्लोकार्थः—जो योगी आपले ठिकाणीं सुखी झाला आहे, आपलेच ठिकाणीं कृतकृत्य होऊन बसला आहे, व त्याला आपले ठिकाणीं ब्रह्माचा प्रकाश झाला आहे, तो ब्रह्मरूप होऊन, शांत असें जें ब्रह्म त्या ब्रह्मप्राप्त प्राप्त होतो ॥ २४ ॥ ज्याचीं पापें नाहीतशीं झालीं आहेत, ज्याचा द्वैतभाव गेला आहे, ज्यानीं आपलीं अंतःकरणें जिकिर्ची आहेत, व जे सर्व भूतांचे शिताविपर्यां तत्पर आहेत, असे ऋषि, शांत असें जें ब्रह्म त्याप्राप्त जातात ॥ २५ ॥

म्हणून हें सर्व राहूं द्या. कारण येथें (अनुभवाशिवाय) न कळणारी गोष्ट ती नसती बौद्धन काय उपयोग? जो स्वतः आत्मस्वरूपी झाला, त्यालाच त्याची खूण सहज समजेल. ३६ अशा सुखानें जे परिपूर्ण झाले, आणि स्वस्वरूपांत जे निमग्न होऊन राहिले, ते मद्रूप होऊन ब्रह्मानंदाचे निखालस पुतळेच ओतले आहेत असे मी समजतां. ३७ ते आनंदाच्या स्वरूपसुखाचे अंकुर, किंवा आत्मक्रोधाचें फोडास्थानच होत. ३८ ते विचाराचे गांव, परब्रह्मचि स्वभाव, किंवा ब्रह्मविद्येचे सुशोभित केलेले असे अवयवच होत. ३९ ते सत्त्वाचेही सात्विक किंवा जीवात्म्याचे ठसे; हें बहुत बोलणें, असो; एकेक किती वर्णन करशील? १४० तूं साधुजनांची स्तुति करावयास लागलास, तर तुला कथेची आठवण सुद्धां होत नाही; कारण तूं निराकार स्वरूपाविपर्यां प्रेमळ भाषण करतोस. ४१ परंतु आतां ती स्तुति पुरे कर, आणि गीतार्थरूपी दीप उजळून साधुजनांच्या हृदयमंदिरांत मंगलदायक शानाचा उजेड कर. ४२ याप्रमाणें निवृत्तिदासाला गुरूंचा इपारा मिळाल्यावर मग तो

१८ जीवात्म्याचे. १९ ठसे. २० वर्णन करणें. २१ आठवण. २२ निराकार स्वरूप. २३ प्रेमळ. २४ स्तुति. २५ पुरे करा. २६ हृदयमंदिरात. २७ मंगलदायक. २८ पहाट. २९ इपारा.

दासासी पातला । मग तो म्हणे श्रीकृष्ण बोलिला । तेंचि आइका ॥ ४३ ॥
 (१६०. ब्रह्मरूप झालेल्या पुरुषाचें वर्णन, १४४ ते १५०) अर्जुना अनंत सुखाच्या
 डोहीं । ऐकसरां तळचि घेतला जिहीं । मग स्थिराऊनि तेही । तेंचि जाहले
 ॥ ४४ ॥ अथवा आत्मप्रकाशें चोखें । जो आपणपोंचि विश्व देखे । तो देहेंचि
 परब्रह्म सुखें । मानूं येईल ॥ ४५ ॥ जें साँचोकारें परम । ना तें अक्षर निःसीम ।
 जिये गांवींचे निर्ष्काम । अधिकारिये ॥ ४६ ॥ जें महर्षीं वाढले । विरक्तां भांगा
 फिटलें । जें निःसंशयां पिकलें । निरंतर ॥ ४७ ॥

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् २६
 अन्वय—कामक्रोधवियुक्तानां यतचेतसां विदितात्मनां यतीनां अभितः निर्वाणं ब्रह्म वर्तते ॥ २६ ॥

जिहीं विपयापासोनि हिरतलें । चित्त आपुलें आपण जितिलें । ते
 निश्चित जेथ सुतले । १० चेतीचिना ॥ ४८ ॥ ते परब्रह्म निर्वाणें । जे आत्मविदांचें
 कारण । तेचि ते पुरुष जाण । पंडुकुमरा ॥ ४९ ॥ अवतरणः— ते ऐसे कैसेनि
 जहाले । जे देहींचि ब्रह्मत्वा आले । हें पुससी तरी भलें । संक्षेपें सांगों ॥ १५० ॥

स्पर्शान्कृत्या वहिर्बाह्यांश्च भुव्यश्चैवांतरे भूयोः ।

प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥

यतेंद्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः । विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥

अन्वय—यः मुनिः बाह्यान् स्पर्शान् बाहिः कृत्वा, च भुवोः अन्तरे चक्षुः (कृत्वा),
 नासाभ्यन्तरचारिणौ प्राणापानौ समौ (कृत्वा), यतेंद्रियमनोबुद्धिः, विगतेच्छामयक्रोधः, मोक्ष-
 परायणः (स्यात्), सः सदा मुक्तः एव ॥ २७ ॥ २८ ॥

(१६१. ब्रह्मरूप होण्याचा उपाय, पुढील अध्यायाचें बीज, १५१ ते १६०) तरी
 वैराग्याचेनि आधारें । जिहीं विषय दवडून बाहिरें । शरीरीं ऐकदरें । केलें मन
 ॥ ५१ ॥ सहजें तिहीं संधी भेटी । जेथ भ्रूपलवा पडे गांठी । तेथ पाठिमोरी
 दिठी । पोरुखोनियां ॥ ५२ ॥ सांडून दिक्षिणें वाम । प्राणापान सम । चित्तेसीं
 व्योर्मे-१ गांमिये करिती ॥ ५३ ॥ तेथ जैसी रेंथ्योदकें सकलें । घेऊनि गंगा समुद्रीं
 मिळे । मग एकेक वेगलें । निवडूं न ये ॥ ५४ ॥ तैसी वौसनांतराची विवंचना ।
 मग आपैसी पोरुखे अर्जुना । जे वेळीं गैगैनी लयो मना । पैंवनें कीजे ॥ ५५ ॥
 जेथ हें संसारचित्र उमटे । तो मनोरूप पट्टें फाटे । जैसें सरोवर आटे । मग
 प्रतिभा नाही ॥ ५६ ॥ तैसें मन एथ मुद्दल जाय । मग अहंभावादिक कें आहे ।
 म्हणोनि शरीरेंचि ब्रह्म होये । अनुभवी तो ॥ ५७ ॥

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । सुहृदं सर्वभूतानां श्रुत्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥

१ एकसारखी. २ स्थिर होऊन. ३ निर्मळ. ४ खरोखर. ५ अविनाशी. ६ निरिच्छ. ७
 दिसावून घेतलें. ८ जिकिलें. ९ निजले. १० बागे होत नाहीत. ११ केवळस्वरूप. १२ आत्मज्ञान्यांचे.
 १३ एकनिष्ठ. १४ इडा, पिंगला व सुषुम्ना या तिहींची जेथें भेट होते तेथें. १५ भुव्यांच्या

म्हणाला कीं, कृष्ण काय बोलले तेंच ऐका. ४३ अर्जुना, आत्मसुखाच्या डोहात ज्यांनीं एकसारखी तळाशींच बुडी दिली आहे, ते तेथेंच स्थिर होऊन आत्मस्वरूपच बनले; ४४ किंवा आत्म्याच्या निर्मळ प्रकाशानें जो आपल्या ठिकाणीच विश्व पाहतो, तो देहासह परब्रह्म झाला असें खुशाल मानतां येईल. ४५ जें खरोखर अति उत्तम, अविनाशी व अमर्याद असें ब्रह्मसुख, त्याचे अधिकारी निरिच्छ हेच होतात. ४६ तें सुख महर्षी-करितांच राखून ठेविलें; विरक्तांच्याच वांटणीस आलें; आणि तें जीवाकरितांच निरंतर पिकलें आहे. ४७

श्लोकार्थः—कामक्रोधविरहित, चित्त स्वाधीन केलेले, आणि ज्यांनीं आत्मस्वरूपाला जाणलें आहे, असे योगी जिवंतपणीं व मरणानंतर यात असें ब्रह्मच असतात. ॥ २६ ॥

ज्यांनीं आपलें मन विषयांपासून माघारें घेऊन जिकलें आहे, ते जेथें निजले तेथून निश्चयानें जागे होत नाहींत. (ते ब्रह्माकार होऊन देहभानावर येत नाहींत.) ४८ हे पंडुकुमरा, ते पुरुष म्हणजे, आत्मज्ञान्याचें कारण जें कैवल्य परब्रह्म तेच होत. ४९ ते असे कशानें झाले, आणि देहांत असतां ब्रह्मत्वास कशानें पावले, हें तूं विचारशील, तर तुला संक्षेपानें सांगतो, ऐक. १५०

श्लोकार्थः—शब्दादिक बाह्य विषय बाहेर टाकून, भुक्कुटीमध्ये दृष्टि स्थापन करून, व नासिकेच्या आंत संचार करणारे प्राणापान वायु एकत्र करून, इन्द्रियें, मन व बुद्धि यांना आपल्या आधीन करून, आणि इच्छा, भय व क्रोध नाहींतशीं करून जो योगी मोक्षतत्पर असतो, तो सदा मुक्तच आहे. ॥ २७ ॥ २८ ॥

तर वैराग्याच्या आधारानें विषयांना बाहेर घालवून जे शरिराचे ठिकाणीं आपलें मन एकनिष्ठ करतात, ५१ इडापिंगला सोडून व सुषुम्नेमध्ये प्राण नेऊन, ललाटचक्रामध्ये स्वरूपाकडे दृष्टि माघारी फिरवून स्थिर करतात; ५२ डावी आणि उजवी नाकपुडी सोडून प्राण व अपान या वायूस एक करून चिताला चिदाकाशात नेतात; ५३ मग, रस्त्यावरील (वरें वाईट) सर्व प्रकारचें उदक घेऊन गंगा समुद्रास मिळाल्यावर ज्याप्रमाणें त्यांतून रस्त्यावरील उदक वगैरे वेगळें निवडिता येत नाहीं, ५४ त्याप्रमाणें अर्जुना, ज्या वेळेस चिदाकाशांत मनाचा प्राणाच्या निरोधानें लय होतो, त्या वेळीं वासनाचा विचार आपोआप नाहींसा होतो. ५५ ज्या मनोरूप पटावर हें संसाररूपी चित्र उमटलेलें असतें, तो पट आपोआप फाटतो. ज्याप्रमाणें सरोवर आटल्यावर त्यात प्रतिबिंब दिमत नाहीं, ५६ त्याप्रमाणें, जेथें मुद्दल मनच नाहींसिं होतें, तेथें अहंकार इत्यादिक कोटून राहणार ? म्हणूनच, ब्रह्मस्वरूपाचा अनुभव घेणारा शरिरासह ब्रह्मच होतो. ५७

आतील वायूस म्हणजे ललाटचक्रात. १६ माघारी फिरवून. १७ उजवी व डावी नाकपुडी. १८ ब्रह्मांड-चिदाकाश. १९ जाणारे. २० रस्त्यावरील उदकें. २१ इतर वासनांची. २२ विचार. २३ आपोआप. २४ नाहींसा होतो, राहतो. २५ चिदाकाशात. २६ वायूनें. २७ ब्रह्म. २८ प्रतिबिंब.

अन्वय—यशतपसा भोक्तारं, सर्वलोकमदेश्वरं, सर्व भूतानां सुहृदं मा ज्ञात्वा शान्तिं ऋच्छति ॥ २९॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
कर्मसंन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥

आम्हीं मागां हन सांगितलें । जे देहींचि ब्रह्मत्व पावले । ते येणें मागें
आले । म्हणऊनियां ॥ ५८ ॥ आणि येमानियमांचे डोंगर । अभ्यासाचे सागर ।
क्रमोनि हें पार । पातले ते ॥ ५९ ॥ तिहीं औपणपें करुनि निर्लेप । प्रपंचाचें
घेतलें माप । मग साक्षाचेंचि रूप । होऊनि ठेलें ॥ ६० ॥ (१६२. योगाविपर्या-
कृष्णार्जुनांचा संवाद, १६१ ते १६९) ऐसा योगयुक्तीचा उद्देशु । जेथ बोलिला
हृषीकेशु । तेथ अर्जुनु सुंदशु । म्हणोनि चर्मत्कारिला ॥ ६१ ॥ तें देखिलिया
कृष्णें जाणितलें । मग हांसोनि पार्थातें म्हणितलें । काह पां चित्त उवाडलें । इये
बोलीं तुजें ॥ ६२ ॥ तंव अर्जुन म्हणे देवो । परचित्तलक्षणांचा रावो । भला
जाणितला जी भावो । मानसु माझा ॥ ६३ ॥ म्यां जें काहीं विवरेकनि पुरावें । तें
आधींचि जाणितलें देवें । तरी बोलिलें तेंचि सांगावें । विवळें करुनि ॥ ६४ ॥
येहवीं तरी अवधारा । जो दाविला तुम्हीं अनुसारा । तो पळेहण्याहुनि पाय-
उतारा । सोहपा जैसा ॥ ६५ ॥ तैसा सांख्य्याहुनि प्राजेंळा । आम्हांसारिखिया
आमोळा । पथ आहति परी काहीं कोळा । तो सांहां ये वरु ॥ ६६ ॥ म्हणोनि
एक वेळ देवा । तोचि पडताळा घेयावा । विस्तारेळ तरी सांगावा । साद्यंतुचि ॥ ६७ ॥
तंव श्रीकृष्ण म्हणती हो कां । तुज हा मार्गु गमला निको । तरी कौय जहालें
आइकें जो कां । सुखें बोलें ॥ ६८ ॥ अर्जुना तूं परितशी । परिसोनि अनुष्ठिती ।
तरी आम्हांसीचि वैनी कायसी । सांगावयाची ॥ ६९ ॥ (१६३. देवभक्ताचें प्रेम,
काव्यप्रतिभा, १७०-१७९) आधींच चित्त भेंयेचें । वरी मिपें जाहलें पैढियंताचें ।
आतां तें अद्भुतपण स्नेहाचें । कवण जाणे ॥ ७० ॥ ते म्हणों कारुण्यरसाची
वृष्टि । कीं नैवेया स्नेहाची सृष्टि । हें असो नेणजे दृष्टि । हरीची वैनूं ॥ ७१ ॥
जे अमृताची वीतली । कीं प्रेमचि पिऊन मातली । म्हणोनि अर्जुनमोहें गुंतली ।
निघों नेणे ॥ ७२ ॥ हें बहु जें जें जैलिपजेळ । तेथें कयेसि फांऊं होईल । परि तें
स्नेहरूपा न येळ । बोलवरी ॥ ७३ ॥ म्हणोनि विसुरीं काय येणें । तो ईश्वर
कैवळावा कवणें । जो आपुलें मौन नेणे । आपणचि ॥ ७४ ॥ तरी मागीलें

१ यम, नियम, आसन, धारणा इत्यादि योगमार्गांचे. २ पैकतीर. ३ आपणास. ४ उपाधिरहित.
५ स्वरूप. ६ अभिप्राय. ७ मार्मिक, शाळा. ८ चर्मत्कार वाटला. ९ प्रसन्न झालें. १० दुसऱ्याचे
मनातील अभिप्राय जाणणाराचा. ११ विस्तारानें. १२ स्पष्ट. १३ ऐका. १४ मार्ग. १५ खोल
पाण्यातून पोहून जाण्यापेक्षा. १६ ज्ञानयोगापेक्षा (अष्टांगयोग). १७ सोपा. १८ निर्बळाना.
१९ काहीं काळानें. २० साध्य. २१ चांगला. २२ का घाबरलास ! २३ न्यूनता, कमतरता.

श्लोकार्थः—सर्व यश व त्यांचा भोक्ता, सर्व लोकांचा महेश्वर व सर्व भूतांचा हितकर्ता, असा जो मी परमेश्वर, त्या मला जो जाणतो, तो वातिसुखाप्रत प्राप्त होतो. ॥ २९ ॥ ;

जिवंतपणींच कांहीं लोक ब्रह्म झाले म्हणून आम्हीं पूर्वी तुला सांगितलें, ते तरी या योगमार्गानें आले म्हणूनच; ५८ आणि म्हणूनच ते यमनियमरूपी योगमार्गाचे डोंगर व योगाभ्यासरूप सागर आक्रमून पार झाले; (ब्रह्मत्व पावले;) ५९ आणि त्यांनींच आपल्या स्वतांला उपाधिरहित करून प्रपंच अजमावला, म्हणून ते स्वतः स्वऱ्या ब्रह्माचें स्वस्वरूप वनून राहिले. १६० याप्रमाणें जेव्हां, श्रीकृष्णांनीं योगयुक्तीचा अभिप्राय प्रदर्शित केला, तेव्हां, अर्जुन मार्मिक होता म्हणून त्याला मोठा चमत्कार वाटला. ६१ हें पाहून कृष्ण त्याच्या मनांतील उद्देश जाणून हास्यवदनानें पार्थास म्हणाले, “मीं जें तुला सांगितलें, त्यामुळें तुझें मन कां बरें प्रसन्न झालें ? ” ६२ तेव्हां अर्जुन म्हणतो, “ देवा, दुसऱ्याच्या मनांतील अभिप्राय जाणणारांचे तुम्ही राजे आहां, यांमुळें माझे मनांतील भाव तुम्हीं चांगला जाणला. ६३ देवा, मीं जें कांहीं तुम्हांस विचारपूर्वक पुसावें, तें तुम्ही आर्ध्विच जाणलें. तर तुम्ही जें कांही म्हणतां, तें अधिक स्पष्ट करून सांगा. ६४ बाकी योगशास्त्राचा जो मार्ग तुम्ही सांगितला, तो कसा आहे म्हणाल, तर खोल पाण्यांतून पोहून जाण्यापेक्षां पायउतार जसा सोपा असतो, तसा आहे. ६५ त्याचप्रमाणें, ज्ञानयोगापेक्षां अष्टांगयोग आमच्यासारख्या निर्बळ्यांना सुगम आहे; परंतु तो कांहीं कालाच्या अवधीनें साध्य होणार आहे. ६६ म्हणून देवा, तो योग आणखी एक वेळ सांगावा. आंता अशानें विस्तार होईल खरा; पण तो साधंत सांगोच. ” ६७ तेव्हां श्रीकृष्ण म्हणाले, “ होय-का ! तुला हा योगमार्ग चांगला आवडला आहे, तर तूं इतका धाबरा होऊं नको; तुला तो आम्ही सुखानें सांगतो; ऐक. ६८ अर्जुना, तूं ऐकतोस आणि त्याप्रमाणें आचरण करतोस; असें असतांना आम्हीं तुला सांगण्याची कप्ततरता कां करावी ? ” ६९ अगोदर आईचें चित्त, आणि त्यांत आवडत्या मुलाचें निमित्त झालें, तर त्या ठिकाणच्या स्नेहाचा अद्भुतपणा कोण जाणिल ? १७० त्या खेडाला, कारुण्यरसाची दृष्टि झाली, किंवा अद्भुत खेदाची सृष्टिच निर्माण झाली असें म्हटलें तरी चालेल. परंतु हें असो, भगवंतांच्या कृपादृष्टीचें वर्णन करतां येत नाहीं. ७१ ती दृष्टि अमृताच्या मुर्शीतच ओतली किंवा प्रेम पिऊन उन्मत्त झाली, म्हणून अर्जुनाच्या मोहांत गुंतून तिला बाहेर निघतां येईना. ७२ हिच्याबद्दल जों जों जास्त बोलावें, तों तों कथेचें विषयांतर होईल; तथापि श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या खेदाचें वर्णन शब्दानें बोद्धून करतां येणार नाहीं. ७३ ज्या ईश्वराला स्वतः आपलें माप करतां येत नाहीं, तो ईश्वर दुसऱ्या कोणीं जाणावा ? म्हणून हा विचार करीत बसण्यांत काय

२४ आईचें, २५ निमित्त, २६ आवडत्या मुलाचें, २७ अद्भुत, २८ वर्णन करूं, २९ जास्त बोलावें, ३० विस्तार, ३१ विचार, ३२ जाणावा, ३३ प्रमाण.

ध्वनी आंतु । मज गमला सावियाचि मोहितु । जे बलात्कारें असे म्हणतु । परिस
 वापा ॥ ७५ ॥ अर्जुना जेणें जेणें भेदें । तुझे का चित्त बोधे । तैसें तैसें विनोदें ।
 निरूपिजेल ॥ ७६ ॥ तो कौडसया नांव योगु । तयाचा कवण उपेगु । अथवा
 अधिकारप्रसंगु । कवणा येथ ॥ ७७ ॥ ऐसें जें जें कांहीं । उक्त असे ह्ये ठाई ।
 तें आघवोंचि पाहीं । सांगेन आतां ॥ ७८ ॥ तूं चित्त देऊनि अवधारीं । ऐसें
 म्हणोनि श्रीहरी । बोलिजेल ते पुढारी । कया आहे ॥ ७९ ॥ (१६४. देव पुढील
 अध्यायांत योग सांगतील, १८०) श्रीकृष्ण अर्जुनासी संशु । न सांडोनि सांगेल
 योगु । तो व्यक्त करूं प्रसंगु । म्हणे निवृत्तिदासु ॥ १८० ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां पंचमोऽध्यायः ५ ॥ श्लोक २९, ओव्या १८०.

अर्थ आहे ? ७४ तरी मागें सांगितलेल्या अभिप्रायावरून मला असे वाटते की, तो सहज मोहित होऊन बलात्काराने अर्जुनाला असे म्हणाला की, “ हे बापा, मी सागतो ते ऐक. ७५ अर्जुना, ज्या ज्या प्रकाराने तुझ्या मनाला बोध होईल, त्या त्या प्रकाराने तुला कौतुकाने आम्ही हा योगमार्ग सांगू. ७६ त्या योगाला काय म्हणतात, त्याचा उपयोग कोणता, आणि तो आचरण्यास अधिकारी कोण, ७७ असें जे जें काहीं या संबंधानें योग्य असेल, तें सर्व आतां तुला आम्ही सागतो. ७८ म्हणून तूं चित्त देऊन ऐक. ” असे बोलून श्रीहरींनीं जें काहीं सांगितले, ती कथा पुढे (पुढील अध्यायात) आहे. ७९ निवृत्तिदास ज्ञानेश्वर म्हणतात कीं, द्वैत कायम ठेवून श्रीकृष्णानीं अर्जुनाला जो योग सांगितला, तो आम्ही स्पष्ट करून सागतो. १८०

अध्याय ५, ओव्या १८०.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय सहावा

(१६५. संजय धृतराष्ट्रास म्हणतो, भगवान योग सांगतात, १ ते ३) मग रायातें म्हणे संजयो । तोचि अभिप्राव अवधारिजो । श्रीकृष्ण सांगती आतां जो । योगरूप ॥ १ ॥ सहजें ब्रह्मरसौचें पारणें । केले अर्जुनालागीं नारायणें । कीं तेचि अवसरीं पाहुणे । पातलों आम्ही ॥ २ ॥ कैसी दैवाची थोरी नेणजे । जैसें तान्हेलिया तोयें सेविजे । कीं तेंचि चवीं करुनि पाहिजे । तंव अमृत आहे ॥ ३ ॥ (१६६. धृतराष्ट्राचें भाषण, ४) तैसें आम्हां तुम्हां जाहलें । जे औढमुठीं तत्त्व फावलें । तंव धृतराष्ट्रें म्हणितलें । हें न पुसों तूतें ॥ ४ ॥ (१६७. संजयास राजाच्या बोलण्याचें हसूं येतें, ५ ते ९) तया संजया येणें बोलें । रायाचें हृदय चोजवळें । जे अवसरीं आहे घेतलें । कुंमरांचिया ॥ ५ ॥ हें जाणोनि मनीं हांसिला । म्हणे म्हातारा 'मोहें नाशिला । येन्हीं बोलें तरी भला जाहला । अवसरीं इये ॥ ६ ॥ परि तें तैसें कैसेनि होईल । जोंत्यंधा कैसें पोहेल । तेवींचि येरुं रोपु घेईल । म्हणोनि विहे' ॥ ७ ॥ परि आपण चित्तीं आपुला । निकिर्यांपरी संतोपला । जे तो संवादु फावला । श्रीकृष्णार्जुनांचा ॥ ८ ॥ तेणें आनंदाचेनि धोलिपणें । सांभिप्राय अंतःकरणें । आतां आदरेंसीं बोलणें । घडेल तया ॥ ९ ॥ (१६८. सहाव्या अध्यायाचें महत्त्व, १० ते १३) तो गीतेमाजि घष्टींचौ । प्रसंगु असे आंयणीचा । जैसा क्षीरौर्णवीं अमृताचा । निवोडु जाहला ॥ १० ॥ तैसें गीतार्थाचें सार । जें विवेकसिंधूचें पार । नांना योगविभैवभांडार । उघडलें कां ॥ ११ ॥ जें औदिप्रकृतीचें विसंभणें । जें शैवदब्रह्मासि नै बोलणें । जेथुनि गीतौवलीचें ठोंणें । प्रेरोही पावे ॥ १२ ॥ तो अध्याय सहावा । वरि सौहि-त्याच्या वरवा । सांगिजेल म्हणोनि परित्तावा । चित्त देउनी ॥ १३ ॥ (१६९. मराठी भाषेचें वैभव व श्रवणाची पद्धत, १४ ते २५) माझा म्हाठाचि बोलु कौतुकें । परि अमृतातेंही पैजां' ॥ १४ ॥ जिंके । ऐशीं अक्षरें' ॥ १५ ॥ मेळवीन ॥ १६ ॥ जिंयें कोंवळिकेचेनि' ॥ पाडें । दिसती नौदांचे रंग' ॥ १७ ॥ वेधें परिमळ्याचें बीक' मोडे ।

१ आत्मज्ञानरसाचें. २ समर्थ. ३ पाणी. ४ चाखून. ५ आढगिन्हादकी. ६ ब्रह्म. ७ प्राप्त झालें. ८ जाणवळें. ९ बाधेन. १० उत्कंठित झालें आहे. ११ पुत्राची चागली हकीकत. १२ पुत्रवात्सल्यान. १३ मागील कथा. १४ जन्माधाला. १५ दिसेल. १६ हा धृतराष्ट्र. १७ म्याला. १८ उत्तम प्रकारें. १९ तुसीन. २० प्रफुल्लित. २१ अदवीन. २२ सहाव्या अध्यायाचा. २३ चतुरपणाचा. २४ क्षीरसागराचें मेपन करतांना. २५ प्राप्ति. २६ पैलपडी. २७ अथवा.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय सहावा

मग संजय धृतराष्ट्रास म्हणाला, “राजा, आता, श्रीकृष्णार्नी योगाबद्दल जो आपला अभिप्राय सांगितला, तो ऐक. १ नारायणार्नी अर्जुनाला सहज ब्रह्मज्ञानरसाचे पारणें केले, तो तेच वेळीं आम्ही तेथें पाहुणे म्हणून गेलो होतो २ दैवाची थोरवी काय वर्णावी ? कीं, तद्दान लागलेल्या मनुष्याने पाणी पिण्याकरिता म्हणून पाण्याचे भाडें तोडीं लावावें, व त्याची चव घेताच पाण्याचे ऐवजीं त्याला ज्याप्रमाणे अमृतच मिळाव, ३ त्याचप्रमाणे राजा, एखादी भाडगिहाइकी मूल्यवान वस्तु थोडक्यात प्राप्त होते, त्याप्रमाणे मला व तुला ब्रह्माची प्राप्ति झाली.” परंतु धृतराष्ट्र सजयाला म्हणाला कीं, “तुला ब्रह्मरसाबद्दल मी काहीं विचारीत नाहीं।” ४ हें ऐकून धृतराष्ट्र राजाच मन फक्त पुत्राचीच हकीकत ऐकण्याविषयीं उत्कंठित झाले आहे असं सजयाने जाणले, ५ व हे जाणून तो मनीस विस्मय पावला आणि म्हणाला, “हा वृद्ध धृतराष्ट्र पुनवात्सल्यानं अगदीं वेडावला आहे, एरवीं एथपर्यंतचा कृष्णार्जुनाचा संवाद अति उत्तम झाला. ६ परंतु या संवादाची गोडीं याला कोठून लागणार ? कारण, जो जन्माध आहे त्याला मसे दिसेल ? परंतु त्याला असं स्पष्ट जर बोलवें तर राग येईल, म्हणून सजय या भीतीने स्पष्ट बोलला नाहीं. ७ तथापि श्रीकृष्णार्जुनाच्या परस्पर संवादापासून तो आपल्या मनात उत्तम प्रकारे सतोषित झाला. ८ ह्या आनदाच्या तृप्तीने व प्रफुल्लित अत करणाने तो आता मोठ्या अदबीने धृतराष्ट्राला अभिप्राय सांगेल ९ क्षीरसागराचे मथन करताना जशी अमृताची प्राप्ति झाली, तसा तो अभिप्राय म्हणजे गीतेतील सहाव्या अध्यायाचा योगरूप अभिप्राय होय, व तो बुद्धीने जाणला पाहिजे. १० तो अध्याय गीतेतील सार होय, व आत्मानात्मविचाररूपी समुद्राची पैलथडी होय, अथवा जणू काय योगसंपत्तीचा जामदारखानाच उघडला आहे ११ जे आदिमायेच विश्रान्तिस्थान, व ज्या ठिकाणीं वेदानाही मोन धारण करावें लागतें, आणि ज्यापासून गीतारूप वेळीला अकुर पुटला, १२ तो हा सहावा अध्याय सर्व अलंकारानें युक्त असा सांगितला जाईल म्हणून चित्त देऊन ऐका १३ माझे बोल निवळ मराठींत अहित खरे, परंतु ते प्रतिज्ञेने सहज अमृतालाही जिकतील अशा गोड अक्षररचनेने मी सांगेन १४ त्या बोलाच्या मृदुपणाने, सप्तस्वरापासून होणारा आनदही कमी असा भासेल,

२८ योगसंपत्तीचा जामदारखाना २९ आदिमायेचें ३० विश्रान्तिस्थान ३१ वेदाला ३२ मीन
३३ गीतारूप वेळीचें ३४ स्वरूप ३५ अकुर ३६ सर्व कौशल्याच्या उपसंहारासहित ३७ प्राकृत,
साधा ३८ प्रतिज्ञेने. ३९ गोड ४० कौबलेपणाच्या तुज्जेने ४१ सप्त सुराचे ४२ आनद ४३
हंदानें. ४४ सुवासाचे ४५ वळ,

जयाचेनि ॥ १५ ॥ ऐका रसाळपणाचिया लोभा । कीं श्रवणींचि होती जिभा ।
 बोलें इंद्रियां लागे कळंभा । एकमेकां ॥ १६ ॥ सहजें शब्दु तरी विषो श्रवणाचा ।
 परि रसना म्हणे रसु हा आमुचा । घ्राणासि भावो जाय परिमळाचा । हा तोचि
 होईल ॥ १७ ॥ नवल बोलतिये रेखेची बाहेणी । देखतां डोळा पुरों लागे धणी । ते
 म्हणती उघडली खाणी । रूपाची हे ॥ १८ ॥ जेथ संपूर्ण पैद उभारे । तेथ मनचि
 धावे बाहिरें । बोलु भुजांहीं आविष्करे । आर्लिगावया ॥ १९ ॥ ऐशीं इंद्रियें आपु-
 लालिया भावीं । झोंवती परि तो सरिसेपणेंचि वृद्धावी । जैसा एकला जग चेंववी^{१२} ।
 सहस्रकर ॥ २० ॥ तैसें शब्दाचें व्यापकपण । देखिजे असाधारण । पाहातयां भौवज्ञां
 फावती गुण । चिंतामणीचे ॥ २१ ॥ हें असो तया बोलांचीं ताटें भलीं । वरी
 कैवल्यरसें वोर्गेरलीं । ही प्रतिपत्ति मियां केली । निष्कामासी ॥ २२ ॥ आतां आत्म-
 प्रमा नित्य नवी । तेचि करुनि ठेणदिवी । जो इंद्रियांतें चोरुनि जेवी । तयासींचि
 फावे ॥ २३ ॥ येथ श्रवणाचेनि पांगें^{२३} । वीणें श्रोतयां व्हावें लागे । हे मनाचेनि^{२४}
 निजांगें । भोगिजे गा ॥ २४ ॥ आहाच बोलाची वौलीफ फेडिजे । आणि
 ब्रह्माचियाचि आंगा धडिजे । मग सुखेंसीं सुखाडिजे । सुखाचिमाजी ॥ २५ ॥
 (१७०. श्रवणाचा अधिकारी, २६-३१) ऐसें हेंछवारपण जरी येईल । तरीच हें
 उपेगा जाईल । येन्हीं आघवी गोष्टी होईल । मुकया बहिरयाची ॥ २६ ॥ परि
 तें असो आतां आघवें । नलगे श्रोतयांतें कडसावें । जे अधिकारिये एथ स्वभावें ।
 निष्कामकामु ॥ २७ ॥ जिहीं आत्मबोधाचिया आवडी । केली स्वर्गसंसाराची
 कुंरांडी । तेवांचुनि एथींची गोडी । नेणती आणिक ॥ २८ ॥ जैसा वीथीं चंद्र
 नोळखिजे । तैसा प्राकृतीं ग्रंथु हा नेणिजे । आणि तो हिमांशुचि जेविं खांजे ।
 चकोराचें ॥ २९ ॥ तैसा सज्ञानासी तरी हा ठावो । आणि अज्ञानासी आन
 गावो । म्हणोनि बोलावया विषय पहाहो । विशेषु नाहीं ॥ ३० ॥ परि अनु-
 वादलों मी प्रसंगें । तें सज्जनीं उपसाहावें लागे । आतां सांगेन काय श्रीरंगें ।
 निरोपिलें जें ॥ ३१ ॥ (१७१. अतींद्रिय ज्ञान सद्गुरूच्या कृपेन इंद्रियांना गोचर
 करीन, ३२-३६) तें बुद्धीही आकाळितां सांकडे^{२२} । म्हणउनि बोलीं विप्रांयें
 सांपडे । परि श्रीनिवृत्तिकृपादीप-उजियेडें । देखेन मी ॥ ३२ ॥ जें दिठीही^{२४} न

१ कलह. २ जीम. ३ वासच. ४ कवित्वाची. ५ पद्धत. ६ वृत्ति. ७ वाक्य. ८ प्रगटे, धावे.
 ९ स्वभावाचे. १० सारखेपणें. ११ बोध करी. १२ बागवितो. १३ सूर्य. १४ विशेष. १५ अर्थ
 जाणणारांस. १६ आढळतात. १७ मोक्षरसानें. १८ वाढली. १९ मेजवानी (ग्रंथरचना). २०
 आत्मज्योति. २१ ठाणवई. २२ लामे. २३ गरज, कर्मापणा. २४ न करिता. २५ मनापासून. २६
 उपाच. २७ त्वचा. २८ व्हावें. २९ उपमोग ध्यावा. ३० नम्रपणा. ३१ उपयोगास. ३२ सावध
 करावें. ३३ कर्मफलाविषयी निरिच्छ. ३४ आकाळणी. ३५ कावळ्यांनीं. ३६ चंद्र. ३७ लाय. ३८
 दुसरा. ३९ बोललों. ४० क्षमा करावी. ४१ कळण्यास. ४२ कठीण. ४३ कदाचित्. ४४ दृष्टीस,

किवा त्यांच्या छंदानें सुवासही कमीपणा पावेल. १५ पहा कीं, गोडीच्या आशेनें काना-
लाच जिब्या फुटतील, व इंद्रियें आपआपसांत कलह करूं लागतील. १६ मूळ शब्द विषय
म्हटला म्हणजे कानांचा होय; परंतु हा रस आमचा आहे असें जीभ म्हणेल, व नाका-
लाही या शब्दापासून सुगंधाचा भास होईल. १७ यापेक्षां आणखी नवल कोणतें? कीं
बोलण्याची सुसती सरणी पाहून डोळे तप्त होतील; आणि त्यांना असें वाटूं लागेल कीं,
हे बोल नसून ही प्रत्यक्ष रूपाची खाणच निर्माण झाली आहे। १८ जेव्हां शब्द जुळून
संपूर्ण वाक्य बाहेर पडेल, तेव्हां मन हें बाहेर निघेल; आणि आपले बाहु उभारून त्या
वाक्याला आलिंगन देण्याला धावेल. १९ याप्रमाणें सर्व इंद्रिये आपापल्या धर्माप्रमाणें त्या
बोलाला शोबतील, परंतु तो सगळ्यांना सारखेपणानें बोध करील. ज्याप्रमाणें एकटा सूर्य सर्व
जगाला वागवितो, २० त्याप्रमाणें शब्दांचा व्यापकपणा अलौकिक आहे असें समजा; आणि
पाहूं गेलें असतां, जो त्यांचा अर्थ जाणणारा आहे, त्याला त्यांचे ठिकाणीं चितामणीचे गुण
आढळून येतात. २१ हें असो; त्या बोलार्ची मोठालीं ताटें बनवून व त्यांत मोक्षरस वाहून,
निष्कामी जनांना ही ग्रंथरूपी मेजवानीच केली आहे. २२ या मेजवानींत उजेडाकरितां नित्य
नवी अशी आत्मज्योतीची ठाणवई करून, त्या उजेडांत जो इंद्रियांना न कळत मेजवानीचें
सेवन करील, त्यालाच तिची प्राप्ति होईल. २३ या ठिकाणीं श्रवणाचा कमीपणा न करितां
श्रोत्यांनीं मनानेंच उपभोग घ्यावा. २४ बोलावरची सुसती साल अगोदर काढून टाकावी,
आणि ब्रह्मस्वरूप होऊन मग सुखानेंच सुखाची गोडी घ्यावी. २५ जर अशा सूक्ष्म
मनानें वागलें, तरच त्याचा उपयोग होईल; नाही तर सर्व गोष्टी मुख्यानें बोलून बहिःस्थानें
ऐकल्याप्रमाणें होतील. २६ परंतु ही गोष्ट आतां राहूं या. कां कीं, सर्व श्रोत्यांना सावध
करण्याची गरज नाही. कारण, या ठिकाणी, ज्यांना स्वभावतांच विषयांची वासना नाही,
तेच ही गोष्ट ऐकण्यास अधिकारी आहेत. २७ ज्यांनीं ब्रह्मज्ञानाच्या आवडीकरितां
स्वर्ग आणि संसार यांच्या प्राप्तीची ओवाळणी केली आहे, त्यांच्याशिवाय इतरांना
या बोलाची गोडी कळणार नाही. २८ कावळ्यांना जशी चंद्राची ओळख नाही,
तशी या गीताग्रंथाची प्राकृत जनांना ओळख नाही; परंतु तोच चंद्र जसा चको-
राचें खाद्य आहे, (तद्वत्, कर्माच्या फळांची ज्यांना आशा नाही, त्यांनाच या
गीताग्रंथाची ओळख आहे.) २९ तसेंच, जे ज्ञानी आहेत, त्यांना हा ग्रंथ म्हणजे
विश्रांतीचें ठिकाण आहे; आणि जे अज्ञानी आहेत, त्यांना परक्या गांवाप्रमाणें आहे.
म्हणून या विषयाबद्दल विशेष बोलण्याचें कारण नाही. ३० परंतु प्रसंगानुसार मी जें
बोललों, त्याची सज्जनांनीं मला क्षमा करावी. यापुढें, श्रीरंगानां जें काय सांगितलें आहे
तें मी सांगेन. ३१ तें बोलणें बुद्धीलाही कळण्याला कठिण आहे, म्हणून शब्दांत सापडणें
कठीणच; परंतु श्रीगुरु निवृत्तिमहाराजांच्या कृपारूप दीपाच्या उजेडांनं मी तें जाणून
बोलेन. ३२ इंद्रियातीत असें जें ब्रह्मज्ञान, तें जर प्राप्त झालें, तर जी गोष्ट दृष्टीस न

पविजे । तें दिठीवीण देखिजे । जरी अर्तीद्रिय लोहिजे । ज्ञानवळ ॥ ३३ ॥
 नातरी जे धातुवादाही न जोडे । तें लोहीचि पंधेंरें सांपडे । जरी दैवयोगें चढे ।
 परिसु हाता ॥ ३४ ॥ तैसी सद्गुरुकृपा होये । तरी करितां काय आपु नोहे ।
 म्हणऊनि ते अपार मातें आहे । ज्ञानदेवो म्हणे ॥ ३५ ॥ तेणें कारणें मी
 बोलें । बोलीं अरूपाचें रूप दावीन । अर्तीद्रिय परि भोगवीन । इंद्रियां-
 करवीं ॥ ३६ ॥ (१७२. भगवान म्हणजे पद्गुणैश्वर्यसंपन्न, ३७) श्रीभगवानुवाच:-
 आइका यश श्री औदार्य । ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य । हे साही गुणवर्य । वसती
 जेथ ॥ ३७ ॥ (१७३. कर्म करून जो फळेच्छा धरीत नाही तोच संन्यासी. नुसर्ती कर्म
 टाकून संन्यासी होत नाही, ३८-५१) म्हणोनि तो भगवंतु । जो निःसंगाचा
 सांगांतु । तो म्हणे पार्था दत्ताचिनु । होई आतां ॥ ३८ ॥

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

न संन्यासी च योगी च न निराश्रितं चाक्रियः ॥ १ ॥

अन्वयः—यः कर्मफल अनाश्रितः (सन्) कार्यं कर्म करोति, सः (अपि) संन्यासी च
 योगी (भवति), (फल) न निराश्रितः न च अक्रियः ॥ १ ॥

आइकें 'योगी आणि संन्यासी जनीं । हे एकचि सिनैने झेणें मानीं ।
 येहवीं विचारिजती जंव दोन्ही । तंव एकचि ते ॥ ३९ ॥ सांडिजे दुजया नामाचा
 आभासु । तरी योगु तोचि संन्यासु । पाहतां ब्रह्मी नाही अवकाशु । दोही-
 मार्जी ॥ ४० ॥ जैसें नामाचेनि अर्नारिसेपणें । एका पुरुषातें बोलावणें । कां
 दोही मार्जी जाणें । एकाचि ठाया ॥ ४१ ॥ नातरी एकचि उदक सहजें । परि
 सिनाना घटीं भरिजे । तैसें भिन्नत्व जाणिजे । योगसंन्यासांचें ॥ ४२ ॥
 आहूकें सकळ संमतें जर्गी । अर्जुना पाहें गा तोचि योगी । जो कर्म करूनि
 रोंगी । नोहेचि फळीं ॥ ४३ ॥ जैसी मही हे उद्दिजे^१ । जैनीं अहंबुद्धीवीण
 सहजें । आणि तेथींचीं तियें घीजें । अपेक्षीनीं ॥ ४४ ॥ तैसा अन्व-
 याचेनि आधारें । जातीचेनि अनुकारें । जें जेणें अवसरें । कारणें पावे ॥ ४५ ॥
 तें तैसेंचि उचितें करी । परी सांढोपु नोहे शरीरीं । आणि बुद्धिही करोनि फैळ-
 वेरीं । जायेचिना ॥ ४६ ॥ ऐसा तोचि संन्यासी । पार्था गा परियेसीं । तोचि
 भवंसेनिसीं । योगीश्वरु ॥ ४७ ॥ वांचूनि उचित कर्म प्रीसंगिक । तयातें म्हणे
 हें सांडावें वैदिक । तरी टाकोटाकीं आणिक एक । मांडीचि तो ॥ ४८ ॥ जैसा
 क्षौद्रनियां लेपु एकु । सर्वेचि लाविजे आणिकु । तैसेनि आग्रहाचा पौडकु ।^२ विचवे

१ इन्द्रियातीत. २ मिल्ल. ३ ब्रह्मज्ञान. ४ किमयागारास. ५ पधराच्या दाराचें उत्तम सोनें.
 ६ प्राप्त. ७ सद्गुरुकृपा. ८ निराकाराचें. ९ भग=यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य व ऐश्वर्य हा
 गुणसमुदाय—त्यानें युक्त. १० सोपवी. ११ लक्ष दिलेला. १२ फळेच्छा नसून कर्माचरण करणारे.
 १३ सर्वसंगपरित्याग करणारे. १४ वेगळे. १५ नको. १६ आरोप. १७ भेद. १८ वेगळेपणानें.

पडणारी ती दृष्टीशिवाय दिसेल. ३३ जर दैवयोगानें हातास परीस लागला, तर किमया-
गारासही जें न मिळणारें तें सोनें लोखंडांत सांपडतें; ३४ तसें, जर सद्गुरूची कृपा होईल,
तर प्रयत्न केला असतां काय प्राप्त होणार नाही ? म्हणून ज्ञानदेव म्हणतात, अशी जी
सद्गुरूकृपा, ती मजवर पूर्ण आहे. ३५ त्यायोगानें मी बोलेल, आणि माझ्या बोल-
ण्यांत निराकार वस्तु सर्वास प्राप्त करून देईन; आणि जी वस्तु इंद्रियातीत आहे, ती
इंद्रियांकडून भोगवीन. ३६ पहा—यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य आणि ऐश्वर्य हे सहा
गुण ज्याचे ठिकाणीं वास करतात, ३७ म्हणून ज्याला भगवान असें म्हणतात; व
ज्यांनीं सर्वसंगपरित्याग केला आहे त्यांचा जो मित्र, तो पार्यास असें म्हणाला कीं,
अर्जुना, आतां लक्ष देऊन ऐक. ३८

श्लोकार्थः—श्रीभगवान् म्हणालेः—जो कर्मांचे फळाची इच्छा न करितां विहित कर्मे करितो,
तोच संन्यासी व योगी होय, जो अप्रियेचा व विहित कर्मे करित नाही तो नव्हे. ॥ १ ॥

श्रीकृष्ण म्हणतातः—पार्या, हें पहा—योगी आणि संन्यासी हे या जगांत एकच
आहेत. ते वेगळे आहेत असें मानूं नको. कारण, विचार केला तर ते दोन्ही एकच आहेत.
३९ त्यांच्यावर दोन नांवांचा जो आरोप आहे, तो सोड. कारण, ब्रह्मदृष्टीनें पाहूं गेलें असतां
या दोहोंत भेद नाही. म्हणून योग तोच संन्यास होय. ४० जसें नांवांच्या वेगळेपणानें
एकाच पुरुषाला हांका मारणें किंवा एकाच ठिकाणाला दोन मार्ग जाणें, ४१ किंवा एकाच
उदक दोन भांड्यांत भरल्यावर पाण्याला जसा दुजा भाव नाही, तसा योग आणि
संन्यास यांत भेद नाही असें जाण. ४२ अर्जुना, जो कर्मे करून त्यांच्या फळांची इच्छा
धरीत नाही, तोच या जगांत सर्वांच्या बुद्धीनें योगी असा समजला जातो.
४३ पृथ्वी ही वृक्षादिकांना उत्पन्न करून त्यांच्या उत्पत्तीकडून कांहीं अहंकार-
बुद्धि दाखवीत नाही; आणि त्यांच्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या फळांचीही ज्याप्रमाणें
इच्छा करित नाही, ४४ त्याचप्रमाणें, आत्मबोधाच्या आधारानें आणि जातीस
अनुरूप असें ज्या ज्या वेळेस जें जें करणें पडेल, ४५ तें तें सर्व यथाविधि करून तो
आपल्या शरिरांत अहंकार उत्पन्न होऊं देत नाही, आणि बुद्धीला फळाच्या आशेकडे
जाऊं देत नाही. ४६ पार्या, ऐक. असा जो पुरुष, तोच संन्यासी, आणि तोच निःसंशय
योगीश्वर होय. ४७ या हातोटीशिवाय, जो कोणी, नित्यनैमित्तिक कर्मे बद्धक आहेत
असें समजून त्यांचा त्याग करतो आणि लागलीच दुसरीं कर्मे करण्यास प्रवृत्त होतो, ४८
तो, एक लेप धुऊन टाकून दुसरा लेप लावण्याच्या आग्रहाचे स्वाधीन झालेल्या मनुष्या-

१९ इच्छायुक्त. २० उद्भिज (वृक्षादिक). २१ उत्पन्न करिते. २२ इच्छा करित नाही. २३
आत्मबोधाच्या. २४ अनुरूप. २५ यथाविधि. २६ अहंकार. २७ फळाच्या आशेकडे. २८ नित्य-
नैमित्तिक. २९ जन्ममरण देणारे. ३० लागलीच. ३१ धुऊन. ३२ नौकर, अधीन झालेला.
३३ घोंटाळतो.

वायां ॥ ४९ ॥ गृहस्थाश्रमाचें वोजें । कपाळीं आधींचि आहे सहजें । कीं तेंचि
संन्याससवां ठेविजे । सरिसें पुढती ॥ ५० ॥ म्हणुनि अग्निसेवा न सांडितां ।
कर्माची रेखा नोलांडितां । आहे योगमुख स्वभावतां । आपणपांचि ॥ ५१ ॥
यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव । न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥२

अन्वयः—पांडव, (पंडिताः) यं संन्यासमिति प्राहुः तं योगं विद्धि, असंन्यस्तसंकल्पः कश्चन
योगी न भवति हि ॥ २ ॥

(१७४. संन्यासी व योगी यांचें ऐक्य, ५२-५३) ऐकें संन्यासी तोचि
योगी । ऐसी एकवाक्यतेची जर्गी । गुढी उभावेली अनेगी । शास्त्रांतरीं ॥ ५२ ॥
जेथ संन्यासिला संकल्प तुटे । तेथचि योगाचें सार भेटे । ऐसें हें अनुभवाचेनि
घटे । साचें जया ॥ ५३ ॥

आरुक्क्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते । योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

अन्वयः—योगं आरुक्क्षोः मुनेः कर्म कारणं उच्यते; योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणं उच्यते ॥ ३ ॥

(१७५. योगारूढ होण्यास कर्मयोगच कारण आहे, ५४ ते ६०) आतां
योगाचळाचा निर्मंथा । जरी ठाकौवा आथि पार्था । तरी सोपानां या कर्मपया ।
चुका झेंणी ॥ ५४ ॥ येणें यमानियमांचे तळवटें । रिगे आसनाचिये पाउलवाटें ।
येई प्राणायामाचेनि आडकाठें । वरौता गा ॥ ५५ ॥ मग प्रत्याहाराचा अघाडा ।
जो बुद्धीचियाहि पायां निसरडा । जेथ हटिये सांडिती होडां । कडेलेग ॥ ५६ ॥
तरी अभ्यासाचेनि वळें । प्रत्याहारीं निरौळें । नैखी लागेल दौळें दाळें । वैराग्याची
॥ ५७ ॥ ऐसा पवनाचेनि पौठारें । येतां धोरणेचेनि पैसारें । क्रमी ध्यानाचें
चैवरें । सांपडे तंव ॥ ५८ ॥ मग तया मार्गाची धांव । पुरेल प्रवृत्तीची हांव ।
जेथ साध्यसाधना खेव । सैमरस होय ॥ ५९ ॥ जेथ पुढील पैस पौरुखे ।
मागील स्मरावें तें ठांके । ऐसिये झैरिसीये भूमिकें । समाधि राहे ॥ ६० ॥
(१७६. योगारूढ पुरुषांचीं लक्षणें, ६१-६५) येणें उपायें योगारूढ । जो निरवधि
जाहला प्रौढ । अवतरणः—तयाचिया चिन्हांचा निवड । सांगेन आइकें ॥ ६१ ॥
यदा हि नैद्रियाथेषु न कर्मस्वनुपजते । सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥

अन्वयः—यदा च इंद्रियाथेषु च कर्मसु न अनुपजते, सर्वसंकल्पसंन्यासी (च भवति), तदा
योगारूढः उच्यते ॥ ४ ॥

तरी जयाचिया इंद्रियांचिया घरा । नाहीं विषयांचिया येरझारा । जो
आत्मबोधाच्या बोवरीं । पहुडला असे ॥ ६२ ॥ जयाचे सुखदुःखाचेनि आंगें ।

१ पुनः. २ श्रौत-स्मार्त होमादिक कर्म. ३ मर्यादा. ४ न टाकतां. ५ बहुतांनी. ६ सोडलेलां.
७ ब्रह्म. ८ मापानें. ९ कर्मरूप पर्वताचा. १० मस्तक. ११ चढाणा. १२ जिना. १३ नको. १४
कड्यानें. १५ वर. १६ विषयांपासून इंद्रियें मागे ओढणें. १७ अर्धा तुटलेला कडा. १८ हठयोगी.
१९ प्रतिष्ठा. २० पराकाष्ठेच्या. २१ निराधार आकाश. २२ प्रवेश. २३ ह्म ह्म. २४ पांढाळ.

प्रमाणें उगीच घोट्याळ्यांत पडतो. ४९ गृहस्थाश्रमाचें ओझें सर्वांच्या कपाळी अंगोदर सहजोच लागलें आहे; परंतु गृहस्थाश्रमाचें आचरण यथाविधि न करितां संन्यास घेऊन पहिलें ओझें टाकून लगेच दुसरें ओझें डोक्यावर घेतो. ५० म्हणून, श्रौत-स्मार्त होमादिक कर्माचें यथाविधि आचरण न टाकता कर्मांची मर्यादा ओलांडली नाही, तर आपल्याजवळच सहजानुसार योगसुख आहे. ५१

श्लोकार्थः—हे अर्जुना, ज्ञाते ज्याला संन्यास असें म्हणतात, तोच योग असें तूं समज. कारण; सकलत्यागीवाचून कोणीही योगी होत नाही. ॥ २ ॥

५१ 'एक—'संन्यासी तोच योगी' असा एकवाक्यतेचा ध्वज. अनेक शास्त्रांनी या जगांत उभारला आहे. ५२ ज्या ठिकाणीं सोडलेला संकल्प नाहीसा होतो त्याच ठिकाणीं योगाचें सार जे ब्रह्म त्याची भेट होते, असे अनुभवाअंतीं ठरलें आहे. ५३

श्लोकार्थः—ज्या मुनीला ध्यानयोग प्राप्त करून घ्यावयाचा आहे, त्याला विहित कर्मांचें आचरण हेंच साधन होय; व योग प्राप्त झाल्यावर तो पूर्णत्वास येण्याला कर्मनिवृत्ति हें साधन होय. ३

पार्था, योगरूप पर्वताच्या माथ्यावर ज्याला जाण्याची इच्छा असेल, त्यानें कर्ममार्ग हा सोपा जिना सोडता कामा नये. ५४ या कर्ममार्गांनं जावयास लागलें, म्हणजे पहिल्यानें या पर्वताचा धर्मनियमरूपी तळ लागतो, नंतर आसनाच्या पांजळवाटेनें प्राणायामरूप कड्यानें वर जावें लागतें; ५५ नंतर, प्रत्याहार हाच कोणी अर्धा तुटलेला कडा लागतो. त्याच्यावरून बुद्धीचेही पाय निसरतात; आणि तो ओलांडताना हट-योग्यांच्या सुद्धा पराकाष्ठेच्या प्रतिज्ञा शेवटांस जात नाहीत. ५६ तथापि अभ्यासाच्या बळानें प्रत्याहाररूप निराधार आकाशांत फक्त वैराग्यच हळूहळू चढूं शकतें. ५७ अशा रीतीनें वायुरूप घोड्यावरून मार्ग क्रमीत असता चित्त स्थिर करण्याचा मार्ग क्रम लागल्यावर तो ध्यानाच्या माथ्यावर येऊन पोहोचतो. ५८ मग त्याचें मार्ग चालणें बंद पडतें, व मनाचीही हांव बंद होते; आणि ब्रह्माशी ऐक्य झाल्यामुळें साध्यसाधन भेद नाहीसा होतो. ५९ ज्या ठिकाणीं पुढील पाऊल टाकणें बंद होऊन मागीलही आठवण रहात नाही, अशा सम-अधिकार भूमीवर समाधि लागतो. ६० या उपायानें जो योगारूढ होतो, तो निःसंशय परिपूर्ण झाला. आता त्याच्या चिन्हांचा निर्णय तुला सांगतां, तो ऐक. ६१

श्लोकार्थः—जेव्हा योगी विषयाचे ठिकाणीं व कर्मांचे ठिकाणीं सक्त होत नाही, आणि सर्व सकल टाकून देतो, तेव्हा त्याला योगारूढ असें म्हणतात. ॥ ४ ॥

६१ हें पहा—ज्याच्या इंद्रियांच्या घरी विषयाचें येणें जाणें बंद होतें, (ज्याच्यावर इंद्रियांचा पगडा बसत नाही,) जो आत्मबोधाच्या घरांत निजलेला असतो, (ज्याला

२५ चित्त स्थिर करण्याचा मार्ग. २६ मस्तक. २७ इच्छा. २८ भेट. २९ ऐक्यानें. ३० पाऊल. ३१ बंद होते. ३२ बंद पडतें. ३३ सम. ३४ अत्यंत. ३५ परिपूर्ण. ३६ निर्णय. ३७ स्वयंपाकघरांत. ३८ निजला.

ज्ञाने. २४

झगटलें मानस चेवो ^२नेधे । विषय पार्सीही आलिया ^३से न रिघे । हें काय
म्हणऊनि ॥ ६३ ॥ इंद्रियें कर्माच्या ठायीं । वाढीनलीं परि कहीं । फळ-
हेतूची चौड नाही । अंतःकरणीं ॥ ६४ ॥ अस्ततेनि देहें एतुला । जो चेतुर्चि
दिसे निदेलो । तोचि योगारूढु भला । वोळखें तूं ॥ ६५ ॥ अवतरणः— (१७७.
अर्जुनाचा प्रश्न, ६६) तेथ अर्जुन म्हणे अनंता । हें मज विस्मो बहु आहकतां ।
सांगें तया ऐसी योग्यता । कवणें दीजे ॥ ६६ ॥

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥५॥

अन्वयः—आत्मना आत्मानं उद्धरेत्, आत्मानं न अवसादयेत्; आत्मा एव हि आत्मनः
बंधुः, आत्मा एव आत्मनः रिपुः ॥ ५ ॥

(१७८. अद्वैत स्थितीत देणें घेणें नाही, ६७) तंव हांसोनि कृष्ण म्हणे ।
तुझें नवल हें बोलणें । कवणासि काय दीजेल कवणें । अद्वैती एथ ॥ ६७ ॥
(१७९. शत्रु व मित्र आपले आपण, कल्पनेनें बद्ध व कल्पनेनें मुक्त; ६८ ते ८०) पै
वै्यामोहाचिये शेजे । बळिरीं अविद्या निद्रितु होइजे । ते वेळीं दुःस्वप्न हा भोगिजे ।
जन्ममृत्यूंचा ॥ ६८ ॥ पाठीं अवसांत ये ^१चेवो । तें तें अवघोचि होय वैवो । ऐसा
उपजे नित्य सद्भावो । तोही आपणपांचि ॥ ६९ ॥ म्हणऊनि आपणाचि आप-
णया । घातु कीजतु असे धनंजया । चित्त देऊनि नाथिलीं । देहाभिमाना ॥ ७० ॥

बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।

अनात्मनस्तु शत्रुस्य वर्तेतात्मैव शत्रुघ्न ॥ ६ ॥

अन्वयः—येन आत्मना एव आत्मा जितः, तस्य आत्मनः बंधुः आत्मा; अनात्मनः तु शत्रुस्य
आत्मा एव शत्रुघ्न वर्तेत ॥ ६ ॥

हा विचारुनि अहंकार सांडिजे । मग असतीच वेस्तु होइजे । तरी आपली
स्वैस्ति सहजें । आपण केली ॥ ७१ ॥ येन्ही कोशकीटकाचिया परी । तो
आपणयां आपण वैरी । जो आत्मबुद्धि शरीरी । चारुस्थळीं ॥ ७२ ॥ कैसे
प्राप्तीचिये वेळे । निदेंवा आंधळेपणाचे डोहळे । कीं असते आपुले डोळे । आपण
झांकी ॥ ७३ ॥ कां कवण एकु भ्रमलेपणें । मी तो नव्हे गा चोरलों म्हणे ।
ऐसा नाथिला छंदु अंतःकरणें । घेऊनि ठाके ॥ ७४ ॥ येरवीं होय तें तोचि
आहे । परि काई कीजे बुद्धि तैसी नोहे । देखा स्वर्मांचेनि धोंयें । कीं मरे साचें
॥ ७५ ॥ जैसी ते शूकाचेनि आंगभारें । नळिका भोविर्भेली ऐरी मोहरें । तेणें
उडावें परि न पुरे । मनशंका ॥ ७६ ॥ वायांचि मान पिळी । अँदुवें ^२हियें

१ शिणले, २ जागें होत नाही. ३ स्मरण. ४ कधी. ५ इच्छा. ६ विद्यमान. ७ एवढा.
८ जागा असता. ९ नवल. १० श्रुति. ११ बळवाम. १२ अकरमात. १३ जागृति. १४ व्यर्थ.
१५ मिथ्या. १६ ब्रह्म. १७ कल्याण. १८ आपल्या अंगांमोवती काज्याचें घर बांधणारा किडा.

आत्मज्ञान झालेलें असतें), ६२ संसारांतील सुखदुःखांशी झगडतांना टकरा देऊन ज्यांचें मन विटल्यामुळें प्रोत्साहन पावत नाहीं, त्यांच्याजवळ जरी विषय (मूर्तिमंत) येऊन उभे राहिले, तरी ते कोण आहेत ह्याबद्दल त्याला स्मृतिही नसते. ६३ कदाचित् इंद्रियें कर्म करण्याला प्रवृत्त झालीं, तरी त्याला अंतःकरणांत फळांच्या हेतूची इच्छा नसते. ६४ व जो देही जागा असता निजलेला दिसतो, त्यालाच खरा योग साध्य झाला असें तुं ओळख. ६५ त्या वेळेस अर्जुन अनंतास म्हणतो, " देवा, तुम्ही जें सांगतां, तें ऐकून मला नवल वाटतें; तर त्या योग्याला अशी योग्यता कोण देतो हें मला सांगां. " ६६

श्लोकार्थः—आपण आपल्या आत्म्यानें आत्म्याचा उद्धार करून घ्यावा; आपल्या आत्म्याला अधोगतीस नेऊं नये; कारण आत्मा हाच आत्म्याचा हितकर्ता व आत्मा हाच आत्म्याचा शत्रु होय. ॥ ५ ॥

त्या वेळेस श्रीकृष्ण हसून म्हणतातः—तुझ्या बोलण्याचें मला नवल वाटतें. कारण, ह्या अद्वैतांत कोणाला कोणीं काय घावयाचें आहे ? ६७ परंतु भ्रांतिरूप शय्येवर प्रवळ अज्ञानानें जेव्हां मनुष्य निजलेला असतो, त्या वेळेस जन्ममृत्यूचीं दुष्ट स्वप्नें त्यास भोगावीं लागतात. ६८ नंतर अकस्मात् जागा झाल्यावर तीं सर्व स्वप्नें व्यर्थ होतात; आणि आपण खरे आहों असा निश्चय होतो, तोही आपणच होय. ६९ म्हणून, हे धनंजया, खोड्या देहावर भरवसा ठेवला म्हणजे आपणच आपले घातास प्रवृत्त होतो. ७०

श्लोकार्थः—ज्यानें आत्म्याच्या साहाय्यानें आत्मा जिकिला त्याचा आत्माच त्याचा बंधु, हितकर्ता होय; परंतु ज्यानें आत्मा जिकला नाहीं, त्याचा आत्माच त्याचा शत्रु होतो ॥ ६ ॥

हा विचार करून अहंकार सोडला, म्हणजे मंग आपलेच ब्रह्मस्वरूप आपल्या प्रत्ययास येतें. असें झालें म्हणजे आपलें कल्याण आपण सहज केलें असें होतें. ७१ जो सुशोभित अंश शरिराचे ठिकाणीं लब्ध होऊन आत्मस्वरूप विसरतो, व आपलेपणा मानितो, तो कोशकिड्याप्रमाणें आपला आपण वैरी होतो. ७२ जसें लाभाची वेळ आली असतां हतभागी मनुष्याला अंधळेपणाचे डोहाळे आठवून तो आपले डोळे झांकितो, व वस्तुलाभाला अंतरतो; ७३ किंवा एखादा मनुष्य भ्रमानें माझा मीच हरवलों असें म्हणतो; आणि अंतःकरणांत तोच खोटा भाव धरून बसतो. ७४ येरवीं या भ्रमाशिवाय पाहें गेलें असतां तो स्वतांच ब्रह्म आहे; परंतु कांहीं केल्यानें त्याचे बुद्धीला तसा भास होत नाहीं. पहा कीं, स्वप्नांतील (तरवारीचे) वारानें कोणी खरोखर मरतो काय ? ७५ राधूला धरण्याकरितां टांगलेली झाडावरील नळी त्याच्या अंगभारानें उलट फिरली असतां, तो उडून न जातां आपणच फिरलों अशी मनांत शंका येऊन ती जशी सोडीत नाहीं, ७६ तो व्यर्थ मान हालवतो, आणि छातीनें व चवड्यानें ती नळी आवळून चांचीनें धरून

१९ सुशोभित. २० (तरवारीचे) वारानें, २१ राधू, २२ फिरली, २३ उलट, दुसरीकडे. २४ चवडे, २५ छाती.

आंवळी । टिटांतु नळी । धरुनि ठाके ॥ ७७ ॥ म्हणे बांधला मी फुडा । ऐसिया भावनेचिया पडे खोडां । कीं मोकळिया पायांचा चवडा । गोंवी अधिकें ॥ ७८ ॥
ऐसा कौजेंवीण आंतुडेंला । तो सांग पां काय आणिकें बांधला । मग न सोडीच जन्ही नेला । तोट्टनि अर्धा ॥ ७९ ॥ म्हणऊनि आपणयां आपणचि रिपु । जेणें वाढविला हा संकल्प । येर स्वयंदुद्धी म्हणे वापु । जो नाथिलें नेधे ॥ ८० ॥

जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः । शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७७ ॥
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रियः । युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टादमकांचनः ॥ ८० ॥
अन्वयः - जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः (भवति, यदा) योगी विजितेंद्रियः, ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, समलोष्टादमकांचनः, शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः (समः) कूटस्थः (भवति, तदा) युक्तः इति उच्यते ॥ ७७ ॥ ८० ॥

(१८०. संकल्पपरहिताला द्वंद्वाची बाधा होत नाही, ८१-१०७) तया स्वांतः-
करणजिता । सकळंकामोपशांता । परमात्मा परौतां । दूर नाही ॥ ८१ ॥ जैसा किडोळाचा दोपु जाये । तरी पंधरें तेंचि होये । तैसें जीवा ब्रह्मत्व आहे । संकल्पलोपी ॥ ८२ ॥ हा घटाकारु जैसा । निमालिरीं त्सा अवकाशा । नलगे मिळों जाणें आकाशा । आनीं ठाया ॥ ८३ ॥ तैसा देहाहंकारु नाथिला । हा समूळ जयाचा नाशिला । तोचि परमात्मा संचलें । आधींचि आहे ॥ ८४ ॥ आतां शीतोष्णाचिया वाहणी । तेथ सुखदुःखाची कडसणी । इयें न समौती कांहीं बोलणीं । मानापमानाचीं ॥ ८५ ॥ जें जिये वाटा सूर्यु जाये । तेउतें तेजाचें विश्व होये । तैसें तया पावे तें आहे । तोचि म्हणउनी ॥ ८६ ॥ देखें मेघौनि सुटती धारा । तिया न रुपती जैसिया सागरा । तैसीं शुभाशुभें योगीश्वरा । नव्हती अर्नि ॥ ८७ ॥ जो हा विज्ञानार्भकु भावो । तया विवरितां जाहला वावो । मग लागला जंव पाहों । तंव ज्ञान तें तोचि ॥ ८८ ॥ आतां व्यापकु कीं एकदेशी । हे उहापोही जे ऐसी । ते करावी ठेली आपैसी । हुजेनवीण ॥ ८९ ॥ ऐसा शरीरीचि परि कौतुकें । परब्रह्माचेनि पाडें तुंके । जेणें जितलीं एकें । इंद्रियें गा ॥ ९० ॥ तो जितेंद्रियु सहजें । तोचि योगयुक्त म्हणिजे । जेणें सानें थोर नेणिजे । कवणे कार्ळा ॥ ९१ ॥ देखें सोनयाचें निखळ । मेरुयेसणें दिसौळ । आणि मातियेचें डिखळ । सरिसेंचि मानी ॥ ९२ ॥ पाहतां पृथ्वीचें मोल थोडें । ऐसैं अर्नर्ध्व रत्न चोखडें । देखे दगडाचेनि पाडें । निचोडु ऐसा ॥ ९३ ॥

१ चोर्वीत. २ खरोखर. ३ खोड्यात. ४ गुंतवी. ५ निरर्थक. ६ सापडला. ७ दुसऱ्याने. ८ जिकणारा. ९ सर्व इच्छा तृप्त झालेला. १० इतराप्रमाणें. ११ हिणकटाचा. १२ पंधराव्या दराचें उत्तम सोने. १३ नाश पावल्यावर. १४ अन्य स्थळीं. १५ सर्वत्र भरलेला. १६ विचार. १७ सहन न होणें. १८ भिन्न. १९ संसारिक ज्ञान. २० विचार करिता. २१ अव्यापक. २२ वाटाघाट. २३ राहिली. २४ कसाला. २५ तोळला जातो. २६ मेरु पर्वताएवढें. २७ मोठें. २८ अमोल. २९ ज्याला गरज नाही तो.

ओरडतो, ७७ मी खरोखर बाधला गेलों अशा समजुतीनें खोड्यांत पडतो, आणि मोकळ्या पायेचे चवड्याने नळी बळकट धरितो, ७८ असा जो निरर्थक सांपडला, त्याला कोणी दुसरें बांधावयास आलें होतें का सांग बरें? आणि नंतर त्याला अर्धा तोडून नेला तरी तो ती नळी सोडीत नाही; ७९ म्हणून, ज्यानें मनांतील संकल्प जास्ती वाढविले आहेत, तो आपला आपणच शत्रु होय. पण जो पुरुष वृथाभिमान धारण करित नाही, तो आत्मज्ञानी होय. ८०

श्लोकार्थः—ज्यानें आपणें मन जिंकिलें व ज्याच्या मनाला पूर्ण शांति प्राप्त झाली आहे, तो जीव परमात्मरूपी आहे. जेव्हा योगी आपली इंद्रियें स्वाधीन ठेवितो, ब्रह्मज्ञान व अनुभविक ज्ञान यांनीं वृत्त असतो; माती, दगड व सोनें हीं सारखीं समजतो; शीत उष्ण, सुख दुःख, तसेंच मान-अपमान हीं सारखीं मानितो, आणि निर्विकारस्वरूपीं मन स्थिर ठेवितो, तेव्हा त्याला 'युक्त' असें म्हणतात ॥ ७ ॥ ८ ॥

ज्यानें आपले मन जिंकिलें आहे व ज्याच्या सर्व वासना शांत झाल्या आहेत त्याला इतरांप्रमाणें परमात्मा लांब नाही. ८१ सोन्याचा ढिगकटपणा तावून नाहींसा झाल्यावर तेच जसें उत्तम सोनें होतें, तद्वत् मनांतील संकल्प नाहींतसे होताच जीवास ब्रह्मत्व येतें. ८२ घटातील आकाशाला घटाचा नाश झाल्यावर जसें महाकाशाला मिळण्याकरितां दुसरे ठिकाणीं जावें लागत नाहीं, ८३ तसा ज्याच्या देहातील खोट्या अहंकाराचा समूळ नाश झाला, तो पुरुष मूळचाच परमात्मा आहे. ८४ आता अशा स्थितींत शीत किंवा उष्ण, सुख किंवा दुःख, मान किंवा अपमान याचा विचार त्याचे ठिकाणीं मुळीच संभवत नाहीं; म्हणजे त्याला हें सर्व सारखें दिसतें. ८५ ज्या ज्या वाटेनें सूर्य जातो त्या त्या ठिकाणीं त्याचा प्रकाश पडतो; त्याप्रमाणें, त्याला जी जी वस्तु आढळते, ती ती—तो स्वतः ब्रह्मरूप बनल्यामुळें ब्रह्मरूपाच भासते. ८६ पहा कीं, मेघांपासून सुटणाऱ्या पावसाच्या धारा ज्याप्रमाणें समुद्राला खुपत नाहींत, त्याचप्रमाणें, जो ब्रह्मरूप बनला आहे, त्याला शुभा-शुभ कर्म हीं भिन्न वाटत नाहींत. ८७ परोक्ष (संसारिक) ज्ञानाचा विचार करूं लागल्यावर, तें व्यथे आहे असा ज्याला प्रत्यय होतो, त्याला, तो ज्ञानाचा शोध करूं लागला असता तें आपणच आहों असें वाटूं लागतें. ८८ नंतर, मी व्यापक आहे किंवा अव्यापक आहे याची तो वाटाघाट करूं लागल्यावर, ती जागच्या जागीच राहते; कारण, त्याच्या मनात द्वैतभाव नसतो. ८९ अशा रीतीनें शरिरात राहून ज्यानें आपलीं इंद्रियें जिंकलीं आहेत, व जो सहज लीलेनें परब्रह्माच्या योग्यतेला आला आहे, ९० तोच सहज जितेंद्रिय आणि तोच योगी ! कारण, त्याला लहान आणि थोर हा भेद कधीं नसतो. ९१ असें पहा कीं, शुद्ध सोन्याचा मेरूएवढा पर्वत व मातीचे ढेंकूळ हीं दोन्ही जो सारखींच मानतो, ९२ ज्याचें मोल पाहूं गेले असता त्यापुढे पृथ्वीचेही मोल थोडें आहे अशा रत्नाला केवळ दगडाप्रमाणें मानण्याइतका जो निरिच्छ असतो, ९३

सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबंधुषु । साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥
 अन्वयः—यः सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबंधुषु, साधुषु च पापेषु अपि समबुद्धिः (अस्ति, यः) विशिष्यते ॥ ९ ॥

तेथ सुहृद आणि शत्रु । कां उदासु आणि मित्रु । 'हा भावभेदु विचित्रु । कंलपूं कैचा ॥ ९४ ॥ तया बंधु कोण कांढ्याचा । द्वेषिया कवण तयाचा । मीचि विश्व ऐसा जयाचा । बंधु जाहला ॥ ९५ ॥ मग तयाचिये दिठी । अधमोत्तम असे किरीटी । काय परिसाचिये कसवटी । वानिया कीजे ॥ ९६ ॥ ते- 'जैसी निर्वाणे सुवर्णचि करी । तैसी जयाची बुद्धी चराचरी । होय साम्याची उजरी । निरंतर ॥ ९७ ॥ जे ते विश्वाळंकाराचे विसुरे' । जरी आहाती आनाने आकारे । तरी घडले एकचि भांगारे । परब्रह्म ॥ ९८ ॥ ऐसें जाणणें जें बरवें । तें फावलें तया आघवें । म्हणोनि आहाचवाहाच न झेकवे । येणें आकारचित्रे ॥ ९९ ॥ धांपे पढामाजि दृष्टी । दिसे तंतूची सेंघ सृष्टी । परी तो एकवांचूनि गोष्टी । दुजी नाही ॥ १०० ॥ ऐसेनि प्रतीती हें 'गवसे । ऐसा अनुभव जयातें असे । तोचि समबुद्धि हें अनारिसें । नव्हे जाणें ॥ १ ॥ जयाचें नांव तीर्थरावो । दर्शनें प्रशस्तीसी ठावो । जयाचेनि संगें ब्रह्मभावो । भ्रांतासही ॥ २ ॥ जयाचेनि बोलें धर्म जिये । दिठी महासिद्धीतें विये । देखें स्वर्गसुखादि इयें । खेळ जयाचा ॥ ३ ॥ विपायें जरी आठवला चित्ता । तरी दे आपुली योग्यता । हें असो तयातें प्रशंसितां । लाभु आथि ॥ ४ ॥

योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥
 अन्वयः—योगी रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीः अपरिग्रहः (च सन्) सततं आत्मानं युंजीत ॥ १० ॥

पुंढती अस्तवेनीं ऐसें । जया पांहेलें अद्वैतदिवसें । मग आपणपांचि आपणु असे । अखंडित ॥ ५ ॥ ऐसिया दृष्टी जो विवेकी । पार्था तो ऐकाकी । सहजें अपरिग्रही जो तिहीं लोकी । तोचि म्हणउनी ॥ ६ ॥ ऐसियें असाधारणें । निष्पन्नाचीं लक्षणें । आपुलेनि वेहुवसपणें । श्रीकृष्ण बोले ॥ ७ ॥ (१८१. पूर्णाचीं लक्षणं सांगतां येत नाहीत, तरीपण सांगितलीं; १०८—११२) जो ज्ञानियांचा बापु । देखणेयांचे दिठीचा दीपु । जया दादुल्याचा संकल्पु । विश्व रची ॥ ८ ॥ प्रेणवाचिये पेठे । जाहलें शब्दब्रह्म मांजिठें । तें जयाचिये यशा धाकुटें । वेहूं न पुरे ॥ ९ ॥ जयाचेनि आंगिकें तेजें । आवो रविशशीचिये वैणिजे । म्हणऊनि जग हें वेसजे- ॥

१ आत. २ कशान्ता. ३ अंतर. ४ कसवटी. ५ केवळ, उत्तम. ६ स्पष्ट. ७ ठसे. ८ सुवर्ण. ९ समजलें. १० वरचेवर. ११ फसत नाही. १२ चित्रविचित्र विश्वरचना. १३ घातल्याने. १४ जग. १५ खोटें, वेगळें. १६ प्रयाग. १७ समाधानास. १८ पुनः १९ मावळत नाही. २० उदय झाला, प्रातःकाल झाला. २१ शानस्वरूप. २२ अद्वितीय. २३ संग्रह न करणारा. २४ ठोकळ. २५ सिद्धाची.

श्लोकार्थः -- ज्या योग्याची सुद्ध (प्रत्युपकाराची आशा न धरिता उपकार करणारा), मिन (सहवासानें प्रीति करणारा), शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, देपास योग्य व संबंधी याचे ठिकाणी, आणि साधूचे ठिकाणी, तशीच पाप्याचे ठिकाणीही समबुद्धि असते, तो सर्वांत श्रेष्ठ आहे ॥ ९ ॥

त्याचे ठिकाणीं ओस आणि शत्रु, अथवा उदासीन आणि मित अशा विचित्र कल्पना, कोटून येणार ? ९४ मीच विश्व आहे असा ज्याच्या मनांत बोध झाला आहे, त्याला बंधु कोण आणि द्वेषी कशाचा ? ९५ मग अर्जुना, त्याच्या दृष्टीला, लहान आणि थोर असा कोटून भास होणार ? असें पहा कीं, परिसाच्या कसोटीस लागल्यावर निर- निराळे कस लागतील काय ? ९६ त्या कसोटीपासून जसें शुद्ध सोनेच उत्पन्न होतें, तशी त्याची बुद्धि नेहमीं चराचरांचे ठिकाणीं केवळ एकत्वच जाणते. ९७ विश्वरूप अलंकाराचे ठसे जरी पुष्कळ आकाराचे आहेत, तरी ते एकाच परब्रह्मरूपी सुवर्णाचे घडलेले आहेत; ९८ असें शुद्ध व खरें तत्व ज्याला पूर्णपणें समजलें आहे, तो चित्तविचित्र रचनेनें वरचेवर फसला जात नाही. ९९ वस्त्राकडे पाहिलें असतां जसें तें सर्व तंतुमय दिसतें, तसें त्याला ब्रह्मावांचून जगतांत दुसरें काहीं दिसत नाही. १०० अशा रीतीनें सर्व जग भरलेलें आहे असा ज्याला अनुभव येतो, तोच समबुद्धि होय, हें खोटें नाही असें पक्कें समज. १ ज्याचें नांव तीर्थराज होय, ज्याचें दर्शन घेतलें असतां अंतः- करणाला समाधान होतें, आणि ज्याच्या संगतीनें, अहंकारानें भ्रमित झालेल्या पुरुषांची भ्रांति जाऊन तो ब्रह्मस्वरूप होतो, २ ज्याचें बोलणें हें धर्माचें जीवन, आणि दृष्टि ही महासिद्धि उत्पन्न करणारी होय, व स्वर्गसुख इत्यादि सुखें हे ज्याचे खेळ आहेत, ३ अशा मनुष्याची जरी चित्तांत सहज आठवण झाली, तरी तो आपली योग्यता देतो. फार काय सांगावें ? त्याची स्तुति केली असतां महान लाभच आहे. ४

श्लोकार्थः—योग्यानें एकदेंच एकातांत बाध करून, आणि मन व दैह स्वाधीन ठेवून, कशाचीही आशा व संग्रह न करिता सतत आत्मध्यान करावें ॥ १० ॥

जो कधीही मावळत नाही असा ज्ञानसूर्य ज्याचे हृदयात उदय पावला आहे, तो आपण आपल्या ठिकाणींच सदोदित ब्रह्मानंदांत असतो. ५ पार्था, अशा दृष्टीनें जो विचार करतो, तोच अद्वितीय व तोच तिन्ही लोकां परियह न करणारा असें जाण. ६ अशा प्रकारें आपल्या स्वतांच्याहीपेक्षां विशेष गौरवानें श्रीकृष्णानीं साधूंची ठोकळ लक्षणे सांगितलीं. ७ जो सर्व ज्ञानी लोकांत श्रेष्ठ व सर्व पाहणाऱ्याच्या दृष्टीचा प्रकाशक, आणि ज्या समर्थाच्या केवळ संकल्पानें विश्वाची रचना होते; ८ अकाराच्या बाजारात जें शब्द- ब्रह्मरूप उत्तम वस्त्र निघालें, तें ज्याच्या यशास आच्छादन करण्यास पुरत नाही; (ज्या श्रीकृष्णाच्या यशाचें वेदही वर्णन करूं शकत नाहीत;) ९ ज्याच्या अंगाच्या तेजाने सूर्य

२६ पद्मगुणैश्वर्यसंपन्नतेनें. २७ श्रेष्ठ. २८ समर्थाचा. २९ अकाराच्या. ३० उत्तम वस्त्र. ३१ अंगीच्या. ३२ प्रतिष्ठा. ३३ व्यापारास. ३४ आधार.

वीण असे तया ॥ ११० ॥ हां गा नामचि एक जयाचें । पाहतां गगनही
 दिसे टांचें । गुण एकैक काय तयाचे । आकळिशील तूं ॥ ११ ॥ म्हणोनि
 असो हें वानणें । सांगों नेणों कवणार्ची लक्षणें । दावार्वीं मिपे येणें । कां बोलिलों
 तें ॥ १२ ॥ (१८२. देवाचें स्वगत भाषण, काव्यप्रतिभा, ११३-११९) ऐकें द्वैताचा
 ठावोचि फेडी^१ । ते ब्रह्मविद्या कीजेल उघडी । तरि अर्जुना पढिये हे गोडी ।
 नासेल हन ॥ १३ ॥ म्हणोनि तें तैसें बोलणें । नव्हे सपातेंळ आड लावणें ।
 केलें मनाचि वेगळवाणें । भोगावया ॥ १४ ॥ जया सौहंभावं अटकु । मोक्षसुखा-
 लागोनि रंकु । तयाचिये दिठीचा झणें कळंकु । लागेल तुझिया प्रेमा ॥ १५ ॥
 विर्पायें अहंभाव ययाचा जाईल । मी तेंचि हा जरी होईल । तरि मग काय
 कीजेल । एकलेया ॥ १६ ॥ दिठीचि पाहतां निविजे । कां तोंड भरोनि बोलिजे । नातरी
 दाटूंनि खेंवें^२ दीजे । ऐसें कोण आहे ॥ १७ ॥ आपुलिया मना बरवी । असमोई
 गोठी जीवी । ते कवणेंसि चावळोंवी । जरी ऐक्य जाहलें ॥ १८ ॥ इया काकुळेंती
 जनार्दन । अन्योपदेशाचेनि होंतासनें । बोलांमाजि मन मनें । आलिंगूं सरलें
 ॥ १९ ॥ (१८३. अर्जुनाच्या प्रेमानें देव मोहित झाले, म्हणून इतकें बोलवें लागलें.
 काव्यप्रतिभा, १२०-१३१) हें परिसतां जरी कानडें । तरी जाण पां पार्थ उघडें ।
 कृष्णसुखाचेंचि रूपडें । बोतलें गा ॥ १२० ॥ हें असो वेंयसेचिये शेवटीं । जैसें
 एकचि विषे बांझोटी । मग ते मोहाची त्रिपुटी^३ । नाचों लागे ॥ २१ ॥ तैसें
 जाहलें श्रीअनंता । ऐसें तरि मी न म्हणतां । जरी तयाचा न देखता । अतिशयो
 एय ॥ २२ ॥ पाहा पां नवल कैसें चोर्जे^४ । के^५ उपदेशु केउतें^६ झुंजे^७ । परि पुढें
 वेंलभाचें भोर्जे^८ । नाचत असे ॥ २३ ॥ आवडी आणि लाजवी । व्यसन आणि
 शिणवी । पिते^९ आणि न भुलवी । तरी तें काई ॥ २४ ॥ म्हणऊनि भावार्थु
 तो ऐसा । अर्जुन मैत्रियेचा कुंवासा । कीं सुखें शृंगारलिया मानसा । दर्पणु तो
 ॥ २५ ॥ यापरी बैप पुण्यपवित्र । जर्गो भक्तिवीजासि सुक्षेत्र । तो श्रीकृष्णकृपे
 पात्र । याचिलार्गी ॥ २६ ॥ हो कां आत्मनिवेदना तळींची । जे पीठिकां होय
 सरल्याची । पार्थ अधिष्ठात्री तेथींची । मारुंका गा ॥ २७ ॥ पार्सीचि गोसावी न
 वेंनिजे । मग पाह्काचो गुण घेइजे । ऐसा अर्जुन तो सहजें । पढिये हरी ॥ २८ ॥
 पाहा पां अनुरागे^{१०} भजे । जे प्रियोत्तम^{११} मानिजे । ते पतीहुनि काय न वानिजे ।

^१ तुच्छ. ^२ जाणशील. ^३ नाहींसा करी. ^४ अति प्रिय. ^५ पददा. ^६ अहब्रह्म. ^७ अडचण. ^८ कदाचित्. ^९ आनदानें. ^{१०} आलिंगन. ^{११} न मावणारी. ^{१२} बोलवी. ^{१३} अडचण. ^{१४} योगशास्त्राचें. ^{१५} भिषाणें. ^{१६} अवघड. ^{१७} बयाच्या. ^{१८} पुतळी. ^{१९} अतिशय प्रेम. ^{२०} आवड. ^{२१} कोठें. ^{२२} कोणीकडे. ^{२३} युद्ध. ^{२४} प्रीतीचें. ^{२५} चित्र. ^{२६} पिशाच. ^{२७} घर. ^{२८} धन्य. ^{२९} आत्मनिवेदनाच्या मागची. ^{३०} भूमिका. ^{३१} मालक. ^{३२} देवता. ^{३३} भगवान्. ^{३४} वर्णन करावा. ^{३५} सेवकाचा. ^{३६} प्रीतीन. ^{३७} नवऱ्यान.

आणि चंद्र यांच्या व्यापारांस प्रतिष्ठा येते, तेव्हां हें जग त्याच्या आधाराशिवाय आहे काय ? ११० पहा कीं, ज्याच्या नुसत्या नांवाबरोबर गंगेन तुच्छ दिसतें, असे याचे किती गुण तूं जाणशील ? ११ म्हणून ही प्रशंसा आतां पुरे. कारण, अशा लक्षणांनीं युक्त जो श्रीकृष्ण भगवान, तो ज्या साधूंचें वर्णन करितो, त्याचीं लक्षणे आम्ही सांगू शकत नाहीं; परंतु तीं सांगावीं म्हणून सांगितली, १२ जी ब्रह्मविद्या द्वैताचा नाश करते, ती जर स्पष्ट केली, तर आपला प्रियकर असा जो अर्जुन, त्याची प्रीति नाहींशी होईल, १३ म्हणून ब्रह्मज्ञानाविषयीं न बोलतां त्याच्या आड पडदा लावून अर्जुनाचें मन त्याच्या व आपल्या प्रेमाचा उपभोग घेण्याकरितां भगवंतांनीं वेगळें ठेविलें. १४ जे अहंत्वज्ञापार्यंत येऊन ठेपले आहेत, व जे मोक्षसुखाच्या प्राप्तीकरितां गयावया झाले आहेत, त्यांच्या दृष्टीचा कलंक कदाचित् तुझ्या ब्रह्मविद्येच्या ठिकाणीं असलेल्या प्रेमाला लागेल. १५ कदाचित् अर्जुनाचा मीपणा जाऊन 'मी तोचं हा' असें जर होईल, तर मग मी एकट्यानें काय करावयाचें आहे ? १६ पाहिल्याबरोबर डोळे शांत होण्यास, व तोंड भरून बोलण्यास, किंवा आनंदांनं दृढ आलिंगन देण्याला दुसरें कोण आहे ? १७ जर अर्जुनाचें आणि माझें ऐक्य झालें, तर आपल्या मनांत न मावणारी अशी उत्तम गोष्ट ती कोणाजवळ बोलवी ? १८ या अडचणीमुळें श्रीकृष्णांनीं बोलण्यांत साधूंचीं लक्षणे सांगून ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश केला व त्याचें मन वळविलें. १९ हें तुम्हां श्रोत्यांना जरी ऐकतांना अशक्य वाटेल, तरी. पार्थ हा खरोखर श्रीकृष्णाच्या सुखाचीच ओतीव मूर्ति आहे असें पक्कें समजा. १२० हें असो; एसाचा वाझ खीळा, तिचें वय होऊन गेल्यानंतर, एकत्र मूळ झाले म्हणजे ती जशी त्याच्यावरील प्रेमाची प्रत्यक्ष पुतळी होऊन नाचूं लागते, २१ तशी श्रीकृष्णांची गोष्ट झाली आहे. त्यांचें अर्जुनावरील अतिशय प्रेम जर दृष्टोत्पत्तीस न येतें, तर मी असें बोललों नसतों. २२ पहा कीं, हें काय नवल व ही कोण आवड ? कीं कसला शुद्धप्रसंग, आणि हा काय उपदेश ? परंतु अशा ठिकाणीं भगवंताच्या प्रीतीचें चित्र जो अर्जुन, त्याच्यापुढें प्रेमाचें कौतुक (मूर्तिमान) नाचत आहे ! २३ लज्जा उत्पन्न करणारी आवड, शीण उत्पन्न करणारें व्यसन, व न मुलविणारें पिशाच अशा गोष्टी दृष्टीस पडतील, तर काय उपयोग ? २४ या गोष्टीचें सार इतकेंच कीं, अर्जुन हा श्रीकृष्णाच्या मैत्रीचें घर होय, किंवा सुखानें शृंगारलेलें आपलें मन पाहण्याचा आरसाच होय. २५ अशा प्रकारें अर्जुन हा धन्य, पुण्यपवित्र आणि भक्तिरूप बीज पेरण्याचें उत्तम शेत असल्यामुळेंच श्रीकृष्णकृपेस पात्र झाला ! २६ श्रवणापासून आत्मनिवेदनापर्यंत जी नऊ प्रकारची भक्ति आहे, त्यापैकी आत्मनिवेदनाच्या अलीकडची जी सख्य नांवाची आठवी भक्ति, त्या ठिकाणची अर्जुन हा मुख्य देवता आहे. २७ (भगवान) श्रेष्ठ शेजारी असतां त्याचें वर्णन केलें असतां मालकाला आवडावें अशा योग्यतेचा अर्जुन हा भगवंताचा आवडता आहे. २८ जी पतिव्रता स्त्री आपल्या पतीची प्रीतीनें

पतिव्रता ॥ २९ ॥ तैसा अर्जुनचि विशेषें स्तवावा । ऐसें आवडलें मज जीवा ।
जे तो त्रिभुवर्नीचिया दैवा । एकायतनु जाहला ॥ १३० ॥ जयाचिया आवडीचेनि
पांगें । अमूर्तुही मूर्ति आवगे । पूर्णाहि परी लागे । अवस्था जयाची ॥ ३१ ॥
(१८४. श्रोते ज्ञानेश्वरांच्या बोलण्याचें कौतुक करतात; काव्यप्रतिभा, १३२-१३५)
तंव श्रोते म्हणती दैव । कैसी बोलात्री हवाव । काय नादोंतें हन बरव । जिणोनि^१
आली ॥ ३२ ॥ हांही नवल नोहे देशी । मन्हाटी बोलिजे तरी ऐशी । वाणें
उमटताहे आकाशी । साहित्य रंगाचें ॥ ३३ ॥ कैसें उन्मेख चांदिणें तारें ।
आणि भावार्थ पडे गार । होचि श्लोकार्थ-कुमुदिनी फार । सांविया होती
॥ ३४ ॥ चौडाचि निर्चौडां करी । ऐसी मनोरथी ये थोरी । तेणें विवळेंले
अंतरी । तेथ डोळें आला ॥ ३५ ॥ (१८५. अर्जुनास देवाला प्रश्न करण्यास
संकोच वाटत नाहीं; काव्यप्रतिभा, १३६ ते १३८) तें निवृत्तिदासें जाणितलें ।
मग अवधान घा म्हणितलें । नवल पांडवकुळीं पाहलें । कृष्णदिवसें ॥ ३६ ॥
देवकीया उदरीं वाहिला । यशोदा सायासें पाळिला । ^{२०}शेखी उपेगी गेला ।
पांडवांसी ॥ ३७ ॥ म्हणऊनि बहुदिवस बोलेंगावा । कां अवसर पाहोनि
विनवावा । हाही सोसुं तया सदैवा । पडेचिना ॥ ३८ ॥ हें असो कया
सांगें वेगीं । मग अर्जुन म्हणे सैलगी । देवा इयें संतचिन्हें आंगीं । न ठेकती
माझ्या ॥ ३९ ॥ (१८६. पूर्णत्व मला केव्हां येईल व ब्रह्म मला केव्हां कराळ ? काव्य-
प्रतिभा, १३९-१४२) येन्ही या लक्षणांचिया निजसांरा । मी अर्पाडें कीर
अपुरा । परि तुमचेनि बोलें अवधारा । ^{२१}थोरावे जरी ॥ १४० ॥ जी तुम्ही चित्त
देयाल । तरी ब्रह्म मियां होइजेल । काय जहालें अभ्यासिजेल । सांगाल जें ॥ ४१ ॥
हांही नेणों कवणाची काहाणी । आइकोनि श्लोघिजत असों अंतःकरणीं । ऐसी
जाहलेपणाची शिरैयाणी । कायसी देवा ॥ ४२ ॥ (१८७. ब्रह्म होण्याच्या इच्छे-
वरून बुद्धींत खास वैराग्य-गर्भधारणा झाली आहे; काव्यप्रतिभा, १४३-१५१) हें
आंगें म्यां होइजो का । येतुलें गोसावी आपुलेपणें कीजो का । तंव हांसोनि
श्रीकृष्ण होका । कळूं म्हणती ॥ ४३ ॥ देखा संतोषु एक न जोडे । तंवचि
सुखाचें सैंधें सांकेडें । मग जोडलिया कवणेकडे । अपुरें असे ॥ ४४ ॥ तैसा
सर्वेश्वर वळियौ सेवकें । म्हणोनि ब्रह्मही होय तो कौतुकें । परि कैसा भैरें

१ एकच अधिष्ठान. २ संव्रधानें. ३ अवतरे. ४ गंगेत, शोभा. ५ स्वरास. ६ सौंदर्य. ७
जिंकून. ८ ठसे. ९ हृदयी. १० भवमुखाचे नवरस. ११ ज्ञान. १२ चकचकित. १३ प्रसन्न.
१४ सहज. १५ इच्छा. १६ निष्काम. १७ प्रकाशले. १८ विस्मय. १९ उजाडलें. २० शेवटीं.
२१ उपयोगी पडला. २२ सेवा करावी. २३ समय. २४ प्रयास. २५ लडिवाळपणानें. २६ पसत
नाहींत. २७ तात्पर्य. २८ अयोग्य. २९ विचार करा. ३० योग्य होईन. ३१ स्तुति करणें.
३२ मांठेपणा. ३३ चौहोंकडे. ३४ संकट. ३५ बळकट. ३६ मारानें.

सेवा करिते आणि पतीस मान्य होते, त्या पतिव्रतेची पतीपेक्षा वाखाणणी का करूं नये ? २९ त्याचप्रमाणें, अर्जुनाचीच विशेष स्तुति करावी असें माझ्या मनास वाटलें. कारण, तो त्रिभुवनाच्या भाग्याला पात्र झाला आहे । १३० ज्याच्या आवडीच्या वेडानें निराकार अशा ब्रह्माला देखील अवतार घेणें भाग पडलें आणि त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण असूनही अर्जुनावद्दल त्याला उत्कंठा उत्पन्न झाली । ३१ तेव्हां श्रोते म्हणाले:—दैवाची गति काय विचित्र आहे ? आणि तशीच वर्णन करण्याची शैली तरी काय आहे ? कीं जिच्या सुंदरपणानें नादब्रह्मालाही जिकिलें आहे. ३२ शुद्ध मराठी भाषेंत जर अशा रीतीचें वर्णन करितां येतें, कीं ज्याच्यापासून हृदयावर शृंगारादि नवरसांचे निरनिराळे ठसे उमटतात, तर हें अतिशय नवल नव्हे काय ? ३३ ज्ञानेश्वरांचें हें बोलणें कसें आहे म्हणाल, तर ज्ञानरूप चंद्राच्या चांदण्याप्रमाणें स्वच्छ असून त्याच्या भावार्थापासून मनाला आनंद होतो. म्हणून गीतेच्या श्लोकाचा अर्थ चंद्रविकासी कमलाप्रमाणें सहज उमलला आहे. ३४ त्या बोलण्याची अशी योग्यता आहे कीं, ब्रह्मविद्या ऐकणाराची इच्छा याच्या श्रवणापासून तृप्त होते; अशा या बोलपासून श्रोते अंतर्गामी प्रसन्न होऊन डोळें लागले. ३५ असा श्रोत्यांच्या मनांतोळ भाव निवृत्तिदास ज्ञानदेव यांनीं जाणून, मग, ' श्रोतेवो, इकडे लक्ष घा ' असें ते म्हणाले. कृष्णरूप दिवसानें पांडवकुळावर प्रकाश केला. (श्री-कृष्णांनीं पांडवांवर कृपा केली.) ३६ (तो कृष्ण कसा आहे म्हणाल, तर) ज्याला देवकीनें आपल्या उदरांत नऊ माहिने वागविलें, यशोदेनें अति श्रमानें ज्याचें लालनपालन केलें, तो शेवटीं पांडवांच्या उपयोगी पडला । ३७ म्हणून, पुष्कळ दिवस त्याची सेवा करावी, किंवा समय पाहून त्याची विनवणी करावी, इतका देखील प्रयास त्या दैवान अर्जुनाला पडला नाहीं । ३८ श्रोते म्हणतात, " ज्ञानेश्वरा, हा पाह्याळ राहूं घा, आतां, पुढें कथाभाग लवकर सांगा. " तेव्हां ज्ञानेश्वर म्हणतात:—अर्जुन लडिवाळपणानें म्हणतो कीं, " देवा, तुम्हीं हीं जीं संताचीं चिन्हें सांगितलीं, तीं माझ्या अंगीं वसत नाहींत. ३९ येव्हीं या लक्षांचें तात्पर्य जाणण्यास मी खरोखर अयोग्य आणि अपुरा असा आहे. परंतु तुमच्या सांगण्यानें जर मला योग्यता आली तर येईल. १४० जर तुम्हीं मनांत आणलें तर मी ब्रह्म सुद्धां होईन । तुम्ही ज्याचा मला अभ्यास करावयास सांगाल, तो करण्याला मला काय अशक्य आहे ? ४१ ही तुम्हीं कोणाची गोष्ट सांगितली हें मला कांहीं कळत नाहीं; परंतु ती ऐकल्यापासून तिची स्तुति करावी असें अंतःकरणांत वाटतें; तर ही योग्यता ज्याच्या अंगांत असेल, त्याच्या आनंदास पारावारच नाहीं । ४२ प्रभो, याचप्रमाणें माझे अंगीं योग्यता येईल एवढें आपण कराल काय ? " तेव्हां श्रीकृष्ण हसून म्हणाले की, " हो, तुला आम्ही ब्रह्मरूपी करूं. " ४३ असें पहा कीं, जर एक संतोष प्राप्त झाला तर चोर्हीकडे सुखाची उणीव भासते; परंतु तो प्राप्त झाल्यावर मग कोठें सुखाची उणीव येईल ? ४४ त्याचप्रमाणें, जो सर्वेश्वराचा पूर्ण सेवक

आतला पिकें । दैवात्त्रेनि ॥ ४५ ॥ जो जन्मसहस्रांचियासाठीं । इंद्रादिकांही महाग
 भेटी । तो अधीनु केतुला किराटी । जे बोलुही न साहे ॥ ४६ ॥ मग ऐका जें
 पांडवें । म्हणितलें म्यां ब्रह्म होआवें । तें अशेषही देवें । अवधारिलें ॥ ४७ ॥
 तेथ ऐसेंचि एक विचारिलें । जे या ब्रह्मत्वाचे डोहळे जाहले । परि उदरा वैराग्य
 आहे आलें । बुद्धीचिया ॥ ४८ ॥ येन्हीं दिवस तरी या अपुरे । परि वैराग्य-
 वसंताचेनि भरें । जे सोहंभाव मेहुरें । मोडोनि आला ॥ ४९ ॥ म्हणोनि प्राप्ति-
 फैलीं फळतां । ययासि वेळ न लगेल आतां । होय विरक्तु ऐसा अनंता । भरंवसा
 जाहला ॥ ५० ॥ म्हणे जें जें हा अधिष्ठील । तें आरंभींच यया फळेले ।
 म्हणोनि सांगितला न वैचेल । अभ्यासु वायां ॥ ५१ ॥ (१८८. ब्रह्मरूप
 होण्याचा उपाय सांगून देव अर्जुनाची स्तुति करतात, काव्यप्रतिभा, १५२-१६०) ऐसें
 विवरोनियां श्रीहरी । म्हणितलें तिये अवसरें । अर्जुना हा अवधारीं । पंथराजु
 ॥ ५२ ॥ तेथ प्रवृत्तिरुचिया बुडी । दिसती निवृत्तिफळाचिया कोडी । जिथे
 मार्गींचा कोंपडी । मंहेसु अझुनी ॥ ५३ ॥ पें योगिवृंदें बांहीलीं । आडवीं
 आकाशीं निघालीं । कीं तेथ अनुभवाच्या पाडलीं । घोरेंणु पडिला ॥ ५४ ॥
 तिहीं आत्मबोधाचेनि उज्जुकारें । धांव घेतली एकसरें । कीं येर सकळ मार्ग
 निर्देसुरे । सांडूनियां ॥ ५५ ॥ पांठीं महर्षियेणें आले । साधकांचे सिद्ध जाहले ।
 आत्मविद थोरेंवले । येणेंचि पंथें ॥ ५६ ॥ हा मार्गु जें देखिजे । तें तहान-
 भूक विसरिजे । रात्रिदिवसु नेणजे । वाटे इथे ॥ ५७ ॥ चालतां पाऊल जेथ पडे ।
 तेथ अपेवर्गाची स्वाणी उघडे । आंढांठलिया तरी जोडे । स्वर्गसुख ॥ ५८ ॥
 निगिजे १ पूर्वोक्त्यां मोहैरा । कीं येइजे पश्चिमेचिया घरा । निश्चळपणें धनुर्धरा ।
 चालणें एथींचें ॥ ५९ ॥ येणें मार्गे जया ठाया जाइजे । तो गांवो आपणचि
 होइजे । हें सांगों काय सहजे । जाणसी तूं ॥ ६० ॥ (१८९. ब्रह्मरूप होण्याचा
 मार्ग लवकर सांगा, १६१) तेथ पाथें म्हणितलें देवा । तरि तेंचि मग केव्हां ।
 कां और्तिसमुद्रांनि न काढावा । बुडतु जी मी ॥ ६१ ॥ (१९०. देव म्हणतात,
 इतकी धाई कां ? १६२) तंव कृष्ण म्हणती ऐसें । हें उर्तिसंखळ बोलणें कायसें ।
 आम्ही सांगतसों आपैसे । वरि पुढिलें तुवां ॥ ६२ ॥

१ दडपलेला. २ मोहोरानें. ३ मोक्षप्राप्ति. ४ ग्रहण करील. ५ व्यर्थ होणें. ६ राजमार्ग.
 ७ आचरण्यास तयार झाल्यावर; ससारवृक्षाच्या. ८ व्यात्रेकरु. ९ शंकर. १० प्रथम. ११
 आडव्यातिडव्या मार्गानें. १२ हृदयाकाशी. १३ थांग. १४ सरळ मार्गानें. १५ अज्ञानातील.
 १६ मायून; मार्गानें. १७ तत्त्वज्ञानी. १८ श्रेष्ठ झाले. १९ मोक्षाची. २० आढमार्गानें
 गेल्यास. २१ निघावे. २२ प्रवृत्तीच्या. २३ वाटेस. २४ निवृत्तीच्या. २५ उत्कंठा. २६
 अमर्याद, उतावळेपणाचें.

बनला आहे, तो सहज ब्रह्मरूपी होऊ शकेल; पण अर्जुन सुदैवाच्या पिकाच्या भरणें किती लवला आहे पहा: ४५ जो ईश्वर हजारों जन्मांनीं इंद्रादिकांना सुद्धां भेटण्यास दुर्मिळ आहे, तो अर्जुनाच्या इतका अधीन झाला आहे कीं, त्याचें बोलणें खालीं पडूं देत नाहीं. ४६ तेव्हां ऐका:—अर्जुनानें मीं ब्रह्म व्हावें असें जें म्हटलें, तें देवांनीं सर्व ऐकिलें. ४७ त्या वेळेस देवांच्या मनात असा विचार उत्पन्न झाला कीं, अर्जुनाला ब्रह्म होण्याविषयींचे डोहाळे लागले आहेत, याचें कारण—त्याच्या बुद्धीच्या उदरांत वैराग्याचा गर्भ राहिला आहे. ४८ अथवा, अर्जुन हा नूतन झाड असूनही वैराग्यरूप वसंताच्या भरानें अहंब्रह्मरूप मोहरानें वांकला आहे; ४९ म्हणून याला मोक्षरूप फळाची प्राप्ति अगदीं लवकर होईल; कारण हा विरक्त झाला आहे; अशी श्रीकृष्णांची खातरी झाली. १५० श्रीकृष्ण म्हणतात:—आतां हा अर्जुन ज्याचें ज्याचें आचरण करील, त्याचें त्याचें त्याला लागलीच फळ मिळेल. म्हणून, ज्याचा अभ्यास याला आपण करावयास सांगूं, तो व्यर्थ जाणार नाहीं. ५१ अशा प्रकारें त्या वेळीं श्रीहरींनीं मनांत विचार करून म्हटलें:—अर्जुना, आम्ही जो तुला योगमार्ग सांगणार आहों, तो सर्व मार्गांचा राजा आहे; तो तूं ऐक. ५२ तो योग असा आहे कीं, ज्याच्या प्रवृत्तिरूपी वृक्षाखालीं कोट्य-वाधि मोक्षफळें दृष्टीस पडतात; (ज्याचें आचरण करूं लागलें असतां मोक्षप्राप्ति होते;) त्या या मार्गाची श्रीशंकर हे अद्यापपावेतों यात्रा करीत आहेत । ५३ परंतु योगिजन प्रथम हृदयाकाशांत आडव्यातिडव्या मार्गांनीं चावूं लागले, नंतर अनुभवाच्या पावलांनीं त्यांना ब्रह्माचा थाग लागला; ५४ तेव्हां इतर अज्ञानरूप सर्व मार्ग सोडून त्या योग्यांनीं आत्म-बोधाच्या सरळ मार्गांनीं एकसारखी धाव घेतली । ५५ त्यांच्या मार्गांनीं महर्षि आले, आणि ते साधकांचे सिद्ध बनले. त्याचप्रमाणें, तत्त्वज्ञानी हे याच पंथानें श्रेष्ठत्वास पावले. ५६ हा मार्ग जेव्हां दृष्टीस पडतो, तेव्हा तहान व भूक हीं हारपतात, व याची वाट चालत असतांना रात्र व दिवस याची आठवण होत नाहीं. ५७ या मार्गाचें क्रमण करीत असतां, ज्या ठिकाणी मनुष्य पाऊळ टाकील त्या ठिकाणीं मोक्षाची खाणच उत्पन्न होते; व कदाचित् तो आडमार्गांनीं गेला तरी स्वर्गसुख मिळतें. ५८ तो पूर्वेच्या वाटेनें निघून म्हणजे प्रवृत्तीची वाट सोडून (इंद्रियाचें आवळून करून) पश्चिमेस येतो. (निवृत्तीच्या वाटेला लागतो). हे धनुर्वरा, या ठिकाणचें चालणें कोणतें म्हणशील तर निश्चळपणें बसणें हें होय ५९ या मार्गांनीं ज्या ठिकाणाला तो जातो, त्या ठिकाणीं तो गाव आपणच बनतो, हें काय सांगावें ? हें तुला आपोआपच कळेल. १६० तेव्हा पार्थ म्हणाला, “ देवा, तर तुम्ही हें योगशास्त्र मला केव्हां सांगाल ? कारण, उत्कंठारूप समुद्रांत बुडालेला जो मी, त्या मला वर कां न काढावा ? ” ६१ तेव्हां श्रीकृष्ण म्हणाले, इतका उतांबळपणा कां करतोस ? आम्ही होऊन तुला सांगतो आहों, तशांत तूं हा प्रश्न केला आहेस । ६२

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥

अन्वयः—शुचौ देशे स्थिरं, न अत्युच्छ्रितं, न अतिनीचं, चैलाजिनकुशोत्तरं आत्मनः आसनं प्रतिष्ठाप्य ॥ ११ ॥

(१९१. योगाभ्यासाकरितां स्थळ, १६३-१८०) तरी विशेषें आतां बोलि-
जेल । परि तें अनुभवं उपेगा जाईल । म्हणोनि तैसें एक लागेल । स्थान पाहावें
॥ ६३ ॥ जेथ औराणुकेचेनि ^१कोडें । बैसलिया उठों नावडे । वैराग्यासी दुणीव
चढे । देखिलिया जें ॥ ६४ ॥ जो संती वसविला ठावो । संतोषासि सावावो ।
मना होय उत्सावो । धैर्याचा ॥ ६५ ॥ अभ्यासुचि आपणयातें करी । हृदयातें
अनुभव वरी । ऐसी रम्यपणाची थोरी । अखंड जेथ ॥ ६६ ॥ जया ओढ जातां
पार्था । तपश्चर्या मनोरथा । पाखांडियाहि आस्था । समूळ होय ॥ ६७ ॥ स्वभावं वाटे
येतां । जरी धरपडा जाहला अवचितां । तरि सकामुही परि माघौता । निर्घो
विसरे ॥ ६८ ॥ ऐसेनि न राहतयातें राहवी । भ्रमतयातें बैसवी । थापटूनि
चेवंधी । विरक्तीतें ॥ ६९ ॥ हें राज्य वर सांडिजे । मग निवांता एथेंचि असिजे ।
ऐसें गृंगारियाहि उपजे । देखत-खेवो ॥ ७० ॥ जें येणें मानें धरंवट । आणि
तैसेंचि अति चोरंवट । जेथ अधिष्ठान प्रगट । डोळां दिसे ॥ ७१ ॥ आणिकही
एक पाहावें । जें साधकीं बैसतें होआवें । आणि जनाचेनि पांयरवें । रुळेचिनी ॥ ७२ ॥
जेथ अमृताचेनि पाडें । मुळाहीसकट गोडें । जोडती दाटें झाडें । सदा फळती
॥ ७३ ॥ पाउला पाउला उदकें । वर्षाकाळावीण अति चोरवें । ^२निर्झरे का विशेषें ।
सुलमें जेथ ॥ ७४ ॥ हा अतपुही अंछुमाल । जाणिजे तरी शीतळ । पवनु अति
निश्चल । मंद झुळके ॥ ७५ ॥ बहुतकरुनि निःशब्द । दाट न रिघे ^३धौपद । शुक्र
हैन ^४धौपद । तेउते ^५नाहीं ॥ ७६ ॥ पांणिलगें हंसें । दोनी चारी सौरसें । कवणें
एके वेळे बैसे । तरी कोकिळही हो का ॥ ७७ ॥ निरंतर नाही । तरि आलीं गेलीं
कांहीं । होतुं कां मयूरेंही । आम्ही ना न म्हणों ॥ ७८ ॥ परि आवश्यक पांडवा ।
ऐसा ठाव जोडावा । तेथ निर्गूढ मठ होआवा । कां शिवालय ॥ ७९ ॥ दोर्ही-
माजि आवडे तें । जें मानलें होय चित्तें । बहुतकरुनि एकातें । बैसिजे गा ॥ ८० ॥
(१९२. आसन, १८१-१८५) म्हणोनि तैसें तें जाणावें । मनराहतें पाहावें । राहेल
तेथ रचावें । आसन ऐसें ॥ ८१ ॥ वरी चोखट मृगसेवडी । माजी धूतवस्त्राची
घडी । तळवटीं अमोडी । कुंशांकुर ॥ ८२ ॥ सकोमळ सरिसे । सुबद्ध राहती

१ अभ्यासानें. २ करमणुकीचे. ३ हौषेन, सुखानें. ४ साहाय्य. ५ वाजून. ६ प्राति.

७ फिरणाराला. ८ उठवी, जागें करी. ९ बरोबर. १० चागलें. ११ शुद्ध. १२ ब्रह्मस्वरूप. १३ वस्ती
केलेली. १४ वर्दळ. १५ मळेना. १६ आदळतात. १७ हारे १८ ऊन. १९ थोडें. २० जनावर. २१
अथवा. २२ भ्रमर. २३ जुजवी. २४ बदकें. २५ चक्रवाक पक्षी. २६ असोत. २७ गुप्तस्थान. २८
कुण्ठाजिन. २९ साग्र. ३० दर्म.

श्लोकार्थः—योग्यानें शुद्ध प्रदेशीं आपलें आसन घालावें; प्रथम दर्म, त्यावर मृगानिन, आणि त्यावर वृक्ष घालावें, आणि तें फार उंच किंवा फार सखळही असूं नये. ॥ ११ ॥

तर आतां आम्ही तुला स्पष्टपणें सागतों, पण त्याचा अभ्यास केल्यावर उपयोग घडेल. म्हणून तशा रीतीच्या योग्याभ्यासाकरितां एक जागा शोधून काढावी. ६३ ती जागा अशी असावी कीं, ज्या ठिकाणीं करमणुकीची हौस पुरी होत असल्यामुळें, बसल्यावर, उठूं नये असें वाटावें, आणि जी पाहतांक्षणींच वैराग्य दुंपट वाढावें. ६४ ती जागा पूर्वी सत्पुरुषांनीं वसविलेली असावी, व तिच्यापासून मनाच्या संतोषाला साहाय्य व्हावें, व धैर्याचा उत्कर्ष व्हावा. ६५ त्या जागेत अभ्यास करण्यास उत्तेजन यावें आणि मनाला अनुभवानें माळ घालावी, अशी त्या जागेची रम्यपणाबद्दल नेहमीं योग्यता असावी. ६६ पार्था, त्या जागेच्या जवळून गेलें असतां पाखांब्याचेही मनात तपश्चर्या करण्याबद्दल आस्था उत्पन्न व्हावी. ६७ एखादा मनुष्य सहज वाट चालत असतां जर अवचित त्या ठिकाणीं येईल, तर, जरी तो कामेच्छु असून आपल्या घरीं जात असला, तरी तें ठिकाण सोडून जाऊं नये असें त्याला वाटावें. ६८ अशा रीतीनें, ज्याला त्या ठिकाणीं राहण्याची इच्छा नाहीं त्यालाही ती जागा राहवून घेते, आणि फिरणारास बसवून घेते, व वैराग्य उत्पन्न करिते. ६९ एखादा मनुष्य जरी विलासी असला, तरी त्यालाही ती जागा पाहताक्षणींच असें वाटावें कीं, आपलें उत्तम राज्य सोडून या ठिकाणीं एकांत-वासांत राहावें. १७० अशा प्रकारानें जें स्थान उत्तम, आणि त्याचप्रमाणें अति शुद्ध, त्या ठिकाणीं ब्रह्मस्वरूप डोळ्याला प्रत्यक्ष दृष्टीस पडतें. ७१ आणखी एक गोष्ट साधकानें पहावी. ती ही कीं, त्या ठिकाणी वस्ती केली असतां मनुष्यांची वर्दळ लागणार नाहीं. ७२ त्या ठिकाणीं अमृतासारखीं मुळासुद्धां गोड व नेहमी फळांनीं युक्त अशीं दाट झाडें असावीं. ७३ तेथें पावलापावलावर पाण्याचे झरे असावे; ते असे कीं, ज्याचें पाणी पावसाळ्यांतही निर्मळ असतें; व ते पुष्कळ असून, उतरण्यास किंवा पाणी काढण्यास सोपे असावे. ७४ त्या ठिकाणीं सूर्याचें उजनी सौम्य असावें, आणि कदाचित् उज्न स्वच्छ पडळें तर त्यापासून ताप उत्पन्न होऊं नये; तसाच वारा मंद व शीतळ-वाहात असावा. ७५ तेथें बहुतकरून गडबड नसावी, व श्वापदाची गर्दी नसावी. परंतु राघू आणि भ्रमर हे जुजबी असावेत. ७६ त्या ठिकाणीं बदकें, हंस, दोन चार चक्रवाक पक्षी, तसेंच एखादे वेळेस कोकिळ पक्षी येऊन बसला तरी चालेल. ७७ नेहमीं नव्हत, पण येऊन जाऊन मोर असले, तरी आम्ही त्यांना नको म्हणणार नाहीं. ७८ परंतु हे पांडवा, अग्न्यमेव अशा तऱ्हेची एक जागा पहावी आणि त्या ठिकाणीं गुप्त गुहा किंवा शिवालय असावें; ७९ आणि दोहोंतून जें आपणास आवडेल किंवा आपल्या चित्तास पसंत पडेल, त्या ठिकाणीं पुष्कळ वेळ पावेतो एकांतवासांत बसावें. १८० म्हणून अशी सर्व सोय पाहून त्या ठिकाणीं मन स्थिर होतें किंवा नाहीं हें पाडावें, आणि स्थिर झाल्यास तेथें आसन घालावें; त्याचा

आपैसे । एकपाडे तैसें । वोजा धाली ॥ ८३ ॥ परि साविचाचि उंच होईल । तरी
आंग हन डोलेल । नीच तरी पावेल । भूमिदोषु ॥ ८४ ॥ म्हणोनि तैसें न
करावें । समभावे धरावें । हें बहु असो होआवें । आसन ऐसें ॥ ८५ ॥

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तोन्द्रियक्रियः । उपविश्यासने युंजाद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥

अन्वयः—तत्र आसने उपविश्य, मनः एकाग्रं कृत्वा, यतचित्तोन्द्रियक्रियः (सन्) आत्म-
विशुद्धये योगं युञ्जीत् ॥ १२ ॥

(१९३. आसनावर बसून मन एकाग्र करावें, १८६-१९१) मग तेथ
आपण । एकाग्र अंतःकरण । करुनि सद्गुरुस्मरण । अनुभविजे ॥ ८६ ॥ जेथ
स्मरतेनि आदरें । सबाह्य सात्त्विकें भरे । जंव काठिण्य विरे । अहंभावाचें ॥ ८७ ॥
विषयांचा विसर पडे । इंद्रियांची कसमस मोडे । मनाची घडी घडे । हृदया-
मार्जी ॥ ८८ ॥ ऐसें ऐक्य हें सहजें । फांवे तंव राहिजे । मग तेणेंचि बोधें
कैसेजे । आसनावरी ॥ ८९ ॥ आतां आंगातें आंग वरी । पर्वनातें पवतु घरी ।
ऐसी अनुभवाची उंजरी । होंचि लागे ॥ ९० ॥ प्रवृत्ति मांघौति मोहरे । समाधि
ऐलौडी उत्तरे । आघवें अभ्यासूं सरे । वैसेतखेंवो ॥ ९१ ॥ (१९४, मूळबंधाचें
लक्षण, १९२-१९९) मुद्रेची प्रौढी ऐशी । तेचि सांगिजेल आतां परिघेसी । तरी
ऊरु या जेवनासी । जडोनि घाली ॥ ९२ ॥ चरणतळें देव्हेंडी । आधारेंदुमाच्या
बुडी । सुंघाटिं गेंदी । संचेंरी पां ॥ ९३ ॥ सैव्य तो तळीं ठेविजे । तेणें सिवणी
मैघ्यें पीडिजे^{२२} । वरी वैसे तो सहजें । वीम चरण ॥ ९४ ॥ गुंढ मैघ्येंआंतीती ।
चारी अंगुळें निर्गुंती । तेथ सौंध सौंध प्रांती । सांडानियां ॥ ९५ ॥ माजि अंगुळ
एक निगे^{२३} । तेथ टांचेचेनि उंत्तरभागें ।^{२४} नेहेटिजे वरि आंगें । पेललेनी ॥ ९६ ॥
उचलिलें कां नेणिजे । तैसें पृंष्टांत उचलिजे । गुंढकद्वय धरिजे । तेणेंचि मांने
॥ ९७ ॥ मग शरीरसंतु^{२५} पार्थी । अशेषही सर्वथा । पौर्ण्णीचा माथा । स्वयंभु
होय ॥ ९८ ॥ अर्जुना हें जाण । मूळबंधाचें लक्षण । वज्रासन गौण । नाम यासी
॥ ९९ ॥ (१९५. जालंधर बंधाचें लक्षण, २००-२०८) ऐसी आधारी मुद्रा पडे ।
आणि आधींचीं मार्गु मोडे । तेथ अपाणु आंतुलेकडे ।^{२६} वीहोटों लागे ॥ २०० ॥
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्थं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३

अन्वयः—स्थिरः (भूत्वा) कायशिरोग्रीवं अचलं समं धारयन् रवं नासिकाग्रं संप्रेक्ष्य च दिशः
अनवलोकयन् (योगं कुर्यात्) ॥ १३ ॥

१ व्यवस्थित रीतीने. २ कदाचित्. ३ सखल. ४ गारठा, बाळथी इत्यादिक. ५ स्मरण केल्यानं.
६ कासाविशी. ७ प्राप्त होणें. ८ प्राणायाम वायूचा. ९ उत्कर्ष. १० माधारी. ११ अलीकडे. १२
घसल्याबरोबर. १३ माडी. १४ पोटी. १५ एका पायावर दुसरा पाय वाकडा ठेवणें. १६ मुद्रस्थानाच्या.
१७ मुखी. १८ बळकट. १९ शिरकावणें. २० उक्ती टांच. २१ वृषणापलून मुद्रस्थानापर्यंत असणारी
शिवणरेषा. २२ दावावी. २३ दावा. २४ अपानद्वार. २५ शिभासमयोल. २६ नुसती. २७ दीड-
दीड बोट. २८ राहते. २९ वरचे मागानें. ३० दावावें. ३१ पाठीच्या कण्याचा शेवटचा भाग.

प्रकार असा ८१ वर धूतवस्त्राची घडी असून त्याच्या खाली कृष्णाजिन व त्याच्या खाली साग्र दर्भाचे आसन ८२ ते दर्भ कोमळ, सारखे आणि आपोआप एके ठिकाणी राहतील अशा चांगल्या न्यवस्थेने जोडलेले असावे ८३ परंतु ते आसन कदाचित् उंच झाले तर अग डोलेल, आणि अगदी सखल झाले तर भूमीचा गारवा, वाळवी वगैरे दोष, इत्यादिकापासून इजा होईल, ८४ म्हणून तसे न करिता ते समभाग घालावे. अशा रीतीने आसनाची योजना करावी. ८५

श्लोकार्थ — त्या आसनावर बसून, एकाग्र मन करून आणि चित्त व इद्रिये यांना निवृत्त आपल्या अतःकरणाची शुद्धि करण्याकरिता योगाभ्यास करावा ॥ १२ ॥

मग त्या ठिकाणी मनाची एकाग्रता करून सदगुरूचे स्मरण करून आत्मसुखाचा अनुभव घ्यावा. ८६ त्या ठिकाणी, अहंभाव नाहीसा होऊन अष्टसात्विकभाव अतर्कित उत्पन्न होत तोपर्यंत सदगुरूचे आदराने स्मरण करावे. ८७ जेथे विषयाची आठवण देखील राहणार नाही, इद्रियाची विषयावरील इच्छा नाहीशी होईल, आणि मनाची हाव मोडून हृदयात घडी बनेल, ८८ अशा रीतीने सहज ऐक्य होईपर्यंत त्या ठिकाणी रहावे, आणि मग असा मनाला बोध झाल्यावर आसनावर बसावे. ८९ नंतर अगाने अग सावरावे व प्राणापानवायूने प्राणापानाला आवरावे, अशा रीतीने अनुभव वाढू लागतो. ९० त्या ठिकाणी प्रवृत्ति मागे फिरून समाधि सहज साध्य होतो. मग आसनावर बसल्याबरोबर सर्व अभ्यास आपोआप पूर्ण होतात ९१ मुद्देची जी थोरवी आहे, तिचे आता वर्णन करितां, ते ऐक पोटाच्या माझ्यास लावून आसन घालावे. ९२ एका पायावर दुसरा पाय वाकडा ठेवून गुदस्थानाच्या बुडाशी टाच स्थिर आणि बळकट लावावी. ९३ उजवा पाय खाली ठेवून, त्याने, वृषणापासून गुदस्थानापर्यंत असणारी शिवणरेषा मध्ये दावावी. नंतर डावा पाय उजव्या पायावर सहज ठेवावा. ९४ अपानद्वार आणि शिश्न यामध्ये जी चार बोटे जागा आहे, तीपैकी मागपुढे दीड दीड बोटे सोडून, ९५ मध्ये जी एक बोटे जागा राहते, ती, शरीर तोडून धरून टाचेच्या वरच्या भागाने दावावी. ९६ शरीर उचललेले आहे असे समजूं न देता पाठीच्या कण्याचा शेवटला भाग उचलावा आणि त्याचप्रमाणे दोन्ही बोटे सरळ धरावे. ९७ मग पार्श्व, हे सर्व शरीर घोब्याच्या माथ्यावर आधाराशिवाय स्वतः सिद्ध राहते. ९८ अर्जुना, ह मूळबध नामक आसनाचे लक्षण होय. यालाच वज्रासन असे एक गौण नाव आहे ९९ अशा रीतीन मूळबधाचे आसन केलें, म्हणजे खालच्या रस्ता बंद होतो, आणि मग अपानवायु आतल्या आत वर जाऊ लागतो. २००

श्लोकार्थ — साधकाने स्वतः स्थिर होऊन शरीर, डाकें व मान ही नोट स्थिर धरावी, व आपल्या नाकान्या घेंड्याकडे दृष्टि ठेवून इकडे तिकडे न पाहता योगाभ्यास करावा ॥ १३ ॥

३२ घोटे ३३ समग्र ३४ पोट्याचा. ३५ स्वतः सिद्ध ३६ अपानवायु ऊर्ध्वगतीस नेणें. ३७ खालचा, ३८ राकुचित होणें.

शने २६

आपैसे । एकपाडे तैसे । वोजा घाली ॥ ८३ ॥ परि सावियाचि उंच होईल । तरि
आंग हन डोलेल । नीच तरी पावेल । भूमिदोषु ॥ ८४ ॥ म्हणोनि तैसें न
करावें । समभावे धरावें । हें बहु असो होवावें । आसन ऐसें ॥ ८५ ॥

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥

अन्वयः—तत्र आसने उपविश्य, मनः एकाग्रं कृत्वा, यतचित्तेन्द्रियक्रियः (सन्) आत्म-
विशुद्धये योगं युञ्जीत् ॥ १२ ॥

(१९३. आसनावर बसून मन एकाग्र करावें, १८६-१९१) मग तेथ
आपण । एकाग्र अंतःकरण । करुनि सद्गुरुस्मरण । अनुभविजे ॥ ८६ ॥ जेथ
स्मैरतेनि आदरें । सबाह्य सात्त्विकें भरे । जंव काठिण्य विरे । अहंभावाचें ॥ ८७ ॥
विषयांचा विसरु पडे । इंद्रियांची कसमस मोडे । मनाची घडी घडे । हृदया-
मार्जी ॥ ८८ ॥ ऐसें ऐक्य हें सहजें । फांवे तंव राहिजे । मग तेणेंचि बोधें
वैसिजे । आसनावरी ॥ ८९ ॥ आतां आंगातें आंग वरी । पर्वनातें पवनु घरी ।
ऐसी अनुभवाची उंजरी । होचि लागे ॥ ९० ॥ प्रवृत्ति मांघौति मोहरे । समाधि
ऐलीडी उतरे । आघवें अभ्यासूं सरे । वैसैतखेंवो ॥ ९१ ॥ (१९४, गूळबंधाचें
लक्षण, १९२-१९९) मुद्रेची प्रौढी ऐशी । तेचि सांगिलेल आतां परियेसी । तरी
ऊरु या जेंघनासी । जडोनि घाली ॥ ९२ ॥ चरणतळें देव्हेंडी । आधारेंदुमाच्या
गुडी । सुंघाटितें मांढी । संचेरीं पां ॥ ९३ ॥ सैव्य तो तळीं ठेविजे । तेणें सिवणी
मैध्ये पीडिजे^{२२} । वरी वैसे तो सहजें । वाम चरण ॥ ९४ ॥ गुंढ मैद्रींआंतौती ।
चारी अंगुळें निगुंती । तेथ सार्ध सार्ध प्रांती । सांझनियां ॥ ९५ ॥ माजि अंगुळ
एक निगे^{२३} । तेथ टांचेचेनि उंचरभागें । नेहेटिजे वरि आंगें । पेललेनी ॥ ९६ ॥
उचलिलें कां नेणिजे । तैसें पृष्ठांत उचलिजे । गुल्लकदय धरिजे । तेंणेंचि मांन
॥ ९७ ॥ मग शरीरसंयु^{२४} पार्थी । अशेषही सर्वथा । पांणींचा माथा । स्वयंभु
होय ॥ ९८ ॥ अर्जुना हें जाण । गूळबंधाचें लक्षण । वज्रासन गौण । नाम यासी
॥ ९९ ॥ (१९५. जालंधर बंधाचें लक्षण, २००-२०८) ऐसी आधारिं मुद्रा पडे ।
आणि आधींचां मार्गु मोडे । तेथ अपानु आंतुलेकडे । बहिहोटों लागे ॥ २०० ॥
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३

अन्वयः—स्थिरः (भूत्वा) कायशिरोग्रीवं अचल समं धारयन् स्वं नासिकाग्रं संप्रेक्ष्य च दिशः
अनवलोकयन् (योगं कुर्यात्) ॥ १३ ॥

१ व्यवस्थित रीतीने. २ फदाचित्. ३ सखल. ४ गारठा, घाळपी इत्यादिक. ५ स्मरण केल्याने. ६ कासाविसी. ७ प्राप्त होणें. ८ प्राणायाम वायून्ना. ९ उत्कर्ष. १० माधारी. ११ अलीकडे. १२ प्रसव्यावरोधर. १३ माडी. १४ पोटी. १५ एका पायावर दुसरा पाय बाकडा ठेवणें. १६ गुदस्थानाच्या. १७ सुस्थिर. १८ बळकट. १९ शिरकावणें. २० उत्तरी टांच. २१ वृणगावरून गुदस्थानापर्यंत असणारी शिबणरेपा. २२ दावावी. २३ डावा. २४ अपानद्वार. २५ शिभांमधील. २६ गुसती. २७ दीड-दीड घोट. २८ राहते. २९ वरचे भागानें. ३० दावावें. ३१ माटीच्या कण्याचा शेवटचा भाग.

प्रकार असा: ८१ वर धूतवस्त्राची घडी असून त्याच्या खाली कृष्णाजिन व त्याच्या खाली साग्र दर्भर्चिं आसन. ८२ ते दर्भ कोमल, सारखे आणि आपोआप एके ठिकाणी राहतील अशा चांगल्या व्यवस्थेने जोडलेले असावे. ८३ परंतु ते आसन कदाचित् उंच झालें तर अंग डोलेल, आणि अगदी सखल झालें तर भूमीचा गारवा, वाळवी वगैरे दोष, इत्यादिकांपासून इजा होईल, ८४ म्हणून तसें न करितां ते समभाग घालावें. अशा रीतीनें आसनाची योजना करावी. ८५.

श्लोकार्थः—त्या आसनावर बसून, एकाग्रमन करून आणि चित्त व इन्द्रिये यांना निर्रूप आपल्या अतःकरणाची शुद्धि करण्याकरिता योगाभ्यास करावा. ॥ १२ ॥

मग त्या ठिकाणीं मनाची एकाग्रता करून सदगुरूचें स्मरण करून आत्मसुखाचा अनुभव घ्यावा. ८६ त्या ठिकाणीं, अहंभाव नाहीसा होऊन अष्टसात्विकभाव अंतर्बाह्य उत्पन्न होत तोपर्यंत सदगुरूचें आदरानें स्मरण करावें. ८७ जेथें विषयाची आठवण देखील राहणार नाही, इन्द्रियांची विषयावरील इच्छा नाहीशी होईल, आणि मनाची हाव मोडून हृदयात घडी बनेल, ८८ अशा रीतीनें सहज ऐक्य होईपर्यंत त्या ठिकाणीं रहावें; आणि मग असा मनाला बोध झाल्यावर आसनावर बसावें. ८९ नंतर अंगानें अंग सावरावें व प्राणापानवायूने प्राणापानाला आवरावें; अशा रीतीनें अनुभव वाढूं लागतो. १९० त्या ठिकाणीं प्रवृत्ति मागे फिरून समाधि सहज साध्य होतो. मग आसनावर बसल्याबरोबर सर्व अभ्यास आपोआप पूर्ण होतात. ९१ मुद्रेची जी थोरवी आहे, तिचें आत्ता वर्णन करितों, तें ऐक. पोटाच्या मांड्यांस लावून आसन घालावें. ९२ एका पायावर दुसरा पाय वाकडा ठेवून गुदस्थानाच्या बुडाशी टाच स्थिर आणि बळकट लावावी. ९३ उजवा पाय खाली ठेवून, त्याने, वृषणापासून गुदस्थानापर्यंत असणारी शिवणरेषा मध्यें दावावी. नंतर डावा पाय उजव्या पायावर सहज ठेवावा. ९४ अपानद्वार आणि शिक्ष यामध्ये जी चार बोटे जागा आहे, तीपैकीं मागेपुढे दीड दीड बोटे सोडून, ९५ मध्ये जी एक बोटे जागा राहते, ती, शरीर तोडून धरून टाचेच्या वरच्या भागाने दावावी. ९६ शरीर उचललेले आहे असें समजूं न देता पाठीच्या कण्याचा शेवटला भाग उचलावा आणि त्याचप्रमाणे दोन्ही घोटे सरळ धरावे. ९७ मग पार्श्व, हे सर्व शरीर घोड्याच्या माथ्यावर आधारशिवाय स्वतःसिद्ध राहते. ९८ अर्जुना, हे मूळबंध नामक आसनाचें लक्षण होय. यालाच वजासन असें एक गौण नाव आहे. ९९ अशा रीतीने मूळबंधाचें आसन केलें, म्हणजे खालच्या रस्ता बंद होतो; आणि मग अपानवायु आतल्या आत वर जाऊं लागतो. २००

श्लोकार्थः—साधकांनं स्वतः स्थिर होऊन शरीर, डोकें व मान हीं नीट स्थिर धरावी, व आपल्या नाकाच्या शेंड्याकडे दृष्टि ठेवून इकडे तिकडे न पाहता योगाभ्यास करावा ॥ १३ ॥

३२ घोटे. ३३ समग्र. ३४ सोटेचा. ३५ स्वतःसिद्ध. ३६ अपानवायु ऊर्ध्वगतीस नेणें. ३७ खालचा. ३८ संकुचित होणें.

तंव करसंपुट आपैसैं । वाम चरणीं वैसे । तंव बाहुमूळीं दिसे । थोरिंवे
 आली ॥ १ ॥ माजि उभारलेनि दंडें । शिरकमळ होय गाढें । नेत्रद्वारींचीं कंवाडें ।
 लागूं पाहती ॥ २ ॥ वरचिलें पातीं न ढळती । तळींचीं तळीं पुंजोळती । तेथ
 अर्धोन्मीलित स्थिती । उपजे तया ॥ ३ ॥ दिठी राहोनि आंतुलेकडे । बाहेर
 पाऊल घाली कोडें । ते ठायीं ठावो पडे । नासाग्रपीठीं ॥ ४ ॥ ऐसैं आंतुच्या
 आंतुचि रचे । बाहेरी माणुतें न वचे । म्हणोनि राहणें आंधिये दिठीचें । तेथेचें
 होय ॥ ५ ॥ आतां दिशांची भेटी घ्यावी । कां रूपाची वास पहावी । हे चाड
 सरे आघवी । आपैसया ॥ ६ ॥ मग कंठनाळ आटे । हनुवटी हंडौती दाटे । ते
 गाढी होऊनि नेहटे^१ । वक्षस्थळीं ॥ ७ ॥ माजि घंटिकीं लोपे । वरी बंधु जो
 आरोपे । तो जौळधरु म्हणिपे । पंडुकुमरा ॥ ८ ॥ (१९६. उडियान बंधाचें लक्षण,
 २०९-२१०) नाभी वरी पोखे^२ । उदर हें थोके^३ । अंतरां फांके । हृदयकोशु
 ॥ ९ ॥ स्वाधिष्टांना वरिचिले कांठी । नाभिस्थान तळवटीं । बंधु पडे किरीटी ।
 वोढियेणा तो ॥ २१० ॥ ऐसी शरीराबाहेरली कडे । अभ्यासाची पौखर पडे ।
 अवतरणः—तंव आंतु त्रौच मोडे । मनोधर्माची ॥ ११ ॥

प्रशांतात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः । मनः संयम्य मयित्तो युक्त आसीत मत्परः १४
 अन्वयः—प्रशांतात्मा, विगतभीः, ब्रह्मचारिव्रते स्थितः, मनः संयम्य, मयित्तः मत्परः
 (च) युक्तः आसीत ॥ १४ ॥

(१९७. मूळवंधाच्या दावानें कुंडलिनी जागृत होते व योग्याच्या शरीरांतील
 पृथ्वी व आप हीं दोन भूतें खाऊन सुषुम्ना नाडीच्यां सांनिध्यांत राहाते, २११-२४०)
 कल्पना निमे^४ । प्रवृत्ती शैमे । आंग मन विरमे^५ । सौवियाचि ॥ १२ ॥ क्षुधा
 काय जाहाली । निद्रा केउती गेली । हे आठवणही हारवली । न दिसे वेगां^६
 ॥ १३ ॥ जो मूळबंधें कोडला । अपातु माघौता मुरडला । तो सर्वेचि वरी सांक-
 डेंला । धरी फुगूं ॥ १४ ॥ क्षोभलेपणें माजे । उवाइलीं ठायीं गाजे । भैणिपूरेंसी
 झुंजे । राहोनियां ॥ १५ ॥ मग थांवलिये, वाहटुळी । सेंधें घेऊनि धैर डहुळी ।
 चालपणींची कुंहीटुळी । बाहेर घाली ॥ १६ ॥ भीतरां वळी न धरे । कोठ्या-
 मार्जी संचरे । कफपित्ताचे थारे । उरों नेदी ॥ १७ ॥ घातूंचे समुद्र उलंडी ।
 मेदाचे पर्वत फोडी । आंतील मज्जा काढी । अस्थिगर्त ॥ १८ ॥ नाडीतें सोडवी ।
 शीत्रातें विघडवी । साधकातें भेडसावी । परि विहावें ना ॥ १९ ॥ व्याधीतें
 दावी । सर्वेचि हारवी । आप पृथ्वी कालवी । एकवाट ॥ २२० ॥ तंव येरीकडे

१ द्रोणाच्या आकाराप्रमाणें जोडलेले हात. २ उंचपणा. ३ गदल्यासारखें. ४ पापण्या. ५
 पसरतात. ६ अर्धा मिथिली व अर्धा उगडलेली ७ नाकाच्या शेड्यावर. ८ जात नाही. ९ अर्धा.
 १० शेड्यावर. ११ टाळ्याखालच्या खळगीस लागते. १२ दाखते. १३ कंठमणि. १४ मुद्रा.
 १५ कंठस्थानातील बंध. १६ फुगते. १७ उघाट होते. १८ कमर. १९ गुदद्वार. २० सुषुम्नामार्गातें
 धवीने वरचे मार्गातें उजवीकडे वर वायु जातो तो बंध. २१ पसरलेली दशा. २२ वर. २३ खुटे.

नंतर डाव्या पायावर सहज दोन्ही हात द्रोणाकार करून ठेवावे, म्हणजे अर्थात् बाहूटे उंच होतात. १ नंतर दंड उभे राहिल्याने शिरकमल हें आंत गढतें, आणि त्यामुळें डोळ्यांच्या पापण्या मिटूं लागतात; २ वरची पापणी ढळत नाही व खालची पापणी खालीच स्थिर राहते. असें झालें म्हणजे डोळ्यांची अर्धी उघडलेली व अर्धी मिटलेली अशी दृष्टि होते. ३ अशा रीतीनें दृष्टि आंतल्या आंत राहून कौतुकानें फार बाहेर आलीच तर नाकाच्या शेंड्यापर्यंत येते. ४ अशी आंतल्या आंत दृष्टि कायम होऊन पुनः बाहेर येत नाही, म्हणून दृष्टीचें नाकाच्या शेंड्यावर राहणें कायम होतें. ५ यामुळें, इतर दिशांकडे पाहवें किंवा स्वरूप दृष्टीस पडेल म्हणून वाट पहावी, ही इच्छा आपोआप नाहीशी होते. ६ मग गळ्याची नळी आंत झांकली जाते, आणि हनुवटी गळ्याखालच्या खळ्खळीला लागते व उरावर दड होऊन दाबून राहते. ७ हे पंडुकुमरा, नंतर कंठमाणि दिसेनासा होतो. अशा रीतीनें जी मुद्रा बनते, तिला जालंधरबंध असें म्हणतात. ८ बेंबी वर फुगते, पोट सपाट होतें, व हृदयकोश अंतर्धर्मी पसरतो. ९ अर्जुना, गुदद्वारावरच्या भागावर आणि बेंबीच्या खालच्या भागामध्ये जी मुद्रा बनते, तिला वोढियाणाबंध असें म्हणतात. २१० अशा रीतीनें शरिराच्या बाहेरील भागानें अभ्यासक्रम सुरू झाला,

श्लोकार्थः—योग्यानें प्रसन्न अंतःकरणानें निर्भय होऊन ब्रह्मचर्यमंत्र आचरावें, व मनाचें संयमन करून, व माझे चिंतन करीत मत्परायण होऊन राहवें. ॥ १४ ॥

म्हणजे आत मनाच्या धर्माचें बळ नाहीसिं होतें. ११ (ते मनोधर्म कोणते ते ऐक). कल्पना खुंटते, मनाची हांव कमी होते; आणि मनोविकार आपोआप बंद पडतात; १२ भूक काय झाली, व झोंप कोणीकडे गेली ह्याची आठवण नाहीशी होऊन त्यांचा पत्ता देखील लागत नाही. १३ मूलबंधानें कोंडलेला अपानवायु माघारी फिरला, म्हणजे सहज वर अडकून फुगा धरतो. १४ तो क्षोभून बलवत्तर होतो, अडकलेल्या जागीं गुर-गुरतो, आणि राहून राहून लिंगचक्राशी धडका मारितो. १५ मग अशा रीतीनें माजलेली वावटळ चोहोंकडे पोटांत फिरून ढवळाढवळ करिते, आणि बालपणापासून सांचलेली कुजकी घाण बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करिते. १६ तो वायु पोटांत तळ्याशीं न मुरडतां कोठ्यांत शिरतो, आणि कफपित्तांचा नाश करितो, १७ सप्त धातूंचीं स्थानें ओलांडतो, मेदाचे डोंगर फोडतो, आणि हाडातील रस बाहेर काढतो. १८ नाड्या सोडवतो, अवयवाना शिथिल करतो, आणि योगसाधन करणाराला भीति घालतो; परंतु त्यानें भिडं नये. १९ तो व्याधि उत्पन्न करतो, आणि लागलीच नाहीशी करतो, व कफ वगैरे ओलसर पदार्थ आणि मांस वगैरे जड पदार्थ हे एकत्र करतो; २२० अर्जुना, दुसरीकडे

२४ कमी होते. २५ आपोआप. २६ बंद होते. २७ सहज. २८ लवकर. २९ संकुचित झाला. ३० तीव्रतेनें. ३१ प्रशस्त स्थळी. ३२ त्रिगच्छक. ३३ जागी केलेली. ३४ सर्व. ३५ पोट. ३६ कुजकी घाण. ३७ मुरड. ३८ ठिकाण. ३९ पालथे करी. ४० हाडातील. ४१ अवयव. ४२ कफ वगैरे ओला भाग. ४३ शरीर.

धनुर्धरा । आसनाचा उवारा । शक्ति करी उजगारा । कुंडलिनीतें ॥ २१ ॥
 नागिणीचें पिलें । कुंकुमें नाहुले । वळण घेऊनि आलें । सेजे जैसें ॥ २२ ॥
 तैसी ते कुंडलिनी । मोटकी^१ औट वळणी । अधोमुख सर्पिणी । निदेली असे
 ॥ २३ ॥ विद्युल्लतेची विडी । वन्हिज्वाळांची घडी । पंधरेयाची चोखडी । घोंटीव
 जैशी ॥ २४ ॥ तैसी सुबंध आटली । पुंटी होती दाटली । ते वज्रासनें चिमुटली ।
 सावधु होय ॥ २५ ॥ तेथ नक्षत्र जैसें उलंडलें । कीं सूर्याचें आसन मोडलें ।
 तेजाचें बीज विरूढलें । अंकुरेंशीं ॥ २६ ॥ तैसी वेढियातें सोडिती । कवातिकें आंग
 मोडिती । कंदावरी शंक्ती । उठिली दिसे ॥ २७ ॥ सहजें बहुतां दिवसांची भूक । वरि
 चैवविली तें होय मिख । मग आवेशें पसरी मुख । ऊर्ध्व उजू ॥ २८ ॥ तेथ
 हृदयकोशा तळवटी । जो पवनु भरे किरीटी । तया सगळ्याचि मिठी । देऊनि
 घाली ॥ २९ ॥ मुखींच्या ज्वाळीं । तैळीं वरी कवळी । मांसाची वडैवाळी । आरोग्य^२
 लागे ॥ ३० ॥ जे जे ठाय समांस । तेथ ओहाच जोडे धांस । पाठी एकदोनी
 घांस । हियाही भरी ॥ ३१ ॥ मग तळवे तळहात शोधी । ऊर्ध्वांचे खंडें भेदी ।
 झाडा घे संधी । प्रत्यंगाचा ॥ ३२ ॥ अधोभाग तरी न संडी । परि नखींचेही
 सत्व काढी । त्वचा धुवूनि जडी । पंजरेशीं ॥ ३३ ॥ अस्थीचे नळे निरपे^३ ।
 शिरांचे हीर^४ वोरपे । तंव बाहेरी विरूढी करपे । रोमंभीजाची ॥ ३४ ॥ मग सप्त
 धातूंच्या सागरीं । तहानेली घोंट भरी । आणि सवेचि उन्हाळा करी । खडखडीत
 ॥ ३५ ॥ नौसापुटीनि वारा । जो जातसे अंगुळें वारा । तो गचिये^५ धरुनि
 माघारा । आंतु घाली ॥ ३६ ॥ तेथ अंधवरोते आकुंचे । ऊर्ध्वतळींते^६ खाचे ।
 तया खेवामौजि चक्राचे । पैदर उरती ॥ ३७ ॥ येन्हां तरी दोन्ही^७ तेव्हांचि
 मिळती । परी कुंडलिनी नावेक दुश्चिंत होती । ते तयातें म्हणे परीती । तुम्हीचि
 काय एथें ॥ ३८ ॥ आयकें पार्थिव^८ धातु आघवी । आरोगितां कांहीं नुरवी । आणि
 आपातें तंव ठेवी । पुसोनियां ॥ ३९ ॥ ऐसी दोनी भूतें खाये । ते वेळीं संपूर्ण
 धैर्ये । मग सौम्य होऊनि राहे । सुपुंम्नेपाशीं ॥ ४० ॥ (१९८. मनबुद्धिसह
 कुंडलिनी सुपुत्रा नाडांत प्रवेश करते, मग तिला चंद्रामृताचें प्राशन होते, २४१-२५०)
 तेथ तृप्तीचेनि संतोषें । गरळ जें ब्रमी मुखें । तेणें तियेचेनि पीयूखें^९ । प्राण
 जिये^{१०} ॥ ४१ ॥ तो अग्नि आंतुनि निघे । परि सबाह्य निवचूंचि लागे । ते वेळीं

१ जागें, २ वेटाळें, ३ लहान, ४ सोन्याची, ५ नाभिस्कंधात, ६ पंचात सापडली, ७ हुद्दून पडलें, ८ उगवळें, ९ नाभीवर, १० कुंडलिनी, ११ कमळ, १२ खाली, १३ घास, १४ खाऊ लागे, १५ सहज, १६ प्रास, १७ माग, १८ प्रत्येक अययवाचा, १९ झाडाच्या सापळ्यास २० आतून साफ करते, २१ गाभे, २२ शब्द; वृद्धि, २३ केसाच्या मुळाची, २४ रस, रक्त, मास, भेद, अस्थि, मज्जा व शुक्र या शरीरातील सात धातु, २५ नावपुढ्यातून, २६ गच प्राणास धरून,

काय प्रकार होतो म्हणशील, तर आसनाच्या उष्णतेने कुंडलिनी नांवाची शक्ति जागी होते. २१ नागिणीचे पिलें यांजला कुंकवानें नाहावयास धावून तें जसें वेढोळें करून निजतें, २२ त्याप्रमाणें ती कुंडलिनी लहानसे साडेतीन वेढे धावून खाली तोंड करून सर्पाप्रमाणें निजलेली असते. २३ ती विजेच्या कंकणाप्रमाणें, किंवा अशिज्वालेच्या घडीप्रमाणें अथवा धोटून चकचकीत केलेल्या सोन्याच्या वेढ्याप्रमाणें, २४ नोभिस्कंधांत जी दाटून बसलेली असते, ती मूळबंधाच्या चिमट्यानें जागी होते. २५ तेव्हां, नक्षत्र तटून पडतेवेळीं जसें चकाकतें, किंवा सूर्याचें आसन ढळवें अथवा तेजाचें बीं पेरून त्याला जसा अंकुर यावा, २६ त्याप्रमाणें ती कुंडलिनी आपले वेढे सोडून कौतुकानें आळस देऊन नाभीवर उभी राहिलेली दिसते. २७ ती सहजच फार दिवसांची शुकेलेली; त्यांत तिला जागें केल्याचें निमित्त झाल्यामुळें मग आवेशानें तोंड उघडून ती वर नीट उभी राहते. २८ हे किरीटी, तेव्हां हृदयकमलाच्या खालीं जो वारा भरलेला असतो, त्या सगळ्याला ती कवटाळून मिठी घालते; २९ आणि मुखांतील ज्वालांनीं खालवरचे मांसादिकांचे घांस करून खाऊं लागते. ३० ज्या ज्या ठिकाणीं मांस असेल, त्याचा सहज घांस घेते, आणि मागाहून त्या राहिलेल्या भागाचेही घांस घेते. ३१ मग पायांचे तळ व हातांचे तळ याचें शोधन करून वरील अंगाचा भेद करिते, आणि दरएक अंगाचा व सांध्याचा झाडा घेते. ३२ आपली मूळ जागा न सोडतां नखांतीलही सत्त्व काढते, व त्वचा धुऊन हाडांच्या व शिरांच्या सांपळ्यास मिळविते. ३३ अस्थींच्या नळ्यांतील रस काढून शिरांचे गाभे ओरपून टाकिते. त्या योगानें बाहेरील केसांच्या मुळांची वाढ करपून जाते. ३४ नंतर, सप्तधातूंच्या सागरांत आपली तहान भागविते, आणि त्याबरोबर जिकडे तिकडे शरीर खडखडीत कोरडें करून टाकिते. ३५ नाकपुड्यांतून जो वारा बोटें वाहणारा वारा, त्या प्राणवायूस गच्च धरून आंत ओढते. ३६ त्या वेळेस प्राण व अपान हे दोन वायु आकुंचित होतात, व प्राण अपानास दाबून धरतो, आणि त्या दोघांच्या आळिगनामध्ये चक्राचे सांगाडे उरतात. ३७ प्राण व अपान वायु हे दोन्ही त्याच वेळेस एके ठिकाणीं मिळले असते; परंतु ती कुंडलिनी क्षणभर धावरी होऊन “तुम्ही माघारे जा, तुमचें काय काम ?” असें त्यांना म्हणते. ३८ अर्जुना, ऐक. शरिरांतील सर्व पृथ्वीचा भाग खाऊन लव्हून कांही शिल्लक ठेवीत नाहीं, व तसाच उदकाचा भाग सर्व चाटूनपुसून टाकते. ३९ अशा रीतीनें दोन्ही भूतांचा भाग खाऊन तप्त झाल्यावर मग सौम्य होऊन स्वस्थपणें सुषुप्ता नाडीपार्शी राहते. २४० त्या ठिकाणीं तृप्तीच्या भरांत ती मुखांतून जी गरळ ओकते, त्या गरळरूपी अमृताच्या योगानें प्राण

२७ खालचें वर ओढते. २८ वरचें खालीं खेचते. २९ आळिगनामध्ये. ३० सागाडा. ३१ प्राण व अपान. ३२ धावरी होते. ३३ पृथ्वीचंघर्षी. ३४ मक्षिण. ३५ पृथ्वी, अप. ३६ तप्त होते. ३७ इडा व पिंगळा याचेमधील नाडी. ३८ ओके. ३९ अमृतांत. ४० वाचे. ४१ विपरूप अभि.

कंसु बांधिती अंगें । सांडिली पुढती ॥ ४२ ॥ मार्ग मोडिती नाडीचे । नवविष-
पण वायूचें । जाय म्हणजनि शरीराचे । धर्म नाही ॥ ४३ ॥ ईडा पिंगेला एकवटती ।
गांठी तिन्ही सुटती । साही पदर फुटती । चक्रांचे हे ॥ ४४ ॥ मग शशी आणि
भातु । ऐसा कल्पिजे जो अनुमानु । तो वातीवरी पवतु । गिंवसितां न दिसे
॥ ४५ ॥ बुद्धीची फुलिका विरे । परिमळ घाणीं उरे । तोही शक्तीसवें संचरे । मध्यमे-
माजी ॥ ४६ ॥ तंव वरिलेकडोनि दळें । चंद्रामूर्तीचें तळें ; कौनवडोनि मिळे ।
शक्तिमुखी ॥ ४७ ॥ तेणें नाळकें रस भरे । तो सर्वांगामाजि संचरे । जेथिचा
तेथ मुरे । भ्रौणपवन - ॥ ४८ ॥ तोंतलिये मुसें । मेण निघोनि जाय जैसें । मग
कोंदली राहे रसें । वोतलेनि ॥ ४९ ॥ तैसें पिंडीचेनि आकारें । ते केळाचि कां
अवतरे । वरि त्वचेचेनि पैदरें । पांगुरली असे ॥ ५० ॥ (१९९. कुंडलिनीला
चंद्रामृत प्राशन झाल्यामुळें योग्याला काळही भितो, २५१ ते २५९) जैसी
आमाळाची बुंधी^१ । करुनि राहे गैभस्ती । मग फिटेलीया दीप्ती । धरून ये
॥ ५१ ॥ तैसा आहांचवरि कोरडा । त्वचेचा असे पातोडो । तो झडोनि जाय
कोंडा । जैसा होय ॥ ५२ ॥ मग कांझमीरीचे स्वयंभ । कां रत्नबीजा निघाले
कोंभ । अवयवकांतीची भांव । तैसी दिसे ॥ ५३ ॥ नातरी संध्यांरागीचे रंग ।
काढुनि बाळिलें तें आंग । कीं अंतर्ज्योतीचें लिंग । निर्वाळिलें^२ ॥ ५४ ॥ कुंडु-
माचें भरीव । सिद्धरैसाचें वोतोव । मज पाहतां सौंवेव । शांतिचि ते ॥ ५५ ॥ तें
आनंदचित्रीचें लेप^३ । नातरी महासुखाचें रूप । कीं संतोषतरुचें रोप ।
थोवले जैसें ॥ ५६ ॥ तो कनकचंपकौचा कळा । कीं अमृताचा पुतळा । नाना
सासिनेला मळा । कोंवळिकेवा ॥ ५७ ॥ हो कां जे शौरदियेचेनि वोलें । चंद्रविष्व-
पौलहेलें । कां तेजचि भूत बैसलें । आसनावरी ॥ ५८ ॥ तैसें शरीर होये । जे
वेळीं कुंडलिनी चंद्र पिये । मग देहाकृति विहे^४ । कृतांतु गा ॥ ५९ ॥
(२००. योग्याच्या शरीराची कांति उत्तम होते, २६०-२६८) वार्धक्य तरी
वहुडे । तारुण्याची गांठी विघडे । लोपली उघडे । वाळदशा ॥ २६० ॥ वयसो
तरी येतुलेवरी । येन्हवीं बाळाचा वळायु करी । धैर्याची थोरी । निरुपमु ॥ ६१ ॥
कनकर्दुमाच्या पालवीं । रत्नकाळिका नित्य नवी । नखें तैसी वरवीं । नवी
निघती ॥ ६२ ॥ दांतही आन होती । परि अपाडें सानेजेती । जैसी दुबाही

१ सामर्थ्य. २ पूर्वी. ३ अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त
आणि घनंजय. ४ डाव्या नाकपुडीतील नाडी. ५ उजव्या नाकपुडीतील नाडी. ६ आधारचक्र,
नाभिचक्र, हृदयचक्र. ७ टिकली; चमक. ८ कुंडलिनी. ९ सुषुम्ना. १० इच्छ. ११ सत्रावीचें.
१२ एका अंगावर कळून. १३ कुंडलिनीचे मुखी. १४ त्या वाजूचे नळीनें. १५ प्राणवायु.
१६ तापलेल्या. १७ गच्च मारलेली. १८ शरीराच्या. १९ कांति. २० पड्यानें. २१ मुरला.
२२ खरें. २३ नाहीसें झाल्यावर. २४ उगाच. २५ पापुद्रा. २६ केशर. २७ झांक.

रक्षण होतात. ४१ तो गरळरूप अग्नि बाहेर निघून सर्व अंगांतील दाह शमावितो; त्यामुळे अंगांतील पूर्वी गेलेले सामर्थ्य फिरून येऊं लागतें. ४२ नाडीचें वाहणें बंद होतें, व नऊ वायूंचे व्यापार बंद होतात, म्हणून शरिराचे धर्म राहत नाहींत. ४३ इडा व पिंगळा ह्या एक होतात, तिन्ही गांठी सुटतात आणि साही चक्रांचे संबंध नाहींतसे होतात. ४४ मग, चंद्र आणि सूर्य अशीं ज्या वायूला नांवें आहेत, तो दिव्याच्या उजेडांनं पाहूं गेलें असतांही दिसत नाहीं. ४५ बुद्धीची ज्ञानकळा जागचे जागीं नाहींशी होते, आणि नाकामध्ये उरलेला सुगंधही कुंडलिनीवरोवर सुपुत्रेंत जातो. ४६ त्या वेळीं, भ्रुकुटीचक्रामध्ये जें चंद्रामृताचें तळें आहे, त्याला हळूच धका बसून तें वाकडें होतें, व त्यांतील अमृत कुंडलिनीच्या मुखांत पडूं लागतें. ४७ त्यामुळे तिच्यांत रस भरून तो सर्वांगांत पसरतो आणि तो प्राणवायूनें जेथच्या तेथेंच मुरतो. ४८ तापलेल्या मुर्शीतील मेण नाहींसिं होऊन ती ज्याप्रमाणें ओतलेल्या रसानें गच्च भरून राहते, (मुशीचा आकार रसाला येतो,) ४९ त्याचप्रमाणें, तें शरीर इतकें तेजस्वी दिसतें कीं, जणूं काय मूर्तिमंत तेजच. त्या ठिकाणीं अवतरलें आहे । २५० सूर्य अभ्राच्या बुरख्यांत दडून राहिलेला असतो; परंतु तेंच आभाळ नाहींसिं झाल्यावर तो ज्याप्रमाणें आपले तेजानें वर येतो, ५१ त्याचप्रमाणें, शरीरावर त्वचेचा जो उगाच पापुद्रा असतो, तो कोंड्याप्रमाणें निवून जातो. ५२ मग केशराच्या स्वयमेव रंगासारखी, अथवा रत्नरूप बीजाला निघालेल्या कोंडासारखी त्या अवयवकांतीची झांक दिसते. ५३ नाहींतर संध्याकाळच्या आकाशाच्या रंगाची लाली काढून तें अंग वनविले असावें काय, अथवा आत्मचैतन्याच्या तेजाचें लिंग केलें असावें, ५४ किवा तें कुंकुमानें भरलेलें आणि आत्मरसानें ओतलेलें, अथवा ती मूर्तिमंत शातिच असावी असें मळा वाटतें. २५ तें आनंदरूपी चित्राचा रंग, किवा परब्रह्म सुखाचें रूप, अथवा संतोषरूपी वृक्षाचें रोप आहे असें भासतें. ५६ तो सोनचांप्याचा कळा किवा अमृताचा पुतळा, अथवा नाजुकपणाचा भर आलेला असा मळाच. ५७ शरद्व्रतूच्या पौर्णिमेच्या ओलाव्यानें चंद्रविब शोभावें, किवा जणूं काय मूर्तिमंत तेजच आसनावर बसावें. ५८ त्याप्रमाणें, कुंडलिनी चंद्रामृताच्या तळ्यांतील अमृत प्याल्यावर शरीर दिशूं लागतें. मग त्या शरिराला यम देखील भितो ! ५९ वृद्धपणा मागे फिरतो, तारुण्याची ज्वानी मोडते, आणि गेलेली बाल्यावस्था पुनः प्राप्त होते. २६० व्यानें पाहिलें तरी एवढासाच दिसतो; परंतु, अतिशय पराक्रम करतो; व त्याचें धैर्य अनुपम असतें. ६१ सुवर्णवृक्षाच्या पाळवींतून रत्नाची कळी सतत नवी निघावी, त्याप्रमाणें नवी नखें निवून सतेज दिसतात. ६२ दांतही दुसरे होतात,

२८ संध्याकाळच्या आकाशाचे. २९ आत्मचैतन्य. ३० वनविले. ३१ अमृत. ३२ मूर्तिमंत. ३३ रंग. ३४ नळाचें. ३५ झालेले. ३६ सोनचांप्याचा. ३७ मरास आला. ३८ नाजुकपणाचा. ३९ शरद्वृत्त. ४० पसरलें. ४१ अमृत. ४२ भय पावतो. ४३ यम. ४४ मागे फिरे. ४५ व्यानें. ४६ येथवर. ४७ पराक्रम. ४८ सुवर्णवृक्षाच्या. ४९ दुसरे. ५० अपूर्व. ५१ लहान होतात. ५२ दोन बाजूंनी.

परंतु अतिशय बारीक बनतात; जणू काय दोही बाजूला हिऱ्याच्या पंक्तिच मांडल्या आहेत । ६३ सर्व अंगावरील रोमांचीं अग्रे माणकांच्या कण्याप्रमाणें लहान अशीं सतेज उद्भवतात. ६४ हातपायांचे तळवे कमळाप्रमाणें लाल बनतात, आणि डोळे स्वच्छ होतात, आणखी काय सांगावें ? मोठ्यें पक्कडरोला येऊन फुगल्याकारणानें शिर्षांत मावत नाहीत, म्हणून शिरीचा सांधा उकलतो, ६६ त्याप्रमाणें, दृष्टि पापण्यांच्या कवळींत न मावता लांबवर पोहोचून बाहेर येऊं पाहते. ती दृष्टि पहिलीच खरी, परंतु सगळ्या गगनाला व्यापते. ६७ अर्जुना, ऐक. देहाची सुवर्णासारखी कांति होते. परंतु तो सर्व वायुमय असतो. त्यांत अप् आणि पृथ्वी याचा अंशही नसतो. ६८ मग त्याला समुद्रापलीकडील लहो वस्तु दिसतात, स्वर्गातील मसलती समजतात, व मुंगीच्याही मनांतील भाव ओळखतां येतात. ६९ तो वाऱ्याच्या घोड्यावर स्वार होतो, पाण्यावर चालतांना पाण्याला पाय लागत नाहींत, अशा प्रकारें प्रसंगानुसार त्याला पुष्कळ सिद्धि प्राप्त होतात. २७० पहा कीं, प्राणवायूचा हात धरून व हृदयाकाशाच्या पायऱ्या करून सुषुप्तेच्या जिऱ्यानें हृदयांत आलेली, ७१ व जीवात्म्याला शोभा देणारी जी कुंडलिनी जगदंबा, ती जगद्वीजाचा कोंब (गाभा) जो जीव त्याच्यावर सावली करते. ७२ जी निराकार ब्रह्माची साकार मूर्ति, जी परमात्म्या शिवाची संबळी, जी अकाराची केवळ जन्मभूमिच. ७३ आणखी काय सांगावें ? ती कुंडलिनी बाळी हृदयांत आली म्हणजे अखंड अकाराचा ध्वनि होऊं लागतो. ७४ त्या कुंडलिनीच्या जबळ बुद्धि असल्यामुळें तिच्या कानावर किंचित् अकाराचा ध्वनि जातो. ७५ घोषाच्या कुंडींत ध्वनि व नादरूपी अकाराच्या आकाराचीं रेखलेलीं अशीं रूपें उमटतात. ७६ या गोष्टी कल्पनेनेंच जाणतां येतात, परंतु कल्पना करणारा कोटून आणावा ? (कारण, त्याचें जीवात्म्याशीं ऐक्य झालेले असतें) म्हणून त्या हृदयाकाशांत कसली गर्जना होते ती कांहीं समजत नाहीं. ७७ अर्जुना, मी तुला एक गोष्ट सांगण्याची विसरलों. ती कोणती, तर जोपर्यंत प्राण, अपान वगैरे वायूंचा नाश होत नाहीं, तोपर्यंत हृदयाकाशाला वाचा असते आणि म्हणूनच शब्द उत्पन्न होतो. ७८ त्या अखंड अकाराच्या मेघासारख्या ध्वनीनें हृदयाकाश दुमदुमूं लागतें, तेव्हां ब्रह्मरंध्राची खिडकी सहज उघडते. ७९ पहा कीं, कमळांतील पोकळीप्रमाणें हृदयाकाशांत जी पोकळ जागा असते, तेथें चैतन्य हें अधातरीं वास करितें (पूर्ण नसतें) २८० त्या आत्म्याच्या वर्गे कुंडलिनी परमेश्वरी पाहुणी आल्यावर तेजरूपाची मेजवानी दिली, ८१ त्या वेळेस बुद्धिरूप भाजीसह ताट वाहून-कीं ज्यात द्वैताचा भास देखील होऊं नये-अशी मेजवानी दिली. ८२ कुंडलिनी आपली तेजरूप काति टाकून वायुरूप

३८ अक्षरचित्र. ३९ अकार. ४० आकार. ४१ कल्पना करणारी. ४२ गळे. ४३ शब्द करी. ४४ खिडकी. ४५ उघडे. ४६ अधातरीं. ४७ गुप्तस्थानां. ४८ मेजवानी, फराळ. ४९ अर्पण केली. ५० नैवेद्य. ५१ तेज. ५२ वायु.

वैसे पांती' । हिरयांची ॥ ६३ ॥ माणि कुलियांचिया कणिया । सौवियाचि
अणुप्रमाणिया । तैसिया सर्वांगी उध्वती अणियो । रोमांचिया ॥ ६४ ॥ करचरण-
तळें । जैशीं का रातोत्पलें । पांखाळीं होती डोळे । काय सांगों ॥ ६५ ॥
निर्दाराचेनि कोंदाटे । मोतियें नावरती संपुटे । मग शिवेणी जैसी उंतेटे ।
शुक्तिपल्लावांची ॥ ६६ ॥ तैसी पांति्यांचिये कवळिये न सेंमाये । दिठी जौकळोनि
निघों पाहे । आधिलीचि परीं होये । गगना कवळिती ॥ ६७ ॥ आइकें देह होय
सोनियाचें । परि लाँघव ये वायूचें । जे आप आणि पृथ्वीचे । अंशु नाही ॥ ६८ ॥
(२०१. योग्यास सर्व सिद्धि प्राप्त होतात, २६९-२७०) मग समुद्रापैलीकडील
देखे । स्वर्गाचा आलोर्तु आइके । मनोगत वोळखे । मुंगियेचें ॥ ६९ ॥ पवनाचा
वोरिकां वेळवे । चाले तरी उदकीं पाउल न लागे । येणें येणें प्रसंगें । येती
बहुता सिद्धि ॥ ७० ॥ (२०२. कुंडलिनी सुषुम्ना नाडीचे द्वारां योग्याच्या शरीरांतील
तीनही भूतें खाऊन टाकते, २७१-२९०) आइकें प्राणाचा हात धरुनी । गैगनाची
पौउठी करुनी । भैभमेचेनि दोंदराहुनी । हेंदया आली ॥ ७१ ॥ ते कुंडलिनी
जगदंबा । जे चैतन्यचैक्रवर्तीची शोभा । जया विश्वविजौचिया कोंभा । साउली
केली ॥ ७२ ॥ जे शून्यलिंंगाची पिंडी^१ । जे परमात्मया शिवाची कैरंडी । जे
प्रेणवाची उघडी । जन्मभूमि ॥ ७३ ॥ हें असो ते कुंडलिनी धाँळी । हृदयाआंत
आली । तंव अंनुहताची बोली । चौवळे ते ॥ ७४ ॥ शक्तीचिया आंगा लागलें ।
बुद्धीचें चैतन्य होतें जाहलें । तें तेणें आइकिलें । अंळुमाळ ॥ ७५ ॥ घोप्यांच्या
कुंडी । नाँदचित्रांचीं रूपडी । प्रेणवाचिया मोडी । रेखिलीं ऐसीं ॥ ७६ ॥ हेंचि
कल्पावें तरी जाणजे । परि कल्पिते^२ कैचें आणजे । तरी नेणों काय गौजे ।
तिये ठायीं ॥ ७७ ॥ विसरोनि गेलों अर्जुना । जेव नाशु नाही पवना । तंव वाचा
आथी गगना । म्हणजनि धुंमे ॥ ७८ ॥ तया अनाहताचेनि मेघें । आकाश दुमदुमों
लागे । तंव ब्रह्मस्थानीचें वेगें^३ । सहज फिटें^४ ॥ ७९ ॥ आइकें कमळगर्भाकारें । जें
महदाकाश दुसरें । जेथ चैतन्ये आघातुरें । करुनि असिजे ॥ ८० ॥ तया हृदयाच्या
परिवर्ती । कुंडालिनिया परमेश्वरी । तेजाची शिदोरी^५ । विनियोगिली ॥ ८१ ॥
बुद्धीचेनि शाकें । हातेंघोनें निकें । दैत तेथ न देखे । तैसें केलें ॥ ८२ ॥ निजैकांती
हारविली । मग प्रोणुचि केवळ जाहली । ते वेळीं कैसी गमली । म्हणावी पां ॥ ८३ ॥

१ पंक्ति, २ माणकाच्या, ३ सहज, ४ उद्धवतात, ५ अग्नि, ६ लाल कमळें, ७ स्वच्छ,
८ कुगारपणा, ९ शिंपल्याचा जोड, १० साधा, ११ उकळतो, १२ शिंप, १३ पापण्याच्या,
१४ माथे, १५ व्यापून, १६ पदिनीच, १७ कर्नवगारी, १८ नाद; मसकत, १९ घोडा, २० चढे,
२१ हृदयाकाश, २२ पावरी, २३ सुषुम्नेचे, २४ जिना, २५ आरामस्वरूपाजवळ, २६ जीवातयाची,
२७ उच्चार, २८ जीव, २९ निराकार ब्रह्माची, ३० साकार मूर्ति, ३१ संवळी; संपुष्ट, ३२
अकाराची, ३३ कोमल, ३४ अपंड अकाराचा अग्नि, ३५ घोडें लागे, ३६ किंचित्, ३७ शब्द.

परंतु अतिशय बारीक बनतात, जणू काय दोही बाजूला हिऱ्याच्या पक्किच माडल्या आहेत ! ६३ सर्व अंगावरील रोमाचीं अग्रे माणकाच्या कण्याप्रमाणे लहान अशीं सतेज उद्भवतात. ६४ हातपायाचे तळवे कमळप्रमाणे लाल बनतात, आणि डोळे स्वच्छ होतात, आंखवी काय सागावे ? मोत्ये पक्कदशेला येऊन पुगल्याकारणाने शिपांत भावत नाहीत, म्हणून शिपीचा साधा उकलतो, ६६ त्याप्रमाणे, दृष्टि पापण्याच्या कवळींत न भावता लाववर पोहोचून बाहेर येऊ पाहते. ती दृष्टि पहिलीच खरी, परंतु सगळ्या गगनाला व्यापते. ६७ अर्जुना, ऐक. देहाची सुवर्णासारखी कांति होते. परंतु तो सर्व वायुमय असतो. त्यात अप् आणि पृथ्वी याचा अंशही नसतो. ६८ मग त्याला समुद्रापलीकडीलही वस्तु दिसतात, स्वर्गातील मसलती समजतात, व मुगीच्याही मनातील भाव ओळखता येतात. ६९ तो वाऱ्याच्या घोड्यावर स्वार होतो, पाण्यावर चालताना पाण्याला पाय लागत नाहीत, अशा प्रकारे प्रसंगानुसार त्याला पुष्कळ सिद्धि प्राप्त होतात २७० पहा कीं, प्राणवायूचा हात धरून व हृदयाकाशाच्या पायऱ्या करून सुषुप्तेच्या जिऱ्याने हृदयात आलेली, ७१ व जीवात्म्याला शोभा देणारी जी कुंडलिनी जगदंबा, ती जगद्वीजाचा कोव (गाभा) जो जीव त्याच्यावर सावली करते. ७२ जी निराकार ब्रह्माची साकार मूर्ति, जी परमात्म्या शिवाची सबळी, जी अकाराची केवळ जन्मभूमिच. ७३ आणखी काय सागावे ? ती कुंडलिनी बाळी हृदयात आली म्हणजे अखंड अकाराचा ध्वनि होऊ लागतो. ७४ त्या कुंडलिनीच्या जवळ बुद्धि असल्यामुळे तिच्या कानावर किंचित् अकाराचा ध्वनि जातो. ७५ घोषाच्या कुंडीत ध्वनि व नादरूपी अकाराच्या आकाराचीं रेखलेलीं अशीं रूपे उमटतात. ७६ या गोष्टी कल्पनेनेच जाणता येतात, परंतु कल्पना करणारा कोठून आणवा ? (कारण, त्याचे जीवात्म्यार्शी ऐक्य झालेले असते) म्हणून त्या हृदयाकाशात कसली गर्जना होते ती काहीं समजत नाही. ७७ अर्जुना, मी तुला एक गोष्ट सांगण्याची विसरलो. ती कोणती, तर जोपर्यंत प्राण, अपान वगैरे वायूंचा नाश होत नाही, तोपर्यंत हृदयाकाशाला वाचा असते आणि म्हणूनच शब्द उत्पन्न होतो. ७८ त्या अखंड अकाराच्या मेघासारख्या ध्वनीने हृदयाकाश दुमदुमू लागतें, तेव्हा ब्रह्मरधाची खिडकी सहज उघडते. ७९ पहा कीं, कमळातील पोकळीप्रमाणे हृदयाकाशात जी पोकळ जागा असते, तेथे चैतन्य हे अधातरीं वास करिते (पूर्ण नसते.) २८० त्या आत्म्याच्या घर्गे कुंडलिनी परमेश्वरी पाहुणी आल्यावर तेजरूपाची मेजवानी दिली, ८१ त्या वेळेस बुद्धिरूप माजीसह ताट वाहून-कीं ज्यात द्वैताचा भास देखील होऊ नये-अशी मेजवानी दिली. ८२ कुंडलिनी आपली तेजरूप कांति टाकून वायुरूप

३८ अक्षरचित्र. ३९ अकार. ४० आकार ४१ कल्पना करणारी. ४२ गर्जे. ४३ शब्द करी. ४४ खिडकी. ४५ उघडे. ४६ अधातरीं. ४७ गुप्तस्थाना. ४८ मेजवानी, पराळ. ४९ अर्पण केली. ५० नैवेद्य. ५१ तेज ५२ वायु

ज्ञाने. २७

हो कां जे पवनाची पुतळी । पांघुरली होती सोनसंळी । ते फेडूनियां वेगळी ।
 ठेविली तिया ॥ ८४ ॥ नातरी वायूचेनि आंगें झगटली । दीपाची दिठी निव-
 टली । कां लखलखोनि हारपली । वीजु गगनीं ॥ ८५ ॥ तैसी हृदयकमळवेर्ही ।
 दिसे जैसी सोनियाची सैरी । नातरी प्रकाशजळाची झरी । वाहत आली
 ॥ ८६ ॥ मग ते हृदयभूमी पोर्कळे । जिराली कां एके वेळे । तैसैं शक्तीचें
 रूप मावळे । शक्तीचिमाजी ॥ ८७ ॥ तेव्हां तरी शक्तीचि म्हणजे । येन्हीं
 तो प्राणु केवळ जाणजे । आतां नाँदार्धंदु नेणजे । कळाज्योति ॥ ८८ ॥
 मनाचा हन मारु । कां पवनाचा आधारु । ध्यानाचा आदरु । नाहीं परी
 ॥ ८९ ॥ हे कल्पना घे सांडी । ते नाहीं इये परवडी । हे महाभूतांची
 फुड्डी । आँटणी देखा ॥ २९० ॥ (२०३. योग शंकर करितात व त्याचें वर्णन
 विष्णु करितात, २९१) पिंडें पॅंडाचा आसु । तो हा नौयसंकेतीचा दंशु ।
 परि दाऊनि गेला उद्देशु । श्रीमहाविष्णु ॥ ९१ ॥ (२०४. विष्णूनें सांगितलेल्या
 योगाचें वर्णन, २९२) तया ध्वनिताचें केणें^१ सोडुनी । ययार्थाची घडी झाडुनी ।
 उँपलविली म्यां जाणुनी । ग्रौहीक श्रोते ॥ ९२ ॥

युंजन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥

अन्वयः—एवं सदा आत्मानं युंजन् नियतमानसः योगी निर्वाणपरमां मत्संस्थां शान्तिं अधि-
 गच्छति ॥ १५ ॥

(२०५. योगाची फलप्राप्ति, २९३ ते ३१०) ऐकें शक्तीचें तेज जेव्हां
 लोपे । तेथ देहाचें रूप हारपे । मग तो डोळ्यामाजि लपे । जगाचिया ॥ ९३ ॥
 येन्हीं आँधिलाचि ऐसे । सावयव तरी दिसे । परी वायूचें कां जैसैं । वळिलें
 होय ॥ ९४ ॥ नातरी कर्दळीचा गाभा । "बुंथी सांडोनि उभा । कां अवयवचि
 नभा । उदयला तो ॥ ९५ ॥ तैसैं होय शरीर । तें तें म्हणजे खेर्चर । हें पंद
 होतां चमत्कार । पिंडजैनीं ॥ ९६ ॥ देखें साधकु निघोनि जाये । मागा पाउ-
 लांची वोळ राहे । तेथ ठायीं ठायीं होये । आँणिमादिक ॥ ९७ ॥ परि तेणें काय
 काज आपणपयां । अवधारीं ऐसा धनंजया । लोप आथी भूतंत्रया । देहींच्या देहीं
 ॥ ९८ ॥ पृथ्वीतें आप विरवी । आपातें तेज जिरवी । तेजातें पवनु.हरवी ।
 हृदयामार्जी ॥ ९९ ॥ पाठीं आँपण एकला उरे । परि शरीराचेनि अनुकारें । मग
 तोही निगे अंतरें । गँगैना मिळे ॥ ३०० ॥ ते वेळीं कुंडलिनी हे भाप जाये ।

१ गर्भसुती वज्र. २ लागली. ३ झांकली. ४ पर्यंत. ५ जाड काव. ६ पोर्कळीमध्यें. ७
 मध्यमा वाचा; ध्वनि. ८ प्राप्तीपर्यंत. ९ खरोखर. १० निर्मळपणा. ११ शिथ. १२ सिद्धांत. १३
 गांठोडे. १४ विस्तारिली. १५ गिन्हाईक. १६ अगोदरचा. १७ सोपट. १८ आकाशांत संचार
 करणारे. १९ स्वरूप. २० लोकांत. २१ अणिमादिक अष्टादिदि. २२ पृथ्वी, अप, तेज. २३ वायु.
 २४ आकार. २५ आकाशाला, ब्रह्मध्वाला.

बनली, त्या वेळीं कशी दिसली म्हणाल, तर प्रत्यक्ष वाऱ्याची पुतळी जी सोनसळी नेसली होती, तें (वख) फेकून तिनें एका बाजूला ठेवल्याप्रमाणें दिसली; ८४ किंवा, दिव्याची ज्योति वारा लागल्यानें ज्याप्रमाणें मालवते, अथवा बीज चमकून गगनांत नाहींशी होते, ८५ त्याप्रमाणें हृदयकमळापर्यंत जाऊन ती सोन्याच्या जाड कांबीसारखी सतेज, किंवा तेजरूप पाण्याच्या झऱ्याप्रमाणें वाहात आलेली दिसते. ८६ मग ती हृदयरूप भुसभुशीत भूमीत एकाएकीं जिरते, तेव्हां कुंडलिनी शक्तीचें रूप शक्तींतच लय पावते. ८७ अशी स्थिति झाल्यावर हिला शक्तिच म्हणावयाचें; येरवीं ती खरोखर प्राणच होय. परंतु त्या वेळेस ध्वनि, कला, ज्योति हीं नाहींतशीं होतात. ८८ नंतर मन जिकणें, वायूचें अधर राहणें, किंवा ध्यान करणें, हींही नाहींतशीं होतात. ८९ आणि कल्पना घेणें व सोडणें ही खटपट नाहींशी होते. असे व्यापार बंद होतात, म्हणून कुंडलिनी ही केवळ पंचमहाभूतें आटण्याची मूस होय. ९० शरिरानें शरीर नाहींसं करणें हा, योगशास्त्राचे नाथ जे शंकर, त्यांनीं केलेल्या सिद्धांताचा अभिप्राय होय. त्याचा श्रीमहाविष्णूनीं हेतु दर्शित केला: ९१ (ज्ञानेश्वर म्हणतात:—) त्या महाविष्णूच्या संकेताचें गांठोडें सोडून व यथार्थरूप वखाची घडी झाडून, श्रोतें हेच या मालाचे गिऱ्हाईक आहेत असें जाणून, मीं ती त्यांच्यापुढें मांडून ठेविली. ९२

श्लोकार्थ—अशा प्रकारें सर्वकाल आपलें अंतःकरण समाधीचे ठिकाणीं लावून मनाचा निग्रह करणाऱ्या योग्याला, मोक्ष हेंच जिवें परम फल आहे, अशी माझ्या स्वरूपी अवगारी शांति प्राप्त होते. ॥ १५ ॥

पहा कीं, ज्या वेळेस शक्तीचें तेज नाहींसं होतें, त्या वेळेस देहाचें रूप नाहींसं होतें, आणि तो योगी इतकें सूक्ष्म रूप धारण करितो कीं, त्याला जगाच्या डोळ्यांतही लपतां येतें. ९३ येरवीं तें शरीर पूर्वाप्रमाणेंच सावयव असतें, परंतु तें केवळ वायूचेंच असतें. ९४ किंवा केळीची सोपटें काढून त्याचा गाभा उभा केला म्हणजे जसें कांहींच उरत नाही, किंवा आकाशालाच जसे अवयव फुटावे, तसे त्याचे अवयव असून नसल्याप्रमाणें असतात. ९५ याप्रमाणें शरीर बनल्यावर त्यालाच आकाशांत संचार करणारा खेचर असें म्हणतात; आणि याप्रमाणें स्वरूप बनल्यावर त्याचा देह लोकांत आश्चर्यकारक दिसतो. ९६ पहा की, योग साध्य करणारा साधक चाळून गेल्यावर पाठीमागें पावळें उमटतात, त्या प्रत्येक पावलाच्या ठिकाणीं अणिमादिक सिद्धि हात जोडून उभ्या असतात. ९७ परंतु, धनंजया, ऐक; त्या अणिमादिक सिद्धीशीं आपल्याला काय करावयाचें आहे ? पृथ्वी, अप्, व तेज या तीन भूतांचा देहातल्या देहांतच लोप होतो. ९८ पृथ्वीला उदक विरवतें, उदकाला अग्नि जिरवितो, आणि हृदयात वायु अग्नीचा नाश करतो. ९९ पाठीमागें एकटा वायु आपण उरतो, तो शरीराचे आकृतीनें असतो; पण तोही कांहीं वेळानें निघून ब्रह्मरंध्र आकाशात जाऊन मिळतो. ३०० त्या वेळीं कुंडलिनी हें नांव

मग मारुत ऐसें नाम होये । परि शक्तिपण तें आहे । जंव न मिळे शिर्वी^१ ॥ १ ॥
 मग जालंधर सांडी । कंकारांत फोडी । गगनाचिये पोंहाडी । पैठी^२ होय ॥ २ ॥
 ते अकाराचिये पाठी । पाय देत उठाउठी । पश्यंतीचिये पांउठी । मागां घाली
 ॥ ३ ॥ पुढें तन्मात्रा अर्धवरी । आकाशाच्या अंतरी । भरती गमे सागरी ।
 सरिता जेवीं ॥ ४ ॥ मग ब्रह्मरंध्री स्थिरावोनी । सोहंभौवाच्या बाह्या पसरुनी ।
 परमात्मैलिंगा धांवोनी । आंगा घडे ॥ ५ ॥ तंव महाभूतांची जैवनिका फिटे ।
 मग दोहीसि^३ होय झटें । तेथ गगनासकट आटे । संपरसी^४ तिये ॥ ६ ॥ पें
 मेघाचेनि मुखीं निवडिला । समुद्र कां बोर्धी पाडिला । तो मागुता जैसा आला ।
 आपणपयां ॥ ७ ॥ तेवीं पिंडांचेनि मिषें । पंढी पद प्रवेशे । तें एकत्व होय
 तैसें । पंडुकुमरा ॥ ८ ॥ आतां दुजें हन होतें । कीं एकचि हें आइतें । ऐसिये
 विवंचनेपुरतें । उरेचिना ॥ ९ ॥ गगनीं गगन लया जाये । ऐसें जें काहीं आहे ।
 तें अनुभवं जो होये । तो होऊनि ठांके ॥ ३१० ॥ (२०६. योगाची स्थिति वर्णन
 करण्यासारखी नाहीं, फक्त अनुभविण्याची आहे; ३११-३१८) म्हणोनि तेथींची
 मातु । न चढेचि बोलाचा हातु । जेणें संवादाचियो गांवा आतु । पैठी कीजे
 ॥ ११ ॥ अर्जुना येन्हवीं तरी । इया अभिप्रायाचा जे गर्व धरी । ते पाहें पां
 वैखरी । दुरी ठेली ॥ १२ ॥ झूलता मार्गलीकडे । तेथ मैकाराचेंचि आंग न
 मांडे । सडेर्या प्राणा सांकेडे । गगना येतां ॥ १३ ॥ पाठीं तेथेंचि तो भेसळला ।
 तें शब्दाचा देवो^५ मावळला । मग तयाहि वरी आंडु भविन्नला । आकाशाचा
 ॥ १४ ॥ आतां महाशून्याचिया डोही । जेथ गगनासीचि धांवो नाहीं । तेथ
 तांगा लागेल काई । बोलाचा इया ॥ १५ ॥ म्हणूनि आखरींमाजि सांपडे । कीं
 कानावरी जोडे । हें तैसें नव्हे फुडे । त्रिशुद्धी गा ॥ १६ ॥ जें कहीं दैवे । अनु-
 भविलें फावे । तें आपणचि हें ठांकावें । होऊनियां ॥ १७ ॥ पुढिती जाणणें तें
 नाहींचि । म्हणोनि असो किती हेंचि । बोलावें आतां वायांचि । धनुर्धरा ॥ १८ ॥
 (२०७ बोलण्याचे पलीकडील निजस्वरूप या योगानें प्राप्त होतें, ३१९-३२३)
 ऐसें शब्दजात माधौतें सरे । तेथ संकल्पाचें आयुष्य पुरे । वाराही जेथ न शिरे ।
 विचाराचा ॥ १९ ॥ जें उन्मैनीयेचें लावण्य । जें तुंयेंचें तारुण्य । अनादि जें
 अगण्य । परम तैत्वं ॥ ३२० ॥ जें विश्वाचें मूळ । जें योगद्रुमाचें फळ । जें आनंदाचें

१ वायु. २ ब्रह्मात. ३ जालंधरनामक बंध. ४ काकीमुख. ५ पर्वतावर. ६ प्रवेश करते. ७ पश्यंती नावाची दुसरी वाचा. ८ पायरी. ९ अर्धचंद्र मात्रा. १० आत्माकाशाच्या. ११ मस्तकाच्या पोळीत. १२ मी परमात्मा ह्या मावाच्या. १३ परब्रह्माचें चिन्ह. १४ पडदा. १५ शिवशक्तीस. १६ ऐक्य. १७ ब्रह्मानंदात. १८ भिन्न जाहला. १९ देहाचे. २० ब्रह्मपदी. २१ सिद्ध होतो. २२ वैखरी नामक चौथी वाणी. २३ भुक्कुटीच्या, भुवयांच्या. २४ आतील बाजूस. २५ तुयविरुद्धा, अकारांतील तिमरी मात्रा. २६ एकट्या. २७ संकट. २८ दिवस. २९ आटणी. ३० शाली.

जाऊन मग फक्त मारुत (वायुमय) हें नांव प्राप्त होतें. परंतु ती ब्रह्मांत मिळपर्यंत तिची शक्ति कायम असतेच. १ मग जालंधरबंध सोडून काकीमुख (कंठस्थान) फोडून ब्रह्मरंध्र आकाशाचे पहाडावर प्रवेश करते. २ ती अकाराचे पाठीवर पाय देऊन पश्यंती वाचेची पायरी मागे टाकिते. ३ पुढें अकारांतील अर्धवर्तुलाकार मात्रा मागे टाकून, ज्याप्रमाणें नदी सागराला मिळते, त्याप्रमाणें ती ब्रह्माकाशांत जाऊन मिळते., ४ नंतर मस्तकाच्या पोकळींत (ब्रह्मरंध्रांत) स्थिर होऊन, मी ब्रह्म आहे ह्या भावनेनें बाहु पसरून परब्रह्माला मिठी मारून एकवटते. ५ त्या वेळेस पंचमहाभूतांचा पडदा नाहींसा होऊन मग शिवशक्तीचें ऐक्य होतें. त्या ठिकाणीं ती आकाशासह ब्रह्मानंदात मिळून जाते. ६ ज्याप्रमाणें समुद्राचें पाणी मेघाच्या द्वारे जाऊन नंतर जमिनीवर वर्षाव होऊन तें नदीमार्गानें पुनः समुद्रासचें येऊन मिळतें, ७ त्याचप्रमाणें, अर्जुना, देहाच्या निमित्तानें ब्रह्मपदी जीवात्मा प्रवेश करितो. तें एकत्वही समुद्राच्या पाण्याप्रमाणें होय. ८ नंतर, मी वेगळा व आत्मा वेगळा किंवा दोन्ही एक ही वाटाघाट उरतच नाहीं. ९ आकाश आकाशांत मिळतें. असें जें कांहीं एक तेव्हा आहे, त्याचा जो कोणी अनुभव घेईल त्यालाच सिद्धि प्राप्त होईल. ३१० म्हणून, ज्या शब्दांनीं कोणतीही गोष्ट स्पष्ट करून सांगतां येते, त्या शब्दांनीं तेथली गोष्ट व्यक्त करतां येत नाहीं. ११ अर्जुना, खरोखर पाहिलें तर अभिप्राय सांगण्याचा गर्व वाहणारी जी वाणी, तिला देखील याचा पत्ता लागत नाहीं. १२ भिवयांच्या आंतल्या बाजूस मकाराचा देखील प्रवेश होत नाहीं; त्याचप्रमाणें एकव्या प्राणवायूला देखील ब्रह्माकाशांत जाण्याला संकट पडतें. १३ पुढें तो वायुं तेथें गेल्यावर तदाकार होतो, त्या वेळेस शब्दाचें बोलणें छुटतें. मग आकाश-तत्त्वाचीही आपत्ती होते. १४ जेथें अज्ञात स्थितीच्या डोहांत महदाकाशाचाही प्रकाश लागत नाहीं, तेथें या शब्दाची दाद लागेल काय ? १५ म्हणून हें ब्रह्म अक्षरांत सांगण्याजोगें (वर्णन करतां येण्याजोगें) किंवा ऐकूं येण्याजोगें नाहीं, हें त्रिवार सत्य जाण. १६ ज्या वेळेस कांहीं दैवगतीनें याचा अनुभव येतो, त्या वेळेस तो अनुभव घेणारा तद्रूप होऊन जातो. १७ नंतर तेथील स्थिति जाणण्याचें आपोआप राहतें; म्हणून, धनुर्धरा, याच्याबद्दल कितीही बोललें तरी तें व्यर्थ होय. १८ याप्रमाणें सर्व बोलणें आपोआप राहतें; त्या ठिकाणीं संकल्पही मावळतो आणि म्हणूनच विचाराची तेथें दादही लागत नाहीं. १९ तें ब्रह्मस्वरूप कसें आहे, तर सहज स्थितीचें सौंदर्य, आणि समाधि अवस्थेचें तारुण्य होय; आणि ज्याला आदि नाहीं व जें मापतां येत नाहीं, ३२० तें विश्वाचा आधार व योगरूप वृक्षाचे फळ आणि आनंदाचें केवळ जीवन

३१ अज्ञात स्थितीच्या. ३२ ठिकाण. ३३ याग. ३४ अक्षरामध्ये. ३५ त्रिवार सत्य. ३६ प्राप्त होतें. ३७ राहणें. ३८ नंतर. ३९ उन्मनीनामक पाचवी अवस्था, जिच्यात मनाचा लय होतो. ४० समाधीची तुर्यानामक चौथी अवस्था. ४१ ब्रह्मरूप. ४२ योगरूप वृक्षाचें.

केवल । चैतन्य गा ॥ २१ ॥ जें आकाराचा प्रांतु । जें मोक्षाचा एकांतु । जेथ
आदि आणि अंतु । विरोनि^१ गेले ॥ २२ ॥ जें महाभूतांचें बीज । जें महातेजाचें
तेज । एवं पार्था जें निज । स्वरूप माझे ॥ २३ ॥ (३०८ : योगसाधनानें जीव
ब्रह्मरूप होतो, ३२४-३२८) ते हे चतुर्भुज कोंभेली^२ । जयाची शोभा रूपांसि
आली । देखोनि नास्तिकी^३ नोकिर्ली । भक्तवृंदें ॥ २४ ॥ तें अनिर्वाच्य महासुख ।
पै आपणचि जाहले ते पुरुष । जयांचे कां निष्कर्ष । प्राप्तिवेरी ॥ २५ ॥ आर्म्ही
साधन हें जें सांगितलें । तेंचि शरीरा जिहीं केलें । ते आमुचेनि पाडें आले ।
निर्वाळलेया ॥ २६ ॥ परब्रह्माचेनि रसें । देहाकृतीचियेनि मुसें । वोर्तीव जाहले
तैसे । दिसती आंगें ॥ २७ ॥ जरि हे प्रतीति हन अंतरीं फांके । तरी विश्वचि
हें अवघें झांके । तव अर्जुन म्हणे निरं^४ । साचचि जी हें ॥ २८ ॥ (२०९ :
योगानें ब्रह्मरूप होतो हें कळलें, पण एक, विचारणा आहे. ३२९-३३२) कां जे
आपण आंतां देवो । हा घोळिले जो उपावो । तो प्राप्तीचा ठावो । म्हणोनि
घडें^५ ॥ २९ ॥ इये अभ्यासीं जे दृढ होती । ते भयंसेनि ब्रह्मत्वा येती । हें
सांगितयाची रीती । कळलें मज ॥ ३० ॥ देवा गोठीचि हे ऐकतां । घोडुं^६
उपजतसे चित्ता । मां अनुभवं तल्लीनता । नोहेल केवीं ॥ ३१ ॥ म्हणऊनि एय
काहीं । अंतरासिं नाहीं । परी मौंभरी चित्त देई । बोला एका ॥ ३२ ॥ (२१० :
अर्जुन म्हणतो, मला योगसाधन घडल का नाहीं ? नसेल तर मला जें घडेल तें सांगा.
३३३-३३८) आंतां कृष्णा तुवां सांगितला योगु । तो मना तरी आला चांगु ।
परि न शकें करूं पांगुं^७ । योग्यतेचा ॥ ३३ ॥ सहजें आंगिर्कें जेतुलें आहे ।
तेतुलियाचि जरी सिद्धि जाये । तरी हाचि मार्ग सुखोपायें । अभ्यासीन ॥ ३४ ॥
नातरी देव जैसें सांगतील । तैसें आपणपें जरी न ठकेल । तरी योग्यतेवीण
होईल । तेंचि पुसों ॥ ३५ ॥ जीवींचिये ऐसी धोरण । म्हणोनि पुसावया जाहलें
कारण । मग म्हणे तरी आपण । चित्त देइजो ॥ ३६ ॥ हां हो जी अवधारिलें ।
जें हें साधन तुम्हीं निरूपिलें । तें आवडतयाहि अभ्यासिलें । फावों^८ शके
॥ ३७ ॥ कीं योग्यतेवीण नाहीं । ऐसें हन आहे काहीं । तेथ श्रीकृष्ण म्हणती
काई । धनुर्धरा ॥ ३८ ॥ (२११ : योग्यता प्रयत्न केल्यानें येते, ३३९-३४१)
हें कौंज कीर निर्वाणें^९ । परि आणिकही जें काहीं साधारण । तेंही अधि-
काराचे वोडवेंविणें । काय सिद्धी जाय ॥ ३९ ॥ पै योग्यता जे म्हणिजे ।
ते प्राप्तीचि अधीन जाणिजे । कां जे योग्य होऊनि कीजे । तें आरंभिलें

१ जीव. २ शेवट. ३ केवल स्थिति. ४ लय पावले. ५ आकाराला आली. ६ छळिली.
७ प्रयत्न. ८ योग्यतेन. ९ तयार झाल्यामुळे. १० ब्रह्मसाक्षात्कार होतो. ११ ज्ञान. १२
तर मग. १३ तद्रूपता. १४ मिथ्या. १५ क्षणभर. १६ उणीव. १७ बळ. १८ प्राप्त होणार नाहीं.

होय. २१ तेयें आकाशाचा शेवट होतो; तें म्हणजे मोक्षाची केवळ स्थिति असून त्या ठिकाणीं आदि आणि अंत यांचा लय झाला आहे. २२ तें ब्रह्म पंचमहाभूतांचें मूलकारण व महातेजाचें तेज होय. सारांश, पार्था, तें ब्रह्म माझें मूलस्वरूप होय. २३ साधुवृंदांचा नास्तिकांनीं जेव्हां छळ केला, तेव्हां हीच चतुर्भुज शक्ति या स्वरूपापासून आकाराला आली. २४ (अर्जुना,) असें हें महासुख अवर्णनीयच; परंतु याची प्राप्ति होईपर्यंत 'ज्या' पुरुषांचे प्रयत्न अव्याहत चालले, ते पुरुष स्वयमेव सुखरूप झाले. २५ आम्हीं हें जें अष्टांगयोगाचें साधन सांगितलें, तें स्वतः शरिरानें जे करितात, ते योगानें त्यां झाल्या; मुळें माझ्याच योग्यतेस येतात. २६ त्या योग्यांचीं शरिरें परब्रह्माच्या रसानें देहाकृतीच्या मुर्शीत ओतल्यासारखीं सतेज दिसतात. २७ जर हा अनुभव अंतर्धर्मी प्राप्त झाला, तर हें सर्व विश्व त्याला मावळतें. तेव्हां अर्जुन म्हणाला, " देवा, आपण बोललां, तें सत्य आहे. २८ देवा, आपण आतां जो हा उपाय सांगितला, तो ब्रह्मप्राप्तीचें ठिकाण आहे, म्हणूनच त्या ठिकाणीं ब्रह्मसाक्षात्कार होतो. २९ आपण जो हा मार्ग सांगितला, त्याचा दृढ अभ्यास करणारे खरोखर ब्रह्मपदाला पावतात, हें आपल्या सांगण्यावरून मला समजलें. ३० देवा, आपण सांगितलेली गोष्ट ऐकतांनाच चित्तांत ज्ञान उत्पन्न होतें; तर मग तिचा अनुभव घेणाराला तद्रूपता कशी बरें प्राप्त होणार नाही? ३१ म्हणून, हें जें आपण सांगितलें, यांत कांहीं संशय नाही. परंतु क्षणभर मी 'जी' विनंती करतो, 'तिकडे' लक्ष घावें. ३२ कृष्णा, आता तुम्हीं जो मला योग सांगितला, तो माझ्या मनाला फार आवडला; परंतु माझी योग्यता कमी असल्याकारणानें माझ्या हातून कांहीं तो होणार नाही. ३३ माझ्या अंगांत जेवढी शक्ति आहे, तेवढी खर्च करूनही जरी हा शेवटाला जाईल, तरी देखाळ मी मोठ्या समाधानानें याचा अभ्यास करीन. ३४ किंवा, देवा, तुम्ही जसें सांगतां तसें माझ्यानें जर न करवेल, तर आपल्या योग्यतेच्या मानानें आपल्या हातून जें होईल तेंच आपण विचारावें, ३५ अशी माझ्या मनांत इच्छा उत्पन्न झाल्यामुळें आपल्याला विचारण्याचें कारण पडलें. " अर्जुन म्हणतो, " तर मग देवा, आपण इकडे लक्ष घावें. ३६ महाराज, आपण हें जें योगसाधन सांगितलें, तें ऐकलें; परंतु वाटेला त्यानें याचा अभ्यास केला तर या योगाची प्राप्ति होईल काय ? ३७ किंवा हें योग्यतेशिवाय होणारच नाही असें आहे कीं काय ? " तेव्हां श्रीकृष्ण म्हणाले, " अर्जुना, हें तूं काय विचारतोस ? ३८ हा योगाभ्यास जर म्हणशील तर खरोखर मोक्ष देणारा आहे; पण याशिवाय दुसरी साधारण जरी गोष्ट असली, तरी ती सुद्धा अधिकाराच्या योग्यतेशिवाय सिद्धीस जाईल काय ? ३९ परंतु योग्यता म्हणून जिला म्हणतात, ती प्राप्तीचे पूर्वी समजत नाही. कारण, अधिकारी होऊन आरंभिलें काम १९ इच्छा. २० वाटेला त्याला देखील, २१ प्राप्त होईल. २२ कार्य. २३ मोक्षाचें. २४ योग्यतेवांचून.

फळे ॥ ३४० ॥ तरी तैसी एथ कांहीं । सावित्र्याचि लेणी नाहीं । आणि योग्यतेची काई । खाणी असे ॥ ४१ ॥ (२१२. योगप्राप्तीच्या शंकेचें निवारण, ३४२-३४३) नावेक विरक्तु । जाहला देहधर्मी नियतु । तरि तोचि नव्हे व्यवस्थितु । अधिकारिया ॥ ४२ ॥ येतुलालिये औयणीमांजि येवढें । योग्यपण तूतेंही जोडे । ऐसैं प्रसंगें सांकडें । फोडिलें तयाचें ॥ ४३ ॥ (२१३. अनियमित पुरुष योगाचा अधिकारी नाहीं, योग साधण्याची युक्ति, ३४४-३५६) अवतरणः—मग म्हणे पार्था । ते हे ऐसी व्यवस्था । अनियतासी सर्वथा । योग्यता नाहीं ॥ ४४ ॥

नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकांतमनश्चतः । न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन १६
अन्वयः—अर्जुन, अत्यश्रतः तु योगः न अस्ति, एकांत च अनश्नतः योगः न (अस्ति) च अतिस्वप्नशीलस्य (योगः) न (अस्ति,) च एव जाग्रतः (योगः न अस्ति) ॥ १६ ॥

जो रसनेंद्रियाचा अंकिला । कां निद्रेसी 'जीवें विकला । तो नाहीं एथ म्हणितला । अधिकारिया ॥ ४५ ॥ अथवा आग्रहाचिये 'वांदोडी । क्षुधा तृपा कोडी । आहारातें तोडी । मारुनियां ॥ ४६ ॥ निद्रेचिया वाटा नैवेचे । ऐसा 'द्विद्वेचेनि अवतरणें नाचे । तें शरीराचि नव्हे तयाचें । मग योगु कवणाचा ॥ ४७ ॥ म्हणोनि आतिशयें विषय सेवावा । तैसा विरोधु नोहावा । कां सर्वथा निरोधवा । हेंही नको ॥ ४८ ॥

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥
अन्वयः—युक्ताहारविहारस्य, कर्मसु युक्तचेष्टस्य, युक्तस्वप्नावबोधस्य (योगिनः) योगः दुःखहा भवति ॥ १७ ॥

आहार तरी सेविजे । परी युक्तीचेनि मापें 'मैविजे । क्रियाजात आचरिजे । तयाचि स्थिती ॥ ४९ ॥ मीपितला बोल बोलिजे । मितलियां पाउलीं चालिजे । निद्रेही मानु दीजे । अवसरें एके ॥ ३५० ॥ जागणें जरी जाहलें । तरी व्हावें तें मितलें । येतुलेनि धातुसाम्य संचलें । असेल ॥ ५१ ॥ ऐसे युक्तीचेनि हातें । जें इंद्रियां 'वोपिजे मातें । तें संतोषासी वाढतें । मनचि करी ॥ ५२ ॥

यदा चिनिवृतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥
अन्वयः—यदा (योगिनः) विनियतं चित्तं आत्मनि एव अवतिष्ठते, (च) सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः (भवति, तदा) युक्तः इति उच्यते ॥ १८ ॥

बाहेर युक्तीची मुद्रा पडे । तंव आंत आंत सुख वाढे । तेथें सहजेंचि योगु घडे । नाभ्यासितां ॥ ५३ ॥ जैसैं माग्याचिये भंडसैं । उद्यमौचेनि मिषें^{२३} । मग समृद्धिजातें औपैसैं । घर रिघे^{२६} ॥ ५४ ॥ तैसा युक्तिमंतु कौतुकें ।

१ निश्चयानें; निःसंशय, खरोखर. २ अडचण. ३ विहित धर्मांत. ४ एवढाव्या. ५ युक्तीमयें, ह्मणत. ६ संकट. ७ अव्यवस्थिताला. ८ जिन्हेचा. ९ सर्वथैव. १० आवेशानें. ११ जात नाहीं. १२ निश्चयानें. १३ अभिमानानें. १४ बद करावा. १५ मोजावा. १६ मोजका. १७ परिमित.

तत्काल फलद्रूप होतें. ३४० तरी या ठिकाणीं खरोखर तशी कांहीं अडचण नाही; आणि दुसरें असें पहा कीं, योग्यतेची एखादी खाण आहे कीं काय ? ४१ 'जो थोडासा विरक्त किंवा विहित धर्म आचरण्यांत जो नियमित झाला आहे, इतकेंच नव्हे, तर सामान्यतः व्यवस्थेशीर वागणारा जो आहे, तो देखील अधिकारी होतो. ४२ अशा युक्तीनें इतकी योग्यता तुझे ठिकाणींही आहे." याप्रमाणें अर्जुनाचा त्या समयाला संशय फेडला. ४३ मग श्रीकृष्ण म्हणाले:—पार्थी, या योगप्राप्तीची अशी व्यवस्था आहे; परंतु अव्यवस्थित मनुष्याला त्याची प्राप्ति होण्याचा कधींही संभव नाही. ४४

श्लोकार्थः—अर्जुना, अति खाणाराच्यानें योग मुळींच होणार नाही, आणि अगदीं न खाणाराच्यानें एकान्तवास (योग) होणार नाही; त्याचप्रमाणें अत्यंत झोंप घेणाराच्यानेंही योग साधन होणार नाही, व खाणाराच्यानेंही होणार नाही ॥ १६ ॥

जो जिव्हेच्या अंकित झाला, किंवा सर्वथैव झोपेच्या अधीन झाला, तो या योगाचा अधिकारी म्हटला जात नाही. ४५ अथवा, दुराग्रहाच्या आवेशांत जो भूक आणि तहान मारतो, आणि जेवण कमी करतो, ४६ आणि झोंपेचें नांव देखील न घेतां बळकट अभिमान धरतो, त्याचें शरीर सुद्धा त्याच्या अधीन राहत नाही, मग त्याला योग कोटून साध्य होणार ? ४७ म्हणून विषयांचें अति सेवन करण्याची किंवा त्यांचा अंगदोंच त्याग करण्याची इच्छा करूं नये; अर्थात् सर्व गोष्टी नियमित असाव्या. ४८

श्लोकार्थः—ज्याचे आहारविहार उक्त असतात, कर्माचरणातील व्यापार योग्य तऱ्हेनें चाललेले असतात, आणि ज्याची निद्रा व जाग्रति प्रमाणशील असते, त्या पुरुषाचा योग त्याच्या दुःखाचा नाश करितो ॥ १७ ॥

अन्न ग्रहण तर करावें, पण तें युक्तियुक्तीनें परिमित करावें; त्याचप्रमाणें, जीं जीं कामें करावयाचीं तींही सर्व युक्तीनेंच प्रमाणात आणावीं. ४९ भाषण परिमित असावें, त्याचप्रमाणें व्यायामही माफक करावा; व झोंपही नेमलेल्या वेळींच घ्यावी. ३५० जाग्रण जरी करावयाचें झालें तरी तें नियमित वेळेपर्यंत करावें. अशा नियमित रीतीनें आचरण केल्यावर शरीरांतील रक्तादिक सप्तधातु-समतोल राहतील. ५१ अशा प्रकारें नेताचातानें इंद्रियांची तृप्ति केली, म्हणजे आपलें मनच संतोषाची वृद्धि करितें. ५२

श्लोकार्थः—जेव्हा योग्याचें नियत-एकाग्र झाल्लें चित्त आत्म्याच्याच ठिकाणीं स्थिर राहतें, आणि म्हणूनच सर्व वाचना, विषयीं निष्ठुहनिश्चिन्न बनतें, तेव्हा त्याला 'युक्त' असें म्हणतात ॥ १८ ॥

याप्रमाणें बाहेरील इंद्रियाची स्थिति नियमित ठेविली, तर अंतर्गामीं सुख उत्पन्न होऊन, त्या मनुष्याला अभ्यास न करिता योग सहज घडतो. ५३ ज्याप्रमाणें भाग्योदये झाला असतां उद्योगाचे निमित्तानें सर्व संपत्ति आपोआप घरीं चालून येते, ५४ त्याप्रमाणें,

१८ यावें. १९ खाद्य. २० स्थिति. २१ मत्. २२ उद्योगाव. २३ निमित्तानें. २४ सर्व संपत्ति. २५ आपोआप. २६ येते.

अभ्यासाचिया मोहरा ठांके । आणि आत्मसिद्धिचि पिके । अनुभव त्याचा ॥ ५५ ॥ म्हणोनि युक्ति हे पांडवा । घडे जया सदैवा । तो अपवर्गाचिये राणिवा । अळंकरिजे ॥ ५६ ॥

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ॥

योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥

अन्वयः—यथा निवातस्थः दीपः न इङ्गते, सा उपमा आत्मनः योगं युंजतः यतचित्तस्य योगिनः स्मृता ॥ १९ ॥

(२१४. युक्ति व योग या दोन साधनांनी योग्याचें मन निर्वात दिव्याप्रमाणें स्थिर होतें, ३५७-३५८) युक्ति योगाचें आंग पावें । ऐसें प्रयाग जेथ होय वरवें । तेथ क्षेत्रसंन्यासें स्थिरावे । मानस जयाचें ॥ ५७ ॥ त्यातें योगयुक्त तूं म्हण । हेंही प्रसंगें जाण । तें दीपाचें उपलक्षण । निर्वातीचिया ॥ ५८ ॥

(२१५. इंद्रियें अभ्यासूला बागुलबोवा, दाखवितात, ३५९-३६४) अवतरणः—(ओवी ३५९ ते ३६३) आतां तुझें मनोगत जाणोनी । कांहीं एक आम्ही म्हणोनी । तें निकें चित्त देउनी । परिसावें गा ॥ ५९ ॥ तूं प्राप्तीची चाड वाहसी । परि अभ्यासी दक्षु न होसी । तें सांग पां काय विहसी^१ । दुवाडपैणा ॥ ६० ॥ तरि पार्था हें झणें । सोयास घेशी हो मन । वायां वांगूल हयें दुर्जन । इंद्रियें करिती ॥ ६१ ॥ पाहें पां आयुष्यातें अळ करी । जें सरतें जीवित वारी । त्या औषधातें वैरी । काय जिह्वा न म्हणे ॥ ६२ ॥ ऐसें हितांति जें जें निकें । तें सदाचि या इंद्रियां दुखे । येन्ही सोपें योगासारखें । कांहीं आहे ॥ ६३ ॥

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥
सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतींद्रियम् । वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥

अन्वयः—योगसेवया निरुद्धं चित्तं यत्र उपरमते, यत्र च आत्मना एव आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ यत्र यत् आत्यंतिकं, बुद्धिग्राह्यं, अतींद्रियं सुखं (अस्ति), तत् वेत्ति ; (तत्र) अयं स्थितः (योगी) तत्त्वतः न एव चलति ॥ २१ ॥

म्हणोनि आसनाचिया गाढिकां । जो आम्हीं अभ्यासु सांगितला निका । तेणें होईल तरी हो कां । निरोध येयां ॥ ६४ ॥ (२१६. योगसिद्ध पुरुषाचें मन सुखाच्या साम्राज्यावर बसतें, ३६५-३६८) येन्ही तरी येणें योगें । जें इंद्रियां विंदीण लागे । तें चित्त भेटों रिगे । आपणपेयां ॥ ६५ ॥ परतोनि पाठिमोरें ठाके । आणि आपणियातें आपण देखे । देखतखेवो^२ वोळखे । म्हणे तत्व हें मीचि ॥ ६६ ॥ तिये वोळखीचि सरिसें । सुखाचिया साम्राज्यां वैसे । मग आप-

जो नियमशील आहे, तो कौतुकानें जरी योगाभ्यासाकडे वळला, तरी त्याला आत्मस्थितीचा अनुभव येतोच. ५५ म्हणून, अर्जुना, ज्या दैववान पुरुषाला युक्तीचें साह्य असतें, तो मोक्षाच्या राज्यावर शोभिवंत होतो. ५६

श्लोकार्थः—जसा निवान्यात ठेविलेला दिवा हाळत नाही, 'ती' उपमा आत्मविषयक योग करणाऱ्या स्थिरचित्त झालेल्या योग्याला लागू पडते ॥ १९ ॥

नियमित वागणाराला जर योगाभ्यास करण्याची इच्छा झाली, तर तो योग गंगा आणि यमुना यांचा संगम झालेल्या प्रयागतीर्थीप्रमाणें होय. त्या आत्मस्वरूपी प्रयागाचे ठिकाणीं ज्या मनुष्याचें मन क्षेत्रसंन्याशाप्रमाणें कायम राहतें, ५७ त्याच मनुष्याला तूं योगी म्हण; आणि प्रसंगानुरोधानें हेंही पण लक्षांत ठेव कीं, त्याच्या चित्ताला निवान्यातील दिव्याची उपमा लागू पडते. ५८ आतां तुझ्या मनांतील भाव जाणून आम्ही तुला कांहीं गोष्ट सांगतां, ती चित्त देऊन ऐक, ५९ तूं योगप्राप्तीची इच्छा मनांत बाळगेलीस, परंतु अभ्यासाकडे तुझें लक्ष नाही; तर तो अभ्यास कठिण आहे अशी तुझ्या मनांत भीति वाटते कीं काय, तें सांग. ३६० पार्था, कदाचित् तूं ही भीति मनांत बाळगशील; पण तसें करूं नको हो ! कारण, हीं दुर्जन इंद्रियें त्या अभ्यासाचा उगीच बागुलबोवा करून भीति दाखवितात ! ६१ पहा कीं, जें आयुष्य स्थिर करतें (वाढवितें), आणि संपणान्या जीविताला मार्गें आणतें (मृत्यु टाळतें), त्या औषधाला देखील जिव्हा शत्रु समजत नाही का ? ६२ त्याचप्रमाणें, पारलौकिक हितास जें चांगलें, तें नेहमीं या इंद्रियांना दुःखदायक वाटतें; येरवीं या योगसाधनाइतकें दुसरें कांहीं सोपें साधन आहे का ? ६३

श्लोकार्थः—योगाभ्यासानें संयमित झालेले चित्त जेव्हा कर्मापासून उपरम पावतें, निवृत्त होतें, व जेव्हां तो आपण आपल्या ठिकाणीं आपल्या स्वरूपाला पाहूनच संतुष्ट होतो ॥ २० ॥ आणि अनंत, बुद्धीला ग्रहण होण्यासारखें, व इंद्रियाना न घेवणारां असें जें शुद्ध आहे, तें जेव्हां तो अनुभवितो, तेव्हा तो स्थिर झालेला योगी ब्रह्मस्वरूपापासून दळतच नाही ॥ २१ ॥

म्हणून आसनाच्या बळकटीनें जो आम्हीं खरा अभ्यास सांगितला, त्या योगानेंच झाला तर या इंद्रियांचा निग्रह होईल. ६४ येरवीं या योगसाधनानें जेव्हां इंद्रियांचा निग्रह होतो, तेव्हा आपलें आपणच चित्त हें आत्म्याची भेट घेण्याकरितां जातें. ६५ चित्ताची धाव नेहमीं पुढें असते; ती मार्गें फिरून ज्या वेळेस त्या आत्म्याकडे पाहतें, त्या वेळेस त्याला आत्मा व आपण हे दोन्ही एकच आहों अशी ओळख पडते. ६६ ती ओळख झाल्याबरोबर तें सुखाच्या राज्यावर बसतें, आणि मग ब्रह्मानंदानें आपल्या केला, तें स्थूल शरीर असेपर्यंत न सोडणें. ७ उपमा. ८ निवान्यातल्या. ९ आम्ही सांगतां. १० चांगलें. ११ इच्छा. १२ भितोस. १३ कठिण म्हणून. १४ कदाचित्. १५ धास्ती. १६ बागुल बोवा. १७ स्थिर. १८ संपणारें. १९ पारलौकिक दिव. २० बळकटी. २१ इंद्रियाना, २२ निग्रह. २३ लागलीच.

णपो समरसें । विरोनि जाय ॥ ६७ ॥ जयांपरतें आणिक नाही । जयातें इंद्रियें
नेणती कहीं । तें आपणाचि आपुलिया ठायीं । होऊनि ठाके ॥ ६८ ॥

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यात्मस्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि विचाल्यते ॥ २२ ॥

अन्वयः—यं लाभं लब्ध्वा च अपरं तदः अधिकं न मन्यते; यस्मिन् स्थितः (योगी)
गुरुणाऽपि दुःखेन न विचाल्यते ॥ २२ ॥

(२१७. आत्मसुख प्राप्त झालें म्हणजे सर्व दुःखाचा नाश होतो, ३६९, ते
३७१) मग मेरूपासूनि थोरें । देहदुःखाचेनि डोंगरें । दाटिजो पां परी भारें ।
चित्त न दाटे ॥ ६९ ॥ कां शस्त्रें वरी तोडिलिया । देह अग्नीमाजि पडलिया । चित्त
महासुखीं पड्डलिया । चेवोचि नये ॥ ३७० ॥ ऐसें आपणपां रिगोनि ठाये । मग
देहाची वासु न पाहे । आणिकचि सुख होऊनि जाये । म्हणूनि विसरे ॥ ७१ ॥
तं विद्यादुःखसंयोगवियोगं योगसंश्रितम् । स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥

अन्वयः—तं दुःखसंयोगवियोगं योगसंश्रितं विद्यात्; स योगः अनिर्विण्णचेतसा निश्चयेन
योक्तव्यः ॥ २३ ॥

(२१८. आत्मसुखप्राप्तीनें मनाच्या सर्व वासना लय पावतात, ३७२-३७४)
जया सुखाचिया गोडी । मन आतीची सेचि सोडी । संसाराचें तोडी । गुंतलें जें
॥ ७२ ॥ जें योगाची वरव । संतोपाची राणिव । ज्ञानाची जाणिव । जयालागीं
॥ ७३ ॥ तें अभ्यासिलेनि योगें । सौवयव देखावें लागे । देखिलें तरी आंगें ।
होइजेल गा ॥ ७४ ॥

संकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समंततः ॥ २४ ॥

अन्वयः—सर्वान् संकल्पप्रभवान् कामान् अशेषतः त्यक्त्वा, मनसा एव इन्द्रियग्रामं समन्ततः
विनियम्य ॥ २४ ॥

(२१९. सर्वसंकल्पलय व इंद्रियनिग्रहानें आत्मसुखप्राप्ति होते, ३७५-३७८)
तरि तोचि योगु बापा । एके परी आहे सोपा । जरी धुंनशोकु संकल्पा । दाख-
वीजे ॥ ७५ ॥ हा विषयातें निमालिया आइके । इंद्रियें नेमाचिया धारणीं देखे ।
तरी हिंयें घाल्नि मुके । जीवित्वासी ॥ ७६ ॥ ऐसें वैराग्य हें करी । तरी
संकल्पाची सरे वारी । सुखें धृतीचिया धेंवळारीं । बुद्धि नांदे ॥ ७७ ॥

शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् ॥ २५ ॥

यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २६ ॥

अन्वयः—धृतिगृहीतया बुद्ध्या शनैः शनैः उपरमेत्; मनः आत्मसंस्थं कृत्वा किंचिदपि न
चिंतयेत् ॥ २५ ॥ चंचल अस्थिरं मनः यतः यतः निश्चलति, ततः ततः एतत् नियम्य आत्मानि एव
वशं नयेत् ॥ २६ ॥

ठिकाणींच लय पावतें; ६७ आणि ज्यापेक्षां दुसरें अधिक कांहीं नाहीं, व ज्याला इंद्रियें कधीं जाणत नाहींत असें जें ब्रह्म, तें तें स्वतांच होऊन राहतें. ६८

श्लोकार्थः—आणखी, जो प्राप्त झाला असताना योगी त्याहून दुसरा अधिक कोणताही लाभ मानीत नाहीं, आणि कसलेही महद्दुःख प्राप्त झाले तरी त्याचें चित्त स्वरूपानंदापासून चळत नाहीं ॥ २२ ॥

मग अशी स्थिति झाल्यावर, मेरु पर्वतापेक्षांही मोठ्या दुःखाच्या भारानें देह दडपला असता त्याच्या चित्ताला दुःख होत नाहीं; ६९ किंवा शस्त्रानें जरी देह तोडला, अथवा अग्नीत जरी पडला, तरी महासुखांत निमग्न झालेलें त्याचें चित्त जागृत होत नाहीं. ३७० याप्रमाणें आत्मसुखांत निमग्न झाल्यावर तो देहाची आठवण विसरतो; आणि असें अनिर्वाच्य ब्रह्मसुख प्राप्त झाल्यामुळें इतर गोष्टींचा त्याला विसर पडतो. ७१

श्लोकार्थः—त्याला दुःखसंबंधाची ताढातोड करणारा योग असें जाणावें. तो योग प्रसन्न चित्तानें साधकानें निश्चयानें करावा ॥ २३ ॥

ज्या ब्रह्मसुखाच्या गोडीनें संसारांत गुंतलेलें मन वासनेची आठवणच सोडतें, ७२ जें योगाची शोभा, संतोषाचें केवळ राज्य, आणि ज्याच्याकरितां ज्ञानाची आवश्यकता, ७३ तें ब्रह्मसुख अभ्यासाचे योगानें मूर्तिमंत दिसें लागतें; आणि दिसें लागल्यावर तें पाहणारा तद्रूपच बनतो. ७४

श्लोकार्थः—संकल्पापासून उत्पन्न होणाऱ्या सर्व वासनांचा निखालस त्यास करून मनानेंच सर्व इंद्रियें सर्व बाजूनें जिकून ॥ २४ ॥

तथापि अर्जुना, एका परी हा योग सोपा आहे. संकल्पाचे पुत्र जे कामक्रोधादिक, त्यांचा नाश केल्यामुळें त्या संकल्पाला जेव्हां पुत्रशोक होईल, तेव्हांच तो साध्य होतो ! ७५ विषय लय पावले असें या संकल्पानें ऐकलें, व इंद्रियें नियमितपणानें वागतात असें पाहिलें, म्हणजे याची छाती फुटून जाऊन हा जिवाला मुक्तो. ७६ अशा रीतीनें वैराग्य प्राप्त झाल्यावर संकल्पाच्या यात्रा संपतात, आणि धैर्याच्या मंदिरांत बुद्धि ही सुखानें वास करते. ७७

श्लोकार्थः—धैर्ययुक्त बुद्धीनें हळू हळू आत्मस्वरूपी स्थिर व्हावें. याप्रमाणें मन स्थिर करून मग कशाचेंही चिंतन करूं नये ॥ २५ ॥ हें अस्थिर व चंचल मन ज्या ज्या ठिकाणीं जाईल, तेथून तेथून त्याला निग्रहानें ओढून आणून आत्मस्वरूपीच लागावें ॥ २६ ॥

बुद्धीला धैर्याचा आश्रय मिळाला, म्हणजे मग ती मनाला हळू हळू ब्रह्मानुभवाच्या वाटेला लावून त्याची ब्रह्मस्वरूपी स्थापना करते. ७८ या एका मार्गानें ब्रह्मप्राप्ति होते,

१ दडपलां जातो. २ निजकें असता. ३ आशा, आठवण. ४ अनिर्वाच्य. ५ मूर्तिमंत. ६ संकल्पाचे पुत्र जे कामक्रोधादिक, ते नाहींतसे करून. ७ संकल्प. ८ स्थिरांत. ९ हृदय. १० वारी, फेरी. ११ धैर्याच्या. १२ मंदिरांत.

बुद्धि धैर्या होय वसौटा । तरी मनातें अनुभवाचिया वाटा । हळू हळू करी
प्रतिष्ठा । आत्मभुवनी ॥ ७८ ॥ (२२०. मनाला नियमबद्ध केले असतां आत्मस्वरूपां
स्थिर होतें, ३७९-३८६) याही एके परी । प्राप्ति आहे विचारी । हें न ठेके तरी
सोपारी । आणिक ऐकें ॥ ७९ ॥ आतां नियमुचि हा एकला । जीवें करावा
आपुला । जैसा कृतनिश्चयाचिया बोला । बाहेरी नोहे ॥ ३८० ॥ जरी येतुलेनि
चित्त स्थिरावे । तरी कार्जां आलें स्वभावे । नाही तरी घालावे । मोकलुनी
॥ ८१ ॥ मग मोकलिलें जेथ जाईल । तेथुनि नियमुचि घेऊनि येईल । ऐसेनि
स्थैर्येचि होईल । सोवियाचि कीं ॥ ८२ ॥

प्रशांतमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् । उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥

अन्वयः—प्रशांतमनसं शांतरजसं ब्रह्मभूत अकल्मष एनं हि योगिनं उत्तमं सुखं उपैति ॥ २७ ॥

पार्श्वी केलुलेनि एके वेळे । तया स्थैर्याचेनि मेळें । आत्मस्वरूपाजवळें ।
येईल सहजें ॥ ८३ ॥ तयातें देखोनि आंगा घडेल । तेथ अद्वैती द्वैत बुडेल ।
आणि ऐक्यतेजें उघडेल । त्रैलोक्य हें ॥ ८४ ॥ आकाशीं दिसे दुसरें । तें अन्न
जें विरे । तें गगनचि कां भरे । विश्व तैसें ॥ ८५ ॥ जैसें चित्त लया जाये । आणि
चैतन्यचि आघवें होये । ऐसी प्राप्ति सुखोपायें । आहे येणें ॥ ८६ ॥

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥

अन्वयः—एवं सदा आत्मानं युञ्जन् विगतकल्मषः योगी ब्रह्मसंस्पर्शं अत्यंत-सुखं सुखेन
अश्नुते ॥ २८ ॥

(२२१. मन आत्मरूप झाले म्हणजे सर्व जग आत्मरूप दिसतें, ३८७-३९०)
या सोपया योगस्थिती । उकळू देखिला गा बहुती । संकल्पाचिया संपत्ती ।
रुसोनियां ॥ ८७ ॥ तें सुखाचेनि सांगातें । आलें परब्रह्मा आतातें । तेथ लवण
जैसें जळातें । सांई नेणे ॥ ८८ ॥ तैसें होय तिये मेळीं । मग सामरस्याचिया
राउळीं । महासुखाची दिवाळी । जगचि दिसे ॥ ८९ ॥ ऐसें आपले पांयवरी ।
चालिजे आपुले पाठीवरी । अवतरण.—हें पार्था नैर्गवे तरी । आन ऐकें ॥ ३९० ॥

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

अन्वयः—योगयुक्तात्मा सर्वत्रसमदर्शनः (पुरुषः) आत्मानं सर्वभूतस्थं च आत्मानि सर्व-
भूतानि ईक्षते ॥ २९ ॥ यः मां सर्वत्र पश्यति च सर्वं मयि पश्यति, तस्य अहं न प्रणश्यामि न च
सः मे प्रणश्यति ॥ ३० ॥

(२२२. साम्ययोगाचा उपाय, ३९१-४१०) तरि मी तंव सकळ देहीं ।
असे एथ विचारू नाही । आणि तैसेंचि माझ्या ठायीं । सकळ असे ॥ ९१ ॥ हें
ऐसेंचि संचलें । परस्परें मिसळलें । बुद्धि घेपें एतुलें । होवावें गा ॥ ९२ ॥

आणि हेंही घडत नसल्यास याहीपेक्षां सुलभ असा दुसरा एक मार्ग सांगतो तो ऐक. ७९ साधकाने आपला एक नियम करावा कीं, एकदा केलेला निश्चय कधीही टाळावयाचा नाही. ३८० अशा निश्चयानें जर चित्त स्थिर झालें, तर अनायासेंच काम झालें; पण असें जर न होईल, तर त्या चित्ताला खुशाल स्वैर वर्तू द्यावें. ८१ मग तें मोकळें सुटल्यावर जेथें जाईल तेथून निश्चय त्याला परत घेऊन येईल; आणि अशा रीतीनें तें तत्काल स्थिर होऊन राहील. ८२

श्लोकार्थः—ज्या योग्याचें चित्त समाधान पावले आहे, ज्याचा रजोगुण नाहीसा झाला आहे, व जो ब्रह्मस्वरूप व निष्पाप झाला आहे, अशा ह्या योग्यालाच ब्रह्मसुख प्राप्त होते ॥ २७ ॥

नंतर अशा प्रकारें अनेक वेळां स्थिर राहण्यानें तें सहज आत्मस्वरूपाजवळ येईल; ८३ आणि त्या आत्मस्वरूपाला पाहून स्वतः तद्रूप होईल. मग अद्वैतामध्यें द्वैत हें बुडून जाईल, आणि ऐक्याच्या तेजानें हें त्रैलोक्य प्रकाशित होईल. (त्रैलोक्यभर ब्रह्मपद दिसूं लागेल.) ८४ आकाशात उत्पन्न झालेलीं अग्नें ज्या वेळेस नाहीतशीं होतात, त्या वेळेस जिकडे तिकडे शुद्ध आकाशच दिसतें; ८५ त्याचप्रमाणें, चित्त लयाला जाऊन जीवात्मा ब्रह्मस्वरूप होणें ही प्राप्ति या उपायापासून सहज होते. ८६

श्लोकार्थः—याप्रमाणें निरंतर आत्मविषयक योग करणारा व पापराहित योगी ब्रह्माचा अनुभव ज्यात आहे असें अत्यंत सुख अनायासानें मिळवितो ॥ २८ ॥

मनांतील संकल्पविकल्प सोडून जे या सोप्या योगास्थितीचा पुष्कळ अनुभव घेऊन सुखी झाले, ८७ ते त्या सुखाच्या संगतीनें परब्रह्मपदास येऊन पोहोचले. मीठ पाण्यांत मिळाल्यावर ज्याप्रमाणें पाण्याला सोडूं शकत नाही, ८८ त्याप्रमाणें, जीव आणि ब्रह्म याचें ऐक्य झाल्यावर त्यांची स्थिति होते; आणि नंतर ब्रह्मानंदाच्या मंदिरात महासुखाची दिवाळी झाल्याप्रमाणें तो सर्व जग पाहतो. ८९ याप्रमाणें आपलेच पाय आपले पाठीवर घेऊन योगी चालतो. असा अवघड जो योग तो तुला घडत नसेल, तर तुला आणखी दुसरा उपाय सांगतो. ३९०

श्लोकार्थः—सर्वत्र समदृष्टि आहे असा योगयुक्त पुरुष सर्व भूतांमध्ये आपणच आहे व सर्व भूतें आपल्यामध्ये आहेत, असें पाहतो. ॥ २९ ॥ जो सर्व भूतांमध्ये मला पाहतो व माझ्या ठिकाणीं सर्व भूतें पाहतो, त्याच्या दृष्टीआड मी होत नाही व माझ्या दृष्टीआड तो होत नाही. (कारण दोघे एकरूप असतां) ॥ ३० ॥

मी सर्वांच्या देहांत आहे याविषयी शंका नाही; आणि त्याचप्रमाणें माझ्या ठिकाणीं सर्व आहे. ९१ अशा रीतीनें जग व ईश्वर हीं एकमेकांत मिसळलेलीं आहेत. परंतु साधकानें आपल्या बुद्धीचा निश्चय मात्र करावा. ९२ अर्जुना, येरवीं तरी, जो

१ आश्रय. २ ब्रह्मानुभवाच्या ३ स्थापना. ४ घडे, ५ सुलभ. ६ साधकानें. ७ अन्यथा. ८ उपयोगी पडेल. ९ मोकळें सोडून द्यावें. १० मोकळें सुटल्यावर. ११ तत्काल. १२ ब्रह्मरूप. १३ (आत्मप्राप्तीचा) अनुभव. १४ आत. १५ पायांनी. १६ बघणार नाही. १७ दुसरा. १८ शंका. १९ भरलेले. २० घेतलें जाईल, ग्रहण करवेल.

येन्हवीं तरी अर्जुना । जो एकवटलिया भावना । सर्वभूतीं अभिन्ना । मातें
 भजे ॥ ९३ ॥ भूतांचेनि अनेकपणें । अनेक नोहे अंतःकरणें । केवळ एकत्वाचि
 माझे जाणे । सर्वत्र जो ॥ ९४ ॥ मग तो एक हा मियां । बोलतां दिसतसे वायां ।
 येन्हवीं न बोलिजे तरि धनंजया । तो मीचि आहे ॥ ९५ ॥ दीपा आणि
 प्रकाशा । एकवंचीचा पैडु जैसा । तो माझ्या ठायीं तैसा । मी तयामार्जी ॥ ९६ ॥
 जैसा उदकाचेनि आयुष्यें रसु । कां गगनाचेनि मानें अवकाशु । तैसा माझेनि
 रूपें रूपसु । पुरुषु तो गा ॥ ९७ ॥

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते
 अन्वयः—यः एकत्वं आस्थितः (सन्) सर्वभूतस्थितं मां भजति, सः योगी सर्वथा वर्तमानः
 अपि मयि वर्तते ॥ ३१ ॥

जेणें ऐक्याचिये दिठी । सर्वत्र मातेंचि किरीटी । देखिला जैसा पैटी । तंडु
 एक ॥ ९८ ॥ कां स्वरूपें तरी वहुतें आहाती । परी तैसीं सोनीं वहुवें न होती ।
 ऐसी ऐक्याचळाची स्थिती । केली जेणें ॥ ९९ ॥ नातरी वृक्षांचीं पानें जेतुलीं ।
 तैतुलीं रोपें नाहीं लाविलीं । ऐसी अद्वैतदिवसें पाहली । रंजनी जया ॥ ४०० ॥
 तो पंचात्मकीं सांपडे । तरी मग सांग पां कैसेनि अडे । तो प्रतीतीचेनि पाडें ।
 मज्जसी तुके ॥ १ ॥ माझे व्यापकपण आघवें । गर्वसलें तयाचेनि अनुभवं । तरी
 न म्हणतां स्वभावं । व्यापकु जाहला ॥ २ ॥ अवतरणः—आतां शरीरी तरी आहे ।
 परी शरीराचा तो नोहे । ऐसें बोलवरी होये । तें करूं ये काई ॥ ३ ॥

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

अन्वयः—अर्जुन, यः आत्मौपम्येन सर्वत्र सुखं वा दुःखं यदि वा समं पश्यति, सः योगी
 परमः मतः ॥ ३२ ॥

म्हणोनि असो तें विशेषें । अथवा आपणपेंयासारिखें । तो चराचर देखे
 अखंडित ॥ ४ ॥ सुखदुःखादि वर्में । कां शुभाशुभें कर्में । दोनी ऐसीं मनोधर्में
 नेणोचि जो ॥ ५ ॥ हे समविषम भाव । आणिकही विचित्र जें सर्व । तें मानी जैसे
 अवयव । आपुले होती ॥ ६ ॥ हें एकैक काय सांगावें । जया त्रैलोक्याचि आघवें ।
 मी ऐसें स्वभावं । बोधा आलें ॥ ७ ॥ तयाही देह एकु कीर आथी । लौकिकीं
 सुखदुःखी तयातें म्हणती । परी आम्हांतें ऐसी प्रतीती । परब्रह्माचि हा
 ॥ ८ ॥ म्हणोनि आपणपां विश्व देखिजे । आणि आपण विश्व होईजे ।

१ एरुनिष्ठ. २ एकत्वाची. ३ योग्यता. ४ गोडी ५ पोकळी. ६ सुंदर. ७ वस्त्रात. ८ ऐक्यरूप
 पक्ताची. ९ उजाडली. १० अज्ञानरूप रात्र. ११ पंचभूतात्मक शरीरात. १२ स्वरूपां येण्यास
 प्रतिबंध पावणें. १३ अनुभवाच्या. १४ तोळला जातो. १५ सापडलें.

एकत्वभावनेनें सर्व भूतांचे ठिकाणीं मी व्यापक आहे असें मानून मला भजतो, ९३ व्यक्तिमात्राच्या अनेकत्वानें ज्याचे अंतःकरणांत अनेकत्व उत्पन्न होत नाहीं, आणि जो केवळ सर्व ठिकाणीं मीच व्यापक आहे असें जाणतो, ९४ तो आणि मी एक असें बोलणेंच व्यर्थ होय. येरवीं धनंजया, बोद्धन दाखविलें नाहीं, तरी तो आणि मी एक आहे. ९५ ज्याप्रमाणें दिवा आणि प्रकाश याच्या एकत्वाची योग्यता असते, त्याप्रमाणें तो माझ्या ठिकाणीं व मी त्याचे ठिकाणीं आहे. ९६ जसें पाण्याचे योगानें गोडी किंवा गगनाच्या योगानें पोकळी 'यांचें' अस्तित्व असतें, तसा माझ्याच रूपानें तो योगी रूपवान दिसतो. ९७

श्लोकार्थः—जो योगी एकनिष्ठें सर्व भूतांत असलेल्या मला भजतो, तो कोणत्याही प्रकारें भागत असला तरी माझ्या स्वरूपाचे ठिकाणींच असतो ॥ ३१ ॥

अर्जुना, ज्याप्रमाणें वखांत तंतु एक असतात, त्याप्रमाणें ज्यानें ऐक्याचे दृष्टीनें सर्व ठिकाणीं माझी व्याप्ति आहे असें जाणलें, ९८ किंवा पुष्कळ जरी अलंकार 'घातले' तरी अनेकत्व नसणाऱ्या सोन्याप्रमाणें ज्यानें ऐक्यरूप पर्वताची स्थिति बनविली आहे, ९९ अथवा, जितकीं झाडाचीं पानें तितकीं रोपें लाविलेली नसतात, अशा अद्वैतप्रकाशानें ज्याची अज्ञानरात्र उजाडली आहे, ४०० तो पंचमहाभूतात्मक शरीरांत जरी सांपडला, तरी मग तो स्वस्वरूपास येण्याला कसा बरें प्रतिबंध पावेल ? कारण, अनुमवाच्या योगानें जो माझी एकता पावतो, १ त्याच्या अनुभवानें माझें सर्व ठिकाणीं व्यापकत्व आहे असें जाणलें आहे, मग 'तो सर्वव्यापक झाला' असें म्हटलेंच पाहिजे असें नाहीं. २ हें पदा कीं, ह्यानें जरी शरीर धारण केलें आहे, तरी तो शरिराचा नाही. ही गोष्ट बोद्धन दाखवितां येण्यासारखी नव्हे; तेव्हा तिचें वर्णन करिता येईल काय ? ३

श्लोकार्थः—हे अर्जुना, जो योगी सर्वत्र सुख आणि दुःख आपलेप्रमाणें चारलें पाहतो, तो योगी परममान्य होय ॥ ३२ ॥

अर्थात् या विषयाबद्दल जास्त सांगणें नको. जो सदोदित आपल्यासारखेंच सर्व जग मानतो; ४ जो सुख आणि दुःख याचे विकार अथवा शुभ व अशुभ कर्म हीं दोन आहेत असें आपल्या मनांत समजत नाही; ५ हें सम आणि हें विषम असा भाव मनांत न धरतां, याशिवाय इतर सर्व विचित्र गोष्टी जो आपल्या शरीराच्या अवयवांप्रमाणें एकच आहेत, असें समजतो; ६ यापेक्षा आणखी काय काय गोष्टी सांगाव्या ? ज्याला सर्व त्रैलोक्य मीच आहे असें अनुभवानें समजलें आहे, ७ त्याला शरीर आहे ही गोष्ट खरी, आणि तो सुखदुःख भोगतो असें लोक देखील म्हणतात; तथापि आमच्या अनुभवानें तो परब्रह्मच आहे. ८ म्हणून अर्जुना, ज्याच्या योगानें आपल्याच ठिकाणीं सर्व विश्व पाहतां येईल, आणि आपणा स्वतांसच विश्वरूप होतां येईल, त्या समदृष्टीची तुं

ऐसें साम्युचि एक उपासिजे । पांडया गा ॥ ९ ॥ हें तुतें बहुतीं प्रसंगीं । आम्ही म्हणों याचिलागीं । जे साम्यांपरौती जर्गी । प्राप्ति नाही ॥ ४१० ॥

अर्जुन उवाच—

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।

एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात्स्थिति स्थिराम् ॥ ३३ ॥

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोऽखि सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

अन्वयः—(हे) मधुसूदन ! (यः) अयं योगः त्वया साम्येन प्रोक्तः (आसीत्), अहं (मनसः) चंचलत्वात् एतस्य स्थिरां स्थितिं न पश्यामि ॥ ३३ ॥ कृष्ण, मनः चंचलं, प्रमाथि, बलवत् दृढं (अस्ति); अहं हि तस्य निग्रहं वायोः इव सुदुष्करं मन्ये ॥ ३४ ॥

(२२३. वायूसारखें चंचल मन स्थिर कसें होणार ? ४११-४१७) तंव अर्जुन म्हणे देवा । तुम्ही सांगा कीर आमुचा कैणवा । परि न पुरों जी स्वभावा । मनाचिया ॥ ११ ॥ हें मन कसें केवढें । ऐसें पाहों म्हणों तरी न सांपडे । येन्हवीं राहाटावया थोडें । त्रैलोक्य यया ॥ १२ ॥ म्हणोनि ऐसें कैसें घडेल । जें मर्कट समाधी येईल । कां राहा म्हणतलिया राहेल । महाबातु ॥ १३ ॥ जें बुद्धीतें सैळी । निश्चयातें टाळी । धैर्येसीं हातफळी । मिळवूनि जाय ॥ १४ ॥ जें विवेकातें भुलवी । संतोपासी चौड लावी । वसिजे तरी हिंडवी । दाही दिशा ॥ १५ ॥ जें निरोधलें घे उर्वावो । जया संयंभुचि होय सांवावो । तें मन आपुला स्वभावो । सांडील काई ॥ १६ ॥ म्हणोनि मन एक निश्चळ राहेल । मग आम्हांसि साम्य होईल । हें विशेषेही न घडेल । याचिलागीं ॥ १७ ॥

श्रीभगवानुवाच—

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥

अन्वयः—हे महाबाहो ! असंशयं चलं मनः दुर्निग्रहं (अस्ति); हे कौंतेय, (तत्) अभ्यासेन तु वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥

(२२४. अभ्यास व वैराग्य या साधनांनीं मन स्थिर होतें, ४१८-४२६) तंव कृष्ण म्हणती साचचि । बोलत आम्हांसि तें तैसेंचि । यया मनाचा कीर चपळाचि । स्वभावो गा ॥ १८ ॥ परि वैराग्याचेनि आधारें । जरि लाविलें अभ्यासाचिये मोहरें । तरि केतुलेनि एके अवसरे । स्थिरावेल ॥ १९ ॥ कां जें यया मनाचें एक निकें । जें देखिले गोडीचिया ठांया सोके^२ । म्हणोनि अनुभव-सुखचि कवातिकें । दावीत जाइजे ॥ ४२० ॥

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । वदयात्मना तु यतता शक्योऽवाप्नुमुपायतः । अन्वयः—असंयतात्मना योगः दुष्प्रापः (अस्ति), वदयात्मना यतता तु उपायतः आवाप्तुं शक्यः (अस्ति), इति मे मतिः (अस्ति) ॥ ३६ ॥

येन्हवीं विरक्ति जयांसि नाही । जे अभ्यासीं न रिघती कहीं । तयां

उपासना कर. ९ आम्हीं तुला पुष्कळ प्रसंगीं याच कारणाकरितां असें सांगितलें आहे कीं, समदृष्टीपेक्षां या जगतांत दुसरी अधिक प्राप्ति कसली नाहीं. ४१०

श्लोकार्थः—अर्जुन म्हणाला, “ हे मधुसूदना ! तुम्हीं जो हा समत्वयोग सांगितला, तो, मनाच्या चंचलपणामुळे, साधेल असें मला वाटत नाहीं. ॥ ३३ ॥ हे कृष्णा, मन हें अति चंचल, कोणताही वेत तडीस जाऊं न देणारें, बलवान व अभेद्य आहे; त्याचा निग्रह करणें वायूप्रमाणें दुःसाध्य आहे असें मी मानतों. ” ॥ ३४ ॥

मग अर्जुन श्रीकृष्णास म्हणतो, देवा, तुम्हीं आमची दया मनांत आणून हा सम-तेचा मार्ग सांगितला, परंतु मनाच्या चंचल स्वभावापुढें आमचा टिकाव लागत नाहीं. ११ हें मन कसें आणि केवढें आहे असें पाहूं म्हटलें तर तें सांपडत नाहीं. येरवीं त्याला फिरण्याला त्रैलोक्यही पुरें होत नाहीं. १२ म्हणून, माकडाला समाधि लागणें किंवा मोठ्या वाऱ्याला स्थिर हो म्हणतांच तो थांधणें ह्या गोष्टी कशा घडतील ? १३ जें मन बुद्धीला हलवतें, निश्चय मोडतें, आणि धैर्याचे हातावर हां हां म्हणतां तुरी देऊन निघून जातें, १४ जें विचाराला चकवितें, संतोपाला नाहीं लावतें, आणि मनुष्य एके ठिकाणीं बसला तरी त्याला दशदिशा हिंडवितें, १५ ज्याला कोंडलें असतां तें उसळून बाहेर येतें, आणि निग्रह केला तर तो उलटा त्याला साह्य करतो, असें हें मन आपला स्वभाव सोडील का ? १६ म्हणून, एक मन जर स्थिर राहील, तर मग आम्हांला समदृष्टि प्राप्त होईल; परंतु मनाची अशीच चंचल वृत्ति असल्यामुळें ती प्राप्त होणें दुर्घट आहे. ” १७

श्लोकार्थः—श्रीभगवान् म्हणालेः—हे महाबाहो ! या चंचल मनाचा निग्रह करणें खरोखर फार कठीण आहे, हें मीही निःसंशय मानतों; पण अर्जुना, वैराग्य व अभ्यास या दोहोंच्या योगानें तें स्वाधीन होतें ॥ ३५ ॥

तेव्हा श्रीकृष्ण म्हणतातः—तूं जें बोललास, तें खरोखर तसेंच आहे. या मनाचा स्वभाव खरोखर चंचल आहे. १८ परंतु याला वैराग्याच्या आधारानें अभ्यासाच्या रस्त्याला लावलें, तर कांहीं अवकाशानें हें स्थिर होईल. १९ कारण, या मनाच्या ठिकाणीं एक चांगला गुण आहे: ज्याची याला चटक लागेल, त्याच ठिकाणीं राहावयास हें सोकावतें ! म्हणून कौतुकानें आत्मसुखाकडेसच याला वळवावें. ४२०

श्लोकार्थः—मनाचा निग्रह करण्याचा जे अभ्यास करीत नाहींत, त्यांना योग प्राप्त होत नाहीं; परंतु जे अतःकरण बंद करून मनाचा निग्रह करण्याचा यत्न करतात, त्यांना उपायानें योग प्राप्त होतो असें माझे मत आहे. ॥ ३६ ॥

येरवीं, ज्याला वैराग्य नाहीं व जो कधीं अभ्यासही करीत नाहीं, त्याला हें मन आवरणार नाहीं असें आम्ही देखील कोठें मानीत नाहीं ? २१ आणि जो यम, नियम, प्राणायाम वगैरेंचा अभ्यास करीत नाहीं, ज्याला वैराग्याची कधीं आठवण होत नाहीं,

५ छळतें. ६ धोळतां धोळतां हानावर हात देऊन. ७ आशा, नाद. ८ उच्च. ९ निग्रह. १० साहाय्य. ११ ठिकाणी, १२ सोकावतें, १३ आत्मसुख.

नाकळे हें आम्हीही । न भैनुं कायी ॥ २१ ॥ परि यमनियमांचिया वाटा न
 वाचिजे । कहीं वैराग्याची से न करिजे । केवळ विषयजळीं ठाकिजे । बुडी देउनी
 ॥ २२ ॥ येया जालिया मानसा कहीं । युक्तीची कांवी लागली नाही । तरी निश्चळ
 होईल काई । कैसेनि सांगें ॥ २३ ॥ म्हणोनि मनाचा निग्रहो होये । ऐसा उपाय
 जो आहे । तो आरंभी मग नोहे । कैसा पाहों ॥ २४ ॥ तरी योगसाधन जितुकें ।
 तें अवघोंचि काय लटिकें । परि आपणपया अभ्यासूं न ठाके । हेंचि म्हणो
 ॥ २५ ॥ आंगीं योगाचें होय बळ । तरि मन केतुले चपळ । काय महदादि हे
 सकळ । आपु नोहे ॥ २६ ॥ (२२५. योगाभ्यासाचा परिचय झाला म्हणून मन स्थिर
 होण्याची शंका गेली, ४२७-४२९) तेथ अर्जुन म्हणे निकें । देवो वोलती तें न चुके ।
 साचचि योगबळेंसीं न तुके । मनोबळ ॥ २७ ॥ तरि तोचि योगु कैसा कैवि जाणो ।
 आम्ही येतुले दिवस याची मार्तुही नेणों । म्हणोनि मनातें जी म्हणों । अनावर
 ॥ २८ ॥ हा आतां आघवेया जन्मा । तुझेनि प्रसादें पुरुषोत्तमा । योगपरिचय
 आम्हां । जाहला आजी ॥ २९ ॥

अर्जुन उवाच—

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥
 कच्चिन्नोभयविघ्नप्रक्षिप्त्वाभ्रमिव नश्यति । अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८
 एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः । त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥

अन्वयः—(हे) कृष्ण ! श्रद्धया उपेतः अयतिः योगात् चलितमानसः (सन्) योग-
 संसिद्धिं अप्राप्य, का गतिं गच्छति ? ॥ ३७ ॥ (हे) महाबाहो ! ब्रह्मणः पथि अप्रतिष्ठः विमूढः
 सः उभयविघ्नप्र' (सन्) छिन्नाभ्र इव न नश्यति कश्चित् ? ॥ ३८ ॥ (हे) कृष्ण ! मे एतत्
 संशयं अशेषतः छेत्तु अर्हसि; त्वदन्यः अस्य संशयस्य छेत्ता न हि उपपद्यते ॥ ३९ ॥

(२२६. योगाभ्यास करीत असता मध्येच प्राण गेला तर योगाभ्यास कर-
 णाराला काय गति होईल ? ४३०-४३६) परि आणिक एक गोसांवित्रा ।
 मज संशय असे साविरी । तो तूं वांचुनि फेडावया । समर्थु नाही ॥ ४३० ॥
 म्हणोनि सांगें श्रीगोविंदा । कवण एकु मोक्षपदा । झोंवत होता श्रद्धा ।
 उपायेंविण ॥ ३१ ॥ इंद्रियगामोनि निगाला । आस्थेचिया वाटा लागला ।
 आत्मसिद्धीचिया पुढिला । नगरा यावया ॥ ३२ ॥ तंव आत्मसिद्धि न ठेकेचि ।
 आणि मागुतें न येववेचि । ऐसा अस्तु' गेला मोक्षारीचि । आयुष्यभानु ॥ ३३ ॥
 जैसैं अकाळीं आभाळ । अँळमाल्ल संपातळ । विपायें आलें केवळ । धेसे ना धेवें
 ॥ ३४ ॥ तैसीं दोन्ही दुरावली । जे प्राप्ति तंव अँलग ठेली । आणि अँप्राप्तिही
 साडेंवेली । श्रद्धा तया ॥ ३५ ॥ ऐसा दोला अंतरेंला कां जी । जो श्रद्धेच्या
 समाजी । बुडला तया हो जी । कवण गति ॥ ३६ ॥

आणि जो केवळ विषयरूप जलांत माशासारखी बुडी देऊन राहिला आहे, २२ आणि अशा प्रकारें विषयलंपट झालेल्या त्याच्या मनाला युक्तीची चिमट कधी लागली नाही, त्याचें मन, निश्चल कसें होईल सांग बरें ? २३ म्हणून, मनाचा निग्रह करणें हा जो उपाय आहे, त्याला तूं आरंभ कर; मग तें कसें निश्चल होत नाही तें पाहूं ! २४ तर योगसाधनें म्हणून जेवढी आहेत, तेवढीं सर्वां काय खोटीं आहेत ? परंतु आपल्याला अभ्यास होत नाही असें म्हण. २५, जर योगसाधनाचें बळ अंगात असलें, तर मनाच्या चंचलतेची कांय बिशाद आहे ? महत्त्वादिक् स्वाधीन होत नाहीत काय ? २६ तेव्हां अर्जुन, म्हणतो, “ देवा, आपण जें म्हणतां तें खरें आहे; खरोखर योगबलापुढें मनाचें बळ टिकणार नाही. २७ तरी तो योग कसा आहे व कशा रीतीनें जाणावा त्याची गोष्ट इतकें दिवस आम्हांस माहीत नव्हती. म्हणून मन हें अनावर आहे असें आम्ही म्हणत होतो. २८ हे पुरुषोत्तमा, तुमच्या प्रसादाने आमच्या सगळ्या जन्मात आज योगाचा परिचय आम्हांस झाला । २९

श्लोकार्थः—अर्जुन म्हणालाः—हे कृष्णा, जो साधक भक्तेनें युक्त आहे, परंतु विशेष यत्न करित नाही, व योगापासून ज्याचें मन भ्रष्ट झालें आहे, असा पुरुष, योगसिद्धीला न पावता फोणत्या गतीला जातो ! ॥ ३७ ॥ कृष्णा, ब्रह्ममार्गाचे ठिकाणीं स्थिर राहता, मोक्षाला पावलेल्या योगी कर्ममार्ग व योगमार्ग या दोहोंपासून भ्रष्ट होऊन, तुटलेल्या दगाप्रमाणें नाशाला पावत नाही काय ? ॥ ३८ ॥ हे कृष्णा, या माझ्या संशयाचा निःशेष छेद करण्याविषयी तुम्हीच योग्य आहा, शुभच्यावाचून या संशयाचा छेद करण्यास दुसरा कोणी समर्थ नाही. ॥ ३९ ॥

“ परंतु, हे प्रभो, आणखी एक संशय सहज उत्पन्न झाला आहे, तो फेडण्यास आपल्याशिवाय दुसरा कोणीही समर्थ नाही. ४३० म्हणून, गोविंदा, मला सांगा कीं, कोणीएक मनुष्य मोक्षप्राप्तीकरतां भक्तियुक्त अंतःकरणानें उपायाशिवाय इच्छा करित होता; ३१ इंद्रियरूपी गांवाहून निघून मोक्षरूपी गांवास जाण्याकरितां तो भक्तिरूप मार्गाला लागला; ३२ तोंच मोक्ष प्राप्त होत नाही, आणि परतही येवयत नाही, अशा स्थितींत त्याचा आयुष्यरूपी सूर्य मध्येंच मावळला; ३३ सहज अकार्ली आलेला लहान पातळ दग ज्याप्रमाणें टिकत नाही व वृष्टिही करित नाही, ३४ त्याप्रमाणें, ज्याला दोन्ही अंतरली, म्हणजे मोक्षप्राप्ति तर दूरच राहिली, आणि श्रद्धेमुळे सोडलेल्या संसारासही तो मुकला; ३५ असा दोन्ही गोष्टींना जो मुकला, परंतु भक्तीत निमग्न झाला, त्याला कोणती गति प्राप्त होते हें सांगा. ” ३६

श्लोकार्थः—श्रीभगवान् म्हणाले, हे पार्था, असा योगेच्छु पुरुष धो आहे, तो इहलोकाला व परलोकाला अंतरत नाही वापा, कल्याण जावें अशी इच्छा करणारा जो आहे, तो (संनमरणरूप) दुर्गतीप्रत कधीही जात नाही. ॥ ४० ॥

७ स्वाधीन. ८ गोष्टी. ९ अजिंक्य. १० प्रभो. ११ साहजिक. १२ भक्तीनें १३ प्राप्त झाली नाही. १४ मावळला. १५ मध्येंच. १६ किंचित्. १७ पट्यासारखें. १८ सहज १९ राही. २० वृष्टि करी. २१ दूर. २२ संसार. २३ हारवडी. २४ मुकला.

श्रीभगवानुवाच—

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । न हि कल्याणकृतकश्चिदुर्गतिं तात गच्छति ॥४०॥
 अन्वयः—पार्थ, इह तस्य विनाशः न एव विद्यते, (च) अमुत्र (तस्य विनाशः न एव विद्यते; हे) तात । कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं न हि गच्छति ॥ ४० ॥

(२२७. योगी मोक्षसुखालाच प्राप्त होतो, परंतु मध्यं विसावा घेत जातो; ४३७-४४०) तंव कृष्ण म्हणती पार्था । जया मोक्षसुखी आस्था । तया मोक्षावांचूनि अन्यथा । गती आहे गा ॥ ३७ ॥ परि एतुलें हेंचि एक घडे । जें माझारी विसांवावे पडे । तेंही परि ऐसेनि भुरवाडें । जो देवां नाही ॥ ३८ ॥ येन्ही अभ्यासाचा उचलता । पाउलीं जरी चालता । तरि दिवसाआधीं ठाकता । सोहंसिद्धीतें ॥ ३९ ॥ परि तेतुला वेग नव्हेचि । म्हणऊनि विसावा तरि निकाचि । पार्थी मोक्षु तैसाचि । ठेविला असे ॥ ४० ॥

प्राप्य पुण्यकृतांल्लोकानुपित्वा शाश्वतीः समाः ।

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

अन्वयः—योगभ्रष्टः (पुरुषः) पुण्यकृतान् लोकान् प्राप्य (तत्र) शाश्वतीः समाः उपित्वा शुचीनां श्रीमतां गेहे अभिजायते ॥ ४१ ॥

(२२८. मोक्षाला जातांना विसाव्याचीं स्थळें, ४४१-४४३) ऐकें कवातिक हें कैसें । जे शैतमखा लोक सायासें । ते तो पावे अनायासें । कैवल्यकाशु ॥ ४१ ॥ मग तेथींचे जे अमोघें । अलौकिक भोग । भोगितांही सांग । कांटाळे मन ॥ ४२ ॥ हा अंतरार्य अवचितां । कां बोढवला श्रीभगवंता । ऐसा दिविभोग भोगितां । अनुतापी नित्य ॥ ४३ ॥ (२२९. योगभ्रष्ट मृत्युलोकीं आचारसंपन्न व बुद्धिमान कुलांत जन्म घेतो, ४४४-४५१) पांठीं जन्मे संसारीं । परि सकळ धर्माचिया मांहेरीं । लांबीं उगवे आगरीं । विभैविश्रयेचा ॥ ४४ ॥ ज्यातें नीतिपथें चालिजे । सत्य-धूत बोलिजे । देखवें तें देखिजे । शास्त्रदृष्टी ॥ ४५ ॥ वेद तो जागेभर । जया व्यवसाय निजाचार । सारासार विचार । भग्वी जया ॥ ४६ ॥ जयाच्या कुलीं चिंता । जाली ईश्वराची पतिव्रता । जयातें गृहदेवता । आदि ऋद्धि ॥ ४७ ॥ ऐसी निजपुण्याची जोडी । वाढिन्नली सर्वसुखाची कुळवाडी । तिये जन्मे तो सुख-वाडी । योगच्येनु ॥ ४८ ॥

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् । एताद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥४२॥
 तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् । यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन ॥ ४३ ॥

अन्वयः—अथवा धीमतां योगिना एव कुले (जन्म) भवति; यत् इदं एतत् जन्म (तत्) लोके हि दुर्लभतरम् ॥ ४२ ॥ (हे) कुरुनंदन ! तत्र तं पौर्वदेहिकं बुद्धिसंयोगं लभते; ततः (च) संसिद्धौ भूयः यतते ॥ ४३ ॥

अथवा ज्ञानाग्निहोत्री । जे परब्रह्मश्रोत्री । महासुखक्षेत्री । औदिवंत ॥ ४९ ॥ जे

तेव्हां श्रीकृष्ण म्हणाले:—पार्या, ज्याला मोक्षप्राप्तीची इच्छा आहे, त्याला मोक्षावांचून दुसरी गति आहे काय ? ३७ परंतु त्याला मध्यंतरी विश्रांति घ्यावी लागते एवढेंच काय तें ! पण त्या विश्रांतीत त्याला जें सुख होतें तें देवांना सुद्धा मिळत नाही ! ३८ येरवीं, जर ह्यानें 'अभ्यासाचें पाऊल उचलून मार्ग क्रमिला असता, तर दिवस (आयुष्य) मावळण्याच्या पूर्वीच हा मोक्षप्राप्तीच्या गांवाला पोहोचला असता ! ३९ परंतु तितका त्याचा वेग नसल्यामुळें त्याला विसांवा घेणें भाग पडलें. तथापि मागाहून तरी मोक्षप्राप्ति ही ठेविलेलीच आहे. ४४०

श्लोकार्थ:—योगभ्रष्ट पुरुष, महत्पुण्यानें प्राप्त व्हावयाचे जे (इंद्रादिक) लोक तेथें जाऊन पुष्कळ वर्षे राहून नंतर मृत्युलोकामध्ये पवित्र व श्रीमंत पुरुषाच्या कुळांत जन्मास येतो. ॥ ४१ ॥

अरे, हें कौतुक पहा कीं, ज्या लोकांची प्राप्ति व्हावयास शंभर यज्ञ करणाऱ्या इंद्रालाही सायास पडतात, ते या मोक्षेच्छु पुरुषाला अनायासें प्राप्त होतात. ४१ मग तेथील निष्फल न होणारे व अप्रतिम असे भोग भोगतां भोगतां त्याच्या मनाला कंटाळा येतो ! ४२ ते दिव्य भोग भोगीत असतां तेथें त्यास सुख होत नाही; व ' हे भगवंता, हें विघ्न माझ्यामार्गे कां लागलें ? ' असा तो निरंतर पश्चात्ताप करीत असतो. ४३ नंतर तो फिरून मृत्युलोकीं जन्म पावतो, पण सर्व धर्माचें माहेरघर अशा कुळांत जन्म पावतो; आणि शेत कापल्यावर पडलेल्या भातगोट्याचें शेत जसें जोरां फोफावतें, तशी त्याच्या ऐश्वर्याची वृद्धि होते. ४४ जें कुल नीतिमार्गांनं चालणारें, सत्य आणि पवित्र भाषण करणारें, आणि शास्त्ररीतीनें वागणारें, ४५ ज्या कुलाला वेद जागृत ठेवतो, (जेथें वेदाध्ययन सुरू असतें) स्वधर्माचें आचरण हा ज्याचा व्यवसाय, व सारासार विचार हाच ज्याचा मंत्री होय, ४६ ज्या कुळांत चित्तेनें ईश्वरास वरिलें, (ज्या कुलाला चिता ही ठाऊक नाही) आणि ज्याच्या गृहदेवता ऋध्यादिक ह्या आहेत, ४७ असें ज्या कुळांनं पुण्य जोडलें आहे, व जेथें सर्व सुखाची समृद्धि आहे, अशा कुळांत तो योगभ्रष्ट पुरुष सुखानें जन्म घेतो. ४८

श्लोकार्थ:—अथवा बुद्धिमान योग्याच्या कुलामध्ये हा योगभ्रष्ट जन्माला येतो. का कीं, अशा प्रकारचा जन्म ह्या लोकीं फार दुर्लभ आहे. ॥ ४२ ॥ अशा योग्याच्या कुलांत जन्म झाला म्हणजे त्याला पूर्वजन्मीची योगबुद्धि ह्या जन्मी प्राप्त होते, आणि योगाच्या सिद्धीकरितां हा पुनः यत्न करतो ॥ ४३ ॥

अथवा ज्ञानरूप अग्नीमध्ये हवन करणारे, व अध्यात्मसिद्धांतांत निष्णात, आणि

१ विसावा ध्यावा लागतो. २ सुखाचे. ३ विसावा. ४ अहंभ्रष्टाला. ५ शंभर यज्ञ करणाऱ्याला—इंद्राला. ६ मोक्षेच्छु. ७ निष्फल न होणारे. ८ विघ्न. ९ स्वर्गाचे दिव्य भोग. १० नंतर. ११ विश्रांतिस्थानी. १२ शेत कापल्यावर पडलेल्या भातगोट्याचें उगविलें शेत. १३ ऐश्वर्याचा. १४ पवित्र. १५ आचरित. १६ सद्धामसन्तपार. १७ समृद्धि. १८ सुखात. १९ योगभ्रष्ट. २० ज्ञानरूप अग्नीमध्ये हवन करणारे. २१ विद्वान. २२ ब्रह्मरूप क्षेत्रात. २३ कर्तनंदार.

सिद्धांतौचिया सिंहासनीं । राज्य करिती त्रिभुवनीं । जे धूँजती कोकिलवनीं । संतोपा-
च्या ॥४५०॥ जे विवेकद्रुमाचे मुळीं । बैसले आहाति नित्यफळीं । तया योगियां-
चिया कुळीं । जन्म पावे ॥५१॥ (२३०. अंते मतिः सा गतिः, ४५२-४७३) मोटकी
देहाकृती उमटे । आणि निजज्ञानाची पाहांट फुटे । सूर्यापुढे प्रगटे । प्रकाशु जैसा
॥५२॥ तैसी दशेची वांट न पाहतां । वर्षेसेचिया गांवा न येतां । बाळपणींच
सर्वज्ञता । वरी तयातें ॥५३॥ तिये सिद्धप्रज्ञेचेनि लाभें । मनचि सारस्वतें
दुभे । मग सकळ शास्त्रें स्वयंभें । निघती मुखें ॥५४॥ ऐसें जे जन्म । जयालागीं
देव सकाम । स्वर्गीं ठेले जप होम । करिती सदा ॥५५॥ अमरीं भाट होइजे ।
मग मृत्युलोकातें वानिजे । ऐसें जन्म पार्था गा जें । तें तो पावे ॥५६॥

पूर्वाभ्यासेन तेनैव न्हियते ह्यवशोऽपि सः । जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥४४॥

अन्वयः—सः अवशः अपि तेन एव पूर्वाभ्यासेन न्हियते; योगस्य जिज्ञासुः अपि शब्दब्रह्म
अतिवर्तते ॥ ४४ ॥

आणि मागील जे सद्बुद्धि । जेथ जीवित्वा जाहाली होती अंधाधि । मग
तोचि पुढती निरवाधि । नवी लाहे ॥५७॥ तेथ सदैव आणि पायाळीं । वरि
दिव्यांजन होय डोळा । मग देखे जैसीं अंबलीळा । पाताळधनें ॥५८॥ तैसे
दुभेदे जे अभिप्राय । कां गुंरुगम्य हन ठाय । तेथ संसरेवीण जाय । बुद्धि
तयाची ॥५९॥ बाळ्यें इंद्रिभें येती मना । मन एकवटे पवना । पवन सहजें
गगना । मिळोंचि लागे ॥४६०॥ ऐसें नेणां काय अपैसें । तयातेंचि कीजे
अभ्यासें । समाधि घर पुसे । मानसाचें ॥६१॥ जाणिजे योगपीठाचीं भैरुं । काय
हा आरंभु भैरेचा गौरवु । कीं वैराग्यसिद्धीचा अनुभवु । रूपा आला ॥६२॥
हा संसार उमाणितां माप । कां अष्टांगसामग्रीचें दीप । जैसें परिमळेंचि धरिजे रूप ।
चंदनाचें ॥६३॥ तैसा संतोपाचा काय घडिला । कीं सिद्धिभांडारीहुनि काढिला ।
दिसे तेणें मानें रूढली । साधकदशे ॥६४॥

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ४५

अन्वयः—प्रयत्नात् यतमानः, संशुद्धकिल्बिषः योगी तु अनेकजन्मसंसिद्धः (सन्) ततः
परां गतिं याति ॥ ४५ ॥

जे वर्षशतांचिया कोडी । जन्मसहस्रांचिया औडी । लंघितां पातला थडी ।
आत्मसिद्धीची ॥६५॥ म्हणोनि साधनजात आधर्वें । अनुसरे तया स्वभावें ।

१ एकमेवाद्वितीयं या सिद्धाताच्या. २ शब्द करितात. ३ विचाररूप वृक्षाच्या. ४ मोजकी;
लहानशी. ५ उजाडे. ६ प्रौढ अवस्थेची. ७ वयाच्या ८ पाणिग्रहण करते. ९ सिद्ध बुद्धीच्या.
१० विद्येने. ११ फलप्रद होतें. १२ देवानी १३ आयुष्याला. १४ शेवट. १५ देवदान. १६
पायाळ मनुष्य १७ सहज. १८ अगम्य. १९ गुरुपासूनच प्राप्त होणारे. २० फट्याचून, अचूक.
२१ प्राणात. २२ चिदाकाशात. २३ मुख्य स्थानावरचा. २४ शफर. २५ मोठेपणाचा.

परब्रह्मरूप गांवचे वर्तनदार; ४९ जे एकमेवाद्वितीयं या सिद्धांतांत नेहमीं निमग्न राहून तिमु-
वनांचें राज्य करतात, आणि संतोपरूप वनांत कोकिलसारखा मधुर ध्वनि करतात, ४५०
आणि जे विचारवृक्षाच्या मुळापाशीं बसून ब्रह्मरूप नित्य फळांचें सेवन करतात, अशा
योग्यांच्या कुलांत तो (योगभ्रष्ट) पुरुष जन्म घेतो. ५१ 'जन्म घेतल्यावर लहान वयांतच
त्याच्या ठिकाणीं आत्मज्ञानाचा उजेड पडतो; व ज्याप्रमाणें सूर्य उगवण्याच्या अगोदर
चंद्रकडे प्रभा फांकते, ५२ त्याप्रमाणें, ग्रौढ वयाची वाट न पाहतां ज्ञान हें त्याला बाल-
पणींच वरतें. ५३ पूर्वजन्मी सिद्ध झालेल्या बुद्धीच्या योगानें सर्व विद्या त्याला प्राप्त
होतात; व त्याच्या मुखांतून सर्व शास्त्रें स्वयमेव निघूं लागतात. ५४ असें जें 'उत्तम
कुली' जन्म, तें प्राप्त होण्याकरितां स्वर्गवासी देव देखील मनात हेतु धरून नेहमीं जप,
होम करीत असतात. ५५ पार्था, देवांनीं स्तुतिपाठक होऊन मृत्युलोकाचें वर्णन करावें
असें जें उत्तम कुली जन्म, तें तो योगभ्रष्ट पुरुष पावतो. ५६

श्लोकार्थः—तेथें जन्म झाल्यावर, तो परतत्र असला तरी पूर्वाभ्यासाचे बलानें (योगाकडे)
ओढला जातो; आणि योगाविपर्यी जो (नुस्ता) जिज्ञासु आहे त्याला देखील वेदाचरणाच्या
फलापेक्षा विशेष फल मिळतें ॥ ४४ ॥

आणि ज्या पूर्वजन्मात आयुष्याचा शेवट झाला होता, त्या वेळची सद्बुद्धि
त्याला पुनः प्राप्त होते. ५७ त्या समयीं, दैववान, पायाळू आणखी वर डोक्यात दिव्या-
जन घातलेल्या पुरुषास जसें भूमीतील धन सहज दृष्टीस पडते, ५८ त्याप्रमाणें, गुस्मुखा-
शिवाय न कळणाऱ्या कठीण अशा अभिप्रायाच्या ठिकाणीं त्याची बुद्धि अनायासे जाऊन
पोहोंचते. ५९ इंद्रियें हीं आपण होऊन मनाच्या अधीन होतात, मन प्राणवायूंत ऐक्य
पावतें व तो प्राणवायु चिदाकाशात मिळतो. ४६० आणखी काय गोष्टी असतील त्या
असोत, परंतु योगाभ्यासही त्याला आपोआप प्राप्त होतो, आणि समाधिही त्याच्या मनाचें
घर विचारीत येतो. ६१ असे वाटतें कीं, हा पुरुष योगस्थानचा शंकर किंवा योगाच्या
आरंभीचें वैभवच अथवा वैराग्यरूप सिद्धीचा मूर्तिमंत अनुभवच आहे. ६२ किंवा हें
संसार भोजण्याचे मापच, अथवा अष्टांगयोगसाहित्याचें बेटच होय. सुगंधानेच ज्याप्रमाणें
चंदनाचें रूप धारण करावे, ६३ त्याचप्रमाणें, साधकदशेंतच हा इतका धैर्ययुक्त
झालेला असतो कीं, संतोपाचा पुतळा बनविल्यासारखा किंवा सिद्धीच्या भाडारातून
काढल्यासारखा दिसतो. ६४

श्लोकार्थः—नियमानें प्रयत्न करणारा, सर्व पातकापासून मुक्त झालेला, व अनेक जन्म श्च
प्रयत्न करीत आलेला योगी परमगतीप्रव प्राप्त होतो. ॥ ४५ ॥

कारण कोट्यवधि वर्षांनीं हजारों जन्माचा प्रतिबंध दूर करून तो आत्मसिद्धीच्या
किनाऱ्यावर येऊन पोहोंचलेला असतो. ६५ म्हणून सर्व साधनें त्याला स्वभावतःच प्राप्त

२६ मोलणारें. २७ योगसाहित्याचें. २८ बेट. २९ मुवासानें. ३० खजिन्यातून. ३१ पादला.
३२ कोटी. ३३ प्रतिबंध.

मग आयतिथे वैसे राणिवे । विवेकाचिये ॥ ६६ ॥ पाठीं विचौरितया वेगां । तो विवेकुही ठाके मागां । मग अविचारणीय तें आंगा । घडोनि जाय ॥ ६७ ॥ तेथ मनाचें मेहुडें^३ विरे । पवनाचें पवनपण सरे । आपणपां आपण मुरे । आकाशही ॥ ६८ ॥ प्रणवाचा माथा बुडे । येतुलेनि अनिर्वाच्य सुख जोडे । म्हणोनि आधींचि चोल वेहुडे । तयालागीं ॥ ६९ ॥ ऐसी ब्रह्माची स्थिति । जे सकळा गर्तीसी गति । तया अमूर्ताची मूर्ति । होऊनि ठाके ॥ ७० ॥ तेणें बहुती जन्मी मागिली । विक्षेपांची पाणिवळें झाडिली । म्हणोनि उपजतखेंवो चुडाली । लग्नघटिका ॥ ७१ ॥ आणि तद्रूपतेसी सुलग्न । लागोनि ठेलें अभिन्न । जैसें लोपलें अन्नं गगन । होऊनि ठाके ॥ ७२ ॥ तैसें विश्व जेथ होये । मागौतें जेथ लया जाये । तें विद्यमानेंचि देहें । जाहला तो गा ॥ ७३ ॥

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥

अन्वयः—योगी तपस्विभ्यः अधिकः (अरितः) च ज्ञानिभ्यः अपि अधिकः मतः; योगी कर्मिभ्यः च अधिकः (अस्ति;) तस्मात् अर्जुन, त्वं योगी भव ॥ ४६ ॥

(२३१. अर्जुनाला योगी होण्यास सांगतात, ४७४-४८१) जॅया लाभाचिया आशा । करुनि धैर्यावाहुंचा भवंसा । घालीत पैदूकर्माचा धौरसा । कर्मनिष्ठ ॥ ७४ ॥ कां जिये एक वस्तूलागीं । चाणोनि ज्ञानाची वंज्रांगी । झुंजत प्रपंचेशीं समरंगी । ज्ञानिये गा ॥ ७५ ॥ अथवा निर्लेगें निसरडा । तपोदुर्गाचा औडकडा । झोंवती तपिये चाडा । जयाचियीं ॥ ७६ ॥ जें भजतियां भैज्य । याज्ञिकांचें रीज्य । एवं जें पूज्य । सकळां सदा ॥ ७७ ॥ तेंचि तो आपण । स्वयें जाहला निर्वाण । जें साधकांचें कारण । सिद्ध तत्त्व ॥ ७८ ॥ म्हणोनि कर्मनिष्ठां बंधु । तो ज्ञानियांसि वेधुं । तापसांचा आद्यु । तपोनाथु ॥ ७९ ॥ पै जीवपरमात्मसंगमा । जयाचें येणें जाहलें मनोधर्मा । तो शरीरीचि परी महिमा । ऐशी पावे ॥ ४८० ॥ अवतरणः—म्हणोनि याकारणें । तूतें मी सदा म्हणें । योगी होई अंतःकरणें । पंडुकुमरा ॥ ८१ ॥

योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनांतरात्मना । श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ४७

अन्वयः—सर्वेषामपि योगिना (मध्ये) यः मद्भक्तेन अंतरात्मना श्रद्धावान् (सन्) मां भजते, सः मे युक्ततमः मतः (अस्ति) ॥ ४७ ॥

* इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ० अर्जुनसंवादे योगोऽध्यायः ॥ ६ ॥

(२३२. देव म्हणतात, योगी माझा आत्मा व मी त्याचा देह. ४८२-४८६) अगा योगी जो म्हणजे । तो देवाचा देव जाणजे । आणि सुखसर्वस्व माझें । चैतन्य

१ विचार करण्याच्या. २ विचाराच्या पलीकडले—ब्रह्म. ३ दग ४ उकाराचा. ५ बद होता. ६ एका रूपावर दुसरे रूप भाषणें; आत्म्यावर जग भाषणें. ७ पाण्यातील सर्व मत्त. ८ बुद्धिरूप लग्नघटिका. ९ सयोग. १० ज्या ईश्वरस्वरूपाच्या. ११ पजन, याजन, अध्ययन,

होतात; आणि मग सहजच तो विचाराच्या गादीवर बसतो. ६६ नंतर, विचार करण्या-
मध्ये प्रबल असा विवेकही मागे राहतो; आणि अविचारणीय असें जें ब्रह्म, तें तो स्वतांच
होतो. ६७ त्या ठिकाणीं मनाचे ढंग नाहींतसे होतात; प्राणवायूचें हालणें बंद होतें; व
तो आपल्या ठिकाणींच विदाकाशात लीन होऊन, ६८ ओंकाराच्या अर्धविंदूत निमग्न
होतो. अशा रीतीचें त्याला अवर्णनीय सुख प्राप्त होतें, म्हणून त्या ठिकाणीं बोलणेंच
बंद होतें. ६९ मग, सगळ्या गतींना गति देणारी जी ब्रह्मस्थिति, त्या निराकार स्थितीचें
रूपच तो बनून राहतो. ४७० त्यानें मागल्या अनेक जन्मांत, विक्षेप हाच कोणी पाण्या-
वरील मळ, तो झाडून टाकलेला असतो, म्हणून त्याची लग्नघटिका त्याचा जन्म होताच
बुडते, ७१ आणि तद्रूपतेशीं शुभ लग्न होऊन तो अभिन्नत्व पावतो. अत्रे नाहींतशीं झालीं
म्हणजे तीं ज्याप्रमाणें आकाशरूपच होऊन राहतात, ७२ त्याप्रमाणें (विक्षेपादि विघ्नें
नाहींतशीं झालीं म्हणजे,) ज्यापासून विश्वाची उत्पत्ति होते, व ज्या ठिकाणीं तें पुनः
लग्न पावतें, तें ब्रह्म, तो या विद्यमान देहांत असतांनाच बनतो. ७३

श्लोकार्थः—तप करणाऱ्याहून, ज्ञान्याहून व कर्म करणाऱ्याहून योगी अधिक श्रेष्ठ आहे;
म्हणून अर्जुना, तूं योगी हो ॥ ४६ ॥

ज्या लाभान्या आशेनें कर्मनिष्ठ पुरुष आपल्या धैर्यरूप बाहुबलाच्या भरवंशावर
कर्ममार्गाच्या प्रवाहांत उडी घालतात, ७४ किंवा ज्या एका वस्तूसाठीं ज्ञानी पुरुष हे ज्ञानरूप
क्वच धारण करून समरांगणांत प्रपंचशत्रूशीं झगडतात, ७५ अथवा ज्याच्या प्राप्तीसाठीं
तपस्वी लोक हे निराश्रित व निसरडें झालेल्या अशा तपोरूप पर्वताच्या तुटलेल्या कड्यांवरून
प्रवास करितात, ७६ जें भजन करणारांच्या भजनाचें अधिष्ठान, यज्ञ करणाऱ्यांचा यज्ञीय
वियय, अशा प्रकारें सर्वास पूज्य, ७७ आणि जें साधकांचें सिद्धतत्त्व, तें निर्वाण परब्रह्म तो
स्वतांच बनतो. ७८ म्हणून, तो कर्मनिष्ठांना वंध व ज्ञान्यांना विचारणीय आणि तपस्यांचा
मूळ तपोनाथ होय. ७९ हें पहा कीं, जीव व परमात्मा यांच्या संगमाच्या ठिकाणीं
त्याच्या मनाचें ऐक्य झाल्याकारणानें, तो देही असूनही अशा योग्यतेस पावतो. ४८०
म्हणून अर्जुना, याच कारणास्तव ' तूं योगी हो. ' असें मनापासून तुला मी नेदमीं
सांगत असतो. ८१

श्लोकार्थः—सर्व योग्यामध्येही, जो माझ्याशीं ऐक्य पावून भक्तेनें (ऐक्यबोधानें) मला
भजतो, तो मला परममान्य आहे ॥ ४७ ॥

अरे, योगी म्हणजे देवांचा देव, माझे सर्व सुखाचें आगर, आणि केवळ माझा
प्राण असें समज. ८२ त्याच्या ठिकाणीं भजन करणारा, भजनक्रिया व भज्य वस्तु ही
अध्यापन, दान व प्रतिग्रह या सहा कर्मांच्या. १२ प्रवाही. १३ दृढ कवच. १४ निराश्रय.
१५ तुटलेला कडा. १६ ज्या आत्म्याच्या. १७ ज्याचें भजन करावयाचें तें. १८ ज्याप्रतीत्यर्थ यज्ञ.
कावयाचें तें. १९ केवळ; तद्रूप. २० जाणण्यास योग्य.

भक्तीची तिपुटी सदोदित राहते. ८३ हे सुभद्रापते, मग त्याच्या आणि माझ्या प्रीतीचें स्वरूप वर्णन करितां येत नाहीं. तर असें समज कीं, तो म्हणजे प्रत्यक्ष मीच. ८४ अशा रीतीनें जें प्रेमाचें ऐक्य झालेलें असतें, त्याच्या तुलनेला उपमा पाहिजे असली तर मी देह व तो आत्मा याशिवाय दुसरी उपमा नाही. ८५ संजय म्हणतो:—राजा, भक्तरूप चकोरांचा चंद्र किंवा सर्व त्रिशुवनाचा राजा व गुणांचा समुद्र जो श्रीकृष्ण परमात्मा, तो असें बोलला. ८६ तेथें पार्थाला पूर्वापासून योगाचें ऐश्वर्य ऐकण्याची आस्था होतीच, ती पुनः दुष्पट झाली, असें यदुनाथानें मनांत जाणलें; ८७ आणि तें पाहून श्रीकृष्णाच्या मनांत सहज आनंद झाला कीं, मी जें सांगतां, तें प्रत्यक्ष पाहण्याचा अर्जुन हा आरसाच होय. तेव्हां आतां या आनंदाचे भरांत ते पुढील कथा सांगतील. ८८ तो प्रसंग पुढें असून त्यांत शांतिरस स्पष्ट दिसेल, व ज्ञानरूप बीजाचा मुढा उघडा होईल. ८९ जें ज्ञान-बीज पेरण्याकरितां सत्त्वगुणाची वृष्टि होऊन, व आध्यात्मिक तापांचे गुंतडे वाहून जाऊन, चतुर श्रोत्यांच्या चित्तांचे वाफे सहज तयार झाले, ४९० त्यांवर सोन्यासारखी अवधानाची वाफसा साधल्यामुळें श्रौनिवृत्तिनाथांना तें ज्ञानरूप बीज पेरण्याची उत्कंठा उत्पन्न झाली. ९१ ज्ञानदेव म्हणतात:—तें बीज पेरण्याकरितां सद्गुरूंनीं माझी मोठ्या कौतुकांनें चाड्याच्या ठिकाणीं योजना केली, व माझ्या मस्तकावर हात ठेवून तें बीज चाड्यांत घातलें. ९२ म्हणून, या माझ्या मुखांतून जें जें कांहीं निघेल, तें संतांच्या मनाला खरेंच भासतें. हें असो, आतां श्रीरंग जें कांहीं बोलले, तें मी पुढें सांगेन. ९३ परंतु तें लक्ष देऊन ऐका. शुद्धीनें त्याचा विचार करा, त्याला चित्त अर्पण करून त्याचा अर्थ घ्या, ९४. व अवधानरूप हातानें तें आपल्या हृदयांत सांठवा; म्हणजे सज्जनाच्या मनाला हें रमविणारें आहे. ९५ ह्या बोलापासून नित्य आत्मप्राप्ति होईल, संकटांतून मुक्तता होईल, व जीवाला सुखप्राप्ति होईल. ९६ आतां श्रीमुकुंद अर्जुनाला विनोदानें जें कांहीं सर्वोत्कृष्ट ज्ञान सांगतील, तें मी ओवीनामक कवितेनें तुम्हाला सांगेन. ४९७

अध्याय ६ वा, ओवी ४९७.

तो ॥ ८२ ॥ तेथ भजता भजन भजावें । हें भक्तिसाधन जें आघवें । तो मीचि
जाहलों अनुभवं । अखंडित ॥ ८३ ॥ मग तया आम्हां प्रीतीचें । स्वस्वरूप बोलीं
निर्वचें । ऐसें नव्हे गा तो साचें । सुभद्रापती ॥ ८४ ॥ तया एकवटलिया प्रेमा ।
जरी पोंडें पाहिजे उपमा । तरी मी देह तो आत्मा । हेचि होय ॥ ८५ ॥ ऐसें
भक्तचकोरचंद्रें । बोलिलें गुणसमुद्रें । त्रिभुवनैकनरेंद्रें । संजयो म्हणे ॥ ८६ ॥
(२३३. श्रवणेच्छा पाहून देवास आनंद, ४८७-४८८) तेथ आदिलापासून पार्था ।
ऐकिजे ऐसीचि आस्था । दुणावली हें यदुनाथा । भावों सरलें ॥ ८७ ॥ कीं सावियाचि
मनीं संतोषला । जे बोला आरिसा जोडला । तेणें हरिखें आतां उपलवला । निरूपील
॥ ८८ ॥ (२३४. ज्ञानेश्वर म्हणतात, निवृत्तिनाथांनीं मजकडून बोलविलें, म्हणून संतांना
रुचलें, ४८९-४९३) तो प्रसंगु आहे फुडा । जेथ शांत दिसेल उघडा । तो पालें-
विजेल मुंडा । प्रेमेयबीजाचा ॥ ८९ ॥ जे सात्विकाचेनि वडपें । गेलें आध्यात्मिक
खेवरपें । सहजें निडोरले वाफे । चतुरचिन्ताचे ॥ ९० ॥ वरी अवधानाचा वाफसों ।
लाघला सोनयाऐसा । म्हणोनि पेरावया धिंवेंसा । श्रीनिवृत्तीसी ॥ ९१ ॥ ज्ञानदेव
म्हणे मी चाडें । सद्गुरूंनीं केलें 'कोडें' । माथां हात ठेविला तें फुडें । बीजचि
वाडलें ॥ ९२ ॥ म्हणऊनि येणें मुखें जें जें निगे । तें संतांच्या हृदयीं साचेंचि लागे ।
हें असो सांगों श्रीरंगें । बोलिलें जे ॥ ९३ ॥ (२३५. श्रवणाची पद्धत व श्रवण
केलें असतां काय फलप्राप्ति होते तें सांगून पुढील कथा सांगेन, असें ज्ञानेश्वर म्हणतात;
४९४-४९७) परि तें मनाच्या कार्नी ऐकावें । बोल बुद्धीच्या डोळां देखावे । हे
'सांठोवाटीं' ध्यावें । चित्ताचिया ॥ ९४ ॥ अवधानाचेनि हातें । नेयावें हृदया-
आंतोंतें । हे रिझवितीलें आयणीतें । सज्जनाचिये ॥ ९५ ॥ हे स्वाहितातें निवविती ।
परिणामांतें जीवविती । सुखाची वाहती । लाखोली जीवा ॥ ९६ ॥ आतां
अर्जुनेसीं श्रीमुकुंदें । नौगर बोलिलेल विनोदें । तें बांविचेचेनि प्रबधें । सांगेन
मी ॥ ९७ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविश्वचिंताया भावार्थदीपिकाया पद्योऽध्यायः ॥ ६ ॥

श्लोक ४७, ओव्या ४९७.

१ सागण्यास अशक्य. २ तुलनेनें. ३ वाटू लागलें. ४ हर्षांनं. ५ भरतें आलें. ६ शातिरव.
७ पेरला जाईल, विस्तारिला जाईल. ८ तादूल हत्यादि मरून केल्या पेंढ्याचा गडा. ९ सिद्धांत.
१० वृष्टि. ११ गुताडे. १२ परिपक्व झाले. १३ चतुराच्या, शाहण्याच्या अंतःकरणाचे. १४ पेरण्या-
जोगी ऊब. १५ धैर्य. १६ नवल. १७ उत्कंठेनें. १८ रमवितील, १९ मनाला. २० नाशाप्रत.
२१ मुक्त करिती. २२ सर्वोत्कृष्ट. २३ कवितेनें.

भक्तीची त्रिपुटी सदोदित राहते. ८३ हे सुमद्रापते, मग त्याच्या आणि माझ्या प्रीतीचें स्वरूप वर्णन करितां येत नाहीं. तर असें समज कीं, तो म्हणजे प्रत्यक्ष मीच. ८४ अशा रीतीनें जें प्रेमाचें ऐक्य झालेलें असतें, त्याच्या तुलनेला उपमा पाहिजे असली तर मी देह व तो आत्मा याशिवाय दुसरी उपमा नाहीं ! ८५ संजय म्हणतो:—राजा, भक्तरूप चकोरांचा चंद्र किंवा सर्व त्रिभुवनाचा राजा व गुणांचा समुद्र जो श्रीकृष्ण परमात्मा, तो असें बोलला. ८६ तेथें पार्थाला पूर्वापासून योगाचें ऐश्वर्य ऐकण्याची आस्था होतीच, ती पुनः दुष्पट झाली, असें यदुनाथानें मनांत जाणलें; ८७ आणि तें पाहून श्रीकृष्णाच्या मनांत सहज आनंद झाला कीं, मी जें सांगतों, तें प्रत्यक्ष पाहण्याचा अर्जुन हा आरसाच होय. तेव्हां आतां या आनंदाचे भरांत ते पुढील कथा सांगतील. ८८ तो प्रसंग पुढें असून त्यांत शांतिरस स्पष्ट दिसेल, व ज्ञानरूप बीजाचा मुढा उघडा होईल. ८९ जें ज्ञान-बीज पेरण्याकरितां सत्त्वगुणाची वृष्टि होऊन, व आध्यात्मिक तापांचे गुंतडे बाहून जाऊन, चतुर श्रोत्यांच्या चित्तांचे वाफे सहज तयार झाले, ४९० त्यांवर सोन्यासारखी अवधानाची वाफसा साधल्यामुळें श्रीनिश्चिनाथांना तें ज्ञानरूप बीज पेरण्याची उत्कंठा उत्पन्न झाली. ९१ ज्ञानदेव म्हणतात:—तें बीज पेरण्याकरितां सद्गुरूंनीं माझी मोठ्या कौतुकानें चाड्याच्या ठिकाणीं योजना केली, व माझ्या मस्तकावर हात ठेवून तें बीज चाड्यांत घातलें. ९२ म्हणून, या माझ्या मुखांतून जें जें कांहीं निघेल, तें संतांच्या मनाला खरेंच भासतें. हें असो, आतां श्रीरंग जें कांहीं बोलले, तें मी पुढें सांगेन. ९३ परंतु तें लक्ष देऊन ऐका. बुद्धीनें त्याचा विचार करा, त्याला चित्त अर्पण करून त्याचा अर्थ घ्या, ९४. व अवधानरूप हातानें तें आपल्या हृदयांत सांठवा; म्हणजे सज्जनांच्या मनाला हें रमविणारें आहे. ९५ ह्या बोलापासून नित्य आत्मप्राप्ति होईल, संकटांतून मुक्तता होईल, व जीवाला सुखप्राप्ति होईल. ९६ आतां, श्रीमुकुंद अर्जुनाला विनोदानें जें कांहीं सर्वोत्कृष्ट ज्ञान सांगतील, तें मी ओवीनामक कवितेनें तुम्हांला सांगेन. ४९७

अध्याय ६ वा, ओवी ४९७.

ज्ञानेश्वरी, द्वितीय षट्क, अध्याय ७ ते १२

ज्ञानेश्वरी

अध्याय सातवा

श्रीभगवानुवाच—

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु १
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । यूञ्जतात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २

अन्वयः—पार्थ, मयि आसक्तमनाः मदाश्रयः (त्वं) योगं युञ्जन्, असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु. ॥ १ ॥ अहं ते इदं सविज्ञानं ज्ञानं अशेषतः वक्ष्यामि, यत् ज्ञात्वा इह भूपः अन्यत् शातव्यं न अवशिष्यते ॥ २ ॥

(२३६. ज्ञानविज्ञानयोग, १-९). आइका मग तो अनंतु । पार्थातें असे म्हणतु । पै गा तूं योगयुक्तु । जालासि आतां ॥ १ ॥ मज समग्रातें जाणसी ऐसें । आपुलिया तळहार्तीचें रत्न जैसें । तुज ज्ञान सांगेन तैसें । विज्ञानेंसी ॥ २ ॥ एथे विज्ञानें काय करावें । ऐसें घेसी जरी मनोभावं । तरी पै आधीं जाणावें । तेंचि लागे ॥ ३ ॥ मग ज्ञानाचिये वेळे । झांकती जाणिवेचे डोळे । जैसी तीरीं नाव न दळे । टेंकली सांती ॥ ४ ॥ तैसी जाणीव जेथ न रिघे । विचार मागुंता पाउलीं निघे । तर्कु आर्यणी मेघे । आंगीं जर्याच्या ॥ ५ ॥ अर्जुना तया नांव ज्ञान । येर प्रपंच हें विज्ञान । तेथ सत्यबुद्धि तें अज्ञान । हेंही जाण ॥ ६ ॥ आतां अज्ञान अवघें हारपे । विज्ञान निःशेष करपे । आणि ज्ञान तें स्वरूपें । होजनि जाइजे ॥ ७ ॥ जेणें सांगदयाचें झोळणें खुंटे । ऐकतयाचें व्यसनं तुटे । हें जाणणें सांनिं मोठें । उरों नेदी ॥ ८ ॥ ऐसें वर्म जें गूढ । तें कीजेल वाक्यारूढ । जेणें थोडेनि पुरे कोर्ड । बहुत मनींचें ॥ ९ ॥

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ३

अन्वयः—मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यतति; यतताम् सिद्धानाम् अपि कश्चित् मा तत्त्वतः वेत्ति ॥ ३ ॥

(२३७. ज्ञान एखाद्यालाच होतें, १०-१४) पै गा मनुष्यांचिया सहस्रशां । माजि विपोंइलेचिया येथ धिंवेंसा । तैसें यां धिंवसेकरां बहुवसां । माजि विरळां जाणो ॥ १० ॥ जैसा भरलेया त्रिभुवना- । आंतु एकएकु चांगुं अर्जुना । निवडूनि कीजे सेना । लक्षवरी ॥ ११ ॥ कीं तयाहीपार्ती । जे वेळीं लोहें मांसेंतें धांटी । ते वेळीं विजयश्रियेच्या पार्ती । एकचि वैसे ॥ १२ ॥ तैसे आस्येच्या

१ श्रीशंकराचार्य—सविज्ञानं = स्थानुमवसंयुक्तम् (विज्ञानासह=अनुभवयुक्त ज्ञानासह.)

श्रीज्ञानेश्वर—येर प्रपंच हें विज्ञान (प्रार्थनिक ज्ञानाला विज्ञान म्हणतात.)

ज्ञानेश्वरी

अध्याय सातवा

श्लोकार्थः—भगवान् म्हणालेः—अर्जुना, माझ्या ठिकाणीं मन आसक्त करून व केवळ माझाच आश्रय धरून तू योगाभ्यास करू लागलास, म्हणजे ज्या प्रकारें निःसंशय मला समग्र (पूर्णपणें) जाणशील, तो प्रकार ऐक. ॥ १ ॥ मीं तुला विज्ञानासहस्रवर्तमान तें ज्ञान पूर्णपणें सांगतों. तें जाण-
व्यावर मग या लोकीं जाणखी जाणण्याजोगें काहीं राहणार नाहीं ॥ २ ॥

श्रोतेहो, ऐका. मग श्रीअनंत पायीला म्हणालेः—अरे, तूं निश्चयेंकरून योगयुक्त झालास. १ आतां मी तुला व्यावहारिक (प्रापंचिक) ज्ञानासह ब्रह्मज्ञान अशा रीतीनें सांगेन की, त्या योगानें, तळहातावरील रत्न आपण पहातों, त्याप्रमाणें तूं मला सगळों ओळखशील. २ या ठिकाणी प्रापंचिक ज्ञानाशी काय करावयाचें आहे, असा जर तुझ्या मनाचा ग्रह होईल, तर आधीं खरोखर तेंच समजून घेतलें पाहिजे. ३ मग ज्ञानाच्या साक्षात्काराच्या वेळीं बुद्धीची नजर थांबते, ज्याप्रमाणें तीराला टेंकलेली नाव हालत नाहीं, ४ त्याप्रमाणें, ज्या ठिकाणीं बुद्धीचा शिरकाव होत नाहीं, विचारही मागे राहतो, आणि तर्काचा हुरूप मोडतो, ५ त्यालाच ज्ञान असें म्हणतात; अर्जुना, बाकीचीं सर्व प्रापंचिक ज्ञानें, त्यांना विज्ञान असें म्हणतात; आणि प्रपंच खरा मानणें हें अज्ञान होय असे समज. ६ आतां, सर्व अज्ञान नाहींसें होईल, विज्ञान समूळ जळून जाईल आणि मूर्तिमंत ज्ञान प्रकट होईल. ७ ज्याच्या योगाने सांगणाराचें बोलणे खंडते, ऐकणाराची इच्छा कमी होते, आणि अमुक मोठें व अमुक लहान असा भेद रहात नाहीं; ८ व जे थोडें ऐकलें असतां सुद्धा मनांतील पुष्कळ हेतु पूर्ण होतील, तें गुप्त तत्त्व मी तुला सांगतों. ९

श्लोकार्थः—हजारों मनुष्यामध्ये कोणी एखादाच माझ्या प्राप्तीविषयी यत्न करितो, आणि माझ्याकरितां यत्न करणाऱ्या विदातूनही एखादाच मला तत्त्वतः (खऱ्या खऱ्या स्वरूपानें) जाणतो ॥ ३ ॥

अरे, खरोखर हजारों मनुष्यात एखाद्यालाच या ज्ञानाची इच्छा होते, आणि तसेंच, ज्ञानाची इच्छा उत्पन्न झालेल्या पुष्कळांत मला तत्त्वतः जाणणारा क्वचित्च सापडतो. १० ज्याप्रमाणें मनुष्यानीं भरलेल्या त्रिभुवनात फौजेमध्ये ठेवण्याकरिता एकेक चांगला शूर निवडून लक्षावधि फौज तयार करितात, ११ आणि त्यातूनही, ज्या वेळेस तरवारीचे घाव शरिरावर बसतात त्या वेळेस एखादाच विजयश्रीचा अधिकारी होतो,

१ ब्रह्मज्ञान. २ व्यावहारिक ज्ञानासह. ३ बुद्धीचे. ४ असता. ५ थिरत नाहीं. ६ मागल्या. ७ हुरूप. ८ ज्याच्या (ब्रह्माच्या.) ९ छंद १० लहान. ११ आवड; होय. १२ एखाद्यालांच. १३ इच्छा. १४ जाणतो. १५ चांगला शूर. १६ शस्त्र. १७ शरिरावर. १८ घाव करितें.

महापुरीं । रिघताती कोटिवरी । परी प्राप्तीच्या पैलतीरीं । विपौइला निगे ॥ १३ ॥
 अवतरणः— म्हणऊनि सामान्य गा नोहे । हे सांगता वडिल गोठि गा आहे ।
 परी तें बोलों येईल पाहें । आतां प्रस्तुत ऐकें ॥ १४ ॥

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥
 अन्वयः— भूमिः, आपः, अनलः, वायुः, ख, मनः, बुद्धिः, अहंकारः एव च इति अष्टधा
 भिन्ना मे इय प्रकृतिः (अस्ति) ॥ ४ ॥

(२३८. प्रकृति—परा व अपरा, १५-२१) तरी अवधारीं गा घनंजया । हे
 मँहदादिक माझीं माया । जैसी प्रतिबिंबे छाया । निजांगाची ॥ १५ ॥ आणि
 इयेतें प्रकृति म्हणिजे । जे अष्टधा भिन्न जाणिजे । लोकत्रय निपजे । इयेस्तव
 ॥ १६ ॥ हे अष्टधा भिन्न कैसी । ऐसा ध्वनि धरिती जरी मानसी । तरी तेचि
 गा आतां परियेसी । विवंचनी ॥ १७ ॥ ओंप तेज गगन । मँही मारेंत मन ।
 बुद्धि अहंकार हे भिन्न । आठै भाग ॥ १८ ॥

अपेक्ष्यमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥५॥
 अन्वयः—महाबाहो, इयम् अपरा; इतः तु अन्या जीवभूता मे पराम् प्रकृतिं विद्धि, यया
 इदं जगत् धार्यते ॥ ५ ॥

या आठांची जे साम्यावस्था । ते माझी परम प्रकृति पार्था । तिये नाम
 व्यवस्था । जीव ऐसी ॥ १९ ॥ जे जँडातें जीववी । चेतनेतें चेतवी । मनाकरवीं
 मानवी । शोकमोहो ॥ २० ॥ पै बुद्धीच्या अंगीं जाणणें । तें जिये जैवाळिकेचें
 करणें । जिया अहंकाराचें विदोंणें । जगचि धरिजे ॥ २१ ॥

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥
 अन्वयः—सर्वाणि भूतानि एतद्योनीनि इति उपधारय; अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः
 तथा प्रलयः (अस्मि) ॥ ६ ॥

(२३९. दोन प्रकृतींच्या मिश्रणानें जगाची उत्पत्ति, २२-२७) ते सूक्ष्म प्रकृति
 'कोडे' । जें स्थूळाचिया आंगा घडे । तें भूतसृष्टीची पडे । टांकसाळ ॥ २२ ॥
 चैतुर्विध ठसा । उमटों लागे आपैसा । मोलें तरी सरिसा । परि थैराचि आनान
 ॥ २३ ॥ होती चौऱ्यांशीं लक्ष थरा । येरा मिती नेणिजे भांडोंरा । भरे आदि-
 शून्याचों गाभारा । नाणेयांसीं ॥ २४ ॥ ऐसे एकैतुंके पांचभौतिक । पडती
 बहुवस टांकें । मग तिये समृद्धीचे लेखें । प्रकृतिचि धरी ॥ २५ ॥ जे आंखुंनि
 नाणें विस्तारी । पाठीं तयाची आटणी करी । माजी कर्माकर्माचिया व्यवहारी ।
 प्रवृत्त दावी ॥ २६ ॥ हें रूपकें परी असो । सांगों उघड जैसें परियेसां । तरी

१ आत्मप्राप्तीच्या. २ कचित्. ३ कठौण. ४ महत्त्वादि. ५ आठ प्रकारांनी. ६ उत्पन्न होवें.
 ७ टांका. ८ विचार. ९ पाणी. १० पृथ्वी. ११ वायु. १२ एकीकरण. १३ चेतन. १४ अचेतनात्मा.
 १५ ज्ञानाला. १६ सन्निधपणानें. १७ कुद्यन्तेन. १८ आवडीने. १९ महाभूताच्या. २० प्राण्याच्या
 उत्पत्तीची. २१ जारज=मनुष्य, अंडज=पक्षी; स्वर्ज=उक्ता, लिखा वगैरे; आणि उद्भिज्ज=उत्पादकादि

१२ त्याप्रमाणें माझ्या ज्ञानाच्या प्राप्तीच्या आस्थेच्या पुरांत कोट्यवधि लोक उड्या टाकतात; परंतु एखादाच तिच्या पैल्यडीस जातो. (एखाद्यालाच माझी प्राप्ति होते). १३ म्हणून, ही सामान्य गोष्ट नसून मोठी श्रेष्ठ आहे; परंतु ती मुद्दें सांगतां येईल. प्रस्तुत (तुला विज्ञानाचें रूप सांगतां तें) ऐक. १४

श्लोकार्थः—भूमि, उदक, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि आणि अहंकार अशी आठ प्रकारें विभागलेली माझी प्रकृति आहे ॥ ४ ॥

हे धनंजया, ऐक; आपल्या अंगाची पडछाया असते, त्याप्रमाणें ही महदादि तत्वे म्हणजे माझी माया होय; १५ हिलाच प्रकृति असें म्हणावें; व हिचे आठ निरनिराळे प्रकार आहेत असें समजावें; आणि हिच्यापासून हें त्रैलोक्य उत्पन्न होतें. १६ ही आठ प्रकारांनीं कशी निराळी आहे अशी शंका जर तूं मनांत आणशील, तर तोच विचार सांगतां, ऐक. १७ उदक, तेज, आकाश, पृथ्वी, वायु, मन, बुद्धि आणि अहंकार हे तिचे निरनिराळे आठ प्रकार आहेत. १८

श्लोकार्थः—हे महाबाहो, ही अपरा म्हणजे गौण प्रकृति होय. इच्याहून वेगळी जी माझी परा म्हणजे जीवभूता प्रकृति, ती श्रेष्ठ आहे असें समज. तिचा या जगताला आधार आहे ॥ ५ ॥

पार्थी, ह्या आठ भागांची साम्यस्थिति (एकीकरण) ती माझी परमप्रकृति, आणि तिलाच जीवभूता ही संज्ञा आहे. १९ ही अचेतनाचें (शरिराचें) जीवन करते, ज्ञानाला चेतना देते, आणि मनाला शोक व मोह मानण्यास लाविते. २० हें पहा फी, हिच्या सान्निध्यानें बुद्धीच्या अंगां ज्ञान उत्पन्न होतें, व ही अहंकाराच्या कुशलतेनें जगाला धारण करिते. २१

श्लोकार्थः—या दोन्ही प्रकृति सर्व भूतांच्या उत्पत्तीला कारण आहेत असें तूं समज; (आणि म्हणून) मी सर्व जगताचा उत्पत्तिकर्ता आणि संहारकर्ता आहे ॥ ६ ॥

ही सूक्ष्म (परा) प्रकृति जेव्हां स्वेच्छेनें स्थूल प्रकृतीशीं संयुक्त होते, तेव्हां सृष्टीतील प्राण्याची टांकसाळ सुरू होते. २२ त्या टांकसाळांत आपोआप चार प्रकारचे ठसे उमटूं लागतात. त्यांतील पंचमहाभूतांची योग्यता सारखीच असते, परंतु जाति भिन्न असतात. २३ त्यांच्या चौऱ्यायशी लक्ष जाति असून, त्या जातींत आणखी किती जाति आहेत त्यांची गणती नाही. अशा पुष्कळ नाण्यांनीं (जातींनीं) निराकार शून्य म्हणजे अव्यक्ताचा गाभारा भरून जातो. २४ याप्रमाणें पंचमहाभूतांचे एकसारखे पुष्कळ ठसे बनतात, व त्यांच्या वृद्धीची गणना प्रकृति (माया) हीच ठेवते. २५ ती नाण्यांवर खुणा करून त्यांचा विस्तार करिते, व मागाहून त्यांची आटणी करिते; अशा प्रकारें कर्मकर्माप्रमाणें घडामोड करण्याची मायेची प्रवृत्ति आहे. २६ हें रूपक असो. तुला समजेल अशा उघडरीतीनें सांगावयाचें म्हटलें, तर ही प्रकृतिच प्राण्यांच्या नामरूपाचा विस्तार करते; २७ या चोर्हीची. २२ योग्यतेनें. २३ जाति, भाग. २४ माती. २५ निराकाराचा. २६ एकसारखें. २७ नाणीं, ठसे. २८ जमाखर्च. २९ खुणा करून. ३० प्रवृत्ति. ३१ सादस्याचें उदाहरण.

नामरूपाचा अतिसो । प्रकृतीच कीजे ॥ २७ ॥ (२४०. 'प्रकृतीचा आश्रय परमात्मा; २८) आणि प्रकृति तंव माझ्या ठायीं । विवे^३ येथ आन नाहीं । अवतरणः—
म्हणोनि आदि मध्य अवसान पाहीं । जगासि मी ॥ २८ ॥

मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनंजय । मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥
अन्वयः—धनंजय, मत्तः परतरं अन्यत् किंचित् न अस्ति; सूत्रे मणिगणाः इव इदं सर्वं
मयि प्रोतम् ॥ ७ ॥

(२४१. जगाचें आदिमध्यावसान परमात्माच, २९-३२) हें रोहिणीचें जळ ।
तयाचें पाहातां येइजे मूळ । तें रश्मिं नव्हती केवळ । होय ते मानु ॥ २९ ॥
तयाचिपरी किरीटी । इया प्रकृती जालिये सृष्टी । जें उपसंहरुनि कीजेल ठी । तें
मीचि आहे ॥ ३० ॥ ऐसें होय दिसे न दिसे । हें मजचिमाजीं असे । मियां विश्व
घरिजे जैसें । सूत्रें माणि ॥ ३१ ॥ सुवर्णाचे मणी केले । ते सोनियाचे सुतीं
वोंविले । तैसें म्यां जग धरिलें । सेवाह्याभ्यंतरीं ॥ ३२ ॥

रसोऽहमप्सु कौतैय प्रभाऽस्मि शशिसूर्ययोः । प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृपु ॥ ८ ॥
पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

अन्वयः—कौतैय, अहं अप्सु रसः, शशिसूर्ययोः प्रभा अस्मि; सर्ववेदेषु प्रणवः, खे, शब्दः,
नृपु पौरुषम् (अस्मि) ॥ ८ ॥ (अहं) पृथिव्यां च पुण्यः गंधः, विभावसौ च तेजः अस्मि; सर्वभूतेषु
जीवनं, तपस्विषु च तपः अस्मि ॥ ९ ॥

(२४२. आत्मस्वरूपाची व्याप्ति, ३३-५३) म्हणोनि उदकीं रंसु । कां पैवनीं
जो स्पर्शु । शशिसूर्यीं जो प्रकाशु । तो मीचि जाण ॥ ३३ ॥ तैसाचि नैसर्गिकीं
शुध्दु । मी पृथ्वीच्या ठायीं गंधु । गगनीं मी शब्दु । वेदीं प्रणवु ॥ ३४ ॥
नराच्या ठायीं नैरत्व । जें अहंभावियें सत्त्वं । तें पौरुष मी हें तत्व । बोलिजत
असे ॥ ३५ ॥ अग्निऐसें आहांच । तेजीं नामाचें आहे कवच । तें परतें केलिया
साच । निजतेज तें मी ॥ ३६ ॥ आणि नानाविध योनी । जन्मोनि भूतें त्रिभुवनीं ।
वर्तत आहाति जीवनीं । आपुलाल्या ॥ ३७ ॥ एकें पैवनेंचि पिती । एकें तृणास्तव
जिंती । एकें अन्नाधारे राहतीं । जळें एकें ॥ ३८ ॥ ऐसें भूतप्रति आनान ।
जें प्रकृतिवशें दिसे जीवनें । तें आघवौ ठायीं अभिन्न । मीचि एक ॥ ३९ ॥

बीजं मां सर्वभूतानां विदि पार्थ सनातनम् । बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् । धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

अन्वयः—पार्थ, मा सर्वभूतानां सनातनं बीजं विदि; (अहं) बुद्धिमतां बुद्धिः अस्मि, अहं
तेजस्विना तेजः (अस्मि) ॥ १० ॥ अहं च बलवतां कामरागविवर्जितं बलं (अस्मि; हे) भरतर्षभ,
भूतेषु धर्माविरुद्धः कामः अहं अस्मि ॥ ११ ॥

१ विस्तार. २ भासते. ३ लय. ४ मृगजळ. ५ किरण. ६ उत्पन्न होतः. ७ दोन्यानें. ८
अंतर्बाह्य. ९ गोडी. १० वाच्यांत. ११ स्थामाविक. १२ अकार. १३ मनुष्यपणा. १४ मोपणा.

आणि प्रकृति तर निःसंशय माझ्याच ठायीं बिबते; अर्थात् जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय यांस मीच कारण आहे. २८

श्लोकार्थः—हे धनंजया, माझ्याहून जगाला दुसरें कारण कांहीं नाहीं. (सोन्याचे) सुतांत जसे सोन्याचे मणि ओवावे, तसें हें सर्व जग ओतप्रोत माझ्यात ओंविधेलें आहे ॥ ७ ॥

(हें दृश्य विश्व मृगजलासारखें आहे !) मृगजळाचें मूळ पाहूं गेलें असतां तें केवळ सूर्यकिरण नसून सूर्यच होय; २९ त्याचप्रमाणें, अर्जुना, जीपासून ही सृष्टि झाली आहे, ती प्रकृति आणि सृष्टि यांचा उपसंहार करून (यांना वजा करून) पाहिलें तर अवाशिष्ट तत्त्व मीच आहे. ३० अशा प्रकारें, जें उत्पन्न होतें, दिसतें व नाहींसें होतें, तें माझ्याच ठिकाणीं होतें. ज्याप्रमाणें दोन्यानें मणि धरलेले असतात, त्याप्रमाणें मीं हें विश्व धरलें आहे. ३१ सोन्याचे मणि करून ते सोन्याच्याच तारेंत ओंवावे, त्याप्रमाणें हें सर्व जग अंतर्बाह्य मीच व्यापलें आहे. ३२

श्लोकार्थः—हे कौंतेया, सर्व उदकामध्ये जो रस तो मी आहे; सूर्यचंद्रामध्ये जी प्रभा, ती मी, सर्व वेदांमध्ये जो प्रणव (ओंकार) तो मी, आकाशामध्ये शब्द तो मी, पुरुषामध्ये पराक्रम तो मी आहे ॥ ८ ॥ आणि पृथ्वीमध्ये उत्तम सुवास तो मी, अग्नीमध्ये तेज मी, सर्व भूतांच्या ठायीं जीवन मी, व तपस्व्यामध्ये तप मी आहे ॥ ९ ॥

म्हणून, पाण्यांत जो रस आहे, किंवा वाऱ्यांत जो स्पर्श आहे, आणि चंद्र व सूर्य यांच्यांत जो प्रकाश आहे, तो मीच आहे असें समज. ३३ त्याचप्रमाणें, पृथ्वीच्या ठिकाणीं स्वभावतः असणारा जो सुवास, तो मी; आकाशात शब्द म्हणून जो आहे, तो मी; तसेंच वेदात ओंकार म्हणून जो आहे, तो मी. ३४ मनुष्याच्या ठिकाणीं असणारा मनुष्यपणा—जो अहंभावाचें सत्त्व आहे—तें पौरुष मी, हें तत्त्व तुला सांगून ठेवतो. ३५ तेजाला अग्नि या नांवाचें जें उगीच पांघरून आहे, तें दूर केलें असतां त्याचें खरें स्वरूप तें मी; ३६ आणि या त्रिभुवनांत प्राणी पुष्कळ प्रकारच्या जातींत जन्म घेऊन आप-आपल्या जातीच्या अनुरोधानें अन्नादि जीवनानें जीवन पावतात; ३७ कोणी वारा पिऊन असतात, कोणी गवतावर उपजीविका करतात, कोणी अन्नावर राहतात, आणि कोणी पाण्यावर आपलें उपजीवन करतातः ३८ असें प्रत्येक प्राण्याचें त्याच्या प्रकृतीच्या मानानें जें निरनिराळें जीवन दिसतें, तें सर्व मीच आहे. ३९

श्लोकार्थः—पार्था, सर्व भूतांचें सनातन बाण मी हें जाण. बुद्धिमंताची बुद्धि मी; तेज स्व्याचें तेज मी. ॥ १० ॥ इच्छा-प्रीति रहित असें बलवान पुढ्याचें बल मी; हे भरतभ्रष्टा, सर्व भूतांचे ठिकाणीं घर्माला अनुकूल असणारा जो काम (अन्नपानादिविषयक इच्छा) तो मी आहे ॥ ११ ॥

१५ बळ. १६ पराक्रम १७ उगीच. १८ प्रकाशात. १९ उपजीविकेंत, (अन्नानें.) २० वारा. २१ गवतावर. २२ प्रत्येक प्राण्याला, २३ निरनिराळें. २४ अन्न. २५ सर्व ठिकाणीं.

पैं आदीचेनि अवसरें । विरहे गगनाचेनि अंकुरें । जें अंती गिळी
 अक्षरें । प्रेणवपीठीचीं ॥ ४० ॥ जंव हा विश्वाकार असे । तंव जें विश्वाचि-
 सारखें दिसे । मग महाप्रलयदशे । कांहींच नव्हे ॥ ४१ ॥ ऐसें अनादि जें सहज ।
 तें मी गा विश्ववजि । हें हातातळीं तुज । देइजत असे ॥ ४२ ॥ मग उघड
 करुनि पांडवा । जें हें आणिसी सांख्याचिया गांवा । तें ययाचा उपेगुं बरवा ।
 देखशील ॥ ४३ ॥ परी हे अप्रासंगिक आलोप । आतां असतु बोलों संक्षेप ।
 जाण तापियांच्या ठायीं तप । तें रूप माझे ॥ ४४ ॥ बळियांमाजि बळ । तें मी
 जाण अढळ । बुद्धिमर्ती केवळ । बुद्धि ते मी ॥ ४५ ॥ भूतांच्या ठायीं कामु ।
 तो मी म्हणे आत्मारामु । जेणें अर्थास्तव धर्मु । थोरु होय ॥ ४६ ॥ येन्ही
 विकाराचेनि पैसें । करी कीर इंद्रियांचिऐसें । परी धर्मासि वेस्वीसें । जावों
 नेदी ॥ ४७ ॥ जो अप्रवृत्तीचा अंढाटा । तांडूनि विधीचिया निघे वाटा ।
 तेवींचि नियमाचा दिवेटा । सवें चाले ॥ ४८ ॥ कामु ऐसिया वोर्जां प्रवर्ते ।
 म्हणोनि धर्मासि होय पुरतें । मोक्षतीर्थीचे भुंके । संसार भोगी ॥ ४९ ॥ जो
 श्रुतिगौरवाच्यो मांडवी । कामसृष्टीचा वेलु वाढवी । जंव कर्मफळेसि पालवी ।
 अप्रवर्गी टेंके ॥ ५० ॥ ऐसा निर्येतु कां कंदेर्पु । जो भूतां यां बीजरूपु । तो मी
 म्हणे बापु । योगियांचा ॥ ५१ ॥ अवतरणः—हें एकेक किती सांगावें । आतां
 वस्तुजाताचि आवर्णें । मजपासूनि जाणावें । विकारलें असे ॥ ५२ ॥

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।

मत्त एवेति तान्बिद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥

अन्वयः—ये सात्त्विकाः भावाः च एव राजसाः च ये तामसाः (भावाः संति, ते) मत्ताः
 एव इति तान् बिद्धि; अहं तु तेषु न (अस्मि), ते मयि (वर्तन्ते) ॥ १२ ॥

जे सात्त्विक हन भौव । कां रजतमादि सर्व । ते भैरूपसंभव । वोळखें तुं
 ॥ ५३ ॥ (२४३. आत्मसत्तेवर विकार होतात, परंतु विकारांत आत्मा नाही; ५४-५९)
 ते हे जाले तरी माझ्या ठायीं । परी तयांमार्जी मी नाही । जैसी स्वप्नीच्या डोही ।
 जागृति न बुडे ॥ ५४ ॥ जैसी रसार्चीच सुधेट । बीजकाणिका धनवट । परी
 तियेस्तव होय काष्ट । अंकुरद्वारें ॥ ५५ ॥ मग त्या काष्टाच्या ठायीं । सांग
 पां बीजपण असे काई । तैसा मी विकारी नाही । जरी विकारला दिसें ॥ ५६ ॥
 पैं गगनीं उपजे आभाळ । परी तेथ गगन नाही केवळ । अथवा आभाळीं होय
 सलिल । तेथ अन्न नाही ॥ ५७ ॥ मग त्या उदकाचेनि आवेशें । प्रगटलें तेज

१ उत्पत्तीच्या वेळेस. २ विस्तार पावतें. ३ ज बीज. ४ अ, उ, म् ही. ५ उकाराची
 अक्षरें. ६ कोणासारखें नाही. ७ स्वतःसिद्ध. ८ बगाचें कारण. ९ विचाराच्या. १० उपयोग.
 १२ बोलणें. १२ बाजूला राहू दे. १३ श्रीकृष्ण. १४ पसारा. १५ विरुद्ध. १६ जो काम.
 १७ निषेधाची. १८ जाडवाट. १९ मसाल. २० रीतीनें. २१ मुक्तता. २२ श्रुतीच्या महत्त्वाच्या.

खरोखर, उत्पत्तीचे वेळी जें आकाशाच्या अंकुरानें विस्तार पावतें आणि जें अंत-
कालीं अंकाराचीं अक्षरें गिळून टाकतें; ४० जोंपर्यंत या जगाला आकार आहे, तोंपर्यंत
जें त्याच्यासारखेंच दिसतें, परंतु महाप्रलयाचे वेळेस तें कोणत्याही आकाराचें नसतें; ४१
असें जें ह्या जगाचें अनादि व स्वतःसिद्ध बीज, तें मी आहे; तें आज अगदीं तुझ्या
हातांत देत आहे. ४२ मग अर्जुना, तें समजून घेऊन जर तूं 'त्याचा विचार करशील,
तर त्याचा उपयोग कसा चांगला होईल तो पहाशील. ४३ परंतु आतां हें अप्रासंगिक
बोलणें बाजूला राहूं दे; तुला मी आपला संक्षेपानें सागतों:-हें पहा कीं, तपस्व्यांचे ठायीं
तप म्हणून जें आहे, तें माझें रूप होय. ४४ बलवानात बल म्हणून जें आहे तें मी असें
निःसंशय समज; आणि बुद्धिमंतांत बुद्धि म्हणून जी आहे ती माझी. ४५ श्रीकृष्ण
म्हणतात:-'ज्याच्या आचरणापासून धर्म व अर्थ हे पुरुषार्थ साध्य होतात, तो प्राणि-
मात्राचे ठिकाणीं असणारा काम मी. ४६ येरवीं, विकार उत्पन्न होऊन इंद्रियांच्या इच्छे-
प्रमाणें जरी आचरण केलें, तरी तो काम धर्माविरुद्ध जाऊ देत नाही. ४७ तो काम निपे-
धाची आडवाट सोडून विधीच्या वाटेनें नीट जातो; आणि त्याचप्रमाणें त्याच्याबरोबर नियम-
रूप मशाल पेटलेली असते. ४८ अशा रीतीनें हा काम चालतो, म्हणून धर्माचें आचरण पूर्ण
होतें; व त्यामुळें संसारंत राहणाराला मोक्षरूपी तोंथांत मुक्ति प्राप्त होते. ४९ तो काम
वेदाच्या महत्त्वरूपी मांडवावर कर्मफळांचीं पानें मोक्षाला लागत तोंपर्यंत सृष्टीचा धेल वाडवितो.
५० योग्यांचे जनक श्रीकृष्ण म्हणतात:-अशा नियमानें राहणारा व प्राणिमात्रास बीजभूत
असा काम, तो मी आहे. ५१ हें एकेक तुला कोठवर सांगावें !' तर वस्तुमात्र म्हणून जें
काहीं आहे, तें सर्व माझ्यापासून विस्तार पावलें आहे असें समज. ५२

श्लोकार्थ:-जे सात्त्विक, राजस आणि तामस विकार आहेत, ते माझ्यापासूनच उत्पन्न झाले
आहेत, असें समज; पण त्यांच्या ठायीं मी नाही, माझ्या ठायीं ते आहेत ॥ १२ ॥

जे सात्त्विक किंवा रजतमादि भाव आहेत, ते सर्व माझ्या रूपापासूनच उत्पन्न
झाले आहेत हें ओळखून ठेव. ५३ ते जरी माझ्यापासून झाले आहेत, तरी मी त्याच्यांत
नाहीं. ज्याप्रमाणें स्वर्गाच्या डोहांत जागृति बुडत नाही; ५४ किंवा ज्याप्रमाणें बीं (दाणा)
रसानें पूर्ण भरलेलें असतें; परंतु त्याचेपासून अंकुर पुटून लाकूड बनल्यावर, ५५ मग त्या
लांकडाचे ठिकाणीं बीज असतें का सांग बरे ? त्याचप्रमाणें, सात्त्विकादि सर्व भाव जरी
माझ्याचपासून उत्पन्न झाले आहेत, तरी त्यांमध्ये मी नाही. ५६ खरोखर, आकाशांत
जे दग उत्पन्न होतात, त्यात शुद्ध आकाश नसतें; किंवा दगांत जें पाणी असते, त्या
पाण्यांत दग नसतात; ५७ नंतर त्या पाण्याच्या घर्षणानें उत्पन्न होणारें तेज (बीज)
जें चकचकीत दिसतें, त्या विजेमध्ये पाणी असतें काय ? ५८ अग्नीपासून जो धूर उत्पन्न
२३ मोक्षांत. २४ नियमानें वागणारा. २५ काम. २६ विस्तार पावतें. २७ विकार. २८ माझ्या रूपा-
पासून उत्पन्न झालेले. २९ चांगली घडलेली. ३० दाणा, बीं. ३१ घट्ट. ३२ तिच्यापासून. ३३ पाणी.

जें लखलखीत दिसे । तिये विजुमार्जी असे । सलिल कायी ॥ ५८ ॥ सांगें
अग्नीस्तव धूम होये । तिये धूर्मी काय अग्नि आहे । तैसा विकोरु हा मी नोहें ।
जरी विकारला असें ॥ ५९ ॥

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् । मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् १३
अन्वयः—एभिः त्रिभिः गुणमयैः भावैः इदं सर्वं जगत् मोहितं; (यतः) एभ्यः परं अव्ययं
मां न अभिजानाति ॥ १३ ॥

(२४४. जीव त्रिगुणात्मक अविद्येनें मोहित होऊन आत्म्याला जाणत नाहीत,
६०-६७) परी उदकीं जाली बाबुळी । ते उदकातें जैसी झाकोळी । कां बायांचि
आभाळीं । आकाश लोपे ॥ ६० ॥ हा गां स्वम लटिकें म्हणों ये । परि निद्रा-
वशें बाणलें होये । तंव आठवु काय देत आहे । आपणपेयां ॥ ६१ ॥ हें असो
डोळ्यांचें । डोळांचि पडेल रचे । तेणें देखणेपण डोळ्यांचें । न गिळिजे कायी
॥ ६२ ॥ तैसी हे माझीच विवली । त्रिगुणात्मक साउली । कीं मजचि आड
ओडवली । जर्वनिका जैसी ॥ ६३ ॥ म्हणऊनि भूतें मातें नेणती । माझीच परी
मी नव्हती । जैसी जळींचीं जळीं न विरती । मुक्तांफळें ॥ ६४ ॥ पें पृथ्वीयेचा
घट्टु कीजे । सर्वेंचि पृथ्वीसि मिळे तरी मेळविजे । येह्वां तोचि अग्निसंगें सिजे ।
तरी वेगळा होय ॥ ६५ ॥ तैसें भूतजात सर्व । हे माझेचि कीर अवयव । परि
मायायोगें जीव-१ दशे आले ॥ ६६ ॥ म्हणोनि माझेचि मी नव्हती । माझेचि
मज नोळखती । अहंममैताभ्रांती । विषयांध झाले ॥ ६७ ॥

दैवी होया गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययाऽपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः १५
अन्वयः—एषा दैवी गुणमयी मम माया हि दुरत्यया (अस्ति), ये मा एव प्रपद्यन्ते, ते
एतां माया तरन्ति ॥ १४ ॥ मायया अपहतज्ञानाः आसुरं भावं आश्रिताः दुष्कृतिनः मूढाः नरा-
धमाः मां न प्रपद्यन्ते ॥ १५ ॥

(२४५. मायानदीचें वर्णन व ती जीवांना तरणें शक्य नाही; काव्यप्रतिभा,
६८-८१) आतां महदादि हे माझी माया । उतरोनियां धनंजया । मी होइजे हें
आया । कैसेनि ये ॥ ६८ ॥ जिये प्रह्लाचळाचा आघाडा । पहिलिया संकल्पजळाचा
उभेडा । सर्वेंचि महाभूतांचा बुडबुडा । साना आला ॥ ६९ ॥ जे सृष्टिविस्तारा-
चेनि बोधें । चढत काळकळनेचेनि वेगें । प्रवृत्तिनिवृत्तीचीं भुगें । तें सांडी
॥ ७० ॥ जे गुणधर्मांचेनि वृष्टिमें । भरली मोहाचेनि महापूरें । घेऊनि
जात नगरें । यमनियमांचीं ॥ ७१ ॥ जे द्वेषाच्या आवर्ती दाटत । मत्स-
राचे वेळसे पडत । माजे प्रमादादि तळपेतें । महर्षीमीन ॥ ७२ ॥ जेथ प्रपंचाचीं

१ स्वमाय. २ गोंडाळ. ३ आच्छादिते. ४ अनुमत्तास येतें. -साय भासतें. ५ बडस. ६ प्रति-
बिंबित झाली. ७ प्राप्त झाली. ८ पडदा. ९ मद्रप. १० मोर्त्ये. ११ 'मी' व 'माझे' या भ्रांतीने.

होतो, त्या पुरांत अग्नि आहे, का सांग बरें ? त्याचप्रमाणें, हे भाव जरी माझ्यापासून उत्पन्न झाले आहेत, तरी ते म्हणजे मी नव्हे. ५९

श्लोकार्थः—या त्रिगुणमय विकारांनीं हें सर्व जग मोडून गेलें आहे; म्हणून, या गुणाच्या पलीकडे असलेला अविनाशी असा जो मी, त्या मग तें जाणत नाही ॥ १३ ॥

तथापि, पाण्यापासूनच उत्पन्न झालेलें गोंडाळ पाण्याला झांकून टाकतें, किंवा दगाच्या योगानें आकाश व्यर्थ लोपलें जातें; ६० असें पहा कीं, स्वप्न हें खोटें आहे, परंतु निद्रेच्या योगानें तें खरे भासतें, त्या वेळेस तें आपली आपल्याला आठवण होऊं देतें का ? ६१ अथवा डोळ्यांतील पाण्यानें उत्पन्न झालेला वडस दृष्टि बंद करीत नाही का ? ६२ त्याचप्रमाणें, माझ्याच ठिकाणीं प्रतिबिंबित झालेली सत्त्व, रज व तम या गुणांनीं युक्त अशी माझी सावली (माया) पडद्याप्रमाणें माझ्याच स्वरूपाच्या आड येते. ६३ म्हणून प्राणी मला जाणत नाहीत, आणि माझ्याचपासून उत्पन्न झालेले असून ते मद्रूप होत नाहीत. ज्याप्रमाणें पाण्यापासूनच उत्पन्न झालेलीं मोर्त्यें पाण्यांत मिसळत नाहीत, ६४ अथवा मातीचा घट करून तो (कचेऱणीं) तसाच मातीस मिळविला असतां मिळतो—परंतु तोच विस्तवांत भाजल्यावर निराळा बनतो, ६५ त्याचप्रमाणें, सर्व भूतजात हे माझेच अवयव आहेत; परंतु मायेच्या योगानें जीवपणाला पावले, ६६ म्हणून माझ्यापासून उत्पन्न झाले असून मद्रूप होत नाहीत, माझेच असून मला ओळखीत नाहीत, व ' मी ' आणि ' माझे ' या भ्रांतीनें विषयांध झालेले आहेत. ६७

श्लोकार्थः—ही अति दिव्य आणि त्रिगुणात्मक अशी माझी माया दुस्तर आहे. जे मलाच शरण येतात ते ही माया (रूप नदी) तरून जातात ॥ १४ ॥ मायेनें ज्याचें ज्ञान नष्ट केलें आहे, व आसुरी प्रकृतीचा ज्यांनीं आश्रय घेला आहे, असे पापी व मूर्ख नराधम मला शरण येत नाहीत. १५

तेव्हां आतां धनंजया, ही महत्त्वादि माझी माया तरून मद्रूप व्हावें, ह्या गोष्टीचा अनुभव कसा यावा ? ६८ (कारण) जी मायानदी निर्गुण ब्रह्मरूपी पर्वताच्या तुटलेल्या कड्यांत असतांनाच, प्रथम तिच्या ठिकाणीं संकल्परूप जलाचा उगम होऊन पंच महाभूतांचा लहानसा बुडबुडा आला; ६९ जी सृष्टीच्या विस्ताररूपी ओघानें व कालगतीच्या वेगानें कर्म व मोक्ष यांचे उंच कांठ ओलांडून पुढें चालली आहे; ७० जी सत्त्वादिगुणरूपी मेघांच्या वृष्टीनें भरून भ्रांतिरूप महापुरानें यमनियमरूपी शहरें वाहून नेत आहे; ७१ जिच्यांत द्वेषरूपी भोंवरे असून जी मत्सररूप वळणानें वहात आहे; जिच्यांत उन्मत्तपणा इत्यादि मोठाले मारे तळपत आहेत; ७२ जिच्यांत प्रपंचरूपी भेदांचीं वळणें असून कर्माकर्माच्या पुरामध्यें सुखदुःखरूपी केरकचरा तरंगत येऊन

१२ अनुभवास. १३ निर्गुणब्रह्मरूपी पर्वताचा. १४ अर्धा फडा. १५ लोंढा. १६ जीवोत्पत्तीच्या विस्ताराच्या ओघानें. १७ कालगतीच्या. १८ कर्ममार्ग व मोक्षमार्ग यांची. १९ उंच. २० डगरी. २१ सत्त्वादिगुणरूपी मेघांच्या. २२ भोंवत्यात. २३ वळणें. २४ उन्मत्तपणा वगैरे. २५ चमकतात, २६ मोठाले मासे.

वळणें । कर्माकर्माचीं वोभाणें । वरी तैर्ताती वोसाणें । सुखदुःखांचीं ॥७३॥ रतीत्रिया
 वेटा । आदळती कामाचिया लाटा । जेथ जीवफेन संघटा । सेंध दिसे ॥७४॥ अहं-
 काराचिया चळिया । वरि भेदत्रयाचिया उकळिया । जेथ विमैधोमीच्या ओकळिया ।
 उल्लाळ घेती ॥ ७५ ॥ उदयास्तांचे लोढे । पाडीत जन्ममरणांचे चोढे । जेथ
 पांच- भौतिक घुडघुडे । होती जाती ॥ ७६ ॥ सैमोह विभ्रम मासे । गिळिताति
 धैर्याचीं आमिषें । तेथ देव्हंडे भोंवत वेळसे । अज्ञानाचे ॥७७॥ भ्रांतीचेनि खंडुळें ।
 रेवले^३ आस्थेचेनि गाळें । रजोगुणाचेनि खळळें । स्वर्ग गाजे ॥७८॥ तमाचे धोरसे
 बांड । सत्वाचें स्थिरपण जाड । किंवहुना हे डुवाड । मायानदी ॥७९॥ पै पुनरावृत्ती-
 चेनि उभेडें । झळंघती सत्यलोकीचे हुंडे । धीयें गडबडती धोडे । ब्रह्मगोळकाचे
 ॥ ८० ॥ तया पाण्याचेनि बहिरेपणें । अजुनी न धरती वोभाणें । ऐसा माया-
 पूर हा कवणें । तरिजेल गा ॥ ८१ ॥ (२४६. मायानदी तरण्याचे उपाय अपाय
 होतात, ८२-९२) ऐथ एक नवलावो । जो जो कीजे तरणोपावो । तो तो
 अपावो । होय तें ऐक ॥ ८२ ॥ एक स्वयंघुद्धीच्या धोर्ही । रिगाले तयांची
 हुंद्दीची नाहीं । एक जाणिवेचे डोर्ही । गवेंचि गिळिले ॥ ८३ ॥ एकी वेदत्रया-
 चिया सांगडी । घेतल्या अहंभावाचिया धोडी । ते मर्दमीनाच्या तोंडी । सगळेचि
 गेले ॥ ८४ ॥ एकी वयसेचें जोडें-बांधलें । मग मन्मथाचिये कासे लागले । ते
 विषयमगरीं सांडिले । चघळनियां ॥ ८५ ॥ आतां वार्धक्याच्या तरंगा- । माजि
 मतिभ्रंशाचा जरंगो । तेणें कवळिजतोंति पै गा । चहुंकडे ॥ ८६ ॥ आणि
 शोकाचा कडा उर्पेडत । क्रोधाच्या आवर्ती दाटत । आपदा-गिर्धी जुंविजत ।
 उधवला ठैर्यो ॥ ८७ ॥ मग दुःखाचेनि वेरें वोवले^२ । पाठी मरणाचिये रेवे^४
 रेवले^५ । ऐसे कामाचे कासे लागले । ते गेले वायां ॥ ८८ ॥ एकी यजनक्रिये-
 ची पेटी । बांधोनि घातली पोटी । ते स्वर्गसुखाच्या कैपार्टी । शिरकोनि ठेले
 ॥ ८९ ॥ एकी मोर्शीं लागावयाचिया आशा । केला कर्मवाद्यांचा भरंवसा । परी
 ते पडिले वेळसां । विधिनिपेधांच्या ॥ ९० ॥ जेथ वराग्याची नाव न रिगे । विवे-
 काचा तोंगा न लगे । वरि कांहीं तरांचे योगें । तरी विपोंयें तो ॥ ९१ ॥ ऐसें

१. भरणें. २. पूर. ३. तरंगतात. ४. पुरांत वाहून आलेला कचरा कडेला लागतो तो.

५. विषयसुखाच्या ६. जीवरूपी फेन. ७. समुदाय. ८. पुष्कळ. ९. ओघ. १०. विद्या, धन व सामर्थ्य
 हे जे तीन मद, त्याच्या. ११. विषयरूपी तरंगांच्या. १२. लाटा. १३. उचळतात. १४. पूर.
 १५. धोडे. १६. शरीर. १७. अत्यंत मोह. १८. भ्रांति. १९. मांसानें. २०. मोठे. २१. भोंवरे.
 २२. गडूळ पाण्यानें. २३. रुतले. २४. खळखळटाटानें. २५. प्रवाह. २६. मोठा. २७. कठीण.
 २८. लोळ्यानें. २९. वाहून जातात. ३०. फिरो. ३१. धाईनें. ३२. ब्रह्मांडगोलाचें. ३३. प्रवाहानें.
 ३४. उभें राहणें. ३५. हाति. ३६. धळानें. ३७. धांग. ३८. शानाच्या. ३९. क्रमेद, यजुर्पेद व साम-
 पेद या तिन वेदांच्या. ४०. मापणाच्या. ४१. गर्वरूपी माशाच्या. ४२. घळ. ४३. मदनाच्या.

कडेला लागत आहे; ७३ जीमधील विषयसुखरूपी बेटावर कामरूपी लाटा आदळून त्या ठिकाणी जीवसमुदायरूपी फेंस पुष्कळ दिसत आहे; ७४ अहंकाररूपी ओघानं, व विद्या, धन आणि सामर्थ्य या तीन मदाच्या उकळ्यांनी ज्या ठिकाणी विषयतरंगाच्या लाटा उसळताहेत, ७५ उदय आणि अस्त यांच्या लोंब्यांनी जन्ममरणाचे धोंडे पडून त्या ठिकाणी पंचभूतात्मक शरीररूप बुडबुडे उत्पन्न होतात व लय पावतात; ७६ जिच्यांत मोह व भ्रांति हे मासे धैर्यरूप मांस गिळून टाकतात; त्या ठिकाणी अज्ञानरूपी मोठे भोंवरे भोंवतो फिरत असतात; ७७ भ्रांतिरूप गढूळ पाण्याने आस्थारूप गाळांत रुतून तमोरूपी खळखळाटाने स्वर्गप्राप्तीची गर्जना होत असते; ७८ (असा हा) तमोरूपी प्रवाह तरून जाण्यास अवघड आहे; (येथे) सत्त्वरूपी स्थिर पाण्याचा मोठा डोह आहे; किंबहुना ही मायानदी दुस्तर आहे. ७९ खरोखर हीमधील जन्ममृत्यूच्या पुराच्या लोंब्यात सत्यलोकाचे किळे वाहून जातात, आणि ब्रह्मांडगोलाचे धोंडे तेव्हांच गडमडत जातात. ८० त्या पुराच्या प्रवाहांत अजून कोणाचे पाय लागत नाहीत ! अरे, असा हा मायापूर कोणाच्याने तरून जावेल ! ८१ आणखी एथे एक मोठेच नवल आहे; ही नदी तरून जाण्याला जे जे उपाय करावे, ते ते अपायकारकच होतात ! ८२ कोणी आपल्या बुद्धीच्या बळावर (हीमधून तरून जावे म्हणून) हिजमध्मे उडी टाकली, त्यांचा पत्ताच नाही; कोणाला ज्ञानरूपी डोहात गर्बाने पार गिळून टाकले; ८३ कोणी वेदत्रयीच्या सांगडीवर बसून तिच्याखाली मीपणाचे धोंडे बांधून या मायारूप नदीतून तरून जाण्यास निघाले, ते मदरूपी माशाच्या तोंडांत सबंधच नाहीतसे झाले; ८४ कोणी तारुण्याच्या बळाने कमर कसून मदनाच्या कासेला लागले, तो त्यांना विषयरूप सुसरीनेच घडळून टाकिले; ८५ मग ते वार्धक्यरूप लाटांमध्ये तरंगत जात असतां मतिभ्रंशरूप जाळ्यांत सांपडतात, व त्यायोगे चहूंकडून जखडले जाऊन ८६ शोकरूप कड्यावर आदळतात; व पुढे क्रोधरूपी भोंवऱ्यांत सांपडले असतां कोठे वर डोकें करावयास लागले, कीं आपत्तिरूप गिधाडे त्यांस टोंचटोंचून खाऊं लागतात; ८७ आणि मग ते दुःखरूप चिखळांत फसून मरणरूप वाळूत रुतले जातात ! अशा प्रकारे जे विषयाच्या मार्गे लागले ते फुकट जातात. (त्यांचे जिणे व्यर्थ होते.) ८८ कोणी यज्ञादिक क्रियारूपी पेटी बांधून पोटाखाली घेतात, ते स्वर्गसुखरूपी कपारीत अडकून राहतात. ८९ कोणी मोक्षप्राप्तीच्या आशेने कर्मरूप बाहुबलावर भरंवसा ठेवतात, परंतु कर्तव्याकर्तव्यांच्या वळणांत पडतात. ९० त्या नदीमध्ये वैराग्यरूप नाव चालत नाही, व विवेकरूप काठी टेंकत नाही; तपापि योगाने तरतां येईल. परंतु असे कचित् घडून येते. ९१ अशा प्रकारे, जीवाच्या अंगबळाने ह्या मायारूप नदीतून तरून

४४ जाळे, ४५ बांधले जातात. ४६ आदळतो. ४७ भोंवऱ्यात. ४८ आपत्तिरूप गिधाडानीं. ४९ टोंचले जातात. ५० वर डोकें काढतांच. ५१ चिखलाने. ५२ मरून. ५३ वाळूत. ५४ रुततात. ५५ कपारीत. ५६ बाहुबलाच्या. ५७ बळगात. ५८ टिकाव ५९ कचित्.

तरी जीवाचिये आंगवणें । इये मायानदीचें तरणें । हें कासयासारखें बोलणें ।
 म्हणावें पां ॥ ९२ ॥ (२४७. अशक्य गोष्टी घडतील तर जीव मायानदी तरतील,
 ९३-९६) जरी अपथ्यशील व्याधी । कळे साधूसी दुर्जनाची बुद्धी । कीं रागी
 सांडी सिद्धी । आली सांती ॥ ९३ ॥ जरी चोरां सभा दौटे । अथवा मीना गळ
 घोटे । ना तरी भेडें उलटे । विवसी^१ जरी ॥ ९४ ॥ पांडस बांगुर करांडी । कां
 मुंगी मेरु बोलांडी । तरी मायेची पैलथडी । देखती जीव ॥ ९५ ॥ म्हणऊनि गा
 पंडुसुता । जैसी संकामा न जिणवेचि वनिती । तेवीं मायामय हे सरिती^२ । न तरवे
 जीवां ॥ ९६ ॥ (२४८. परमात्म्याला शरण आल्यानें जीव मायानदी तरतील,
 ९७-१०२) येथ एकचि लीलें तरले । जे सर्वभावे^३ मज भजले । तयां ऐलीच
 थडी सरलें । मायाजळ ॥ ९७ ॥ जयां सद्गुरुतीरुं फुडें । जे अनुभवांचे कासे
 गांढे । जयां आत्मनिवेदन^४ें तैरांडें । आंकळलें ॥ ९८ ॥ जे अहंभावाचें बोझें
 सांडुनि । विकल्पाचिया झुळका चुकाउनीं । अंनुरागाचा निरुता^५ होउनि । पाणीढोळ
 ॥ ९९ ॥ जया ऐक्याचिया उतारा । बोधाचा जोडला तीरा । मग निवृत्तीचिया
 पैल तीरा । झेंपौवले जे ॥ १०० ॥ ते उपरतीच्या वांवीं सेलेंत । सोहंभावाचेनि
 थोवें पेलेंत । मग निघाले अनकळित । निवृत्तितीर्त^६ ॥ १०१ ॥ येणें उपायें मज
 भजले । ते हे माझी माया तरले । परि ऐसे भक्त विपाइले । घट्टवैस नाही ॥ २ ॥
 चतुर्विधा भजंते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । आतों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ १६
 तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥

अन्वयः—अर्जुन, (हे) भरतर्षभ, आतं, जिज्ञासु, अर्थार्थी च ज्ञानी (इति) चतु-
 र्विधाः सुकृतिनः जनाः मां भजन्ते ॥ १६ ॥ तेषां नित्ययुक्तः एकभक्तिः ज्ञानी विशिष्यते; अहं
 हि ज्ञानिनः अत्यर्थं प्रियः (आत्मा) च सः मम प्रियः (अस्ति) ॥ १७ ॥

(२४९. आत्म्याचें ज्ञान नसण्याचें कारण, १०३-१०८) जे बहुतां एकां
 अवांतरें । अहंकाराचा भूतसंचार । जाहाला म्हणोनि विसर । आत्मबोधाचा
 ॥ ३ ॥ ते वेळीं नियमाचें वस्त्र नाठवे । पुढील अयोगतीची लाज नेणवे । आणि
 करितात जें न करावें । वेदु म्हणे ॥ ४ ॥ पाहें पां शरीराचिया गांवा । जयालागीं
 आले पांडवा । तो कार्यार्थु आघवा । सांडूनियां ॥ ५ ॥ इंद्रियैर्ग्राभींचे राजविर्दी ।
 अहंममतेचिया जैल्पवादीं । विकारांतैराची भांडी । मेळवूनियां ॥ ६ ॥ दुःखशो-
 कांच्या घाई । मारिलियाची सेचि^७ नाही । हें सांगावया कारण काई । जे ग्रासिले

१ आगबळांनं. २ विषयासक्त. ३ मरेल. ४ पाशाला. ५ भितन्याला (पाहून). ६ भिऊन
 मागे फिरल. ७ पिशाच. ८ हरणाचें पोर. ९ जाळें. १० विषयी पुरुषास. ११ स्त्री. १२ नदी.
 १३ सडज. १४ नावाडी, तारणारा. १५ ब्रह्माच्या. १६ बळकट. १७ आत्मा ईश्वरास समर्पण
 करणें. १८ तारु. १९ सापडलें. २० बायकामुलावरील प्रेम. २१ चुकवून. २२ पाण्याची धार.
 २३ जीवब्रह्माचें ऐक्य. २४ सागड. २५ जाऊन पोहोचले. २६ हातांनी. २७ तरंगतात.

जातां येतें हें म्हणणें कशासारखें आहे म्हणावें, तें सांगतों. ९२ जर पथ्य न करणाराची व्याधि टळेल, साधूला दुर्जनाची बुद्धि कळेल, किंवा विषयासक्त पुरुष सिद्धि प्राप्त झाली असतां तिला सोडील; ९३ जर चोरांची सभा भरेल, अथवा माशाला गळ गिळितां येईल, किंवा भिऱ्याला भिऊन पिशाच माघारें फिरेल; ९४ जर हरणाचें पाडस जाळें कुरतुडील, किंवा मुंगी मेरु पर्वत ओलांडील, तरच जीवांना. (आपल्या स्वतांच्या शहाणपणानें) मायानदी तरून पलीकडल्या तीरीं जाता येईल ! ९५-म्हणून, हे पांडुसुता, ज्याप्रमाणें विषयी पुरयाला स्त्रीं जिकवत नाहीं, त्याप्रमाणें ही मायारूप नदी जीवाला तरवत नाही. ९६ येथें जे मला अनन्यभावानें शरण येतात, ते फक्त ह्या दुस्तर नदी-तून सहज तरून जातात. इतकेंच नव्हे, तर ते अलीकडच्या काठीं असतांनाच मायारूप जल पार नाहीसें होतें. ९७ ज्यांना सद्गुरु हाच नावाडी असून ज्यांनीं ब्रह्माची कांस बळकट धरली आहे, व ज्यांना आत्मनिवेदन हेंच तारूं सापडलें आहे; ९८ जे अहंभावाचें ओझें टाकून, विकल्परूपी वारा चुकवून, आणि बायकामुलांच्यावरील अनुरागरूपी पाण्याची धार टाकून, ९९ ते जीवात्म्याचें ऐक्य हाच उतार त्या उतारानें बोधरूपी सांगडीच्या आश्रयानें निवृत्तीच्या पलीकडील कांठला जाऊन पोहोचतात, १०० ते वैराग्यरूप हात टाकीत 'अहंब्रह्म' ह्या भावाच्या बळावर पोहून निवृत्तिरूपी तटावर निर्विघ्नपणें निघतात. १ या उपायानें जे मला भजतात, तेच ह्या मायारूप नदींतून तरून जातात; परंतु असे भक्त अगदीं विरल्या. फार नाहीत. २

श्लोकार्थः—अर्जुना, हे भक्तश्रेष्ठ, आर्त (रोगादिकानीं पीडित), जिशासु (भगवत्तत्त्व जाणण्याची इच्छा करणारा), अर्थार्थी (भोगेच्छु) आणि शानी असे चार प्रकारचे पुण्यशान लोक मला भजतात ॥ १६ ॥ त्यामध्यें, शानी हा निरंतर माझे ठिकाणीं तत्पर असून एकनिष्ठें माझी भक्ति करतो, म्हणून श्रेष्ठ आहे. शान्याला मी अत्यंत प्रिय आहे, व तो मला अत्यंत प्रिय आहे ॥ १७ ॥

कारण, त्या एकाशिवाय इतर सर्व प्राण्यांना अहंकाररूप भूताचा संचार झाल्यामुळें आत्मस्वरूपाचा विसर पडतो. ३ त्या वेळीं त्यास नियमरूपी ब्रह्मार्थें भान राहत नाही, अधोगतीची लाज नाहीशी होते, आणि ते वेदब्राह्म वर्तणूक करितात. ४ अर्जुना, असें पहा कीं, या शरीररूप गांवांत ज्या कार्याकरितां आले, तो सर्व कार्यभाग सोडून, ५ या इंद्रियसमुदायरूप राजमार्गावर अहंमतेची बडबड करण्याकरिता कामक्रोधादिक विकारांचा समुदाय गोळा करितात; ६ आणि दुःख व शोक यांचे घाव पडत असतांही त्यांना त्यांची आठवण सुद्धां नसते. हें सांगावयाचें कारण काय म्हणशील, तर ते मायेनें ग्रासलेले असतात. ७ म्हणून ते मला मुकतात; परंतु फक्त चौधानींच, ज्यांनीं माझें भजन २८ मीच ईश्वर अशा मावाच्या. २९ बळानें. ३० पोहतात. ३१ निर्विघ्न. ३२ मुक्तिरूप तटावर. ३३ पुष्कळ. ३४ इतर. ३५ इंद्रियसमुदायाच्या. ३६ राजमार्गांत. ३७ बडबडानें. ३८ कामक्रोधादिकाची. ३९ समुदाय. ४० आठवण.

माया ॥ ७ ॥ म्हणोनि ते मातें चुकले । एक चेतुर्विध मज भजले । जिहीं आत्म-
हित केलें । वाढतें गा ॥८॥ (२५०. भक्त चार प्रकारचे, त्यांत आवडत्या भक्तांचें वर्णन,
१०९-११८) तो पहिला आर्तु म्हाणजे । दुसरा जिज्ञासु बोलिजे । तिजा अर्थार्थी
जाणजे । ज्ञानिया चौथा ॥ ९ ॥ तेथ आर्त तो आर्तीचेनि ठेयाजें । जिज्ञासु
तो जाणावयालागीं भजे । तिजेनि^१ तेणें इच्छिजे । अर्थसिद्धि ॥ ११० ॥ मग
चौथियाच्या ठायीं । कांहींचि करणें नाहीं । म्हणोनि भक्तु एकु^२ पाहीं । ज्ञानिया जो
॥ १११ ॥ जे तया ज्ञानाचेनि प्रकाशें । फिटलें भेदाभेदांचें कडवसें । मग मीचि जाहाला
संभरसें । आणि भक्तुही तेवींचि ॥ १२ ॥ परि आणिकांचिये दिठी नावेक । जैसा
स्फटिकुचि आभासे उदक । तैसा ज्ञानी नव्हे कौतुक । सांगतां तो ॥ १३ ॥ जैसा वारा
कां गगनीं विरे । मग वारेपण वेगळें नुरे । तेविं भक्त हे पैजें न सरे । जरी ऐक्या
आला ॥ १४ ॥ जरी पेंवन हालवूनि पाहिजे । तरी गगनावेगळा देखिजे । येन्हीं
गगन तों सहजें । असे जैसें ॥ १५ ॥ तैसैं शरीरीं हन कर्में । तो भक्त ऐसा गमे ।
परी आंतैरप्रतीतिधमें । मीचि जाहला ॥ १६ ॥ आणि ज्ञानाचेनि उजिडलेपणें^३ ।
मी आत्मा ऐसैं तो जाणे । म्हणऊनि मीही तैसैंचि म्हणें । उंचवळलासांता
॥ १७ ॥ हां गा जीवापैलीकौडिली खुणे । जो पावोनि वावरो जाणे । तो देहाचेनि
वेगळेपणें । काय वेगळा होय ॥ १८ ॥

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥

अन्वयः—एते सर्वे एव उदाराः (सन्ति, गर्तु) शानी तु (मम) आत्मा एव (अस्ति
इति) मे मतं हि; युक्तात्मा सः अनुत्तमां गतिं मां एव आस्थितः (अस्ति) ॥ १८ ॥

(२५१. ज्ञानी भक्तावर देव प्रेम करितात, ११९-१२६) म्हणोनि आपु-
लाच्या हिताचेनि लोभें । मज आवडे तोही भक्त शोबे । परी मीचि करी बोलभें ।
ऐसा ज्ञानिया एक ॥ १९ ॥ पाहें पां दुभतेयाचिया आशा । जग धेनूसि करीतसे
फासीं । परि दोरेंवीण कैसा । वत्साचा बळी ॥ २० ॥ कां जे तनुमनप्राणें । तें
आणिक कांहींचि नेणे । देखे तयातें म्हणें । हे माय माझी ॥ २१ ॥ तें येणें
मानें अनन्यगती । म्हणूनि धेनूही तैसीचि प्रीती । तयालागीं लक्ष्मीपती । बोलिले
सांचें ॥ २२ ॥ हें असो मग म्हणितलें । जे कां तुज सांगितले । तेही भक्त भले ।
फिटियंते आम्हां ॥ २३ ॥ परि जाणोनियां मातें । जे पाहों विसरले मागौतें । जैसैं
सागरा येऊनि संरिते । मुरडवें ठेलें ॥ २४ ॥ तैसी अंतःकरणकुंहरिं जन्मली ।
जयांची प्रतीतिगंगा मज मीनेली । तो मी हे काय बोली । फार करूं ॥ २५ ॥
येन्हीं ज्ञानिया जो म्हणजे । तो चैतन्यचि केवळ माझें । हें न म्हणावें परि काय ।

१ चौबेलण. २ पीडित. ३ शानप्राप्तीची इच्छा करणारा. ४ धनादिकांची इच्छा करणारा.

५ भिपानें. ६ तिसऱ्यानें, अर्थार्थी यानें. ७ द्रव्यप्राप्ति. ८ अंधार. ९ ऐक्यानें. १० बाणा. ११ वारा.

केलें त्यांनीं आत्महित वृद्धिगत केलें. ८ त्या चौघांपैकी पहिल्याला आर्त, दुसऱ्याला जिज्ञासु, तिसऱ्याला अर्थार्थी, व चौथ्याला ज्ञानी असें म्हणतात. ९ आर्त हा दुःख-निवारणासाठीं मला भजतो; जिज्ञासु ज्ञानप्राप्तीकरतां भजतो; आणि तिसरा जो अर्थार्थी तो द्रव्यप्राप्तीचे इच्छेनें मला भजतो. ११० परंतु चौथा जो असतो, त्याला कांहींच कर्तव्य नसतांही तो मला भजतो, म्हणून तो एक ज्ञानी पुरुषच माझा भक्त होय हें ध्यानांत ठेव. ११ कारण, त्याच्या ज्ञानाच्या प्रकाशानें भेदाभेदरूप अंधकार नाहीसा होतो; व मग त्याचें माझ्याशीं ऐक्य होऊन तो मद्रूप होऊन बसतो, व त्याची भक्तीही तशीच कायम असते. १२ परंतु स्फटिक मणि जसा उदकमय दिसतो, तसा हा ज्ञानी पुरुष इतरांच्या दृष्टीला दिसतो तसा नव्हे; त्याचें वर्णन करतांना कौतुक वाटतें. १३ ज्याप्रमाणें वारा हा गगनांत शांत झाल्यावर मग त्याचें वारेपण वेगळें उरत नाहीं, त्याप्रमाणें हा जरी मद्रूप झाला, तरी त्याचा भक्ताचा बाणा जात नाहीं. १४ जर वारा हालवून पाहिला तर तो गगनाहून वेगळा भासतो, येन्हीं गगन आणि तो ज्याप्रमाणें एकच, १५ त्याचप्रमाणें शरिरासंबंधीं सर्व कर्मांच्या आचरणानें तो माझा भक्त असा वाटतो; परंतु स्वानुभवाच्या योगाने तो मद्रूपच असतो; १६ आणि ज्ञानप्राप्तीच्या उजेडानें मीच त्याचा आत्मा आहे असें तो जाणतो, म्हणून मीही संतोष पावून त्याला आपला आत्मा असें म्हणतो. १७ जो जीवपंणाच्या पलीकडील खूण समजून घेऊन व्यवहारांत वागतो, तो देह धारण केल्यामुळे माझ्यापासून वेगळा होईल का पहा बरें ! १८

श्रीकार्यः—हे सर्व श्रेष्ठ आहेत; परंतु त्यात ज्ञानी तर माझा आत्माच असें मी मानितों. कारण, तो माझ्या ठायीं चित्त ठेवून मलाच सर्वोत्तम गति मानून माझा आश्रय करतो ॥ १८ ॥

म्हणून आपल्या हिताकरिता हवा तो मनुष्य माझी भक्ति करतो, परंतु मी ज्याच्यावर प्रीति करतो असा एक भक्त ज्ञानीच होय. १९ हें पहा कीं, दुधाच्या आशेनें सर्व लोक गाईला भाला घालतात; परंतु आपल्या वासराला भाल्याशिवाय ती कसें दूध पाजिते ? १२० का तर, त्याला दुसरी कांहीं एक गोष्ट माहीत नसून आपल्या तनमनप्राणानें तें आईलाच ओळखत असतें; आणि जी वस्तु पाहिल ती माझी आई आहे असें समजतें, २१ अशा प्रकारें, तें वासरूं अनन्य भक्त असतें म्हणून त्याच्यावर गायही तशीच प्रीति करते. यास्तव लक्ष्मीपति (कृष्ण) जें बोलले ते खरें. २२ हें असो. मग म्हणतातः—ज्ञान्याशिवाय जे तुला इतर भक्त सांगितले, तेही माझे आवडते आहेत. २३ त्यांना माझे ज्ञान झालें म्हणजे मग ते परत फिरणें विसरतात. ज्याप्रमाणें नदी सागराला मिळाल्यावर तिचें मावारी फिरणें खुंटतें, २४ त्याचप्रमाणें ज्याच्या अंतःकरणरूपी दरीतून अनुभवरूप गंगा निघून मला मिळाली तो मद्रूप झाला हें वर्णन किती करूं ? २५ येन्हीं ज्ञानी

१२ स्वानुभवानें. १३ उद्दानें. १४ हर्षयुक्त झाला असता. १५ जीवाच्या स्वरूपापलीकडची—आत्मस्वरूपाची. १६ प्रीति. १७ भाला, (दूध काढताना गाय लाया मारित असेच तर तिला भाला घालावा लागतो.) १८ आवडते. १९ नदीनें. २० दरीमध्ये. २१ अनुभवरूपी गंगा. २२ मिळाली,

कीजे । न बोलणें बोलों ॥ २६ ॥

बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥१९॥
अन्वयः—ज्ञानवान् बहूनां जन्मनां अंते 'सर्वं वासुदेवः' इति मां प्रपद्यते; सः महात्मा सुदुर्लभः (अस्ति) ॥१९॥

(२५२. ज्ञानी भक्त जगांत दुर्लभ आहे, १२७-१३७) जे तो विषयांची दाद. झाडीं-। माजि कामक्रोधांचीं सांकडीं । चुकावूनि आला पाडीं । सद्वासनेचिया ॥ २७ ॥ मग सांगुसंगें सुभटा । उजू सत्कर्माचिया वाटा । अप्रवृत्तीचा अंदाटा । डावळुनि ॥ २८ ॥ आणि जन्मशतांचा वाहतवणा । तेविंचि आस्थेचिया न लेचि वाहणा । तेथ फळहेतूचा उगाणा । कवणु चाळी ॥ २९ ॥ ऐसा शरीर-संयोगाचिये राती-। माजि धांवतां सडिया आयती । तंव कर्मक्षयाची पाहाती । पाहांट जाली ॥ ३० ॥ तैसीच गुरुकृपा उरवा उजळली । ज्ञानाची वोतपली पडली । तेथ साम्याची ऋद्धि उघडली । तयाचिये दिठी ॥ ३१ ॥ ते वेळीं जयाकडे धोंस पाहे । तेउता मीचि तया एकु आहे । अथवा निवांत जरी राहे । तन्ही मीचि तया ॥ ३२ ॥ हें असो आणिक कांहीं । तया सर्वत्र मीवांचूनि नाहीं । जैसें सबाह्य जळ डोहीं । बुडालिया घटा ॥ ३३ ॥ तैसा तो मजभीतरीं । मी तया आंतुबाहेरी । हें सांगिजेल बोलेवरी । तैसें नव्हे ॥ ३४ ॥ म्हणोनि असो हें इया-परी । तो देखे ज्ञानाची वांखारी । तेणें संचरेलेनि करी । आपु विश्व ॥ ३५ ॥ हें समस्तही श्रीवासुदेव । ऐसा प्रतीतिरसार्चा वोतला भाव । म्हणोनि भक्तांमार्जी रोंव । आणि ज्ञानिया तोचि ॥ ३६ ॥ जयाचिये प्रतीतीच्या वाखारां । पेंवाडु होय चराचरा । तो महात्मा धनुर्धरा । दुर्लभ आधी ॥ ३७ ॥ (२५३. ज्ञानी भक्ताशिवाय इतर भक्तांचीं भजनें भोगासाठीं असतात. १३८-१४२) अवतरणः—येर बहुत जोडती किरीटी । जयांचीं भजनें भोगासाठीं । जे आशातिमिरे दृष्टि । विषयांध जाले ॥ ३८ ॥

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया २०
अन्वयः—तैः तैः कामैः हृतज्ञानाः स्वया प्रकृत्या नियताः (अज्ञानिनः) तं तं नियमं आस्थाय अन्यदेवताः प्रपद्यन्ते. ॥ २० ॥

आणि फळाचिया हांवा । हृदयीं कामा जाला रिगावा । कीं तयाचिये वैसणी दिवा । ज्ञानाचा गेला ॥ ३९ ॥ ऐसे उभयेंतां आंधारीं पडले । म्हणोनि पौसींचि मातें चुकले । मग सर्वभावे अनुसरले । देवतांतरां ॥ ४० ॥ आधींच प्रकृतीचे पाहक । वरी भोगालागीं तंव रेंकें । मग तेणें लोलुपत्वे कौतुक । कैसेनि

१ संकट. २ दुराचरणाचा. ३ आडमार्ग. ४ वाटसर. ५ दिशेव. ६ उपाधिरहित. ७ उजेडाने. ८ ज्ञानोदयाची वेळ. ९ उपःकाल. १० कोंबळें ऊन. ११ ऐश्वर्य. १२ वाट, मार्ग. १३ वाचेने, शब्दांना. १४ बलार. १५ संचार करितो. १६ स्वानुभवाचा. १७ श्रेष्ठ. १८ महत्त्व; विस्तार.

ज्याला म्हणतात, तो केवळ माझा जीव कीं-प्राण होय. हें सांगूं नये, पण काय करावें ? ही न बोलण्याची गोष्ट तुला प्रसंगोपात सांगितली. २६

श्लोकार्थः—ज्ञानी पुरुषाला, बहुत जन्मानंतर, 'सर्व काहीं वासुदेवरूप आहे' अशा प्रकारें माझी प्राप्ति होते; असा हा महात्मा फार दुर्लभ आहे ॥ १९ ॥

जो विषयरूप दाट झार्डीतून कामक्रोधादिक संकटें टाळून व सद्वासनेच्या पहाडावर चढून आला; २७ नंतर, हे वीरश्रेष्ठां अर्जुना, साधूंच्या संगतीनें, सत्कर्मांच्या सरळ वाटेनें, दुराचरणाच्या आडमार्गाला डावलून, २८ आणि आस्थेच्या (फलाशेच्या) वाहणा पायांत न घालतां शेंकडों जन्म भक्तीची वाट चालणारा जो ज्ञानी भक्त, तो फलाच्या हेतूचा का हिशेब करील ? २९ याप्रमाणें शरीरसंबंधी अज्ञानरूप रात्रीत उपाधिरहित वाट चालत असतां सहज कर्मक्षय होऊन ज्ञानोदयाची पहाट होते. १३० त्याच वेळेस गुरुकृपाखूप उपःकाल होतो आणि मग ज्ञानरूप सूर्याचीं कोवळीं किरणें पडून समदृष्टीचें ऐश्वर्य त्याच्या दृष्टीस पडतें. ३१ त्या वेळीं तो जिकडे जिकडे पाहातो, तिकडे तिकडे त्याला माझ्याशिवाय दुसरें काहीं दिसत नाहीं. अथवा तो जरी स्वस्थ बसला, तरी त्याला मीच दिसतो. ३२ फार काय सांगावें ? त्याला सर्व ठिकाणीं माझ्यावाचून दुसरें काहीं दिसत नाहीं. ज्या-प्रमाणें पाण्यांत बुडालेल्या घटाच्या आंत व बाहेर पाणीच असतें. ३३ त्याप्रमाणें, तो माझ्या आंत व मी त्याच्या अंतर्बोद्ध आहे; हें बोलून दाखविण्यासारखें नाहीं. ३४ म्हणून तें असो. याप्रमाणें त्याला ज्ञानाची वखारच दृष्टीस पडते; आणि तो जिकडे जिकडे संचार करितो, तिकडे तिकडे त्याला आपणच विश्व आहे असें भासतें. ३५ या सर्व विश्वात वासुदेव भरला आहे असा त्याचा पूर्ण अनुभव असतो, म्हणून भक्तांमध्ये तोच सर्वश्रेष्ठ आणि तोच ज्ञानी होय. ३६ धनुर्धरा, ज्याच्या अनुभवाच्या वखारेंत सर्व चराचर विश्व सांठविलें आहे, असा हा महात्मा फार दुर्लभ आहे. ३७ याच्याशिवाय, अर्जुना, पुष्कळ मला भजतात, पण त्यांची भक्ति फक्त विषयसुखाशेनें असते; कारण आशातिमिरानें त्याची दृष्टि विषयांध झालेली असते. ३८

श्लोकार्थः—वैगवैगव्या कामनांनीं ज्याचें ज्ञान नाहीं असें झालें आहे, आणि जे अज्ञानी आप-आपल्या स्वभावाच्या अधीन झालेले आहेत, ते (ज्या ज्या देवतेचा जो जो उपासनानियम असेल,) त्या त्या नियमाचें अवश्रन करून (मज आत्मरूप वासुदेवाहून भिन्न असलेल्या) इतर देवतास भजतात ॥ २० ॥

आणि फलाच्या इच्छेनें त्याच्या हृदयात कामाचा रिघाव झाला कीं, त्याच्या संगर्गानें ज्ञानरूपी दिवा मालवतो. ३९ अशा रीतीनें त्याना अंतर्बोद्ध अंधार होतो, म्हणून मी त्यांच्याजवळ असूनही ते मला अंतरतात; आणि मग सर्व भावानें इतर देवाना भजू लागतात. १४० अगोदर ते मायेच्या अधीन झालेले, आणि त्यांत फलप्राप्तीकरितां दीन

१९. इच्छारूप अंधकारानें. २० इच्छेनें. २१ संगर्गानें. २२ आत व बाहेर. २३ जवळ असून. २४ आराधन करूं लागले. २५ दीन. २६ लपटपणानें.

भजती ॥ ४१ ॥ कैवणी तिया नियमबुद्धि । कैसिया हन उपचारसमृद्धि । कां
अर्पण यथाविधि । विहित करणें ॥ ४२ ॥

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाऽर्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥

अन्वयः—यः यः भक्तः यां यां तनुं श्रद्धया अर्चितुं इच्छति, तां एव तस्य तस्य श्रद्धां अहं
अचलां विदधामि ॥ २१ ॥

(२५४. अन्य देवाची भक्ति करणाच्या भक्तांना फळ देणारा मीच आहे, १४३-१४६) पै जो जिये^२ देवतांतरीं । भजावयाची चाड करी । तयाची ते चाड पुरी । पुरविता मी ॥ ४३ ॥ देवो देवी मीचि पाहीं । हाही निश्चय त्यासि नाहीं । भाव ते ते ठायीं । वेगळाला घरी ॥ ४४ ॥

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥

अन्वयः—सः तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनं ईहते च ततः मया एव विहितान् तान् कामान् लभते हि ॥ २२ ॥

मग तिया श्रद्धायुक्त । तेथींचें आराधन जें उचित । तें सिद्धीवरी समस्त । वतों लागे ॥ ४५ ॥ ऐसें जेणें जें भाविजे । तें फळ तेणें पाविजे । परी तेंही सकळ निपजे । मजचिस्तव ॥ ४६ ॥

अंतयत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् । देवान्देवयजो यांति मद्भक्ता यांति मामपि ॥ २३ ॥

अन्वयः—अल्पमेधसा तेषां तत् फलं तु अन्तवत् भवति; देवयजः देवान् यांति, मद्भक्ताः अपि मां यांति ॥ २३ ॥

(२५५. अन्य देवतांना भजणारे भक्त त्या देवत्वाला प्राप्त होतात व त्यांनी दिलेले फळ अशाश्वत असतें, १४७-१४९) परी ते भक्त मातें नेणती । जे कल्पनेबाहेरी न निघती । म्हणोनि कल्पित फळा पावती । अंतवंत ॥ ४७ ॥ किंवा हुना ऐसें भजन । तें संसाराचेंचि साधन । येर फळभोग तो स्वप्न । नावभरी दिसे ॥ ४८ ॥ हें असो परीतें । मग हो कां आवडतें । परि यजी जो देवतातें । तो देवत्वासीचि ये ॥ ४९ ॥ (२५६. आत्म्याला शरण जाणारे आत्मत्वाला प्राप्त होतात. १५०) येर तनुमनप्राणीं । जे अनुसरले माझेयाचि वाहेणीं । ते देहाच्या निर्वाणीं । मीचि होती ॥ १५० ॥

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥

अन्वयः—मम परं अव्ययं अनुत्तमं भावं अजानन्तः अबुद्धयः अव्यक्तं मां व्यक्तिं आपन्नं मन्यन्ते ॥ २४ ॥

(२५७. फळेच्छा करणारा आत्मस्वरूपाला प्राप्त होत नाही, १५१-१५८) परी तैसें न करिती प्राणिये । वायां आपल्या हितीं वांणिये । जे पोहताती प्राणिये । तळहार्तीचेनि ॥ ५१ ॥ नार्नां अमृताच्या सागरीं बुडिजे । मग तोंडा

झालेले, मग काय ? ते मोठ्या कौतुकाने लंपट होऊन देवांची कशी भाक्ति करितात पण ! ४१ कोणत्या नियमानें व उपचारद्रव्यानें, तसेंच यथाविधि, त्याला काय वस्तु अर्पण केल्या पाहिजेत इकडे लक्ष देऊन, जे जे उपचार त्याला आवडत असतील ते ते करतात ! ४२,

श्लोकार्थः—जो जो भक्त ज्या ज्या देवतेच्या ठायीं भक्ति ठेवून श्रद्धेनें आराधना करूं इच्छितो, त्याची त्याची ती श्रद्धा मी त्या त्या देवतेच्या ठायीं स्थिर करतो ॥ २१ ॥

परंतु जो जो ज्या ज्या देवतेची फलाकरितां उपासना करितो, त्याची ती इच्छा मीच पुरावितों. ४३ हें पहा कीं, देव-देवी मीच आहे; परंतु त्याचा तसाही निश्चय नसतो, म्हणून त्या त्या देवतांचे ठिकाणीं त्याचा निरनिराळा भाव असतो. ४४

श्लोकार्थः—तो त्या श्रद्धेनें युक्त होऊन त्या देवतेची आराधना करण्याचा प्रयत्न करतो, आणि मग मीच निर्माण केलेल्या त्याच्या त्या कामना पूर्ण होतात ॥ २२ ॥

मग त्यांना ज्या ज्या देवतेची श्रद्धा असेल, त्या त्या देवतेचें, आपली कार्यसिद्धि होईपर्यंत, ते यथाविधि पूजन करितात. ४५ याप्रमाणें ज्यानें जें फल इच्छावें तें त्याला प्राप्त होतें; परंतु तें सर्व माझ्यापासूनच मिळतें. ४६

श्लोकार्थः—(परंतु अन्य देवतांना भगणांच्या त्या) अल्पबुद्धि मनुष्यांना प्राप्त होणारे तें फल नाशवंत असतें. देवतांचे भक्त देवतांना श्राद्ध मिळतात, आणि माझे भक्त मला येऊन मिळतात ॥ २३ ॥

परंतु ते भक्त मला जाणत नाहींत; कारण ते आशापाशांतून मुक्त होत नाहींत, (त्यांतच घोंटाळतात;) आणि म्हणूनच, नाशवंत अशां इच्छित फलें त्यांना प्राप्त होतात. ४७ किंवा अशा प्रकारचें हें भजन म्हणजे संसाराचें साधनच होय. बाकी त्याचा फलभोग म्हणजे स्वप्नांतील क्षणिक सुखाप्रमाणेंच होय. ४८ हें एकीकडे राहूं द्या. त्याचें आवडतें दैवत का असेना ? त्यानें त्या देवतांचें पूजन केलें म्हणजे तो देवत्वच पावतो. ४९ बाकी तनमन अर्पण करून जे माझ्याच भक्तिमार्गांला लागले, ते देहांतीं माझ्याकडे येतात. १५०

श्लोकार्थः—माझा उत्कृष्ट, शक्तिशाली व अत्युत्तम असा भाव न जाणणारे अज्ञानी लोक मी अव्यक्त असता मला देहधारी मानतात. ॥ २४ ॥

पण प्राणी तसें करीत नाहींत, आणि फुंकट आपल्या हिताचें नुकसान करून घेऊन (इतर देवतांच्या पूजनानें अल्प-फलप्राप्ति करून घेऊन) तळहातावरच्या पाण्यांत पहिल्याप्रमाणें करतात ! ५१ किंवा अमृताच्या समुद्रांत बुडाला असतां मग तोंड दाबून कां धरावें ? आणि मनामध्ये उबक्यांतील पाण्याची आठवण का करावी ? ५२ अमृतांत

१ कोणत्या, २ ज्या ज्या ३ इच्छा, ४ नाशवंत, ५ पलीकडे, ६ पूजन करतो, ७ मार्गांला, ८ शेवटीं, अंतःकाळीं, ९ तोंडा करतात, १० अथवा.

कां वैज्रमिठी पाडिजे । आणि मनीं तरी आठविजे । थिळरोदकातें ॥ ५२ ॥ हें
 ऐसें कैसया करावें । जें अमृतीही रिगोनि मरावें । तें सुखें अमृत होऊनि कां
 नसावें । अमृतामार्जी ॥ ५३ ॥ तैसा फळहेतूचा पोंजरा । सांडूनियां धनुर्धरा ।
 कां प्रतीतिपाखीं चिदंधरा । गोसाविया नोहावें ॥ ५४ ॥ जेथ उंचावलेनि पैवाडें ।
 सुखाचा पैसारां जोडे । आपुलेनि सुखोंडें । उडों ये ऐसा ॥ ५५ ॥ तथा
 निर्हेपमा माप कां सुवावें । मज अव्यक्ता व्यक्त कां मानावें । सिद्ध असता कां
 निर्मोवें । सौधनवरी ॥ ५६ ॥ परि हा बोल आघवा । जरी विचारिजेतसे पांडवा ।
 तरी विशेषें या जीवां । न चोजवे^१ गा ॥ ५७ ॥

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । मूढोऽयं नाभिजानाति लोको ग्रामजमव्ययम्
 अन्वयः—योगमायासमावृतः अहं सर्वस्य प्रकाशः न (अस्मि); अयं मूढः लोकः अजं
 अव्ययं मा न अभिजानाति ॥ २५ ॥

कां जे योगमायापडलें । हे जाले आहाती आंधळे । म्हणोनि प्रकाशाचेनि
 देहवळें । न देखती मातें ॥ ५८ ॥ (२५८. ईश्वरच सर्वत्र भरला आहे, १५९-१६४)
 येन्हवीं मी नसे ऐसें । काय वस्तुजात असे । पाहें पां लवण जळरसें- । रहित आहे
 ॥ ५९ ॥ पवन कवणातें न शिवेचि । आकाश^२ कें न संभायेचि । हें असो एक
 मीचि । विश्वी आहे ॥ ६० ॥

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥
 अन्वयः—अर्जुन, अहं समतीतानि च वर्तमानानि च भविष्याणि भूतानि वेदः कश्चन मां तु
 न वेद ॥ २६ ॥

येथें भूतें जियें अंतीतलीं । तियें मीचि होऊनि ठेलीं^३ । आणि वर्तत
 आहाति जेतुलीं । तीहीं मीचि ॥ ६१ ॥ कां भविष्यमाणें जियें हीं । तींही मज-
 वेगळीं नाहीं । हा बोलचि येन्हवीं कांहीं । होय ना जाय ॥ ६२ ॥ दोराचिया
 सापासी । डोंडी वडिथी नोंगव्हाळ ऐसी । संख्या न करवे कोण्हासी । तेवीं भूतांसि
 मिथ्यत्वे ॥ ६३ ॥ ऐसा मी पंडुसुता । अर्जुनस्यूत सदा असतां । या संसार जो भूतां ।
 तो आनें बोलें ॥ ६४ ॥ (२५९. जीवाच्या संसारप्राप्तीचें कारण, १६५-१७१)
 अवतरण.—तरि तेचि आतां थोडीसी । गोठी सांगिजेल परियेसीं । जेथ अहंकार-
 तनुंसी । वैलम पडिलें ॥ ६५ ॥

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत । सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यांति परंतप ॥ २७ ॥

अन्वयः—(१) परंतप भारत, सर्वभूतानि इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वंद्वमोहेन सर्गे संमोहं यांति २७

तेथे ईच्छा हे कुमारी जाली । मग ते कैमाचिया तारुण्या आली । तेथे
 द्वेषेसीं मांडिली । वराडिके ॥ ६६ ॥ तथा दोघांस्तैव जन्मला । ऐसा द्वंद्वमोह

१ घट्ट. २ डवक्यात साचलेल्या पाण्याला. ३ का. ४ अमर. ५ पिंजरा, शरीर. ६ सर्वव्याप्ती-
 च्या. ७ चिदाकाशास. ८ घनी ९ माहात्म्याचें. १० फैलावा. ११ इच्छेप्रमाणें. १२ मापाच्या
 पलीकडच्याला. १३ घालावें. १४ शिणावें १५ सिद्धीपर्यंत. १६ विचार करिता. १७ आयडत नाहीं.

शिरून देखील मरावयाचें, हें असें तरी का करावें ? अमृतांत सुखानें अमृतरूप होऊन कां राहूं नये ? ५३ त्याचप्रमाणें धनुर्धरा, फलाशारूप पिंजरा टाकून देऊन अनुभवरूप पंखांनीं (संचार करून) चिदाकाशाचें (भगवत्स्वरूपाचें) धनी कां न व्हावें ? ५४ तें चिदाकाश, आपण कितीही उंच उडण्याचें मनांत आणलें तरी सुखानें उडण्यास फैलावलेलें आहे. ५५ त्या मला, न मोजतां येणाऱ्याला, मापात का घालावें ? मज निराकाराला सांकार कां मानावें ? मी सिद्ध असतां माझ्या प्राप्तीकरतां, साधनांनं कां शिणावें ? ५६ पण अर्जुना, खरें विचारशील कीं नाहीं, तर बहुतकरून हें बोलणें कोणाला आवडत नाहीं. ५७

श्लोकार्थः—योगमायेनें व्याप्त असा जो मी, तो सर्वांना स्पष्ट दिसत नाहीं. हे मूढ लोक, जन्माला न येणाऱ्या व अविनाशी अशा मला जाणत नाहींत ॥ २५ ॥

कां कीं, योगमायेच्या पडद्यानें ते आंधळे झालेले असतात; म्हणून, देहबुद्धीच्या बळानें, प्रकाशरूप जो मी त्या मला ते पडात नाहींत. ५८ येन्ही, मी जीत नाहीं अशी एक तरी वस्तु आहे का ? पहा कीं, कोणतेंही पाणी रसविरहित आहे का ? ५९ वारा कोणाला स्पर्श करीत नाहीं ? आकाश कोठें सामावत नाहीं ? हें असो; अवघ्या विश्वांत मीच एकटा भरलेला आहे. १६०

श्लोकार्थः—अर्जुना, मागें झालेलीं, सध्या अवगारीं, आणि पुढें होणारीं भूतें मी जाणतो; परंतु मला कोणी जाणत नाहीं ॥ २६ ॥

ह्या जगांत जितके प्राणी होऊन गेले, त्यांचे ठिकाणीं मीच होतो, आणि हल्लीं आहेत त्यांतही मीच आहे. ६१ किंवा पुढें होणार आहेत, तेही मजपासून भिन्न नाहींत; परंतु हें फक्त बोलणें आहे. बाकी कांहीं होत नाहीं, आणि कांहीं जात नाहीं. ६२ ज्याप्रमाणें दोरीच्या सापाविषयीं तो काळा, कवड्या, गव्हाला वगैरे कांहींच कल्पना करता येत नाहीं, त्याप्रमाणें, प्राणिमात्र मिथ्या असल्यामुळें तत्संबंधीं कोणतीच कल्पना करता येत नाहीं. ६३ हे पंडुसुता, अशा प्रकारें मी सदा अखंड आहे; प्राणिमात्राच्या मागें जो संसार लागला आहे, त्याचें कारण निराळें आहे. ६४ म्हणून त्याविषयीं थोडीशी गोष्ट सांगतो, ती ऐकः अभिमान व तनु (शरीर) या दोहोंची प्रीति जडली; ६५

श्लोकार्थः—हे परतपा भारता, इच्छा आणि द्वेष यापासून उत्पन्न झालेल्या सुखदुःखरूप मोहानें सर्व भूतें वेढावून जाऊन उत्पात्तिकालीं मोठ्या गोंधळात पडतात ॥ २७ ॥

त्या दोघांच्या प्रीतीपासून इच्छारूप कन्या उत्पन्न झाली, व ती आपल्या पूर्ण तारुण्यांत आल्यावर तिचें द्वेषाशीं लग्न लागलें. ६६ त्या दोघापासून (सुखदुःखरूप)

१८ कोठें. १९ मावत नाहीं. २० होऊन गेली. २१ राहिली. २२ पुढें होणारी. २३ काळा. २४ कवडा. २५ जवसासारखा. २६ अखंड. २७ थरीराशी. २८ प्रीति; सख्य. २९ अप्राप्त वस्तूविषयीं प्रथम जो विचार मनात येतो ती इच्छा. ३० ती इच्छा बळावली म्हणजे तिला काम म्हणतात. ३१ लग्नघोड्या. ३२ दोघापासून.

जाला । मग तो आज्ञेयानें वाढविला । अहंकारें ॥ ६७ ॥ तो धृतीसि सदां प्रति-
कूल । नियमाही नावेसूल । आंशारसें दोंदिल्ले । जाला सांता ॥ ६८ ॥ असंतुष्टी-
चिया मदिरा । मत्त होवोनि धनुर्धरा । विषयाचे वोवरां । विकृतीविणें असे ॥ ६९ ॥
तेणें भावशुद्धीचिया वाटे । विखुरले विकलपाचे कांटे । मग चिरिले अवांटे ।
अप्रवृत्तीचे ॥ १७० ॥ तेणें भूतें भावोंवेलीं । म्हणोनि संसाराचिया आडवेंमाजि
पडिलीं । मग महादुःखाच्या घेतलीं । दांडे वरी ॥ ७१ ॥

येपां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् । ते द्वंद्वमोहानिर्मुक्ता भजंते मां दृढव्रताः ॥ २८

अन्वयः—येषां पुण्यकर्मणां जनानां तु पापं अतगतं (अशित), ते दृढव्रताः (जनाः)
द्वंद्वमोहानिर्मुक्ताः (संतः) मां भजंते ॥ २८ ॥

(२६०. पुण्यमार्गाचे आचरणाने आत्मस्वरूपाला येतात, १७२-१७४) ऐसे
विकल्पाचे वोंयाणे । कांटे देखोनि सोंणाणे । जे मतिभ्रमाचें पोंसावणें । घेतीचिनी
॥ ७२ ॥ उजू एकनिष्ठेच्या पाउलीं । रगडूनि विकल्पाचिया भौलीं । महापात-
कांची सांडिली । अटवी जिहीं ॥ ७३ ॥ मग पुण्याचे धोंवा घेतले । आणि
माझी जवळीक पावले । किंवाहुना ते चुकले । वांटवघेयां ॥ ७४ ॥

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतंति ये । ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥

अन्वयः—ये मां आश्रित्य जरामरणमोक्षाय यतंति, ते तत् ब्रह्म, कृत्स्नं अध्यात्मं च अखिलं
कर्म विदुः ॥ २९ ॥

(२६१. परमात्म्याचा आश्रय करणारानींच अध्यात्म व ब्रह्म जाणलें आणि
त्यांनींच सर्व केले, १७५-१८४) येन्हीं तरी पार्या । जन्ममरणाची निमे^{३५} कथा ।
ऐसिया प्रयत्नातें आस्था । विये^{३६} जयाची ॥ ७५ ॥ तया तो प्रयत्नचि एके
वेळे । मग समग्र परब्रह्म फळे । जया पिकलेला रगु गळे । पूर्णतेचा ॥ ७६ ॥ ते
वेळीं कृतकृत्यता जग भरे । तेथ अध्यात्माचें नवलपणें पुरे । कर्माचे काम सरे ।
विरमे^{३७} मन ॥ ७७ ॥ ऐसा अध्यात्मलाभ तया । होय गा धनंजया । भांडवल
जया । उंचमी मी ॥ ७८ ॥ तयातें सार्म्याचिये वाडी । ऐक्याची सांदे कुंळ-
वाडी । तेथ भेदाचिया दुईवळवाडी । नेणजे तया ॥ ७९ ॥

साधिभूताधिदैवं मां साधियस्तं च ये विदुः ।

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥

अन्वयः—ये साधिभूताधिदैवं च साधियस्तं मां विदुः, ते युक्तचेतसः प्रयाणकाले अपि च
मां विदुः ॥ ३० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

जिहीं साधिभूतों मातें । प्रतीतीचेनि हातें । घरूनि अधिदैवातें । शिवतले
गा ॥ १८० ॥ जया जाणिवेचेनि वेणें । मी अधियजुं दृष्टी रिगे । ते तनूचेनि

द्वंद्वमोह हा पुत्र झाला. नंतर त्याच्या अहंकार आजोवानें त्याला वाढविलें. ६७ तो द्वंद्वमोह नेहमीं धैर्याला व इंद्रियदमनालाहि सदा प्रतिकूल आणि आशारूप दुग्धानें पुष्ट झालेला आहे. ६८ हे धनुर्धरा, असंतोषरूप मद्यानें उत्पन्न झाल्यामुळें तो विषयांच्या उपभोगाला विटत नाही. ६९ त्यानें शुद्ध भक्तीच्या वाटेवर विकल्पाचे कांटे पसरून मग कुमार्गाच्या आडवाटा काढिल्या आहेत. १७० त्या योगानें प्राणिमात्र भ्रम पावून संसाररूप अरण्यांत पडतात, व त्यांना महादुःखाचे सपाटे सोसावे लागतात. ७१

श्लोकार्थः—परंतु पुण्यकर्मांच्या योगानें ज्याचें पातक लयास गेलें आहे, ते दृढनिश्चयी जन सुखदुःखांच्या मोहापासून मुक्त होऊन मला भवतात. ॥ २८ ॥

याप्रमाणें विकल्पाचे तीक्ष्ण परंतु निष्फल कांटे पाहून, ज्यापासून मतिभ्रम उत्पन्न होतो त्यांना जे मानीत नाहीत; ७२ भक्तीच्या एकनिष्ठेच्या पावलांनीं जे नीट जातांना विकल्पाचे कांटे चिरडून टाकतात, ते महापातकांचें अरण्य टाकून सरळ मार्गानें जातात. ७३ नंतर, पुण्याच्या मार्गानें लौकर चाखून माझें सांनिध्य पावतात आणि अशा रीतीनें वाटमान्यांच्या (कामक्रोधादिकांच्या) हातून सुटतात । ७४

श्लोकार्थः—जे माझ्या आश्रयानें जराभरणापासून मुक्त होण्यासाठीं यत्न करतात, ते तें ब्रह्म जाणतात; आणि सर्व अध्यात्माला व सर्व कर्मांलाही जाणतात. ॥ २९ ॥

येव्हीं, पार्थी, जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून सुटावें असें जें साधन आहे, त्याच्या प्राप्तीची ज्यांना इच्छा उत्पन्न होते, ७५ त्यांना त्यांचा तो प्रयत्न फळद्रूप होऊन ब्रह्मप्राप्ति होते, व पिकलेल्या फळांच्या रसाप्रमाणें ते पूर्णतेस पावतात. ७६ त्या वेळीं, आम्ही धन्य आहों, असें त्यांना वाटून सर्व जगभर आनंद भरलेला दिसतो; नंतर आत्मज्ञानाची हौस पुरी होऊन व कर्म जागच्या जागीं राहून त्याचें मन शांत होतें. ७७ हे घनंजया, अशा रीतीनें त्यांना आत्मज्ञानाचा लाभ होतो; कारण त्यांच्या या परमार्थरूप व्यापारांत भांडवल मीच आहे. ७८ त्यांना समदृष्टि हेंच व्याज मिळून ऐक्यरूप संपत्तीची समृद्धि होते, यामुळें भेदरूप दैन्याची ओळखही रहात नाही. ७९

श्लोकार्थः—जे योगी अधिभूत, अधिदैव आणि अधियज्ञ यांसह मला जाणतात, ते स्वस्थचित्त पुरुष मरणकालीही मला जाणतात ॥ ३० ॥

ज्यांनीं अनुभवाच्या हातांनीं मायावश जीवाला धरून पांचभौतिकासह मला स्पर्श केला, १८० ज्यांच्या ज्ञानाच्या वेगानें मला अधियज्ञ या दृष्टीनें पाहिलें, त्यांना शरि-

१ धैर्याची. २ इंद्रियदमनासही. ३ प्रतिकूल. ४ आशारूप दुग्धानें. ५ पुष्ट. ६ ओरीत. ७ विटल्याशिवाय. ८ शुद्ध भक्तीच्या. ९ पसरले. १० संशयात्मक बुद्धीची. ११ कुमार्गाचे. १२ भ्रमिष्ठ शाली. १३ अरण्यांत. १४ स्वाधीन शाली. १५ सपाटे. १६ व्यर्थ. १७ तीक्ष्ण. १८ जवळ होणें. १९ मानीत नाहीत. २० कांठ्यांनीं. २१ अरण्य. २२ मदत. २३ वाटमान्यांना. २४ संपे. २५ उत्पन्न करते. २६ आत्मज्ञानाचें. २७ नवाहें. २८ शांत होतें. २९ व्यापारांत. ३० समदृष्टीच्या. ३१ व्याजानें. ३२ सिद्ध होते. ३३ संपत्ति. ३४ दैन्य. ३५ नाशवंत भूतांसह. ३६ अनुभवाच्या. ३७ मायावश जीवाला. ३८ ज्ञानाच्या. ३९ परमात्मा.

वियोगें । विन्हये नव्हती ॥ ८१ ॥ येन्हवीं आयुष्याचें सूत्र विघडतां । भूतांची उमटे खडाडतां । काय न मरतयाहि चित्ता । धुंगांत नोहे ॥ ८२ ॥ परी नेणें कैसें पै गा । जे जडोनि गेले माझिया आंगा । ते प्रयाणींचिया लगवगा । न सांडितीच मातें ८३ ॥ येन्हवीं तरी जाण । ऐसे जे निपुण । तेचि अंतःकरण- । युक्त योगी ॥ ८४ ॥ तंव इये शब्दकुपिकेतलीं । नोडवेचि अवधानाची अंजुळी । जे नावेक अर्जुन तये वेळीं । मागांचि होता ॥ ८५ ॥ (२६२. आठव्या अध्यायाचें अवतरण, १८५-२५०) जेथ तेंद्रब्रह्मवाक्यफलें । जियें नानार्थरसें रसालें । बहकतें आहाति परिमळें । भावाचेनि ॥ ८६ ॥ सहज कृपामंदानिलें । श्रीकृष्णद्रुमार्ची वचनफलें । अर्जुनश्रवणाचिये रेखोले । अवचित पडिलीं ॥ ८७ ॥ तियें प्रेमेयांचीं हो कां वळलीं । कीं ब्रह्मरसाच्या सागरीं चुबुकळिलीं । मग तैसांच का घोळिलीं । परमानंदें ॥ ८८ ॥ तेणें वखेपणें निर्मळें । अर्जुना उन्मेधौचे डोहाळे । घेताति गळाळें^१ । विस्मयामृताचे ॥ ८९ ॥ तिया सुखसंपत्ति जोडलिया । मग स्वर्गा वौये वांकुलिया । हृदयाच्या जीवीं गुंतकुलिया । होत आहाती ॥ ९० ॥ ऐसें वरेंचिलीचि बरवा । सुख जावों लागलें फांवा । तंव रस- । स्वादाचिया हांवों^२ । लीहो केला ॥ ९१ ॥ झडकरी अनुमानाचेनि करतळें । घेऊनि तियें वाक्यफलें । प्रतीतिमुखीं एके वेळे । घालूं पाहे ॥ ९२ ॥ तंव विचारा- । चिया रसना न दाटती । बरी हेतूच्या दैर्शनीं न फुंढती । ऐसें जाणोनि सुभद्रा- । पती । चुंबीचिना ॥ ९३ ॥ मग चमत्कारलां म्हणे । इयें जळींचीं भौ तारांगणें । कैसा शैकविलों अंसलागपणें । अक्षरांचेनि ॥ ९४ ॥ इयें पदें नव्हती फुंढिया । गगनाचिया घडिया । येथ आमुची मति बुडालिया । र्थांव न निघे ॥ ९५ ॥ वांचूनि जाणावयाचि कें^३ गोठी । पेसें जीवीं कल्पूनि किरीटी । तिया पुनरपि केली दृष्टि । यादवेंद्रा ॥ ९६ ॥ मग विनविलें सुभटें । हां हो जी ये ऐकवाटे । सातही पदें अनुच्छिष्टें । नवलें आहाती ॥ ९७ ॥ येरव्हीं अवधानाचेनि वंहिलेपणें । नाना प्रमेयांचे उगाणे । काय श्रवणाचेनि आंगवणें । बोलों लीहाती ॥ ९८ ॥ परि तैसें हें नोहेचि देवा । देखिला अक्षरांचा मेळावा । आणि विस्मयाचिया जीवा । विस्मयो जाला ॥ ९९ ॥ कानाचेनि गर्वाक्षद्वारे । बोलाचे रेशिम अभ्यंतरे । पाहेना तंव चमत्कारें । अवधान ठाकलें ॥ १०० ॥ तेविंचि अर्थाची चाड मज आहे । ते सांगतांही वेळ न साहे । म्हणूनि निरुपण लवेलीहें । कीजो देवा ॥ १ ॥ असा

१ दुःखी. २ थोम. ३ प्रळयकाल. ४ शब्दरूप कुपोच्या खाली. ५ प्राप्त झाली नाही. ६ ब्रह्मप्रतिपादक. ७ पसरले. ८ इच्छेच्या. ९ मंद. १० श्रीकृष्णरूप युष्माचीं. ११ ओट्यात. १२ वेदांतुसिद्धाताचीं. १३ ज्ञानाचे. १४ घोंट. १५ दाखवी. १६ गुदगुल्या. १७ बरकाती. १८ विलाराप्रत. १९ इच्छेच. २० प्रारंभ. २१ दांतांनी. २२ अक्षी. २३ फसली. २४ मुंदरपगानें. २५ लव्ण्य.

राच्या वियोगानें (मरणसमयी) दुःख होत नाहीं. ८१ येन्हीं, आयुष्याची दोरी तुटावयाचे वेतांत आली असतां प्राण्याची जी खळबळ उडून जाते, ती पाहून, न मरणां-
रांच्या चित्ताला सुद्धा युगांत ओढवल्यासारखें नाहीं का होत ? ८२ परंतु जे मद्रूप झाले,
ते प्राणांतीही मला सोडीत नाहींत. हें कसें होतें तें मला सांगतां येत नाहीं. ८३ येन्हीं
असें पकें समज कीं, जे अशा प्रकारें पूर्ण ज्ञानी आहेत, तेच अंतःकरणापासून माझे ऐक्य
पावले आहेत. ८४ हें तत्त्व सांगते वेळीं श्रीकृष्णाच्या मुखांतील शब्दरूप कुपिच्या
खालीं अर्जुनाची अवधानरूप अंजळ नव्हती. कारण त्याचें लक्ष क्षणभर दुसरीकडे होतें.
८५ त्या ठिकाणीं तीं ब्रह्मपतिपादक वाक्यें हीच फळें पुष्कळ अर्थरूपी रसानें भरलेलीं
होतीं, व त्यांचा भाक्तेरूप सुवास चोर्हीकडे पसरला होता. ८६ त्या वेळीं कृष्णकृपारूप
मंद वाण्याच्या योगानें, श्रीकृष्णरूप वृक्षापासून वचनरूप फळें अर्जुनाच्या श्रवणरूप ओटींत
सहज येऊन पडलीं. ८७ तीं फळें वेदांतासिद्धांतांचीं बनलेलीं, ब्रह्मरसाच्या सागरांत
घुचकळलेलीं, व तशींच परमानंदरूप साखरेत घोळलेलीं होतीं. ८८ अशा रीतीनें बनलेलीं
जीं निर्मळ फळें, त्याच्या अर्थरूपी गर्भाचा लाभ व्हावा अशी अर्जुनास इच्छा उत्पन्न
होऊन तो विस्मयरूप अमृताचे घोंट घेऊं लागला. ८९ अशा रीतीचें मुख झाल्यावर तो
स्वर्गसुखाला वेडावून दाखवूं लागला, व त्याच्या अंतःकरणात गुदगुल्या होऊं लागल्या.
१९० याप्रमाणें त्या फळाचें बाहेरील स्वरूप पाहून त्याचा आनंद वाढूं लागला. त्या
वेळेस त्या फळाची चव घेण्याची जिभेला इच्छा उत्पन्न झाली. ९१ म्हणून लवकर अनु-
मानरूप हस्तावर तीं श्रीकृष्णवाक्यरूप फळें घेऊन ती तो अनुभवरूप मुखात एकदम घाळूं
लागला. ९२ त्या वेळीं विचाररूप जिभेनें तीं घेता येईनात, व हेतुरूप दातांनीं फुटेनात
असें जाणून, भुभद्रापति जो अर्जुन तो त्यांना तोंड लावीना. ९३ मग चमत्कार वाटून
असें म्हणतो कीं, “ अहो, पाण्यांत दिसणाऱ्या नक्षत्राप्रमाणें या अक्षराच्या सुंदरपणानें
अक्षरांना फल समजून मी कसा फसलों ! ९४ हीं अक्षराची पदें नसून केवळ आका-
शाच्या धव्या आहेत, व यात आमच्या बुद्धीनें किती जरी बुड्या मारल्या, तरी कांहीं
थांग लागावयाचा नाहीं. ’ ९५ (तेव्हा हीं फळें घेता येत नाहीत तर) मग तीं जाणता
कशीं येतील ? असें अर्जुनानें मनात आणून पुनः यादवेंद्र श्रीकृष्णाकडे पाहिलें. ९६ मग
अर्जुनानें देवाची विनंती केली कीं, “ देवा, हीं जीं एकवटलेलीं सात पदें, त्याचा कधींही
कोणीं स्वाद घेतला नाहीं, हें मोठें आश्चर्य आहे. ९७ एरवीं, लक्षपूर्वक ऐकत नसतां,
केवळ श्रवणाच्या जोरावर (लक्ष नसता श्रवण केलेलें असेल तर) अनेक (साधारण)
सिद्धांतांचे तात्पर्यार्थ तरी बोलून दाखविता येतील का ? ९८ (नाहीं.) आणि त्यातून
नही, देवा, आपलें हें बोलणें काहीं साधारण नव्हे. हीं अक्षरें नुसतीं पाहिल्यावर विस्म-

२६ अंत. २७ दुरापास्त. २८ एकत्र. २९ स्वाद न घेतलेली. ३० नसल्यामुळे. ३१ तात्पर्यार्थ.
३२ वळानें. ३३ सापडतात. ३४ शरीरक्यातून. ३५ किरण. ३६ उभाडलें नाहीं. ३७ लवकर,

मागील पडताळा घेउनी । पुढां अभिप्राय दृष्टि सूनी । तेविंचि माजी शिरउनी ।
 और्ती आपुली ॥ २ ॥ कैसी पुसती पाहे पां जाणिव । मिडेंचि तरी लंघों नेदी
 शिव । येन्हवीं श्रीकृष्णहृदयासि खेंवे । देवों सरला ॥ ३ ॥ अहो श्रीगुरुतें जें
 पुसावें । तें येणें मानें सावध व्हावें । हें एकाचि जाणे आघवें । सव्यसाची ॥ ४ ॥
 आतां तयाचें तें प्रश्न करणें । बरी सर्वज्ञ श्रीहरीचें बोलणें । हें संजयो आंवडलेपणें ।
 सांगेल कैसें ॥ ५ ॥ (२६३. मराठी भाषेनें दिलेल्या उत्तराची थोरवी, २०६-२१०)
 तिये अवधान द्यावें गोठी । बोलिजेल नीट मन्हाठी । जैसी कानाचे आर्घी दिठी ।
 उपयोगा जाये ॥ ६ ॥ बुद्धीचिया जिभा । बोलाचा न चाखतां गाभा । अक्षरां-
 चिया भांवा । इंद्रियें जिती ॥ ७ ॥ पहा पां मालतीचे कळे । घ्राणासि कीर
 वाटले परिमळें । परि वरचिया वेंवा काई डोळे । सुखिये नव्हती ॥ ८ ॥ तैसें
 देशियेचियो हेंवावा । इंद्रियें करिती राणिवा । मग प्रमेयाचियो गांवा । लेसों
 जाइजे ॥ ९ ॥ ऐसेनि नागेंरपणें । बोल निमै^१ तें बोलणें । ऐका ज्ञानदेव म्हणे ।
 निवृत्तीचा ॥ २१० ॥

इति श्रीज्ञानेश्वरविरचिताया मावार्थदीपिकाया सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

श्लोक ३०, ओव्या २१०.

१ ठेवून. २ इच्छा. ३ ज्ञान. ४ मयादिची. ५ आश्रित. ६ प्रेमानें. ७ सार. ८ शोभा.
 ९ नाकाला. १० सुरेलपणा. ११ देशी भाषेच्या. १२ शोभेनें. १३ राज्य. १४ सिद्धाताच्या.
 १५ स्वरित. १६ सुंदरपणें. १७ बोल बंद करणारें.

याला देखील मातें आश्चर्य वाटलें. ९९ कानाच्या झरोक्यांतून बोलरूपी किरण आंत शिरले नाहींत, तोंच चमत्कार वाटून माझें लक्ष खंडलें (मति चालेना). २०० त्या शब्दांचा अर्थ समजण्याची मला फार इच्छा आहे असें म्हणण्यांत जो वेळ चालला आहे, तोही मला सहन होत नाहीं. म्हणून, देवा लवकर सांगा.” १ याप्रमाणें, मागील प्रत्यंतर घेऊन, पुढल्या अभिप्रायावर दृष्टि ठेवून व मध्येंच आपली ऐकण्याची इच्छा दर्शवून अर्जुनानें विचारलें. २ अर्जुनाची प्रश्न करण्याची काय शैली आहे पहा ! कीं मर्यादेचे उलंघन न कीरतां श्रीकृष्णाच्या हृदयाला प्रेमालिंगन देण्यास तो तयार झाला ! ३ अहो, श्रीगुरुंना ज्या वेळेस पुसावयाचें, त्या वेळेस अशाच मर्यादेनें पुसावें. लागतें. त्याची मर्यादा कायम ठेवून कसें पुसावें हें फक्त एक सव्यसाची अर्जुनच जाणतो. ४ आता त्याचें तें प्रश्न करणें, आणि त्यावर सर्वज्ञ श्रीहरीचें उत्तर देणें, हें संजय कशा प्रेमानें सांगेल तें पहा. ५ जी गोष्ट नीट मराठी भाषेंत सांगितली जाईल, तिच्याकडे नीट लक्ष घा. असें कीं, ज्या योगानें कानाच्या अगोदर दृष्टीला अर्थ दिसेल. ६ बुद्धिरूप जिभेनें त्या शब्दाचा रस न चाखतां, अक्षरांच्या शोभेनें इंद्रियें तगतील. ७ पहा कीं, मालती पुष्पाच्या कळ्याचा स्वाद नाकाळा खरोखर येईल, परंतु त्याच्या बाहेरील सुरेखपणानें डोळ्यांना सुख होणार नाहीं का ? ८ त्याचप्रमाणें, मराठी भाषेच्या शोभेनें इंद्रियें सुखाचें राज्य करतील, व मग त्वरित सिद्धांताच्या गांवाला जातील. ९ अशा सुंदरपणानें जें बोलणें ऐकल्यापासून बोलणें बंद होतें, तें ऐका, असें निवृत्तिदास ज्ञानदेव म्हणतात. २१०

अध्याय ७ वा, ओवी २१०.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय आठवा

अर्जुन उवाच.—

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥१॥

अन्वयः—पुरुषोत्तम ! तत् ब्रह्म किं ! अध्यात्म किं ! (च) कर्म किम् ! अधिभूत किं प्रोक्त ! अधिदैव च किम् उच्यते ! ॥ १ ॥

(२६४. अर्जुनाचे ब्रह्म, अध्याम, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ व अंत-काळीं स्मरण यांविषयीं सात प्रश्न, १-५) मग अर्जुनें म्हणितलें । हां हो जी अवधारिलें । जें म्यां पुसिले । तें निरूपिजे ॥ १ ॥ सांगा कवण तें ब्रह्म । कासया नाम कर्म । अथवा अध्यात्म । काय म्हणिपे ॥ २ ॥ अधिभूत तें कैसें । एथ अधिदैवत तें कवण असे । हें उघड मी परियेसे । ऐसें बोला ॥ ३ ॥

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्माभिः ॥२॥

अन्वयः—मधूसूदन, अत्र अस्मिन् देहे अधियज्ञ. कः (च) कथं (अस्ति) ? च प्रयाण-काले नियतात्माभिः त्वं कथं ज्ञेयः असि ! ॥ २ ॥

देवा अधियज्ञ तो काई । कवण यां इये देहीं । हें अनुमानासि कांहीं । दिठी न भरे ॥ ४ ॥ आणि नियता अंतःकरणीं । तूं जाणिजेसी देहप्रयौणीं । तें कैसोनि हें शार्ङ्गपाणी । परिसवा मातें ॥५॥ (२६५. अर्जुनाचें भाग्यवर्णन, काव्यप्रातिभा, ६-१४) अवतरणः—देखा धवळारिं चिंतामणीचा । जरी पहुडला होय दैवाचा । तरी वोसणतोंई बोल तयाचा । सोपं न वचे ॥ ६ ॥ तैसें अर्जुनाचिया बोलासवें । आलें तेंचि म्हणितलें देवें । परियेसें गा वरवें । जें पुसिलें तुवां ॥ ७ ॥ किरीटी कामधेनूचा पाडा । वरी कल्पतरूचा आहे भांदोडा । म्हणोनि मनोरथसिद्धीचिया चाडा । तो नवल नोहे ॥ ८ ॥ श्रीकृष्ण कोपोनि ज्यासि मारी । तो पावे परब्रह्मसाक्षात्कारी । मी कृपेनें उपदेश करी । तो कैशापरी न पवेल ॥ ९ ॥ जें कृष्णाचि होइजे आपण । तें कृष्ण होय आपुलें अंतःकरण । मग संकल्पाचें आंगण । बोळंगती सिद्धि ॥१०॥ परि ऐसें जें प्रेम । तें अर्जुनीचि आथी निःसीम । म्हणऊनि तयाचे काम । सदा सफल । ॥ ११ ॥ या कारणें श्रीअनंतें । तें मनोगत तयाचें पुसतें । होईल जाणूनि आइतें । बोग्गळनि ठेविलें ॥ १२ ॥ जें अपत्य थानौनि निगे । तयाची भूक ते

१ स्वाधीन, २ ओळखता येशील. ३ अतर्काली. ४ मदिरात. ५ बरळला तरी. ६ व्यर्थ. ७ मद्यप. ८ मग, ९ आलिंगितात; रावतात. १० वाढून. ११ दूर होतें.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय आठवा

श्लोकार्थः—अर्जुन म्हणाला, “हे पुरुषोत्तमा, तें ब्रह्म म्हणजे काय ! अध्यात्म म्हणजे काय ! कर्म म्हणजे काय ! अधिभूत कशाला म्हणतात ! आणि अधिदैव कशाला म्हणतात ! ॥ १ ॥

मग अर्जुन म्हणाला, “अहो देवा ! ऐकलें का ! मीं जें विचारलें तें मला स्पष्ट करून सांगा. १ ब्रह्म कोणतें, कर्म कशाचें नांव, अथवा अध्यात्म कशाला म्हणतात, २ अधिभूत कसें, आणि या जगांत अधिदैवत कोण आहे, हें मला नीट समजेल असें सांगा.” ३

श्लोकार्थः—“हे मधुसूदना, या देशामध्ये अधियज्ञ तो कोण व कसा आहे ! आणि ज्यांनी अंतःकरण जिकलें आहे असे योगी मरणकारी तुला कसे जाणतात ! ” ॥ २ ॥

“देवा, अधियज्ञ तो काय, व तो या देशांत कोणता, हें अनुमानानें नीट लक्षांत येत नाही. ४ हे शार्ङ्गपाणि, ज्यांनीं अंतःकरण स्वाधीन करून घेतलें आहे, त्यांना अंतःकारी तुम्हांला कसें ओळखतां येतें, हें मला चांगल्या रीतीनें समजवा.” ५ (ज्ञानेश्वर म्हणतात,) पहा कीं, चितामणीच्या मंदिरांत एखादा दैववान मनुष्य जर निजला, तर तो जरी झोंपेंत बरळला तरी त्याचें बरळणें व्यर्थ जात नाही, ६ त्याचप्रमाणें, अर्जुनाच्या मुखांतून जीं वाक्यें आलीं त्याचरोबर देव म्हणाले, “तूं जें काहीं पुसलेंस तें नीट ऐक.” ७ किरीटी हा कामधेनूचा बलडा असून कल्पतरूच्या मंडपांत बांधलेला आहे, अर्थात् त्याच्या मनांतील सर्व हेतु सिद्धीस जातात यांत नवल तें काय ! ८ श्रीकृष्ण ज्याला रागावून मारतात, तो देखील ब्रह्मस्वरूपाला पावतो; मग ज्याला कृपादृष्टीनें उपदेश करतील, त्याला काय प्राप्त होणार नाही ! ९ ज्या वेळेस कृष्णाचे आपण भक्त व्हावें, त्या वेळीं आपलें अंतःकरण कृष्णरूप बनतें; मग संकल्परूप आंगणांत (आपल्या मनांत जे जे संकल्प येतील, ते ते पूर्ण करण्याकरिता) काद्विसिद्धि सहज हात जोडून उभ्या असतात. १० परंतु अशा प्रकारचें जें निस्सीम प्रेम, तें एक अर्जुनाच्या ठिकाणीच अमर्याद आहे, म्हणून त्याच्या मनकामना नेहमी पूर्ण होतात. ११ म्हणूनच, अर्जुन हा आतां आपल्या मनांतील गोष्ट मला विचारील, असें जाणून श्रीकृष्णांनीं आयतेंच उत्तराचें ताट वाढून ठेविलें. १२ स्तनपात करून दूर खेळत असलेल्या बालकाला भूक लागली आहे, हें त्याच्या आईलाच समजतें. नाही तर त्यानें मागितल्यावर मग का ती त्याला पूजते ! १३ अर्थात् कृपाळू अशा सद्गुरूचे ठिकाणी (आपल्या शिष्यांविषयी) हें प्रेम असणें म्हणजे काहीं नवल नव्हे. पण हें असो; देव जें मला बोलले तें ३

मातेसीचि लागे । येन्हवीं तें शब्दें काय सांगे । मग स्तन्य दे येरी ॥ १३ ॥
 म्हणवोनि कृपाळुवां गुरूचिया ठायीं । हें नवल नोहे कांहीं । परि तें असो आइका
 काई । भगवानुवाचः— जे देव बोलते जाहले ॥ १४ ॥

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंशितः ॥३॥

अन्वयः—अक्षरं परमं ब्रह्म उच्यते; स्वभावः अध्यात्म उच्यते; भूतभावोद्भवकरो विसर्गः
 कर्मसंशितः (अस्ति) ॥ ३ ॥

(२६६. ब्रह्मप्रश्नाचें उत्तर, १५-१७) मग म्हणितलें सर्वेश्वरें । जें आकारां
 इये खोंकरे । कोंदलें^३ असत न^४ खिरे । कवणे कार्ळी ॥ १५ ॥ येन्हवीं सपूर-
 पणें तयाचें पहावें । तरि शून्याचि नव्हे स्वभावं । वरि गगनाचेनि पालवें ।
 गाळनि घेतलें ॥ १६ ॥ जें ऐसेंही परि विरुळे^५ । इये विज्ञानाचिये खोळे । हालवलेंही
 न गळे । तें परब्रह्म ॥ १७ ॥ (२६७. अध्यात्माचें उत्तर, १८-१९) आणि
 आकाराचेनि जालेपणें । जन्मधर्मातें नेणे । आकारलोपी निर्मणें । नाहीं कहीं
 ॥ १८ ॥ ऐशिया आपुलियाची सहज स्थिति । जया ब्रह्माची नित्यता
 असती । तया नाम सुभद्रापती । अध्यात्मै गा ॥ १९ ॥ (२६८. कर्म म्हणजे
 काय, या प्रश्नाचें उत्तर, २०-२९) मग गगनीं जेविं निर्मळें । नेणों कैचीं
 एक वेळे । उठती घनपेटळें । नानावर्णे ॥ २० ॥ तैसें अंभृतीं तिये विशुद्धें ।
 मर्हदादि भूतभेदें । ब्रह्मांडाचे^६ धांधे । हांचि लागती ॥ २१ ॥ पैं निर्विकल्पाचिये
 धरडी । फुटे आदिसंकल्पाची विरूढी । आणि^७ ते सर्वोचि मोडोनि ये ढोंढी ।
 ब्रह्मगोळकांच्या ॥ २२ ॥ तया एकैकाचे भीतरां^८ पाहिजे । तंव बीजाचाचि भरिलों
 देखिजे । माजि होतिया जातिया नेणजे । लेख जीवां ॥ २३ ॥ मग तया ब्रह्म-
 गोळकांचे अंशांश । प्रसवती आदिसंकल्प असमास । हें असो ऐसी बहुवस । सृष्टी
 वाढे ॥ २४ ॥ परि दुजेनविण एकला । परब्रह्माचि संचला । अनेकत्वाचा आला ।
 पूर जैसा ॥ २५ ॥ तैसें समविषमत्व नेणों कैचें । बायांचि चरोचर रचे । पाहातां
 प्रसवतिया योनीचे । लक्ष दिसती ॥ २६ ॥ येरी^९ जीवभावाचिये पोलविये ।
 कांहीं मर्यादा करूं नये । पाहिजे कवण हें आघवें विये । तंव मूळ तें शून्य
 ॥ २७ ॥ म्हणूनि कर्ता मुद्दल न दिसे । आणि सेखीं^{१०} कारणही कांहीं नसे । माजि
 कार्याचि आपैसैं । वाढोंचि लागे ॥ २८ ॥ ऐसा करितेनवीण गोचर^{११} । अव्यक्तीं
 हा आकार । निपजे जो व्यापार । तया नाम कर्म ॥ २९ ॥

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥

१ स्तनपान. २ फुटक्या. ३ दाट मल्लें. ४ नाश पावत नाहीं. ५ सक्षमपणा. ६
 पदार्थ. ७ पातळ. ८ व्यावहारिक ज्ञानाच्या. ९ मोटेंतून (थारितातून). १० मरणें; लीन होवें.

श्लोकार्थः— भगवान् म्हणाले:—ब्रह्म हे अविनाशी व श्रेष्ठ आहे; स्वभाव (ब्रह्माचे शरीरात असणे) म्हणजे अध्यात्म; आणि प्राण्याच्या उत्पत्तीला कारण असलेला जो विसर्ग (यज्ञामध्ये चक्र-पुरोडाशादिकांचे प्रदान) त्याला कर्म म्हणतात. ॥ २ ॥

मग सर्वेश्वर म्हणाले.—जें या फुटक्या आकारात (देहांत) ओतप्रोत भरलेलें असून कोणत्याही वेळीं नाश पावत नाहीं; १५ बरे, त्याचा सूक्ष्मपणा पहावा, तर स्वभावतः तें शून्य नव्हे, पण अति पातळ अशा आकाशाच्या पदराने गाळून घेतलेलें आहे; १६ अशा प्रकारचें जें विरल आहे व जे प्रापंचिक ज्ञानाच्या मोटेतून (शरीरातून) हॉलवेलें असतांही गळत नाहीं, त्याला 'परब्रह्म' असें म्हणतात; १७ आणि आकार म्हणजे शरीर हें जन्मास आल्याने त्याचे जे धर्म त्याला जें जाणत नाहीं, व तें शरीर नाश पावल्यावरही जें कधीं नाश पावत नाहीं, १८ हे शुभद्रापते, अशा रीतीनें ज्या ब्रह्माची आपल्याच ठिकाणीं निरंतर सहज स्थिति असते, त्याला अध्यात्म असें म्हणतात. १९ मग, निर्मळ आकाशात नाना रंगाचे दग एकदम कसे उत्पन्न होतात हे ज्याप्रमाणें कळत नाहीं, २० त्याचप्रमाणें त्या निराकार शुद्ध ब्रह्मात प्रकृति-अहंकारादि भेदांनीं ब्रह्माडाचे आकार होऊं लागतात. २१ परंतु कल्पनातीत शुद्धब्रह्माच्या माळ जमिनींत, मी बहुत प्रकारचा होईन अशा संकल्पाचा अंकुर उत्पन्न होऊन, त्याला लागलीच ब्रह्माडाचे धोंडे (आकार) उत्पन्न होऊन त्यानीं तो लवतो. २२ आकारात पाहूं लागले म्हणजे तो त्या बीजानें म्हणजे ब्रह्मानेंच भरलेला आहे असें दिसतें; आणि त्या प्रत्येकात किती जीव होतात व जातात याची गणना करता येत नाहीं. २३ मग त्या ब्रह्माडाच्या गोलाचे प्रत्येक अंशापासून असंख्यात आदिसंकल्प उत्पन्न होतात. असो; अशा रीतीनें सृष्टीचा विस्तार होतो. २४ परंतु दुसऱ्या कोणाशिवाय एकटेंच परब्रह्म सर्वत्र भरले असून अनेकरूपानें नटून पूर आल्याप्रमाणें भासते. २५ त्याचप्रमाणें, स्थावरजंगम विश्वाची रचना सहज होऊन त्यांत अधिकउणेपणा कसा होतो, हें समजत नाहीं; परंतु पाहूं गेले असता लक्षावधि जाति उत्पन्न झालेल्या दिसतात. २६ याव्यतिरिक्त, नानाप्रकारच्या जीवाच्या विस्ताराची मर्यादा करता येत नाहीं. ह्याची कोणापासून उत्पत्ति होते हे पाहूं गेले तर त्यांचें मूळ अव्यक्तच आहे. २७ म्हणून, मूळत कर्त्याचा ठिकाण नसून आणि शेवटीं काहीं कारणही नसता मध्येच कार्याची आपोआप वृद्धि होते. २८ अशा प्रकारें, अव्यक्ताच्या ठिकाणीं कर्त्यावांचून प्रत्यक्ष दिसणारा आकार उत्पन्न करण्याचा जो व्यापार, त्याला कर्म असें म्हणतात. २९

११ निरंतर. १२ असणारी. १३ देहांतर्गत ब्रह्म (कूटस्थ किंवा प्रत्यगात्मा). १४ गडद दग्याची पटले. १५ निराकार शुद्ध ब्रह्मात. १६ प्रकृति, अहंकार इत्यादिकांच्या. १७ आकार. १८ कल्पनातीत शुद्ध ब्रह्माच्या. १९ माळ जमिनींत. २० मी बहुत प्रकारचा होईन हा संकल्पाच्या. २१ अंकुर; वाद. २२ अकार. २३ ब्रह्माड. २४ आत पहावें तर. २५ भरणा. २६ असंख्य. २७ स्थावरजंगम विश्व. २८ इतर व्यक्ति. २९ विस्तार. ३० अव्यक्त. ३१ शेवटीं. ३२ दिसणारा.

अन्वयः—(हे) देहभूतां वर, यः क्षरः भावः तत् अधिभूतं, पुरुषः अधिदैवतं, च अत्र द्वे
अधियज्ञः अहं एव (अस्मि) ॥ ४ ॥

(२६९. अधिभूताचें उत्तर, ३०—३२) आता अधिभूत जें म्हणिये । तेंहि
सांगों संक्षेपें । तरी होय आणि हारपे । अभ्र जैसें ॥ ३० ॥ तैसें असतेपण
आहाच । नाहीं होइजे हें साच । जयातें रूपा आणिती पांचपांच । मिळोनियां
॥ ३१ ॥ भूतातें अधिकरूनि असे । आणि भूतसंयोगें तरि दिसे । जे वियोगा-
वेळे भ्रंशे । नामरूपादिक ॥ ३२ ॥ (२७०. अधिदैवताचें उत्तर, ३३—३६)
तयातें अधिभूत म्हणिये । मग अधिदैवत पुरुष जाणिये । जेणें प्रकृतीचें भोगिये ।
उपाजिलें ॥ ३३ ॥ जो चेतनेचा चक्षु । जो इंद्रियदेशांचा अध्यक्ष । जो देहास्तमानीं
वृक्ष । संकल्पविहंगमाचा ॥ ३४ ॥ जो परमात्माचि परि दुसरा । जे अहंकारनिद्रा
निद्रासुरा । म्हणोनि स्वप्नाचिया वोरवारा । संतोषे शिणे ॥ ३५ ॥ जीव येणें नावें ।
जयातें आळविये स्वभावं । तें अधिदैवत जाणावें । पंचायतनीचें ॥ ३६ ॥ (२७१
अधियज्ञाचें उत्तर, ३७—४५) आतां इयेचि शरीरग्रामी । जो शरीरभावातें उप-
शैमी । तो अधियज्ञ एय गा मी । पंडुकुमरा ॥ ३७ ॥ येर अधिदैवाधिभूत । तेहि
मीचि कीर समस्त । परि पंधरें किडाळीं मिळत । तें काय सांके नोहे ॥ ३८ ॥
तरि तें पंधरेपण न मेळे । आणि किडाळाचियाही अंशा न मिळे । परि जंव
असे तयाचेनि मेळें । तंव सांकेचि म्हणिये ॥ ३९ ॥ तैसें अधिभूतादि आघवें ।
हें अवियेचेनि पालवें । झाकलें तंव मानावें । वेगळें ऐसें ॥ ४० ॥ तेचि
अवियेची जैवनिक फिटे । आणि भेदभावाची अवधी तुटे । मग म्हणों एक
होजनि जरी अटे । तरी काय दोनी होती ॥ ४१ ॥ पै केशांचा गुंडाळा । वरि
ठेविली स्फटिकशिळा । ते वरि पाहिजे डोळां । तंव भेदली गमती ॥ ४२ ॥ पाठीं
केश पेरौते नेले । आणि भेदलेपण काय नेणों जाहालें । तरि डांक देऊनि सांदिलें ।
शिळेतें काई ॥ ४३ ॥ ना ते अखंडाचि आयती । परि संगें भिन्न गमली होती ।
ते सारिलिया मागौती । जैसी का तैसी ॥ ४४ ॥ तेवींचि अहंभावो जाये । तरी
ऐक्य तें आधींचि आहे । हेंचि साचें जेथ होये । तो अधियज्ञ भी ॥ ४५ ॥
(२७२. यज्ञांत अधियज्ञ मुख्य, ४६—५३.) पै गा आम्हीं तुज । सकळ यज्ञ कैर्मज ।
सांगितले जें काज । मनीं धरूनि ॥ ४६ ॥ तो हा सकळ जीवांचा विसावा । नैकैर्म्य-
सुखाचा ठेवा । परि उघड करूनि पांडवा । दाविजत असे ॥ ४७ ॥ पहिलें वैराग्य-
इधेनं परिपूर्ती । इंद्रियानळीं प्रदीप्ती । विषयद्रव्याचिया आहुति । देऊनियां ॥ ४८ ॥

१ नाशवंत. २ नाहींसे होतें. ३ पंचीकृत पंचमहाभूत. ४ आश्रय करून. ५ जीव. ६ उत्पन्न
केले. ७ बुद्धीचा. ८ द्रष्टा; पाहणारा. ९ मनोरथरूप पदवाचा. १० मिजलेला. ११ खटपट. १२ शक
मारली. १३ पंचमहाभूतांचे बनलेजें जें शरीर त्याचें. १४ उपाधीस. १५ लय करतो. १६ पधराण्या
दराचें (उत्तम) सोने. १७ दिणकट सोने. १८ कमी योग्यतेचे. १९ पडदा. २० अंतर; मर्यादा.

श्लोकार्थः—हे पुरुषभ्रष्टा, नाशवंत जो विकार त्याला अधिभूत म्हणावे; [हिरण्यगर्भ (समष्टी-
तील) आणि तैजस (व्यष्टीतील) असा] पुरुष याला अधिदैवत म्हणावे; व या देहात (केवळ
साक्षित्वाने) असणाराला अधियज्ञ म्हणावे व तो मीच आहे. ॥ ४ ॥

आतां, ' अधिभूत ' ज्याला म्हणतात ते संक्षेपाने, सांगतो: ज्याप्रमाणें दग उत्पन्न
होतात आणि लय पावतात, ३० त्याप्रमाणें, ज्याचें अस्तित्व लटकें असून खरोखर पाहूं
गेलें असता जे होत नाही व ज्याला पंचमहाभूतें एकत्र होऊन रूपाला आणतात; ३१ जें
पंचमहाभूतांच्या आश्रयानें असतें, त्यांच्याच संयोगानें दृष्टीस पडतें, व विनाशकार्त्ती लय
पावतें, असें जें नामरूप, ३२ त्याला " अधिभूत " असें म्हणतात. मग अधिदैवत म्हणजे
जीव असें समजावें. तो प्रकृतिजन्य भोगांचा उपभोग घेतो. ३३ जो बुद्धीचा द्रष्टा, इंद्रिय-
रूप देशाचा अधिपति, व शरीराच्या अंतर्कार्त्ती मनोरथरूप पक्षांचा विसावा घेण्याचा
वृक्ष; ३४ जो प्रत्यक्ष दुसरा परमात्माच आहे, परंतु अहंकाररूप निर्द्वैत निजल्यामुळें
ज्याला स्वप्नाच्या खटपटीनें संतोष व शीणही होतो, ३५ आणि ज्याला जीव या नांवानें
हाक मारतात, त्याला ' अधिदैवत ' असें म्हणतात; व तो पंचमहाभूतांनीं बनलेल्या
शरीरांतील मुख्य दैवत आहे. ३६ आता, पंडुकुमरा, याच शरीररूप गांवांत जो शास्त्री-
रिक उपाधीचा लय करितो, तो ' अधियज्ञ ' मी होय. ३७ येरवीं, अधिदैव व अधिभूत
हें सर्व खरोखर मीच आहे; परंतु उत्तम कसाचें सोनें हिणकसाला मिळविल्यावर तें
डाकलंग होत नाही का ? ३८ तथापि त्याचा उत्तमपणा कमी होत नाही, व तें हिणकस
सोन्यांतही मिळत नाही; परंतु जोपर्यंत त्याच्याशीं एकत्र असतें, तोपर्यंत त्याला डाक-
लंगच म्हणतात; ३९ त्याचप्रमाणें, अधिभूतादि सर्व हे अज्ञानाच्या पदरानें जोपर्यंत
झांकले आहेत, तोपर्यंत वेगळे मानले पाहिजेत. ४० तोच अज्ञानाचा पदर काढून आणि
भेदभावाची मर्यादा तोडून जर एकत्र करून आणले तर ते दोन वेगळे आहेत काय ?
४१ परंतु केंसाची गुंडाळी करून त्यावर स्फटिकाची शिळा ठेवल्यावर ती वरच्या
दृष्टीनें पाहूं गेलें असतां जशी भंगलेली दिसते; ४२ पाठीमागून ते केश बाजूस
केल्यावर तिच्या चिरा कोणीकडे गेल्या हें समजत नाही; म्हणून ती शीळ डाक लावून
जोडली आहे का ? ४३ नाही; तर ती मूळची अखंडितच होती; परंतु (केंसांच्या
संगतीनें) भंगलेली भासत होती, परंतु ते केस एके बाजूस केल्यावर ती शीळ जशी होती
तशीच दिसते; ४४ त्याचप्रमाणें, अहंभाव नाहीसा झाला म्हणजे ऐक्य हें मूळचेंच आहे;
व हेंच ऐक्य जेथें प्रत्ययास येतें तो अधियज्ञ मीच. ४५ हें पहा, जो हेतु मनात धरून,
' सर्व यज्ञ कर्मापासून झालेले आहेत ' म्हणून आम्हीं पूर्वीं (चौथ्या अध्यायात) तुला
सांगितलें, तोच हा अधियज्ञ होय. ४६ हा सर्व जीवांचा विसावा असून ब्रह्मसुखाचा
ठेवा आहे. पण अर्जुना, तुला तो स्पष्ट करून सांगतो. ४७ प्रथम वैराग्यरूप इधनांच्या

मग वज्रासन तेचि उर्वी । शोधूनि आधारमुद्रा बरवी । वेदिका रचे मांडवी ।
 शरीराचा ॥ ४९ ॥ तेथ संयमाग्नीची कुंडें । इंद्रियद्रव्याचेनि पवाडें । यजिजती
 उदंडें । युक्तिघोषें ॥ ५० ॥ मग मनप्राणसंयमु । हाचि, हवनसंपदेचा संभ्रमु ।
 येणें संतोषविजे निर्धूमु । ज्ञानानल ॥ ५१ ॥ ऐसेनि हें सकळ ज्ञानीं समर्पे ।
 मग ज्ञान तें ज्ञेयीं^१ हारपे । पाठीं ज्ञेयचि स्वरूपें । निखिल उरे ॥ ५२ ॥ तया नांव
 गा अधियज्ञु । ऐसें बोलला जंव सर्वज्ञु^२ । तंव अर्जुन अतिप्रौज्ञु । तया पैतलें तें
 ॥ ५३ ॥ (२७३. अर्जुनाचा आनंद, काव्य, ५४-५५) हें जाणोनि म्हणितलें देवें । पार्था
 परिसतु आहासि बरवें । या कृष्णाचिया बोलसवें । येरु सुखाचा जाहला ॥ ५४ ॥
 देखा बालकाचिया धैणी धाडजे । कां शिष्याचेनि जौहालेपणें होइजे । हें सद्-
 गुरुचि एकलेनि जाणजे । कां प्रसवतिर्यां ॥ ५५ ॥ (२७४. देवांचा आनंद, काव्य,
 ५६-५८) म्हणोनि सात्त्विक भावाची मींदी । कृष्णाआंगीं अर्जुनाआधीं । न
 समातसे परी बुद्धी । सांवरुनि देवें ॥ ५६ ॥ मग पिकलिया सुखाचा परिमळ ।
 कीं निवाळिया अमृताचा कंठोळ । तैसा कोंबळा आणि रसाळ । बोलु बोलिला
 ॥ ५७ ॥ म्हणे परिसणेंयांच्या राया । आइकें बापा धनंजया । ऐसी जळों सर-
 लिया माया । तेथ जौळितें तेंही जळे ॥ ५८ ॥

अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

अन्वयः—यः अतकाले मामेव स्मरन् च कलेवरं मुक्त्वा प्रयाति, सः मद्भावं याति, अत्र
 संशयः न अस्ति ॥ ५ ॥

(२७५. अधियज्ञाचे ज्ञानानें आत्मप्राप्ति, ५९-६८) जें आतांचि सांगितलें होतें ।
 अगा अधियज्ञ म्हणितला जयातें । जें आधींचि तया मातें । जाणोनि अंतीं
 ॥ ५९ ॥ तें देह झोळें^३ ऐसें मानुनी । ठेलें आपणपें आपण होउनी । जैसा मठ
 गगना भरुनी । गगनींचि असे ॥ ६० ॥ ये प्रतीतीचिया माजधरीं । तया निश्च-
 याची^४ बोवरी । आली म्हणोनि वाहेरी । नव्हेचि से ॥ ६१ ॥ ऐसें सवाह्य ऐक्य
 संचलें । मीचि होऊनि असतां रचिलें । वाहेरि भूतांचीं पांचही रेंवळें । नेणतांचि
 पडिलीं ॥ ६२ ॥ आतां उभेयां उभेपण नाहीं जयाचें । मा पडिलिया गेहून
 कवण तयाचें । म्हणोनि प्रतीतीचिये पोटीचें । पाणी न हाले ॥ ६३ ॥ ते^५
 ऐक्याची आहे वोतिली । कीं नित्यतेचिया हृदयीं घातली । जैसी सैभरससमुद्रीं
 धुतली । रुळेचि^६ ना ॥ ६४ ॥ पें अर्थाचीं घट बुडाला । तो आंतवाहेरी उदकें

१ पृथ्वी. २ मूळबंध. ३ ओटा. ४ इंद्रियनिग्रहरूप अपोची. ५ योगमंत्रानें. ६ तयारी.
 ७ ज्ञानरूप अग्नि. ८ अर्पण करावें. ९ ब्रह्मात. १० ब्रह्म. ११ सर्व जाणणारा भगवान श्रीकृष्ण.
 १२ महाबुद्धिमान. १३ समजले. १४ वृत्तीनें. १५ कृतार्थपणें. १६ किंवा. १७ आईनें. १८

पूर्णतेने इंद्रियरूप अग्नि पेटवून त्यांत विषयरूप द्रव्याची आहुति देतात; ४८ मग वज्रासन हीच भूमिका शुद्ध करून त्यावर मूळबंधमुद्रेचा ओटा करतात, त्यावर शरीराचा मांडव उभा करतात. ४९ त्या ठिकाणीं इंद्रियनिग्रहरूप अग्नीच्या कुंडांत इंद्रियरूप होमद्रव्यें घाडून योगमंत्रानें हवन करतात. ५० मग, मन व प्राण याचा निग्रह हीच होमाच्या द्रव्याची तयारी, हनें, घुराशिवाय निर्दोष जो ज्ञानाग्नि त्याचा संतोष करितात. ५१ याप्रमाणें हें साहित्य ज्ञानांत अर्पण करून मग तें ज्ञान ब्रह्मांत लय पावतें. नंतर निवळ जें ब्रह्म, तेंच एकदें उरतें. ५२ त्यालाच अधियज्ञ म्हणजे ब्रह्म म्हणावें. असें ज्या वेळेस सर्वज्ञ श्रीकृष्ण बोलले, त्या वेळेस महाबुद्धिमान अशा अर्जुनाला तें समजलें. ५३ अर्जुनाला ब्रह्म समजलें असें देवांनींही जाणून ते म्हणाले, ' तूं फार उत्तम प्रकारें ऐकतो आहेस. ' असें श्रीकृष्ण बोलल्यावर अर्जुन संतोष पावला. ५४ पहा कीं, तान्हा मुलाच्या तृप्तीनें आपण तृप्त व्हावें, किंवा शिष्याच्या कृतार्थपणानें आपण कृतार्थ व्हावें, हें एक आई किंवा सद्गुरूच जाणतात. ५५ म्हणून अर्जुनाच्या पूर्वीच श्रीकृष्णाच्या अंगी अष्टसात्विक भाव उत्पन्न होऊन मावेनातसे झाले; परंतु देवांनीं बुद्धि आवरली, व ५६ पूर्णतेस पावलेल्या सुखाच्या सुगंधाप्रमाणें किंवा थंडगार अमृताच्या लाटांप्रमाणें कोमल आणि रसाळ असे बोल ते बोलू लागले. ५७ मग म्हणतातः—श्रवण करणाऱ्यांमध्ये श्रेष्ठ अशा अर्जुना, ऐक. बाबारे, माया जळून गेली, म्हणजे मग तिला जाळणारें ज्ञानही जळून जातें. ५८

श्लोकार्थः—जो अंतर्कालीं माझे स्मरण करीत देह सोडतो, तो माझ्या स्वरूपी मिळून जातो यांत संशय नाही ॥ ५ ॥

अरे ! आतांच जें मी सांगितलें, ज्याला मी अधियज्ञ म्हटलें, त्या मला जे अगोदर व प्राणांतसमर्थीही जाणतात, ५९ ते देहाला मिथ्या मानून स्वताचे ठिकाणींच ब्रह्मरूप होतात. ज्याप्रमाणें एखादें घर आकाशानें भरून आकाशांतच असतें, ६० त्याप्रमाणें, अनुभवरूप माजघरांत त्याची निश्चयरूप खोली असते, म्हणून त्याला ब्रह्माशिवाय बाहेरील वस्तूचें स्मरण नसतें. ६१ अशा प्रकारें जो अंतर्बाह्य ऐक्यतेमुळें मद्रूपच होऊन राहिला आहे, तो, बाहेरील पंचमहाभूतांचीं पांच कवचें (शरीर) पडून गेलीं तरी तो जाणत नाही. ६२ जें शरीर जिवंत असतांही त्याची जो पर्वा बाळगीत नाही, तें पडल्यावर त्याचें दुःख कोणाला होणार ? म्हणून अनुभवाच्या पोटांतलें पाणी हालत नाही. (अंतर्कालीं त्याचा ब्रह्माविषयीचा अनुभव दळत नाही.) ६३ तो अनुभव केवळ ऐक्याचा ओतून अविनाशीपणाच्या हृदयांत घातलेला आणि तसाच पूर्णानंदसमुद्रांत धुतलेला असतो म्हणून कामादिक मळांनीं तो मळत नाही. ६४ हें पहा कीं, अथांग पाण्यात

समुदाय. १९ लाटा. २० श्रोतृश्रेष्ठ. २१ बाळणारें (ज्ञान). २२ मिथ्या. २३ कोठडी. २४ कवचें. २५ उम्या; जिवंत. २६ संकट. २७ ती प्रतीति. २८ पूर्णानंदैक्यसमुद्रांत. २९ मळेचिना. ३० खोल पाण्यांत.

भरला । पाठीं दैवगत्या जरी फुटला । तरी उदक काय फुटे ॥ ६५ ॥ नातरी सपें
 क्वच सांडिलें । कां उबारें वस्त्र फेडिलें । तरी सांग पां काय मोडलें । अवेवा-
 माजीं ॥ ६६ ॥ तैसा आकार हा आहाच अंशे । वांचूनि वस्तु ते सांचलीचि असे ।
 तेचि बुद्धि जालिया विस्तुकुसे । कैसेनि आतां ॥ ६७ ॥ म्हणोनि यापरि मातें ।
 अंतकाळीं जाणतसातें । जे मोकाळीती देहातें । ते भीचि होती ॥ ६८ ॥ (२७६.
 भावनेप्रमाणें अंतीं जीवाला गति, ६९-७४) येन्हीवीं तरी सार्धारण । उरीं आदळलिया
 मरण । जो जाठव धरी अंतःकरण । तेंचि होइजे ॥ ६९ ॥ जैसा कवण एक काकु-
 ळती । पळतां पवनगती । दुपांवलीं अवचितीं । कुंहामाजि पडियेला ॥ ७० ॥
 आतां त्या पडण्याआरौतें । पडण जुकवावया परीतें । नार्ही म्हणोनि तेथें ।
 पडावेंचि पडे ॥ ७१ ॥ तेविं मृत्यूचेनि अवसरें एकें । जें येऊनि जीवासमोर ठाके ।
 तें होणें मग न चुके । भलतयापरी ॥ ७२ ॥ आणि जागता जंव असिजे । तंव
 जेणें ध्यानं भावना भाविजे । डोळां लागतखेंवो देखिजे । तेंचि स्वप्नी ॥ ७३ ॥
 यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौंतेय सदा तद्भावभावितः ॥६॥

अन्वयः—कौंतेय, यं यं वा अपि भावं अंते स्मरन् कलेवरं त्यजति, (सः) सदा तद्भावभावितः
 (सन्) तं तं एव एति ॥ ६ ॥

तेविं जितेनि अवसरें । जें आवडोनि जीवीं उरे । तेंचि मरणाचिये 'मेरे ।
 फारै हों लागे ॥ ७४ ॥ (२७७. नित्यस्मरणानं भगवत्प्राप्ती. ७५-७९) आणि
 मरणीं जया जें आठवे । तो तेचि गतीतें पावे । अवतरणः—म्हणोनि सदां स्मरावें ।
 मातेंचि तुवां ॥ ७५ ॥

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च । मय्यर्पितमनोबुद्धिर्माभैष्यत्यसंशयः ॥ ७ ॥

अन्वयः—तस्मात्, (अर्जुन, त्वं) मयि अर्पितमनोबुद्धिः (सन्) सर्वेषु कालेषु मा अनु-
 स्मर च युद्ध, (एवं कृते सति) असंशयः मा एव एष्यसि ॥ ७ ॥

डोळां जें देखावें । कां कार्नी हन ऐकावें । मनीं जें भौंवावें । बोलावें वाचे
 ॥ ७६ ॥ तें आंत बोहेरि आवें । मीचि करुनि घालावें । मग सर्वीं कार्ळीं
 स्वभावं । मीचि आहे ॥ ७७ ॥ अर्जुना ऐसें जाहलिया । मग न मरिजे देह
 गेलिया । मा संग्रामु केलिया । मय काय तुज ॥ ७८ ॥ तूं मन बुद्धि सौंचेसीं ।
 जरी माझिया स्वरूपीं अपिंसी । तरी मातेंचि गा पावसी । हे माझी भौंक ॥ ७९ ॥
 (२७८. अभ्यासक्रम, ८०-८५) अवतरण.—हेंच कायिसेंया वरी होये । ऐसा जरी
 संदेहो वर्तत आहे । तरी अभ्यासूनि आदि पाहें । मग नव्हे तरी कोपे ॥ ८० ॥

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा तान्यगामिना । परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्याऽनुचितयन् ॥ ८ ॥

अन्वयः—पार्थ, अभ्यासयोगयुक्तेन न अन्यगामिना चेतसा (माम्) अनुचितयन् (पुरुषः)
 दिव्यं परमं पुरुषं याति ॥ ८ ॥

घट घुडाला असतां त्याच्या आंत व बाहेर पाणी असतें; पण दैवगत्या जर तो मागाहून फुटला, तर उदकाचा नाश होतो का ? ६५ किंवा सर्पानें कात टाकली, अथवा उष्णते-मुळें वस्त्र फेडून टाकलें, तर अवयवांत कांहीं बिघाड होतो का सांग बरें ? ६६ त्याच-प्रमाणें, शरीर हें वरचेवर नाश पावेलें, तरी ब्रह्म हें सर्वत्र भरलेलेंच आहे. त्या ठिकाणीं बुद्धि जर निपुण झाली, तर भय कशाचें आहे ? ६७ म्हणून अशा रीतीनें अंत-कालीं माझें स्मरण ठेवून जे देह सोडतात ते मद्रूप होतात. ६८ येन्हीं साधारण नियम असा आहे कीं, मरण प्राप्त झालें असता अंतःकरणांत ज्याचें स्मरण असतें, त्याप्रत तो पावतो. ६९ ज्याप्रमाणें एखादा भयभीत मनुष्य वाऱ्यासारखा पळत असतां मार्गांत अवचित विहिरींत पडतो; ७० त्या स्थितींत त्याला पडण्याच्या अगोदर पळण्याचा वेग आवरून धरून, पडणें चुकवितां येत नाहीं; म्हणून विहिरींत पडणें भाग पडतें, ७१ त्याचप्रमाणें, मृत्युसमयीं जीवासमोर जी वस्तु उभी राहते, तद्रूपच (मरणानंतर) त्यास व्हावें लागतें. तें कोणत्याही उपायानें चुकत नाहीं; ७२ आणि मनुष्य जागा असतां त्याच्या मनांत ज्या कल्पना येतात, त्याच कल्पना डोळा लागल्यावर स्वप्नांत दिसू लागतात. ७३

श्लोकार्थः—हे कौंतेय, (मनुष्य) जो जो भाव मनांत आणून घेवटीं तो शरीर सोडतो, दुसऱ्या जन्मी त्या त्या भावाने सदा युक्त होताता जन्म घेतो. ॥ ६ ॥

त्याचप्रमाणें, जिवंत असतांना अंतःकरणांत जी जी गोष्ट आवडीनें अंतःकरणांत उतरते, त्याविषयींचीच आवड अंतकालचे समयीं वृद्धिगत होते; ७४ आणि मरणाच्या समयीं ज्या गोष्टीची आठवण असते, त्याच्याच गतीला तो (मरणानंतर) पावतो.

श्लोकार्थः—याकरिता अर्जुना, माझ्या ठायीं मन आणि बुद्धि हीं अर्पण करून सदैव माझें चिंतन कर, आणि युद्धाला लाग, म्हणजे मलाच येऊन मिळशील यांत संशय नाहीं ॥ ७ ॥

म्हणून तूं नेहमीं मलाच स्मरत जा. ७५ डोळ्यांनीं जें पहावें किंवा कानांनीं जें ऐकावें, मनानें जें चितावें अथवा वाचें जें बोलावें, ७६ तें हृदयांत भासणारें व बाह्य-दृष्टीला दिसणारें सर्व मीच आहे असें समजावें. मग सर्वत्र मीच आहे असें सहज तुला दिसेल. ७७ अर्जुना, याप्रमाणें, सर्व गोष्टी मद्रूप आहेत असें तुझ्या मनानें घेतलें, म्हणजे देह गेला तरी तूं मरणार नाहींस. मग युद्ध केलें असतां तुला भय कसलें आहे ? ७८ तूं मन आणि बुद्धि हीं खरोखर माझ्या स्वरूपास अर्पण करशील, तर मद्रूप होशील हें प्रतिज्ञापूर्वक तुला मी सांगतो. ७९ हेंच कशानें होईल, असा जर तुझ्या मनांत संशय येत असेल, तर अगोदर-याचा अभ्यास करून अनुभव घे, आणि जर मी म्हणतो त्याप्रमाणें न होईल तर मग माझ्यावर रागाव. ८०

१ अवयवामध्ये. २ वरचेवर. ३ ब्रह्म. ४ तत्पर. ५ मय कशाचें आहे. ६ सोडितां; त्यागितात. ७ मद्रूपच. ८ साधारण नियम. ९ मयानें. १० वाटें. ११ विहिरींत. १२ येणें. १३ आवडें. १४ चिंतावें. १५ खरेपणानें. १६ प्रतिज्ञापूर्वक वचन. १७ कशानें.

येणेंचि अभ्यासेंसी योगू । चित्तासि करी पां चांगू । अगा उपायबळें पंगू
पहाड ठाकी ॥ ८१ ॥ तेविं सदभ्यासें निरंतर । चित्तासि परमपुरुषाची मोहर ।
लावी मंग शरीर । राहो अथवा जावो ॥ ८२ ॥ जें नानागतीतें पाववितें । तें
चित्त वरील आत्मयातें । मग कवण आठवी देहातें । गेलें कीं आहे ॥ ८३ ॥ पें
सरितेचेनि ओघें । सिंधुजळा मीनलें घोघें । तें काय वर्तत आहे मार्गे । म्हणोनि
पाहों येती ॥ ८४ ॥ ना तें समुद्राचि होऊन ठेलें । तेविं चित्ताचें चैतन्य जाहालें ।
जेथ यातायात निमालें । घनानंद जें ॥ ८५ ॥

कविं पुराणमनुशासितारम्, अणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।

सर्वस्य धातारमर्चित्यरूपम्, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन, भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।

भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक्, स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥

अन्वयः—यः कविं, पुराणं, अनुशासितारं, अणोः अणीयांसं, सर्वस्य धातारं, अर्चित्यरूपं,
आदित्यवर्णं, तमसः परस्तात् (विद्यमानं पुरुषं) प्रयाणकाले अचलेन मनसा च भक्त्या (च)
योगबलेन युक्तः (सत्) भ्रुवोः मध्ये प्राणं सम्यक् आविश्य अनुस्मरेत्, सः तं दिव्यं परं पुरुषं
उपैति ॥ ९ ॥ १० ॥

(२७९. अभ्यासानें ब्रह्मप्राप्ति, ८६-९१) जयाचें आकारावीण असणें । जया
जन्म ना निर्मणें । जें आघवेंचि आघवेंपणें । देखत असे ॥ ८६ ॥ जें गगनाहून
जुनें । जें परमाणूहूनि सोंनें । जयाचेनि सन्निधानें । विश्व चळें ॥ ८७ ॥ जें
सर्वातिं यया विये । विश्व सर्व जेणें जिये । हेतु जया विहे । आर्चित्य जें ॥ ८८ ॥
देखे वोळंबां इंगळू न चरे । तेजीं तिमिर न शिरे । जें दिहाचि आंधारें । चर्म-
चक्षुंसी ॥ ८९ ॥ सूसडा सूर्यकणांच्या राशी । जो नित्य उदो ज्ञानियांसी । अस्त-
मानाचें जयासी । आडनांव नाहीं ॥ ९० ॥ तया अव्यंगवाणेया ब्रह्मातें ।
प्रयाणकाले प्राप्ते । जो स्थिरावलेनि चित्तें जाणोनि स्मरे ॥ ९१ ॥ (२८०. अंतर्काळीं
स्मरण होण्यास योगाचें साहाय्य लागतें, ९२-९९) बाहेरी पद्मासन रचुनी । उत्तराभि-
मुख बैसोनी । जीवीं सुख सुनि । कर्मयोगाचें ॥ ९२ ॥ आंतु मीनेलेनि मनोधर्म ।
स्वरूपप्राप्तीचेनि प्रेमें । आपेंआप संप्रिमें । मिळावया ॥ ९३ ॥ आकळलेनि योगें ।
मध्यमा मध्य मार्गे । अग्निस्थानौनि निगे । ब्रह्मरंध्रा ॥ ९४ ॥ तेथ अचेत^१ चित्ताचा
सांगातु । आहाचवाणा दिसे मांडतु । जेथ प्राण गगनाआंतु । संचरे का ॥ ९५ ॥
परी मनाचेनि स्थैर्यें धरिला । भक्तीचिया भावना भरला । योगबळें आवरला ।
सज्ज होउनी ॥ ९६ ॥ तो^२ जडार्जडातें विरवितुं^३ । भ्रूलतामार्जी संचरतु । जैसा
घंटानाद लैयस्तु । घंटेसींच होय ॥ ९७ ॥ कां झांकलिये घटींचा दिवा । नेणिजे

श्लोकार्थः—पार्या, आपलें चित्त दुसरे कोठेंही घाऊं न देता अभ्यासाच्या साधनानें एकाग्र करून जो माझें चिंतन करतो, तो प्रकाशात्मक अशा परमपुरुषाला जाऊन मिळतो. ॥ ८ ॥

याकरितां चांगल्या रीतीनें चित्ताची आणि अभ्यासाची गांठ घातली (मनःपूर्वक अभ्यास केला,) तर, ज्याप्रमाणें लंगडा बुधोगबलानें पर्वतही चढूं शकतो, ८१ त्याप्रमाणें, नेहमीं ब्रह्मविचाराचा अभ्यास करून चित्ताला आत्म्याचा छंद लाव, मग शरीर राहो अथवा जावो. ८२ नानागति पावविणारें असें चित्त जर आत्म्याला वरील, तर मग देह गेला कीं आहे याची आठवण कोण करील ? ८३ हें पहा कीं, पाणी नदीच्या ओघानें धो धो करीत समुद्रात मिळण्यास चाललें म्हणजे, मागें काय होतें आहे हें पाहण्याकरितां परततें का ? ८४ नाही. तें समुद्रांत मिळाल्यावर समुद्ररूपच होतें. त्याचप्रमाणें, 'चित्त' हें आत्मरूप झालें, म्हणजे जन्ममरणांच्या यातायाती चुकतात. कारण त्या ठिकाणीं परमानंदच भरलेला आहे. ८५

श्लोकार्थः—जो अंतर्कालीं निश्चल मन करून, मात्तियुक्त होऊन, योगबलानें दोन्ही भुवयाच्या मध्यमार्गी प्राणाला उत्तम प्रकारें स्थिर करितो, आणि सर्वज्ञ, अनादि, सर्वांचा नियंता, सूक्ष्माहून सूक्ष्म, सर्वांचा पोषक, अक्षित्वरूप सूर्याप्रमाणें तेजस्वी, व तमोगुणापासून दूर अशा दिव्य परमपुरुषाचें एकसारखें चिंतन करतो, तो त्याला जाऊन मिळतो. ॥ ९ ॥ १० ॥

ज्याचें निराकार अस्तित्व, ज्याला जन्म अथवा मरण नाही, व जें सर्वव्यापकपणानें सर्वास पाहतें; ८६ जें आकाशाच्या आधींचें, जें परमाणूहूनही सूक्ष्म, ज्याच्या सान्निध्यानें विश्वाचे व्यापार चालतात, ८७ ज्याच्यापासून ह्या सर्वांची उत्पत्ति होते, सर्व विश्व जगतें, ज्याला तर्क भितो व ज्याचें अनुमान करतां येत नाही; ८८ पहा—वाळवी कधीं इंगळ (विस्तव) खात नाही; तेजामध्यें अंधार शिरत नाही; व जें अज्ञानदृष्टीला दिवसाही दिसत नाही; ८९ जें निर्मळ अशा सूर्यरूप कणांच्या राशीसारखें आहे, व ज्ञान्याला नित्य उजेड करणारें आहे व ज्याला अस्त कधींच नाही, ९० त्या अव्यंग स्वरूपाच्या ब्रह्माला जाणून, मरणकाल समीप आला असतां जो एकाग्र चित्तानें त्याचें स्मरण करितो; ९१ बाहेर पद्मासन घालून, उत्तरेस तोंड करून बसून, आणि कर्मयोगानें प्राप्त झालेलें सुख अंतःकरणांत सांठवून, ९२ अंतर्द्वारिं एकाग्र चित्तानें स्वरूपप्राप्तीच्या प्रेमानें आपोआप ब्रह्मास त्वरित मिळण्याकरितां, ९३ संपादिलेल्या योगाच्या द्वारें सुषुप्ता नाडीच्या मध्यमार्गानें, अग्निस्थानापासून ब्रह्मरंध्रांत जाण्याकरितां निघतो; ९४ जेथें प्राण व चित्त यांची संगति आहे असें उगीच बाह्यात्कारी दिसतें; जेथें प्राणाचा लय आकाशांत होतो ९५ परंतु मनाच्या स्थिरतेनें जो बांधला गेला, व ज्याचें अंतःकरण भक्तियुक्त झालें आहे, व जो योगाचे वळन तयार होऊन मन आपल्या ताब्यांत ठेवितो,

७ वाळवी. ८ निर्मळ. ९ मरणसमयी. १० सांठवून. ११ एकवटलेल्या. १२ तरेनें. १३ सुषुप्ता. १४ आधारपद्मापासून. १५ प्राण. १६ व्यापक. १७ तो प्राणवायु. १८ चेतन व अचेतन याला. १९ लीन केतों. २० भिषगामध्ये. २१ लय पावणें.

काय जाहला केव्हां । या रीती जो पांडवा । देह ठेवी ॥ ९८ ॥ तो केवळ परब्रह्म ।
जया परमपुरुष ऐसें नाम । तें माझे निजधाम । होऊनि ठाके ॥ ९९ ॥

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

अन्वयः—वेदविदः यत् अक्षरं वदन्ति, वीतरागाः यतयः यत् विशन्ति, (ब्रह्मचारिणः) यत्
इच्छन्तः (सन्तः) ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत् पदं ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

(२८१. ब्रह्मत्वाला प्राप्त झालेल्याची स्थिति, १००—१०८) सकळां जाणणेयां
जे लाणी । तिजे जाणिवेची जे खाणी । तयां ज्ञानियांचिये औयणी । जयातें
अक्षर म्हणिये ॥ १०० ॥ चंडवातेंही न मोटे । तें गगनाची कीं फुडें । वांचूनि
जरी होईल मेहुडें । तरी उरेल केंचें ॥ १ ॥ तेवि जाणणेया जें आकळिलें । तें
जाणिवलेपणेंचि उमाणलें । मग नेणवेचि तया म्हणितलें । अक्षर सहजें ॥ २ ॥
म्हणोनि वेदविद नर । म्हणति जयातें अक्षर । जें प्रकृतीसी पर । परमात्मरूप
॥ ३ ॥ आणि विषयांचें विष उलंडूनि । जे सर्वेंद्रियां प्रायश्चित्त देऊनि । आहाति
देहाचिया बैसोनि । झाडातळीं ॥ ४ ॥ ते यापरी विरक्त । जयाची निरंतर वाढ
पाहात । निष्कामासि अभिप्रेत । सर्वदा जें ॥ ५ ॥ जयाचिया आवडी । न
गणिती ब्रह्मचर्यादि सांकडीं । निष्ठुर होऊनि बापुडीं । इंद्रियें करिती ॥ ६ ॥
ऐसें जें पद । दुर्लभ आणि अगाध । जयाचिये थंडिये वेद । चुंचुकळिले ठेले
॥ ७ ॥ तें ते पुरुष होती । जे यापरी लया जाती । तरी पार्था हेचि स्थिती ।
एक वेळ सांगों ॥ ८ ॥ (२८२. अर्जुन म्हणतो, देवा, मला कळेळ असें सांगा; काव्य,
१०९) अवतरणः—तेय अर्जुन म्हणितलें स्वामी । हेंचि म्हणावया होतों पां मी ।
तंव सहजें कृपा केली तुम्हीं । तरी बोलिजो कां ॥ ९ ॥ (२८३. मनास
हृदयात कोंडून टाक, ११०—१११) परि बोलवें तें अति सोहोपें । तेथें म्हणि-
तलें त्रिभुवनदीपें । तुज काय नेणों संक्षेपें । सांगेन ऐक ॥ ११० ॥ तरी मना
या बाहेरिलीकडे । येयाची सौविया सेंवे मोडे । हें हृदयाचिया डोहीं बुडे ।
तैसें कीजे ॥ ११ ॥

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।

सूक्ष्मर्याध्यात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

अन्वयः—सर्वद्वाराणि संयम्य च मनः हृदि निरुध्य, मूर्ध्नि आत्मनः प्राण आधाय योग-
धारणं आस्थितः ॥ १२ ॥

(२८४. मन योगाभ्यासावांचून कोंडलें जाणार नाही, ११२—११९) परी हे
तरीच घडे । जरी संयेंमाचीं अखंडें । सर्वद्वारीं कवाडें । केळासती ॥ १२ ॥ तरी

१ शेषट. २ बुद्धानें. ३ ब्रह्म. ४ खरें. ५ दग. ६ अटकळीत आले. ७ वेदांचा तत्त्वाय

९६ तो चित्त व प्राण यांना भ्रुकुटीमध्ये आवळून घेऊन, ज्याप्रमाणें घंटेचा नाद घंटेंतच लय पावतो, त्याप्रमाणें दोघांचा लय करतो. ९७ किंवा मडक्याखालील झांकलेला दिवा केव्हां नाहींसा होतो हें ज्याप्रमाणें समजत नाही, त्याप्रमाणें; अर्जुना, जो आपला देह ठेवतो (ब्रह्माकाशात प्राणवायु नेऊन तो आत्मस्वरूपी केव्हां लीन होतो हें समजू न देता आपला देह ठेवतो). ९८ तो केवळ परब्रह्म—ज्याला परमपुरुष असें नाव आहे— त्या माझ्या निजस्वरूपाप्रत जाऊन मिळतो. ९९

श्लोकार्थः—वेदवेत्ते ज्या तत्त्वाला अक्षर म्हणतात, ज्याचे काम व क्रोध नाहींतसे झाले आहेत असे यति ज्या स्वरूपाला प्राप्त होतात, ज्याच्या प्राप्तीसाठी ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यव्रतानें राहतात, तें पद, अर्जुना, तुला संक्षेपानें सांगतों. ॥ ११ ॥

जें ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानाचा शेवट, त्या ज्ञानाची जें केवळ खाणच आहे, तें असणाऱ्या बुद्धिमान ज्ञानी पुरुषांनींही ज्याला 'अक्षर' असें म्हटलें आहे. १०० झंझावातांनं न मोडणारें असें एक खरोखर गगनच आहे; त्याच्याशिवाय, त्या वाऱ्यापुढें दग आले असतां कसे टिकतील ? १ त्याचप्रमाणें, ज्ञान्याला जें समजलें तें ज्ञानाच्या मापांत आलें म्हणून तें क्षर (नाशवंत) होय; मग, जें जाणण्यास अशक्य, त्याला सहज अक्षर (अविनाशी) असें म्हणतात. २ म्हणून वेदपारंगत पुरुष ज्याला अक्षर (ब्रह्म) असें म्हणतात, व जें मायेच्या पलीकडील असून सच्चिदानंदरूप आहे, ३ आणि विषयाची इच्छा टाकून व सर्व इंद्रियांचें दमन करून देहरूपी झाडाच्या तळीं उदासीनवृत्तीनें बसलेले ४ त्याप्रमाणें विरक्त पुरुषही ज्याची नेहमीं वाट पहात असतात व जें नेहमीं निरिच्छ लोकांना आवडतें, ५ ज्याच्या आवडीकरिता योगिजन ब्रह्मचर्यादि संकटें जुमानीत नाहींत व निपुरुषाणें इंद्रियांना दीन करतात, ६ असें जें दुर्लभ पद—ज्याचा अंत नाहीं व जें वेदालाही जाणतां आलें नाहीं, ७ त्या पदाला, भी सांगितल्याप्रमाणें जे देह ठेवतात, ते प्राप्त होतात; म्हणून, पार्था, त्याबद्दल आणखी एकवार तुला सांगतों. ८ त्या वेळेस अर्जुन म्हणतो, " हे गुरो, भी आपल्यास आतां हेच विचारणार होतों, तों आपण मजवर कृपा केली. तर आतां सांगण्यास सुरवात करावी; ९ परंतु काय सागावयाचें तें अगदीं सोप्या रीतीनें मात्र सागा. " त्या वेळीं, त्रिभुवनदीप जे श्रीकृष्ण ते म्हणालेः— तुला का आम्ही ओळखीत नाहीं ? तुला संक्षेपानें सांगतों. ११० तर मग, मनाची बाहेर टिडण्याची स्वाभाविक संवय मोडून, तें हृदयांतच स्थिर राहील, असें कर. ११

श्लोकार्थः—जो सर्व द्वाारांचा निरोध करून, मनाला हृदयात स्थिर करून, व कपालाच्या आंत भुवयाच्या मध्यभागी आपल्या प्राणवायूला निश्चल करून योगाभ्यासामध्यें स्थिर होतो ॥१२॥

परंतु ज्या वेळेस इंद्रियद्वारें निग्रहरूपी कुत्रापानें बंद असतात, तेव्हाच ही गोष्ट घडते. १२ असें झालें म्हणजे मग मन सहज कोंडलें जाऊन हृदयातच निर्विकल्प असतें.

जाणणारे. ८ आवडतें. ९ संकटें. १० काढाला. ११ लीन होऊन. १२ श्रीकृष्णानें. १३ सद्ग. १४ संवय. १५ इंद्रियनिग्रहाची. १६ लागती.

सहजें मन कोडलें । हृदयींचि असेल उगलें । जैसें करचरणीं मोडलें । परिवर्त न संडी ॥ १३ ॥ तैसें चित्त राहिल्या पांडवा । प्राणांचौ प्रणैबुचि करावा । मग अंनुवृत्तिपथें आणावा । मूर्धनिवरी ॥ १४ ॥ तेथ आकाशीं मिळे न मिळे । तैसा धरावा धारणावळें । जंव भान्नात्रय मावळे । अर्धविधीं ॥ १५ ॥ तंववरी तो सेमीर । निराळीं कीजे स्थिर । मग लैगीं जेविं अकार । विधींचि विलसे ॥ १६ ॥

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

अन्वयः—ॐ इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः देह त्यजन् प्रयाति, सः परमा गतिं याति ॥ १३ ॥

तैसें ॐ हें स्मरों सरे । आणि तेथेंचि प्राणु पुरे । मग प्रणवैतीत उरे । पूर्णघनं जें ॥ १७ ॥ म्हणोनि प्रणवैकनाम । हें एकाक्षर ब्रह्म । जो माझें स्वरूप परम । स्मरतेंसांता ॥ १८ ॥ यापरी त्यजी देहातें । तो त्रिशुद्धी पावे मातें । जया पावर्ण्यापरीतें । आणिक पावर्णे नाहीं ॥ १९ ॥ (२८५. अंतकालीं जीवाला स्मरण कसें होणार, अशी शंका, १२०-१२३.) अवतरण.—(ओव्या १२०-२१-२२-२३) तेथ अर्जुना जरी विपायें । तुझ्या जीवीं हन ऐसें जाये । ना^१ हें स्मरण मग होये । कौयसयावरी अंती ॥ १२० ॥ इंद्रियां अैनघड पडलिया । जीविताचें सुख बुडालिया । आंतुवाहेरी उघडलिया । मृत्युचिन्हें ॥ २१ ॥ ते वेळीं घैसावेंचि कवणें । मग कवण विरोधी^२ करणें । तेथ काह्येचिनि अंतःकरणें । प्रणव स्मरावा ॥ २२ ॥ तरि गा ऐशिया हो धैवनी । झेंणें थारा देशी गा मनी । पें नित्य सेविला मी निदानीं । सेवकु होय ॥ २३ ॥

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ भोमुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

अन्वयः—पार्थ ! यः नित्यशः अनन्यचेताः (सन्) मा सततं स्मरति, तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहं सुलभः (अस्मि) ॥ १४ ॥ परमा संसिद्धिं गताः महात्मानः मा उपेत्य पुनः दुःखालयं अशाश्वत जन्म न आप्नुवति ॥ १५ ॥

(२८६. अखंड स्मरण करणाऱ्याचा अंतकालीं देव सेवक होतो, १२४-१३१) जे विषयांसि तिळांजळीं देऊनि । प्रवृत्तीवरी निगडें बैऊनि । मातें हृदयीं सेनि । भोगिताती ॥ २४ ॥ परि भोगितया आंराणुका । भेटणें नाहीं क्षुधादिकां । तेथ चक्षुरादि रंकां । कवण पांड ॥ २५ ॥ ऐसे निरंतर एकवटले । जे अंतःकर्णीं मजशीं लिगटले । मीचि होऊनि आंतले । उपासिती ॥ २६ ॥ तयां देहावसान

१ निर्विकल्प. २ घर. ३ प्राणायामानें अकाराचें ध्यान करणें. ४ जय. ५ क्रमाक्रमानें. ६ ब्रह्मसंप्राप्येत. ७ अकार, उकार, मकार. ८ अर्धमात्रेंत. ९ वायु. १० मस्तकाकाशात. ११ ऐक्यावस्थेंत. १२ मूल स्वरूप जें ब्रह्म त्या ब्रह्मात. १३ अकाराहून पर. १४ ब्रह्मानंदस्वरूप.

ज्याप्रमाणें हातपाय मोडलेला प्राणी आपलें घर सोडीत नाहीं, १३ त्याचप्रमाणें अर्जुना, चित्ताची स्थिरता झाल्यावर प्राणायामानें अकाराचें ध्यान करावें, मग प्राणवायु क्रमा-
क्रमानें ब्रह्मरंध्रापर्यंत आणावा. १४ मग, अकार, उकार व मकार ही त्रयी अर्धमात्रेंत मिळेंपर्यंत, धारणाशक्तीच्या बलानें, प्राणवायु ब्रह्माकाशांत मिळतो न मिळतो अशा वेतानें धरावा; १५ तोंपर्यंत तो वायु-मस्तकाकाशांत स्थिर करावा; नंतर अकाराचा व त्याचा संयोग झाल्यावर, मूळ स्वरूप जें ब्रह्म त्यांत तो रममाण होतो. १६

श्लोकार्थः—आणि निर्विकार ब्रह्माचें वाचक ॐ हें एकाक्षर उच्चारून माझे स्मरण करीत देहाचा त्याग करून निवृत्त जातो, तो उत्तम गतीला जाऊन पोहेंचतो. ॥ १३ ॥

त्याबरोबर अकाराचें स्मरण बंद पडतें, आणि तेव्हांच प्राणाचा शेवट होतो; मग, अकाराचे पलीकडील जें ब्रह्मानंदस्वरूप तेंच बाकी राहतें. १७ म्हणून, ज्याला प्रणव म्हणतात व जें एकाक्षर ब्रह्म आहे, त्या माझ्या परमस्वरूपाचें स्मरण करीत असतां १८ जो त्या स्थितींतच देहत्याग करितो, तो निश्चयानें मजप्रत पावतो. कारण, त्याला माझ्या प्राप्तीशिवाय दुसरी गतिच नाहीं. १९ अर्जुना, कदाचित् तुझ्या मनांत जर अशी शंका येईल कीं, कायहो, मरणसमयीं माझें स्मरण कसें व्हावें ? १२० जीविताचें सुख नाहींसं होऊन व इंद्रियें संकटांत पडून अंतर्गामी व बाहेर मृत्युचिन्हें उघड दिसूं लागल्यावर २१ त्या वेळेस उठून बसावें कोणी ? इंद्रियांचें संयमन करावें कोणी ? आणि कोणत्या अंतःकरणांनं अकाराचें स्मरण करावें ? २२ तर बाबारे, असल्या संशयास तूं आपल्या अंतःकरणांत थारा देऊं नको. असें पहा कीं, माझी जो नित्य सेवा करितो, त्याच्या निर्दो-
र्नाच्या समयीं मी त्याचा दास बनून राहतों. २३

श्लोकार्थः—पार्था, जो योगी एकाग्र चित्तानें सदाशब्दा माझे स्मरण करणारा व निरंतर समाधानयुक्त, त्याला मी सद्गुरु प्राप्त होतो. ॥ १४ ॥ परम सिद्धीला पावलेले महात्मे, मला पाव ल्यावर, दुःखाचें स्थान व अशाश्वत अशा जन्माला पावत नाहींत. ॥ १५ ॥

जे विषयांला तिळजळि देऊन, विषयांविषयीं होणाऱ्या इच्छा आवरून व मला हृदयांत साठवून त्या सुखाचा उपभोग घेतात, २४ त्यांना त्या समाधानांत क्षुधा वर्गेरची आठवणही रहात नाहीं. मग गरीब विद्याच्या नेत्रादिकांचा तेथें काय पाड ! २५ अशा रीतीनें निरंतर माझ्या ऐक्यरूपास पावलेले, आपले अंतःकरणांत माझ्याशीं तल्लीन झालेले, व मद्रूप होऊन जे माझीच सेवा करणारे आहेत, २६ त्यांचा अंतकाल समीप यावा, त्यांनीं माझें स्मरण करावें, आणि मग जर मी त्यास पावावें, तर मग त्यांनीं पूर्वीं जी माझी

१५ प्रणव हेंच एक ज्याचें नांव आहे. १६ स्मरत असता. १७ निश्चयानें. १८ प्राप्तीपलीकडे. १९ गति. २० कायहो. २१ कसें. २२ संकट. २३ संयम. २४ कोणत्या. २५ संशयास. २६ कदाचित्. २७ आदू-इत्तीला धरण्याकरितां केलेला खोटा. २८ पावून. २९ साठवून. ३० समाधान. ३१ दाद. ३२ तल्लीन शालें. ३३ व्यापलें.

जें पावे । तें तिहीं मातें स्मरावें । मग म्यां जरी पावावें । तरि उपास्ति ते कायसी ॥ २७ ॥ पें रंक एक ओडलेपणें । काकुळती धांव गा धांव म्हणे । तरि तया-
चिये ग्लानी धांवणें । काय न घडे मज ॥ २८ ॥ आणि भक्तांही तेचि दशा । तरी
भक्तीचा सोस कायसा । म्हणजनि हा ध्वनी ऐसा । न वाखाणावा ॥ २९ ॥
तिहीं जे वेळीं भी स्मरावा । ते वेळीं स्मरिला कीं पावावा । तो आभारही जीवा ।
साहवेचि ना ॥ ३० ॥ तें ऋणवेपण देखोनि आंगीं । मी आपुलियाचि उक्ती-
र्णत्वालार्गीं । भक्तांचिया तनुत्यागीं । परिचर्या करीं ॥ ३१ ॥ (२८७. भक्ताची
सेवा, १३२-१३५) देहवैकल्याचा वारा । झणें लागेल यां सुकुमारा । म्हणोनि
आत्मबोधाचे पांजिरां । सूर्यें तयातें ॥ ३२ ॥ वरि आपुलिया स्मरणाची उवा-
हली । हींवे' ऐसी करीं साउली । ऐसेनि नित्य बुद्धि संचली । मी आणीं तयातें
॥ ३३ ॥ म्हणोनि देहांतीचें सांकडें । मौखिया कहींचि न पडे । मी आपुलियातें
आपुलीकडे । सुखेंचि आणीं ॥ ३४ ॥ वरचाल देहाची गंवसणी फेडुनी । आहाच
अहंकाराचे रेंजे झाडुनी । शुद्ध वासना' निवडुनी । आपणपां मेळवीं ॥ ३५ ॥
(२८८. भक्त देहाविपर्यां उदासीन असतात, १३६-१३९.) आणि भक्तां तरी देही ।
विशेष पैकवंकीचा ठाव नाही । म्हणजनि व्यव्हेर करितां कांहीं । वियोग ऐसा न
वाटे ॥ ३६ ॥ ना तरी देहांतीचि मियां यावें । मग आपणपेंयातें न्यावें । हेंही नाही
जें स्वमावें । जे आधींचि मज मीनले ॥ ३७ ॥ "येरीं शरीराचिया" सलिलीं । अस-
तेंपण हेचि सांउली । वांचूनि चंद्रिकें ते ठेली । चंद्रींच आहे ॥ ३८ ॥ ऐसे'जे
नित्ययुक्त । तयांसि सुलभ मी सतत । म्हणजनि देहांती निश्चित । मीचि होती
॥ ३९ ॥ (२८९. अनित्य शरीराचें वर्णन, १४०-१५०) मग क्लेशतरुची वाडी ।
जे तापत्रयाग्नीची सैगडी । जे मृत्युकाकासि कुंरोडी । सांडिली आहे ॥ १४० ॥
जें दैन्याचें दुभर्ते । जें महाभयातें वाढवितें । जें सकळ दुःखाचें पुरतें । भांडवल
॥ ४१ ॥ जें दुर्मतीचें मूळ । जें कुकर्माचें फळ । जें व्यामोहींचें केवळ । स्वरूपाचि
॥ ४२ ॥ जें संसाराचें वसणें । जें विकाराचें उद्यानें । जें सकळ रोगांचें भौणें ।
वाढिलें आहे ॥ ४३ ॥ जें काळाचा खिंचै उशिटी । जें आशेचा आंगवैठा । जन्म-
मरणाचा वोलिवैटा । स्वभावें जें ॥ ४४ ॥ जें भुलीचें भरीव । जें विकल्पाचें वोतीव ।
किंवहुना पेंव । विंचुवांचें ॥ ४५ ॥ जें व्याघ्राचें क्षेत्र । जें पैण्यागनांचें मित्र । जें

१ भक्ति. २ निरुपायानें. ३ सदायात्मक अभिप्राय. ४ उपकार. ५ ऋणाचें ओढें. ६ उतराई. ७ सेवा. ८ ग्लानीचा. ९ संबध. १० कवच. ११ यडगार. १२ शिर. १३ माझ्या भक्ताच. १४ वरचा. १५ धुरळा. १६ मगधत्पासीची वासना. १७ ऐक्याचा. १८ याशिवाय. १९ उदकांत. २० सत्ता. २१ प्रतिबिंब. २२ चादणें. २३ अशा निदिध्यासानें जे नित्ययुक्त आहेत. २४ वाग. २५ आध्यात्मिक, आधिदैविक व आधिभौतिक एतद्रूप अग्नीची. २६ शेगडी. २७ मृत्युरूप काष्ठयात्रा.

उपासना केली तिचा काय उपयोग ? २७-हें पहा-कीं, संकटाच्या वेळीं एखाद्या गरीब मनुष्यानेंही मोठ्या काकुळतीनें ' देवा, धावरे धाव ' म्हणून माझा धावा केला, तर त्याचें दुःख निवारण करण्याकरितां मला जावें लागत नाहीं काय ? २८ आणि माझे जे भक्त आहेत, त्यांची जर तीच दशा झाली तर त्यांनीं मग माझ्या भक्तीचे श्रम तरी कां करावे ? म्हणून अशा संशयात्मक अभिप्रायाचें नांव देखील काढूं नको. २९ ते ज्या वेळीं स्मरण करितात त्या वेळींच त्यांच्या स्मरणाबरोबर मी त्यांना पावतो. (ते माझी भक्ति करितात) हें देखील मला सहन करवत नाही. १३० अशा प्रकारें आपण ऋणी झालों आहों हें पाहून, त्यांतून उतराई होण्याकरिता मी आपल्या भक्ताच्या अंतर्कालीं त्याची सेवा करतां. ३१ देहाच्या ग्लानीचा संबंध माझ्या त्या सुकुमार भक्ताला लागूं नये म्हणून मी त्याला आत्मबोधरूपी पिंजऱ्यात ठेवितों; ३२ त्या पिंजऱ्यावर माझ्या स्मरणाची थंडगार अशी सावली करतां; आणि अशा प्रकारें, ज्यांची बुद्धि नेहमीं मजकडे स्थिर असते त्यांना मी आपल्या स्वरूपीं आणितों. ३३ म्हणून, देहाच्या अंतर्कालचें दुःख माझ्या भक्तांस कधींही होत नाहीं, व माझा जो भक्त आहे त्याला मी पुढां आपल्या-कडे आणतो. ३४ आत्म्यावरील देहरूप गवसणी काढून व त्यांतला अहंकाररूप धुरळ्या झाडून केवळ भगवत्प्राप्तीच्या वासनेनें त्याला मद्रूप करतां; ३५ आणि भक्तालाही देहाचे ठिकाणीं प्रेम-नसल्यामुळें, त्याचा त्याग करतांना, त्याची व आपली ताटातूट होते असें वाटत नाहीं. ३६ कारण, देहाच्या अंतसमयीं भगवतांनीं पाववें आणि आपलेजवळ न्यावें, असेंही त्यांच्या मनांत येत नाहीं; कां कीं, ते पूर्वांच मद्रूप झालेले असतात. ३७ याशिवाय त्यांचें जें शरीर राहिलें, त्या शरीररूप पाण्यात आत्मा असतो खरा; परंतु तो सावलीप्रमाणें मिथ्या आहे. ज्याप्रमाणें चांदणें जरी बाहेर पसरलेले दिसतें तरी खरोखर पाहूं गेले असतां तें चंद्राचेच ठिकाणीं आहे. ३८ असे जे माझे नेहमीं स्मरण करणारे आहेत, त्यांना मी नेहमीं जवळच आहों. म्हणून ते मरणानंतर निश्चयानें मद्रूप होतात. ३९ मग, जें (शरीर) क्लेशरूप झाडाचें बन, जें तापत्रयरूप अग्नीची शेगडी, जें मृत्युरूप कावळ्यास बळी दिलें आहे, १४० जें दैन्य वाढवितें, जें मृत्यूचे भय वाढविणारें, जें सर्व दुःखाचें पूर्ण भांडवल, ४१ जें वाईट बुद्धीचें मूळ, जें पूर्वजन्मींच्या वाईट कर्मांचें फळ, जें भ्रांतीचें केवळ स्वरूपच, ४२ जें संसाराची बसण्याची जागा, जे अहंकारादि विकारांची बाग, जें सर्व व्याधीचें वाढलेलें ताटच होय; ४३ जें काळानें चघळून टाकलेली उष्टी खिचडी, जें आशेचें आंगवळ, जें स्वभावतः जन्ममरणाला ओल देणारें, ४४ जें भ्रांतीनें भरलेलें, जें वाईट कल्पनाचें ओतलेलें, किंहुना विचवाचें पेंवच होय; ४५ जें वाघाची जाळी, जें वेष्ट्याचें मित्र म्हणजे मनाला वेष्ट्याप्रमाणें मोह घालणारें, जें विषय

२८ बळी. २९ मृत्युमयाला. ३० पूर्ण. ३१ भ्रांतीचें. ३२ जेवण. ३३ खिचडी ३४ उष्टा. ३५ आंगवळ. ३६ वाहती वाट. ३७ शेत, ३८ वेष्ट्याचें.

विषयविज्ञानयंत्र । सुपूजित^१ ॥ ४६ ॥ जें लावेचा कळवैळा । निवाल्या विषो-
दकाचा गळवैळा । जें विश्वासु आंगवैळा । संवचोराचा ॥ ४७ ॥ जें कोढियाचें
खेव^२ । जें काळसर्पाचें मारदव । गोरियेचें^३ स्वभाव । गायन जें ॥ ४८ ॥ जें वौर-
याचा पाहुणे । जें दुर्जनाचा आदर । हें असो जें सागर । अनर्थाचा ॥ ४९ ॥
जें स्वर्मी देखिलें स्वप्न । जें मृगजळें सासिल्लें वन । जें धूर्भरजांचें गगन ।
ओतलें आहे ॥ १५० ॥ (२९०. मत्काला पुन्हा शरीरप्राप्ति नाही, १५१-१५३)
ऐसें जें हें शरीर । तें ते न पवतीचि पुढती नर । जे होऊनि ठेले अपार । स्वरूप
माझें ॥ ५१ ॥

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

अन्वयः—अर्जुन, आब्रह्मभुवनात् (सर्वे) लोकाः पुनरावर्तिनः (सति) ; कौंतेय, मा
उपेत्य तु पुनः जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

येन्हवीं ब्रह्मपणाचिये भंडसे । न चुकतीचि पुनरावृत्तीचे वेळसे । परि
निवेटोल्याचें जैसें । पोट न दुखे ॥ ५२ ॥ नातरी चेइलियांनंतरें । न बुडिजे
स्वर्माचेनि महापुरें । तेवीं मातें पावले ते संसारें । लिपतीचि नां ॥ ५३ ॥ (२९१.
अहोरात्रविदाचे लक्षण, १५४-१५९) येरवीं जगदींकाराचें सिरें^४ । जें चिरस्थायीयांचें
धुरे । ब्रह्मभुवन गा चवरे । लोकौचळ्याचें ॥ ५४ ॥ जिये भांवींचा पैहार
दिवोवरी^५ । एका अमरेंद्राचें आयुष्य न घरी^६ । विळोनि^७ पांती उठी
एकसरी । चवदा जणांची ॥ ५५ ॥

सहस्रयुगपर्यंतमहर्षद ब्रह्मणो विदुः । रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥

अन्वयः—यत् ते अहोरात्रविदः जनाः सहस्रयुगपर्यंतम् ब्रह्मणः अहः, ता युगसहस्रा रात्रि
(च) विदुः ॥ १७ ॥

जें चौकडियां सहस्र जाये । तें ठायेठायो विळीचि होये । आणि तैसांचि सहस्र-
वरिये पाहें । रात्री जेथ ॥ ५६ ॥ येवढें अहोरात्र जेर्यांचें । तेणें न लोटती^८ जे
भाग्याचे । देखती ते स्वर्गांचे । चिरंजीव ॥ ५७ ॥ येरां सुरगणांची नैवाई ।
विशेष सांगावी तेथ काई । मुदल इंद्राचीचि दशा पाहीं । जे दिहोचें चौदा ॥ ५८ ॥
परि ब्रह्मयाचियाहि आठां प्रहरांतें । आपुलिया डोळां देखते । जे आहाति गा
तयांतें । अहोरात्रविद^९ म्हणिजे ॥ ५९ ॥

अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवत्यहरागमे । रात्र्यागमे प्रलीयते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

१ विषयाच्या माहितीचे. २ उत्तम. ३ दवेचें ठिकाण. ४ घोट. ५ बळकट. ६ लेशभावांनै
वागणाच्या चोराचा. ७ कोडानें प्रस्त झालेल्याचें. ८ आलिंगन. ९ मऊपणा. १० पारध्याचें.
११ साहजिक. १२ घुराच्या परमाणूचें १३ घर्मंड. १४ फेरे. १५ मेलेल्याचें. १६ जागें झाल्यावर.
१७ लिप्त होत नाहींत. १८ चौदा भुवनांचें. १९ दिवस. २० (सप्त) चिरंजीवाचें २१ मुख्य.
२२ मस्तक. २३ त्रैलोक्यरूप पर्यंतचें. २४ ज्या ब्रह्मलोकूप गावाचा. २५ प्रहर. २६ एक दिवस.

जाणण्याचें उत्तम यंत्रच होय; ४६ जें जखिणीच्या दयेचें ठिकाण, व विपयरूपी थंड पाण्याचा घांट, जें स्नेहभावानें वागणाऱ्या चोराच्या बळकट विश्वासाप्रमाणें होय; ४७ जें कोडानें ग्रस्त झालेल्या मनुष्याचें आलिंगन, जें महाविपारी सर्पाच्या अंगाप्रमाणें मऊ, जें पारध्याच्या साहजिक गायनाप्रमाणें मधुर, ४८ जें वैद्याच्या पाहणुचाराची भेजवानी, जें दुर्जनानीं केलेलें आगतस्वागत, फार काय सांगावें ? जें अनर्थाचा समुद्रच होय, ४९ जें स्वप्नांत पडलेलें स्वप्न, जें मृगजळाचें तयार झालेलें वन, व जें धुराच्या रजांनीं भरलेलें आकाश, १५० तें हें शरीर, मद्रूप होऊन राहिलेल्या पुरुषांना पुनः प्राप्त होत नाही. ५१

श्लोकार्थः—हे अर्जुना, ब्रह्मलोकापर्यंत जे सर्व लोक, त्यांना उत्पत्ति व विनाश आहे; परंतु हे कौंत्या, मात्सी प्राप्ति झाल्यावर मात्र पुनः जन्म नाही ॥ १६ ॥

येरव्हीं, ब्रह्मपणाची घमेड असणान्यांना बुद्धा (ब्रह्मदेवाला बुद्धां) पुनर्जन्माचे फेरे चुकत नाहीत; परंतु मेलेल्या मनुष्याचें जसें पोट दुखत नाही, ५२ किंवा जागृत झाल्यावर जसें स्वप्नांतल्या महापुरांत कोणी बुडत नाही, त्याप्रमाणें जे माझ्याप्रत पावले, ते संसारानें लिप्त होत नाहीत. ५३ येरव्हीं, चौदा भुवनांचें जें शिखर, जें सप्तचिरंजीवां-मध्ये अग्रमार्गी असणारें, व त्रैलोक्यरूप पर्वताचें मस्तक जें ब्रह्मभुवन, ५४ ज्या ब्रह्मलोकाच्या एक प्रहर दिवसापर्यंत एका इंद्राचें आयुष्य टिकत नाही, व एका दिवसांत एकदम चौदा इंद्रांचा निकाल लागतो; ५५

श्लोकार्थः—कां की, चार युगें सहस्र वेळा गेलीं असता जो काळ जातो तो ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो आणि त्यानंतर तितकाच काळपर्यंत ब्रह्मदेवाची रात्र येते, असें ते दिवस व रात्र जाणणारे लोक जाणतात ॥ १७ ॥

चार युगें हजार वेळां जातील, तेव्हां ब्रह्मदेवाचा खरोखर पुरा एक दिवस होतो; आणि तशीच हजार चौकड्यांची जेथें रात्रही आहे. ५६ एवढा दिवस व रात्र जेथें आहे, तेथें जे भाग्यवान पुरुष आहेत, ते मरत नाहीत व त्या दिवसरात्री पाहतात. ते स्वर्गलोकांचे चिरंजीव होत. ५७ येरव्हीं, जेथें मुदलीं इंद्राचीच दशा अशी आहे कीं, एका दिवसांत चौदा इंद्र होतात, तेथें देवगणांची काय प्रतिष्ठा वर्णन करावी ? ५८ परंतु ब्रह्मदेवाच्याही आठ प्रहरांला जे आपल्या डोळ्यांनीं पाहतात, त्यांना (ब्रह्मदेवाचे) दिवस व रात्र जाणणारे असें म्हणतात. ५९

श्लोकार्थः—दिवस आला म्हणजे अव्यक्तापावून सर्व व्यक्तींचा उदय होतो, आणि रात्र आली म्हणजे त्याच अव्यक्तामध्ये त्याचा लय होऊन जातो. ॥ १८ ॥ हे पार्था, तोच सर्व चराचर वस्तूंचा हा परतंत्र असा समुदाय पुनः पुनः उत्पन्न होऊन रात्र येताच लय पावतो, आणि दिवस येताच पुनः उत्पन्न होतो ॥ १९ ॥

२७ टिके. २८ एकदम एका दिवसांत. २९ पंक्ति. ३० चार युगांची एक चौकडी. ३१ वास्तविक. ३२ ब्रह्मदेवाचा पुरा दिवस. ३३ मरती. ३४ प्रतिष्ठा. ३५ एका दिवसांत. ३६ (ब्रह्मदेवाचा) दिवस व रात्र जाणणारे.

अन्वयः—अहरागमे सर्वाः व्यक्तयः अव्यक्तात् प्रभवन्ति; (पुनः) रात्र्यागमे तत्र अव्यक्त संश्लेष एव प्रलीयन्ते ॥ १८ ॥ पार्थ, स. एव अथ भूतग्रामः अवशः (सन्) रात्र्यागमे भूता भूता प्रलीयन्ते (पुनः) अहरागमे प्रभवन्ति ॥ १९ ॥

(२९२. ब्रह्मदेवाचें अहोरात्र, १६०—१६५) तये ब्रह्मभुवर्नी दिवसें पाहे । ते वेळीं गणना केंही^१ न समाये । ऐसें अव्यक्ताचें होये । व्यक्त विश्व ॥ १६० ॥ पुढती देहाची चौपाहारी फिटे । आणि हा आकारसमुद्र आटे । पाठीं तैसाचि मग पाहांटे । भरों लागे ॥ ६१ ॥ शारदीयेचिये प्रवेशीं । अर्धें जिरती आकाशीं । मग ग्रीष्मांतीं जैशीं । निगती पुढती ॥ ६२ ॥ तैसी ब्रह्मदिनाचिये आदी । हे भूतसृष्टीची मांदी । मिळे जंव सहस्रावधी । निमित्त पुरे ॥ ६३ ॥ पाठीं रात्रीचा अवसरें होये । आणि विश्व अव्यक्तीं लया जाये । तोही युगसहस्र मोटेंका पाहे । आणि तैसेंचि रुचे ॥ ६४ ॥ हें सांगावया काय उरपत्ती । जे जगाचा प्रलयो आणि संभूती । ह्ये ब्रह्मभुवर्नीचिया होती । अहोरात्रामाजीं ॥ ६५ ॥ (२९३. ब्रह्मदेव पुनरावृत्तीच्या मापाची शीग आहे, १६६—१७४) कैसें थोरियेचें^२ मांन पाहें पां । तो सृष्टिवीजाचा सांढोपा । परि पुनरावृत्तीचिया मापा । शीग जाहाला ॥ ६६ ॥ येन्ही^३ त्रैलोक्य हें धनुर्धरा । गा तिये^४ गांवींचा पसारा । तो हा दिनोदयां एकसरां । मांडतु असे ॥ ६७ ॥ पाठीं रात्रीचा समो पावे । आणि अपै-सांचि सांढवे । म्हणिये जेथींचें तेथ स्वभावं । सांम्यासि ये ॥ ६८ ॥ जैसें वृक्षपण बीजासि आलें । कीं मेघ हे गगन जाहालें । तैसें अनेकत्व जेथ सामावलें । ते सौम्य म्हणिये ॥ ६९ ॥

परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

अन्वयः—यः तु सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, तस्मात् अव्यक्तात् अन्यः अव्यक्तः परा सनातनः भावः (अस्ति) ॥ २० ॥

तेथ सैमाविषम न दिसे काहीं । म्हणोनि भूतें ही भाप नाही । जेविं दुधाचि जाहालिया दही । नामरूप जाय ॥ १७० ॥ तेवि आकारलोपासरिसें । जगाचें जग-पण भ्रंशे । परि जेथें^२ जाहालें तें जैसें । तैसेंचि असे ॥ ७१ ॥ तें तथा नांव सहज अव्यक्त । आणि आकारा ये तेंचि व्यक्त । हें एकास्तव एक सूचित । येन्ही^३ दोनी नाही ॥ ७२ ॥ जैसें आटलिया रुपें । आटलेंपण ते खोटी म्हणिये । पुढती तो घनाकौरु हारपे । जे वेळीं अळंकार होती ॥ ७३ ॥ हीं दोन्ही जैशीं होणीं । एकीं साक्षीभूत सुवर्णीं । तैसी व्यक्ताव्यक्ताची कैडसणी । वैस्तूच्या ठायीं ॥ ७४ ॥ (२९४. अक्षरब्रह्माच्या आश्रयावर ब्रह्मदेवाचे होणें जाणें, १७५—१८१)

१ कोठेंही. २ निराकाराचें. ३ साकार. ४ अपार चराचर. ५ शरत्कालचे. ६ ग्रीष्म ऋतूचे शेवटीं. ७ पुनः. ८ आरभी. ९ समुदाय. १० चार युगें हजार वेळा जात तोंपर्यंत,

त्या ब्रह्मदेवाचा दिवस ज्या वेळेस उगवतो, त्या वेळेस निराकाराचें साकार विश्व अशा रीतीनें उत्पन्न होतें कीं, त्याची योजनाद करवत नाही. १६० पुढें त्या दिवसाचे चार प्रहर संपल्यावर हें विश्व नाहीसें होतें; आणि पुनः पहाट झाली म्हणजे पहिल्या-प्रमाणें भरूं लागतें. ६१ शरत्कालाच्या आरंभीं आकाशांतील अग्नें नाहीतशीं होतात, आणि तींच पुनः ग्रीष्मऋतूचे शेवटीं जशीं उत्पन्न होतात, ६२ त्याचप्रमाणें, ब्रह्मदेवाच्या दिवसाचे आरंभीं हा भूतसृष्टीचा समुदाय एकत्र होतो, व तो चार युगें हजार वेळ जात तोपर्यंत असतो. ६३ मागाहून ब्रह्मदेवाचे रात्रीचा समय झाला असता हें विश्व निराकारात लय पावतें, तेंही पूर्वाक्त काल गेल्यावर उदय कार्त्ती पूर्ववत् होतें. ६४ अशा रीतीनें विश्वाची रचना होते. हें सांगण्याचा कोणता उद्देश म्हणशील, तर या ब्रह्मदेवाच्या दिवसांत आणि रात्रीत जगाची उत्पत्ति आणि लय होतो. ६५ त्याच्या थोरपणाची योग्यता कशी आहे म्हणून पाहूं गेलें तर, तो ब्रह्मदेव सृष्टीच्या बीजाचें भांडार आहे, पण तोही जन्ममरणाला अग्रेसर झाला. ६६ हे धनुर्धरा, येरव्ही ही त्रैलोक्यसृष्टि सत्य-लोकाचा पसारा असून, ब्रह्मदेवाचा दिवस उगवण्याबरोबर हा एकसारखा भांडला जातो. ६७ मागाहून रात्रीचा समय झाला असतां तो आपोआप अव्यक्तांत लय पावतो, व हें पंचभूतादिक ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेनें सहज जेयल्या तेथें लय पावतें. ६८ ज्याप्रमाणें झाड हें बीजरूपांत समावतें, किंवा मेघ हे आकाशांत लीन होतात, त्याप्रमाणें, ज्या ठिकाणीं पुष्कळ वस्तूंचा समावेश होतो, त्याला 'साम्य' असें म्हणतात. ६९

श्रीकार्यः—सर्व चराचराचा नाश झाला असताही जो नाश पावत नाही, तो त्या अव्यक्ताहून पलीकडे असलेला अव्यक्त व अविनाशी असा दुसरा भाव आहे ॥ २० ॥

त्या साम्यांत न्यूनाधिक काहीं दिसत नाही, म्हणून तें भूत हें नांव पावत नाही. ज्याप्रमाणें दुधाचें दही झाल्यावर त्याचें (दुधाचें) नांव व रूप ही नाहीतशीं होतात, १७० त्याप्रमाणें, आकाराचा नाश झाल्याबरोबर जगाचें जगपण नाहीसें होतें; परंतु ज्यापासून हें झालें आहे, त्या ठिकाणीं तें जसेंच्या तसेंच असतें, ७१ तेव्हांच त्याला 'अव्यक्त' असें म्हणतात आणि साकार होतें त्यालाच 'व्यक्त' म्हणतात. हीं एकाला एक दाखविणारी आहेत, परंतु पाहूं गेलें असतां दोन्ही नाहीत. ७२ ज्याप्रमाणें रुपें आटल्यावर त्या आकाराला लगड म्हणतात, पुढें त्याचे दागिने बनल्यावर ती लगड नाहीशी होते; ७३ हीं दोन्ही रूपांतरे जशीं एका रुप्यावरच होतात, त्याचप्रमाणें, व्यक्त व अव्यक्त हे दोन्ही विकार ब्रह्माच्याच ठिकाणीं होतात. ७४ तें ब्रह्म तर व्यक्त नाही आणि अव्यक्तही नाही, उत्पन्न होत

११ समय. १२ लक्षन; थोडासा उजेड होतो. १३ उद्देश. १४ उत्पत्ति. १५ महत्वाचें; थोरपणाचें. १६ योग्यता. १७ साठवण. १८ सत्यकीर्तीचा. १९ आपोआपच; स्वाभाविक रीत्या. २० समान अवस्थेत. २१ मूल रूपास देणें. २२ कर्मजास्त. २३ ज्या अव्यक्ताचे ठायीं. २४ लगड २५ घट्टपणा. २६ रुप्यात (सु=चांगला वर्ण ज्याचा). २७ साकार निराकाराचा. २८ विचार. २९ ब्रह्माच्या.

तें तरी व्यक्त ना अव्यक्त । नित्य ना नाशवंत । या दोही भावां अतीत ।
 अनादिसिद्ध ॥ ७५ ॥ जें हें विश्वचि होऊनि असे । परि विश्वपण नासिलेनि
 न नासे । अक्षरें पुसिलिया न पुसे । अर्थु जैसा ॥ ७६ ॥ पाहें पां तरंग तरी होत
 जात । परि तेथ उदक तें अखंड असत । तेवीं भूताभावीं न नाशत । अविनाश
 जें ॥ ७७ ॥ नातरी आदितिये अळंकारी । नाटतें कनक असे जयापरी ।
 तेवीं मरतिये जीवाकारी । अमर जें आहे ॥ ७८ ॥

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्तते तदाम परमं मम ॥ २१ ॥

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।

यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

अन्वयः--यः अव्यक्तः भावः अक्षरः इति उक्तः, तं परमां गतिं आहुः; (ज्ञानिनः) यं
 प्राप्य न निवर्तते, तत् मम परमं धाम (अरित) ॥ २१ ॥ पार्थ, भूतानि यस्य अंतःस्थानि (संति)
 येन इदं सर्वं ततम्, सः परः पुरुषः तु अनन्यया भक्त्या लभ्यः अस्ति ॥ २२ ॥

जयातें अव्यक्त म्हणों ये कोडे^१ । म्हणतां स्तुति हे ऐसें नावडे । जे मन-
 बुद्धी न सांपडे । म्हणऊनियां ॥ ७९ ॥ आणि आकारा आलिया जयाचें । निरा-
 कारपण न वैचे । आकारलोपें न विसर्चें । नित्यता गा ॥ १८० ॥ म्हणोनि
 अक्षरें जें म्हणिजे । तेवींचि म्हणतां बोधुही उपजे । जयापरौता पैसु न देखिजे ।
 या नाम परमगती ॥ ८१ ॥ परि आघवा इहीं देहपुरीं । आहे निजेलियाचे परी ।
 जे व्यापारु करवी ना करी । म्हणऊनियां ॥ ८२ ॥ येहवीं जे शारीरचेष्टा ।
 त्यामाजीं एकीही न ठके गा सुभटा । दाही इंद्रियांचिया वाटा । वाहतचि आहाती
 ॥ ८३ ॥ उंकळनि विषयांचा पेठें । होत मनाचा चोहटा । तो सुखः दुखाचा रोज-
 वांटा । भीतंराहि पावे ॥ ८४ ॥ परि रावो पहुडलियां सुखें । जैसा देशांचा व्यापारु
 न ठके । प्रजा आपुलालेनि अभिलोखें । करितीच असती ॥ ८५ ॥ तैसें बुद्धीचें
 हन जाणणें । कां मनाचें घेणें देणें । इंद्रियांचें करणें । स्फुरण वार्युचें ॥ ८६ ॥ हे
 देहक्रिया आघवी । न करितां होय वरवी । जैसा न चलवितेनि रवी । लोळु चाले
 ॥ ८७ ॥ अर्जुना तयापरी । मुँतला ऐसा आहे शरीरी । म्हणोनि पुरुषु गा अवघारी ।
 म्हणिजे जयातें ॥ ८८ ॥ आणि प्रकृति-पतिव्रते । पडिला एकपत्नीव्रतें । येणेंही
 कारणें जयातें । पुरुषु म्हणों ये ॥ ८९ ॥ पै वेदाचें वेहुवसपण । देखेचिना जयाचें
 आंगण । हें गगनाचें पांघरूण । होय देखा ॥ ९० ॥ ऐसें जाणूनि योगीश्वर ।
 जयातें म्हणती परात्पर । जें अनन्यगतीचें घर । गिंवसीतें ये ॥ ९१ ॥ (२९५)

१ भूतें नाहींतर्फी झालीं असतां. २ कौतुकातें. ३ वात नाहीं. ४ विषडे. ५ नाश न पावणारे.
 ६ विस्तार, ठिकाण, ७ ब्रह्मप्राप्ति, ८ रहात नाहीं. ९ उघडून. १० धाजार. ११ चव्हाटा. १२ मुख्य

नाहीं आणि नाश पावत नाहीं; परंतु या दोन्ही स्थितींच्या पलीकडलें अनादिसिद्ध असें आहे. ७५ तें ब्रह्म विश्वाकार होऊन राहतें, परंतु विश्वपण ज्याला गेलें तरी तें लय पावत नाहीं. ज्याप्रमाणें अक्षरें पुसून टाकलीं तरी त्यांचा अर्थ पुसला जात नाहीं. ७६ पहा कीं, उदकावर तरंग येतात व जातात. परंतु उदक हें कायमच असतें. त्याप्रमाणें, भूतें नाहींत-शीं झालीं असतां अविनाशी परब्रह्म नाश पावत नाहीं. ७७ किंवा अलंकार आटल्यावर सोनें जसें आटलें जात नाहीं, त्याप्रमाणें मृत्यु पावणाऱ्या शरीरांत जें अमर आहे; ७८

श्लोकार्थः—जो अव्यक्त भाव, त्यालाच अक्षर असें म्हणें आहे. त्यालाच परम गति म्हण-
तात. शानी जेथें प्राप्त झाले असता पुनः मागे येत नाहींत, तें हें मागें परमधाम होय ॥ २१ ॥
पार्या, ज्याच्या ओत हा सर्व भूताचा समावेश होतो, आणि ज्यानें हें सर्व जग व्यापलें आहे, तो
परमपुरुष अनन्यमक्तीनेच प्राप्त होतो ॥ २२ ॥

ज्याला कौतुकांनं अव्यक्त म्हणलें असता त्याची स्तुति केली असें वाटत नाहीं;
कारण जें मन व बुद्धि यांना सांपडत नाहीं; ७९ जें आकाराला आलें असतांही ज्याचे
निराकारपण जात नाहीं, व आकाराचा नाश झाला असतां ज्याची नित्यता विघडत नाहीं,
१८० म्हणून ज्याला 'अक्षर' म्हणतात, त्याचा अक्षर म्हणण्यांतच बोध उत्पन्न होतो.
याच्या पलीकडे कराचाही विस्तार दिसत नाहीं, आणि याचेंच नांव परमगति. ८१ परंतु
तें या शरीरांत व्यापून राहिलेलें असून निजल्याप्रमाणें आहे. का कीं, तें व्यापार करवीत
नाहीं व करीतही नाहीं. ८२ हे महावीरा अर्जुना, येरव्हीं शरीराच्या सर्व व्यापारात एकही
व्यापार रहात नाहीं; दहाही इंद्रियांचे व्यापार चालूच आहेत. ८३ विषयरूप बाजार उघ-
डून मनाच्या चव्हाट्यावर व्यापार सुरू झाल्यावर, त्यापासून होणाऱ्या सुखदुःखांचा मुख्य
हिस्सा अंतर्गामीही प्राप्त होतो. ८४ परंतु राजा सुखानें निजला असतां ज्याप्रमाणें त्याच्या
राज्यांतील व्यापार रहात नाहींत, प्रजा आपआपल्या (प्राप्तीच्या) इच्छेनें व्यापार करीतच
असते, ८५ त्याप्रमाणें, बुद्धीचें जाणणें किंवा मनाचें देणेवेणें, इंद्रियांचें करणें, व प्राण-
वायुचें स्फुरण पावणें ८६ हे सर्व देहव्यापार त्यानें न करवितां आपोआपच होतात. ज्या-
प्रमाणें सूर्यानें न चालवितां लोकत्रय चालतें, ८७ त्याप्रमाणें, अर्जुना, तो शरीरात स्वस्य
आहे, म्हणून त्याला पुरुष म्हणतात असें समज; ८८ आणि मायारूप पतिव्रतेच्या एक-
पत्नीव्रतात पडल्यामुलें हा पुरुष हें नांव पावला आहे. ८९ परंतु वेदाच्या ज्ञानदृष्टीच्या
महत्वाला ज्याचें आगणही दृष्टीस पडत नाहीं, व ज्याच्यांत आकाशाचा समावेश झाला
आहे, १९० असें जाणूनच योगिजन त्याला परात्पर म्हणतात. तो एकनिष्ठ भक्तांचा शोध
करीत त्याचे घरीं येतो. ९१ जो एकनिष्ठ भक्त कायावाचामनेकरून दुसरें काहीं जाणत

हिस्सा. ११ अंतर्गामी. १४ निजला असता. १५ इच्छेनें १६ प्राणवायूचें. १७ स्वस्य असणें. १८ शान-
दृष्टीचें महत्त्व. १९ व्यापक. २० जीव व प्रकृति यांच्या पलीकडला. २१ एकनिष्ठतेचें. २२ शोधीत.

भक्त भक्तीच्या योगानें अक्षर ब्रह्माला जाणून परम पदाला प्राप्त होतात, (१९२-२०३) जे तनू वाचा चित्ते । नाइकती दुजिये गोष्टीतें । तयां एकनिष्ठेचें पिकतें । सुक्षेत्र जें ॥ ९२ ॥ हें त्रैलोक्याचि- पुरुषोत्तम । ऐसा साचा जयाचा मनोधर्म । तया आस्तिकाचा आश्रम । पांडवा गा ॥ ९३ ॥ जें निर्वाणीचें गौरव । जें निर्गुणाची जाणीव । जें सुखाची राणीव । निराशासी ॥ ९४ ॥ जें संतोषियां वाढिलें ताट । जें अर्चिता अनायाचें मायपोट । भक्तीसी उजू वाट । जया गांवा ॥ ९५ ॥ हें एकैक सांगोनि बायां । काय फार करूं धनंजया । पै गेलिया जया ठाया । तो ठावोचि होइजे ॥ ९६ ॥ हिंवाचिया बुल्लका । जैसैं हिंवाचि पडे उष्णोदका । कां सामोर जालिया अर्का । तमचि प्रकाशु होय ॥ ९७ ॥ तैसा संसार जया गांवा । गेलासांतें पांडवा । होऊनि ठाके आघवा । मोक्षाचाचि ॥ ९८ ॥ तरि अग्नीमाजि आलें । जैसैं इंधनचि अग्नि जहालें । पाठीं न निवडेचि काहीं केलें । काष्ठपण ॥ ९९ ॥ नातरी साखरेचा मांघौता । बुद्धिमंतपणेंही करितां । पुरि ऊंस नव्हे पंडुसुता । जियापरी ॥ २०० ॥ लोहाचें कनक जहालें । हें एके परिसेंचि केलें । आतां आणिक केंचें तें गेलें । लोहवि आणी ॥ १ ॥ म्हणोनि तूप होऊनि मांघौतें । जेवीं दूधपण न येचि निरुतें^१ । तेविं पावोनियां जयातें । पुनरावृत्ति नाहीं ॥ २ ॥ तें माहें परम । साचोकारें निजधाम । हें अंतर्वैद्य तुज वर्म । दावि-जत असे ॥ ३ ॥

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः । प्रयाता यांति तं कालं वक्ष्यामि भरतवर्मन १३
अन्वयः—भरतवर्मन, यत्र काले प्रयाताः योगिनः अनावृत्तिं च आवृत्तिं यांति, तं कालं वक्ष्यामि ॥ २३ ॥

(२९६. उत्तरायण-मार्ग, २०४-२२५) तेवींचि आणिकेंही एके प्रकारें । हें जाणतां आहे सोपारें^२ । तरि देह सांडितेनि अवसरें । 'जेथें मिळती योगी' ॥ ४ ॥ अथवा अँवचटें ऐसें घडे । जे अनवसरें देह सांडे । तरि माघौतें येणें घडे । देहासीचि ॥ ५ ॥ म्हणोनि कोंळशुद्धी जरी देह ठेविती । तरी 'ठेवितखेवां ब्रह्मचि होती । एरवीं अकार्ळी तरी येती । संसारा पुढती ॥ ६ ॥ तैसैं सायुज्ये आणि पुनरावृत्ती । या दोन्ही अँवसरा आहाती । तेचि अवसर तुजप्रती । प्रसंगें सागों ॥ ७ ॥ तरि ऐकें गा सुमटा । पातलिया मरणाचा माँजिवटा । पाँचै आपुलिया वाटा । निघती अंती ॥ ८ ॥ ऐसा वरि 'वैरिपडिला प्रयाणकार्ळी । बुद्धीतें भ्रम न गिळी । स्मृति नव्हे आंधळी । न मरे मन । ॥ ९ ॥ हा चेत्तैनावरु आघवा । मरणीं दिसे टवटवा । परि अनुभविलिया ब्रह्मभावा । गर्वसणी होउनी ॥ २१० ॥ ऐसा सावध हा सैर्म-वावो । आणि निर्वाणवेन्हीं^३ निर्वाहो । हें तरीच घडे सौवावो । अग्नीचौ आथी ॥ ११ ॥

१ उत्तम शेत. २ भगवद्रूप. ३ महत्त्व. ४ ज्ञान. ५ राज्य. ६ चित्ताराहित. ७ शरणागताचें. ८ सूर्य. ९ अज्ञान व त्याचें कार्य जग. १० अछता. ११ पुनः. १२ दुसरा परीस. १३ निश्च-

नाहीं, त्याच्या एकनिष्ठेचें पीक देणारें तें उत्तम शेत होय. ९२ हे पांडवा, हें त्रैलोक्य भगवद्रूप आहे असा खरोखर ज्यांचा मनोभाव आहे, त्या भक्तांचा हा आश्रमच होय. ९३ जें निरभिमान्यांचें वैभव, जें गुणातीतांचें ज्ञान, व जें निस्पृहाचें सुखोपभोग घेण्याचें स्थान (राज्य), ९४ जें संतोपी जनांचें जेवण, जें संसाराची चिता न करणाऱ्या शरणागतांचें मायपोट व जें भक्तीनें चालणाराला मोक्षरूपी गावांची सरंळ वाट. ९५ धनंजया, असें एकेक सांगून उगीच किती वर्णन करूं ? परंतु ज्या ठिकाणीं गेलें असतां मनुष्य तद्रूपतेला पावतो. ९६ थंडीच्या झुळकेनें जसें उन पाणी थंड होतें, किंवा सूर्य समोर आल्यावर अंधारच प्रकाशरूप होतो, ९७ त्याप्रमाणें पांडवा, अज्ञान व त्याचें कार्य जग ज्या गांवाला गेलें असतां आपणच मोक्ष होऊन रहातें. ९८ तसेंच इंधन विस्तवांत घातलें असतां विस्तवच होऊन रहातें, व मागून निवडूं गेलें असतां त्याचें लाकूडपण दृष्टीस पडत नाहीं; ९९ किंवा, पंडुमुता, ज्याप्रमाणें साखर झाल्यावर पुनः चातुर्यानें तिचा ऊंस करितां येत नाहीं, २०० लोखंडाचें एका परिसानें सोनें बनलें, नंतर कोणता दुसरा भसा दगड आहे, कीं त्याचें गेलेलें लोखंडपण परत आणील ? १ म्हणून, तुपाचें ज्याप्रमाणें पुनः खरोखर दूध होत नाहीं, त्याप्रमाणें, ज्याप्रत गेलें असतां पुनः जन्म नाहीं, २ तें माझे खरोखर उत्तम ठिकाण होय. हें गुह्य वर्म तुला स्पष्ट करून सांगितलें आहे. ३

श्लोकार्थः—हे भरतश्रेष्ठा, ज्या काली योगी मरण पावले असतां पुनः जन्माला येत नाहीं आणि येतात, तो काल मी तुला सांगितों ॥ २३ ॥

त्याचप्रमाणें, देहावसानानंतर ज्या स्वरूपाला योगी प्राप्त होतात, तें गुह्य वर्म आणखी एक प्रकारानें समजण्याला सोपें आहे. ४ अथवा अकस्मात् असें घडतें कीं, जे योगी अकालीं देह सोडतात, त्यांना पुनः देह धारण करावा लागतो. ५ म्हणून, शास्त्रोक्त शुद्ध कालीं जर देहाचें अवसान झालें, तर तत्क्षणीं ते योगी ब्रह्म होतात. येरव्हीं अकालीं देहावसान झाल्यावर पुनः जन्मास येतात. ६ त्याचप्रमाणें, मोक्ष व पुनर्जन्म हीं दोन्ही कालाच्या स्वाधीन आहेत. असा जो काल, तो प्रसंगानुसार तुला सांगितों. ७ तर हे महावीरा अर्जुना, ऐक. मरणकाल समीप आला असतां शेवटीं पंचमहाभूतें आपापल्या रस्त्यानें जातात. ८ असा मरणकाल प्राप्त झाला असतां बुद्धीला भ्रांति मिळीत नाहीं, स्मरणशक्ति अंधळी होत नाहीं, व मनही मरत नाहीं. ९ ज्यानें ब्रह्मभावाचा अनुभव घेतला आहे, तोच त्या ब्रह्माचा अंतर्दार्ढ्यां उपभोग घेतो. म्हणून हा सगळा प्राणसमुदाय मरणसर्प्यां ट्वटवीत दिसतो. २१० अशा रीतीनें हा समुदाय सावध असतो; व ज्याला मरेपर्यंत इंद्रियांची मदत असते, असें संहि जठराग्नि प्रदीप्त असला म्हणजेच मिळतें. ११ पहा कीं,

पार्ने. १४ गुह्य, अंतर्दार्ढ्यांचें. १५ सोपें. १६ ज्या स्वरूपां. १७ अकस्मात्. १८ अकाली. १९ शास्त्रोक्त शुद्ध काली. २० तत्क्षणीं. २१ मोक्ष. २२ समय. २३ काल. २४ पंचमहाभूतें. २५ प्राप्त झालेल्या. २६ प्राणसमुदाय. २७ उपभोग घेतो. २८ समुदाय. २९ मरेपर्यंत. ३० मदत. ३१ बाह्य. ३२ जठराग्निचा.

वान्यानें किंवा पाण्यानें ज्या वेळेस दिव्याचा प्रकाश नाहीसा होतो, त्या वेळेस आपली दृष्टि विद्यमान असतांही तिला कांहीं दिसतें कां ? १२ त्याचप्रमाणें, देहावसानाच्या वेळेचा वात वाढल्यानें शरीर आंतबाहेर कफानें व्याप्त होतें, त्या वेळेस जठराग्नीचें तेज विझून जातें, १३ त्या वेळेस प्राणाला अवसान नसतें; मग बुद्धि असूनही काय करणार ? म्हणून अग्नीशिवाय देहांत चेतना रहात नाही. १४ हें पहा, शरीरांतील जठराग्नि जर नाहीसा झाला, तर तो देह नसून ओला चिखलच होय. अशा वेळेस साधक आपल्या आयुष्याची वेळ अंधारांत शोधीत बसतो. १५ नंतर पाठीमागील सर्व गोष्टींचें मरतेसमयीं स्मरण होतें. मग. देह टाकून स्वरूपाला मिळवें, कसें ? १६ इतक्यांत त्या देहांतील कफाच्या चिखलांत चेतना बुडून गेल्यामुळें मागील व पुढील गोष्टींचें स्मरण नाहीसिं होतें. १७ म्हणून पूर्वी जो योगाभ्यास केला तो मरण येण्याच्या आधीं नाश पावतो. ज्याप्रमाणें आपण ठेविलेली वस्तु दिवा हातांत घेऊन शोधण्याकरितां गेलें असतां ती दृष्टीस पडण्याच्या अगोदर दिवा जावा, त्याप्रमाणें. १८ आतां या सर्व गोष्टी राहूं दे; तूं हें समज कीं, ज्ञानाला जठराग्नि हा मूळ कारण आहे, आणि मरणसमयीं सर्व बळ त्या अग्नीचेंच असतें. १९

श्लोकार्थः—अग्नि, ज्योति, दिवस, शुक्लपक्ष व उत्तरायण या कार्त्ती मरण पावलेले ब्रह्मवेत्ते लोक ब्रह्माला जाऊन मिळतात ॥ २४ ॥

शरीराच्या आंत जठराग्नीच्या ज्योतीचा प्रकाश, बाहेर शुक्ल पक्षाचा पंधरवडा असून उत्तरायणातील कोणत्याही महिन्यांपैकीं एक महिना, २२० अशा प्रकारें सर्व गोष्टींची तयारी असतां जे आपला देह ठेवितात, ते ज्ञानी ब्रह्मस्वरूपी मिळतात. २१ धनुर्धरा, ऐक. या वेळेच्या योगाचें असें विलक्षण सामर्थ्य आहे, म्हणून मोक्षप्राप्तीकरितां स्वस्वरूपीं येण्यास हा सरळ मार्ग आहे. २२ या मार्गांत जठराग्नि ही पहिली पायरी होय; अग्नीचें सतेजपण ही दुसरी पायरी; दिवस ही तिसरी पायरी; शुक्लपक्ष ही चौथी पायरी असें समज; २३ आणि उत्तरायणातील सहा महिन्यांपैकीं एक महिना ही जिन्याची वरची पायरी, अशा क्रमानें गेल्यावर योगी मोक्षसिद्धिरूप घराला पावतो. २४ हा उत्तम काळ असें समज, आणि याला अर्चिरादि मार्ग असें म्हणतात. आता मरण्यास अयोग्य काळ कोणता तो प्रसंगानुसार तुला सांगतों, ऐक. २५

श्लोकार्थः—धूर, रात्र, तसाच कृष्णपक्ष व दक्षिणायन अशा समयीं मरण पावणारा योगी चंद्रलोकचे उपभोग भोगून पुढें न जाता परत येतो ॥ २५ ॥

मरणसमयीं कफवातादि दोषांच्या भरानें अंतःकरणात अंधार होऊन जातो; २६ सर्व इंद्रियांची गति कुंठित होते; स्मृतीला भ्रम उत्पन्न होतो; मन वेडावून प्राण घोटाळतो;

१३ मोक्षास. १४ पायरी. १५ तेजःपुंज; प्रसर. १६ जिना. १७ मोक्ष. १८ जठराग्नि सतेज असून प्राणोत्क्रमणाचा मार्ग. १९ वातकफ. २० भरानें. २१ गति कुंठित होते.

पाहा पां वारेनें कां उदकें । जें दिवियाचें दिवेषण झांके । तें 'असतीच काय देखे ।
 दिठी आपुली ॥ १२ ॥ तैसें देहांतीचेनि विपमैवाते । देह आंतवाहेरि श्लेष्माते ।
 तें विज्ञोनि जाय उजितें । अग्नीचें जेव्हां ॥ १३ ॥ ते वेळीं प्राणासि प्राणु नाहीं ।
 तेथ बुद्धि असोनि करील काई । म्हणोनि अग्नीवीण देहीं । चेतना न थारे ॥ १४ ॥
 अगा देहींचा अग्नि जरी गेला । तरी देह नव्हे चिखल वोला । वायां आयुष्यवेळ
 आपुला । आंधारें गिवेंसी ॥ १५ ॥ आणि मांगील स्मरण आघवें । तें तेणें अव-
 सरें सांभाळावें । मग देह त्यजूनि मिळावें । स्वरूपी कीं ॥ १६ ॥ 'तंव तया देह-
 श्लेष्माचे चिखली । चेतनाचि बुडोनि गेली । तेथ मागिली पुढिलीहि ठेली । आठ-
 वण ॥ १७ ॥ म्हणोनि आर्घी अभ्यासु जो केला । तो मरण न येता' निमोनि
 गेला । जैसें ठेवणें न दिसतां मालवला । दीपु हातींचा ॥ १८ ॥ अवतरण.—आतां
 असो हें सकळ । जाण पां ज्ञानासि अग्नि मूळ । तया अग्नीचें प्रयाणीं वळ । संपूर्ण
 आधी ॥ १९ ॥

अग्निज्योतिरहः शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

अन्वयः—अग्निः, ज्योतिः, अहः, शुक्लः (पक्षः), पण्मासाः उत्तरायणम् तत्र (काले)
 प्रयाताः ब्रह्मविदः जनाः ब्रह्म गच्छति ॥ २४ ॥

आंतु अग्निज्योतीचा प्रकाश । बाहेरी शुक्लपक्ष आणि दिवस । आणि
 सामासांमाजि मास । उत्तरायण ॥ २२० ॥ ऐसिया समयोंगाची निर्हती । लौहोनि
 जे देह ठेविती । ते ब्रह्मचि होती । ब्रह्मविद ॥ २१ ॥ अवधारीं गा घनुर्धरा ।
 येथवरी सामर्थ्य यया अवसरा । तेवींचि हा उज्जुमार्ग स्वंपुरा । यावया पै ॥ २२ ॥
 एथ अग्नि हें पहिलें पौयतरे । ज्योतिर्मय हें दुसरें । दिवस जाण तिसरें । चौथें
 शुक्लपक्ष ॥ २२ ॥ आणि सामास उत्तरायण । तें वरचील गा सोपान । येणें सांयुज्य-
 सिद्धिसदन । पावती योगी ॥ २४ ॥ हा उत्तम काळ जाणिजे । यातें अर्चिंरादि
 मार्गु म्हणिजे । अवतरणः—आतां अकाळ तोही सहजें । सांगेन आइक ॥ २५ ॥

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

अन्वयः—धूमः, रात्रिः, तथा कृष्णः, पण्मासाः दक्षिणायनम् तत्र (काले मृतः) योगी
 चांद्रमसं ज्योतिः प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

(२९७. दक्षिणायन-मार्ग, २२६-२३६) तरि प्रयाणाचिया अवसरें । वीत-
 श्लेष्मा सुंभरे । तेणें अंतःकरणीं आंधारें । कोंदलें ठाकें ॥ २६ ॥ सर्वेंद्रियां लांकुड
 पेंडे । स्मृति भ्रमामाजि बुडे । मन होय वेडें । कोडे प्राण ॥ २७ ॥ अग्नीचें अग्निपण

१ विद्यमान. २ वायु वाढल्याने. ३ कफानें व्यापलेला. ४ तेज. ५ गतायुष्यातील. ६ शोधितो.
 ७ नाश पावून. ८ असलें पाहिजे. ९ सर्व गोष्टींची. १० सिद्धि. ११ प्राप्त होऊन. १२ शक्ती.

वाच्यानें किवा पाण्यानें ज्या वेळेस दिव्याचा प्रकाश नाहीसा होतो, त्या वेळेस आपली दृष्टि विद्यमान असतांही तिला कांहीं दिसतें कां ? १२ त्याचप्रमाणें, देहावसानाच्या वेळेचा वात वाढल्यानें शरीर आंतबाहेर कफानें व्याप्त होतें, त्या वेळेस जठराग्नीचें तेज विझून जातें, १३ त्या वेळेस प्राणाला अवसान नसतें; मग बुद्धि असूनही काय करणार ? म्हणून अग्नीशिवाय देहांत चेतना रहात नाही. १४ हें पहा, शरीरांतील जठराग्नि जर नाहीसा झाला, तर तो देह नसून ओला चिखलच होय. अशा वेळेस साधक आपल्या आयुष्याची वेळ अंधारांत शोधीत बसतो. १५ नंतर पाठीमागील सर्व गोष्टींचें मरतेसमयीं स्मरण होतें. मग. देह टाकून स्वरूपाला मिळवें कसें ? १६ इतक्यांत त्या देहांतील कफाच्या चिखलांत चेतना बुडून गेल्यामुळे मागील व पुढील गोष्टींचें स्मरण नाहीसिं होतें. १७ म्हणून पूर्वी जो योगाभ्यास केला तो मरण येण्याच्या आधीं नाश पावतो. ज्याप्रमाणें आपण ठेविलेली वस्तु दिवा हातांत घेऊन शोधण्याकरितां गेलें असतां ती दृष्टीस पडण्याच्या अगोदर दिवा जावा, त्याप्रमाणें. १८ आतां या सर्व गोष्टी राहूं दे; तूं हें समज कीं, ज्ञानाला जठराग्नि हा मूळ कारण आहे, आणि मरणसमयीं सर्व बळ त्या अग्नीचेंच असतें. १९

श्रीकार्यः—अग्नि, ज्योति, दिवस, शुक्लपक्ष व उत्तरायण या कालीं मरण पावलेले ब्रह्मवेत्ते लोक ब्रह्माला जाऊन मिळतात ॥ २४ ॥

शरीराच्या आंत जठराग्नीच्या ज्योतीचा प्रकाश, बाहेर शुक्ल पक्षाचा पंधरवडा असून उत्तरायणातील कोणत्याही महिन्यांपैकीं एक महिना, २२० अशा प्रकारें सर्व गोष्टीची तयारी असतां जे आपला देह ठेवितात, ते ज्ञानी ब्रह्मस्वरूपीं मिळतात. २१ धनुर्धरा, ऐक. या वेळेच्या योगाचें असें विलक्षण सामर्थ्य आहे, म्हणून मोक्षप्राप्तीकरितां स्वस्वरूपीं येण्यास हा सरळ मार्ग आहे. २२ या मार्गांत जठराग्नि ही पहिली पायरी होय; अग्नीचें सतेजपण ही दुसरी पायरी; दिवस ही तिसरी पायरी; शुक्लपक्ष ही चौथी पायरी असें समज; २३ आणि उत्तरायणातील सहा महिन्यांपैकीं एक महिना ही जिन्याची वरची पायरी, अशा क्रमानें गेल्यावर योगी मोक्षसिद्धिरूप घेाला पावतो. २४ हा उत्तम काल असें समज, आणि याला अर्चिरादि मार्ग असें म्हणतात. आता मरण्यास अयोग्य काल कोणता तो प्रसंगानुसार तुला सांगतों, ऐक. २५

श्रीकार्यः—धूर, रात्र, तसाच कृष्णपक्ष व दक्षिणायन अशा समयीं मरण पावणारा योगी चंद्रलोकचे उपभोग मोगून पुढें न जावा परत येवो ॥ २५ ॥

मरणसमयीं कफवातादि दोषांच्या मरानें अंतःकरणांत अंधार होऊन जातो; २६ सर्व इंद्रियांची गति कुंठित होते; स्मृतीला भ्रम उत्पन्न होतो; मन वेडावून प्राण घोटाळतो;

१३ मोक्षास. १४ पायरी. १५ तेजःपुंज; प्रखर. १६ जिना. १७ मोक्ष. १८ जठराग्नि सतेज असून प्राणोत्क्रमणाचा मार्ग. १९ वातकफ. २० मरानें. २१ गति कुंठित होवें.

जाये । मग तो धूमचि आवघा होये । तेणें चेतना गिंवसली' ठाये । शरीरींची
॥ २८ ॥ जैसैं चंद्राआड आभाळ । सैदट दाटे सैजळ । मग गंडद ना उजोळ ।
ऐसैं झांवळें होय ॥ २९ ॥ कां मरे ना सावध । ऐसैं जीवितासि पडे स्तब्ध ।
आयुष्य मरणाची मर्याद- । वेळु ठाकी ॥ २३० ॥ ऐसी मनबुद्धिकरणीं । सभोवतीं
धूमकुळाची कोंडणी । तेथ जन्में जोडलिये वाहणी । युगचि 'वुंडे ॥ ३१ ॥ हा
गा हातींचें जे वेळीं जाये । ते वेळीं आणिका लाभाची गोठी कें आहे । म्हणऊनि
प्रयाणीं तंव होये । येतुली दशा ॥ ३२ ॥ ऐसी देहाआंतु स्थिती । बाहेरि कृष्ण-
पक्षु वरि रांती । आणि सामासही वोडवती । दक्षिणायन ॥ ३३ ॥ इयें पुनरा-
वृत्तीचीं धैराणीं । आघवीं एकवटती जयाचिया प्रयाणीं । तो स्वरूपसिद्धीची
काहाणी । कैसेनि आइके ॥ ३४ ॥ ऐसा जयाचा देह पडे । तया योगी म्हणोनि
चंद्रवरी जाणें घडे । मग तेथूनि मागुता वेंडुडे । संसारा ये ॥ ३५ ॥ आम्हीं
अकाळ जो पांडवा । म्हणितला तो हा जाणावा । आणि हाचि धूम्रमार्गु गांवा ।
पुनरावृत्तीचिया ॥ ३६ ॥ (२९८. मरणकाळीं दोन मार्गांपैकीं भाग्यानें जो मिळेल तो
मिळेल, २३७-२४६) येर तो अर्चिरादि मार्गु । तो वसतौ आणि असलेंगु ।
सवियौ स्वस्त चांगु । निवृत्तीवरी ॥ ३७ ॥

शुक्रकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः ॥२६॥

अन्वयः—एते जगतः शुक्रकृष्णे गती हि शाश्वते मते; एकया अनावृत्तिं याति (च)
अन्यया पुनः आवर्तते ॥ २६ ॥

ऐसिया अनादि या दोनी वाटा । एकी उंजू एकी अंवांटा । म्हणवूनि
बुद्धिपूर्वक सुभटा । दाविलिया तुज ॥ ३८ ॥ कां जे मार्गामार्ग देखावे । साच
लटिकें वोळखावें । हिताहित जाणावें । हिताचिलार्गी ॥ ३९ ॥ पाहें पां नाव
देखतां घरवी । कोणी आड घाली काय अैथावीं । कां सुपंथ जाणोनि अैडवीं ।
रिगवत असे ॥ २४० ॥ जो विष अमृत ओळखे । तो अमृत काय साडूं शके ।
तेविं जो उजू वाट देखे । तो अंवांटा न वचे ॥ ४१ ॥ म्हणोनि पुढें । पारखावें
खरें कुंडें । पारखिलें तरी न पडे । अैनवसरें कांहीं ॥ ४२ ॥ एन्हवीं देहांतीं थोर
विधैम । या मार्गाचें आहे संभ्रैम । जन्में अभ्यासिलियाचें हन काम । जाईल
वायां ॥ ४३ ॥ जरी अर्चिरादि मार्गु चुकलिया । अवचटें धूम्रपंथें पाडिलिया ।
तरी संसारपांतीं^{२७} जुंतलियौ । भंवतौचि असावें ॥ ४४ ॥ हे सायास देखोनि मोठे ।

१ आच्छादलेली. २ दाट. ३ पाण्यानें युक्त. ४ अंधार. ५ स्वच्छ. ६ झालड. ७ इंद्रियें.
८ घुराची. ९ लाभ. १० नाश होतो. ११ रात्र. १२ योग. १३ चंद्रलोकीं. १४ फिरे. १५ वस्ती
असलेला. १६ सोपा. १७ सर्वथा. १८ मोलापर्यंत. १९ सरळ. २० आडवाट. २१ खोल पाण्यांत.
२२ आडमार्गांत; अरण्यांत. २३ खोटे. २४ संकटांत. २५ संकट. २६ प्राप्ति. २७ ओळ; रांग.
२८ जुंपल्यानें. २९ फिरत.

२७. अग्नीचें अग्निपण जातें व त्याचा चोर्हीकडे धूरच होतो, त्यामुळें शरीरांतील ज्ञान दिपून जातें. २८ ज्याप्रमाणें चंद्राच्या आड दाट व पाण्यानें भरलेले दग आल्यावर धड अंधार ना प्रकाश अशी, झांजड पडते, २९ त्याचप्रमाणें, तो मरतही नाही व सावधही नसतो. अशा रीतीनें शरीर नुसतें पडलेलें असतें, व आयुष्य हें मरणाची वेळ पहात असतें. ३० अशा प्रकारें बुद्धि व इंद्रियें यांच्या सभोंवतीं धूर अतिशय कोंडतो, त्या वेळेस जन्मभर मिळविलेले सर्व लाभ नाश पावतात. ३१ हें पहा, हातचें गेल्यावर मग पुनः लाभ होण्याची गोष्ट कशाळा पाहिजे ? म्हणून मरणसमयीं अशी दशा प्राप्त होते. ३२ याप्रमाणें देहांतील आंतली स्थिति असून बाहेर कृष्णपक्षाचा पंथरवडा असतो, व त्यांत रात आणि दक्षिणायनांतील सहा महिन्यांपैकीं एक महिना हीं प्राप्त होतात. ३३ हे सर्व जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत पाडणारे योग ज्यांच्या मरणसमयीं एके ठिकाणीं येतात, त्यांच्या कार्नां मोक्षप्राप्तीची गोष्ट कोटून पडणार ? ३४ अशा वेळेवर ज्याचें देहावसान होतें, त्याला, तो योगी असल्यामुळें चंद्रलोकापर्यंत जातां येतें. मग तेथून परतून तो फिळून जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत पडतो. ३५ हे पांडवा, आम्हीं मरणास अयोग्य काळ म्हणून जो म्हटला, तो हाच असें समज; जन्ममरणाच्या गावास नेणारा धूम्रमार्ग हाच; ३६ याच्याशिवाय दुसरा जो अर्चिरादि मार्ग, तो भरवस्तीचा, सोपा, अति उत्तम व अगदीं सुलभ असून मोक्षापर्यंत गेलेला आहे. ३७

श्लोकार्थः—या जगाच्या शुद्ध आणि कृष्ण ह्या दोन गति निरंतर म्हणून संमत आहेत. एका गतीनें जाणाराला परत येणें घडत नाहीं, आणि दुसऱ्या गतीनें जाणाराला पुनः परत येणें घडतें ॥ २६ ॥

असे हे दोन मार्ग—एक सरळ आणि दुसरा वाकडा—अनादि कालापासून चालत आलेले आहेत. म्हणून, हे महावीरा, ते तुला बुद्धिपुरस्सर दाखविले. ३८ कां कीं, त्या मार्गापैकीं चांगला कोणता व वाईट कोणता हें तुला दिसावें; आणि खरें खोटें ओळखून, आपलें हित साधून घेण्याकरितां (त्या) हित व अहित याचाही त्रिचार करावा. ३९ हें पहा, उत्तम अशी नाव पाहिल्यावरही अयांग डोहांत कोणी उडी घालील काय ? किंवा राजमार्ग टाकून आडमार्गाला जाईल काय ? २४० जो विष आणि अमृत हीं दोन्ही ओळखतो, तो अमृत टाकील का ? त्याचप्रमाणे, जो सरळ मार्ग पहातो, तो आडमार्गाला जाणार नाहीं. ४१ म्हणून प्रथम खऱ्या-खोट्याची पारख करावी. ती पारख झाली म्हणजे मग तो संकटांत पडत नाहीं. ४२ बाकी मरणसमयीं ह्या मार्गाची प्राप्ति होण्याला मोठमोठ्या संकटाची मोठी भीतिच आहे. अंतकालीं याची प्राप्ति व्हावी म्हणून जन्मभर जरी अभ्यास केला तरी तें सर्व व्यर्थ होतें. ४३ जर अर्चिरादि मार्ग चुकला, आणि तो योगी अकस्मात् धूम्रमार्गांत पडला, तर जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत गुंतून फिरत असतो. ४४ अशीं हीं मोठालीं संकटे पाहून, तीं एकदा कशानें दूर होतील म्हणून

आता कैसेनि पां एकवेळ फिटे । म्हणोनि योगमार्गु गोमटे । शोधिले दोन्ही ॥४५॥
तंव एकें ब्रह्मत्वा जाइजे । आणि एकें पुनरावृत्ती येइजे । परि दैवगत्या जो लाहिजे ।
देहांतीं जेणें ॥ ४६ ॥

नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥२७॥
अन्वयः— अर्जुन, एते सृती जानन् कश्चन योगी न मुह्यति; तस्मात् (तं) सर्वेषु कालेषु
योगयुक्तः भव ॥ २७ ॥

(२९९. कालाचा विचार न करतां परमात्म्याचें स्मरण कर, म्हणजे तूं योगयुक्त
होशील, २४७-२५८) ते वेळीं म्हणितले हें नव्हे । वायां अवचटें काय पावे ।
देह त्यजून वस्तु होआवें । मार्गेच कीं ॥ ४७ ॥ तरि आतां देह असो अथवा
जावो । आम्ही तो केवळ वस्तुचि आहों । कां जे दोरी-सर्पत्व वावो । दोराचि-
कड्डनि ॥ ४८ ॥ मज तरंगपण असे कीं नसे । ऐसें हें उदकाप्रती कहीं मासें । तें
भलतेव्हां जैसें तैसें । उदकाचि कीं ॥ ४९ ॥ तरंगाकारें न जन्मोचि । न तरंगलोपें
निमोचि । तेविं देहीं जे देहेंचि । वस्तु जाहले ॥ २५० ॥ आतां शरीराचें तयां-
चिया ठाई । आडनांवही उरलें नाहीं । तरि कोणें काळे काई । निमे तें पाहे पां
॥ ५१ ॥ मग मार्गातें कासया शोधावें । कोणें कोठूनि कें जावें । जरी देशकाला-
दि आघवें । आपणचि असे ॥ ५२ ॥ आणि हां गा घट्ट जे वेळीं फुटे । ते वेळीं
तेथींचें आकाश लागे नीट वाटे । वाटा लागलें तरि गगना भेटे । येथीं चुके ॥ ५३ ॥
पाहे पां ऐसें हन आहे । कीं तो आकाशचि जाये । येर गगन तें गगनीचि आहे ।
घटत्वाहि आधीं ॥ ५४ ॥ ऐसिया बोधाचेनि सुखाडें । मार्गामार्गाचें सांकडें ।
तयां सोहंसिद्धा न पडे । योगियासी ॥ ५५ ॥ या कारणें पंडुसुता । तुवां होआवें
योगयुक्ता । तेतुलेनि सर्वकाळीं सारूप्यता । आपैसया होईल ॥ ५६ ॥ अवतरणः—
(ओवी २५७ ते २६०) मग भलतेथ भलतेव्हां । देह असो अथवा जावा । परि
अवधीं नित्य ब्रह्मभावा । विघड नाहीं ॥ ५७ ॥ तो कल्पादि जन्मा नोंगवे ।
कल्पांतीं मरण नोंगवे । माजि स्वर्गसंसारचे लोंघवें । झकवेनीं ॥ ५८ ॥ (३००.
आत्मरूप झालेला योगी स्वर्गसुख तुच्छ समजतो, २५९-२६९) येणें बोधें जो योगी
होये । तयासीचि या बोधाचें नीटपेण आहे । कां जे भोगातें पेलून पायें ।
निजरूपा ये ॥ ५९ ॥ पें गा इंद्रादिकां देवां । ज्यां सर्वस्वें स्वर्गी गाजती
राणिवीं । तें सांडणें मानून पांडवा । डावेली जो ॥ २६० ॥

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

१ स्पर्धाकरण केलें. २ अकस्मात्. ३ ब्रह्मरूप. ४ लाट. ५ वाटेळ तेव्हा, केव्हाही. ६ सोईनें.
७ मों ब्रह्म असा अनुभव झालेल्यास. ८ ब्रह्मरूपता. ९ आपोआप. १० निष्प्रतिबधाला. ११ न सांपडे.

दोन्ही योगमार्गाचें चांगलें स्पष्टीकरण केलें. ४५ तेव्हां, एका मार्गानें योगी मोक्षाला जातो, आणि दुसऱ्या मार्गानें जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत पडतो; परंतु देहावसानाच्या वेळेस दैवगतीनें ज्याला जो प्राप्त होईल तो खरा. ४६

श्लोकार्थः—अर्जुना, हे मार्ग जाणणारा कोणताही योगी मोक्षत पडत नाही; यास्तव सर्व काळ तू योगयुक्त हो. ॥ २७ ॥

अकस्मात् कोणत्या वेळेस काय प्राप्त होईल याचा काहीं नेम आहे ? म्हणून ही गोष्ट राहूं दे. तर देहांती ब्रह्मप्राप्ति करून घेण्यास मार्गच कशाळा हवा ? ४७ तर मग देह राहो अथवा जावो, आम्ही केवळ ब्रह्मच आहों असें ज्ञानी समजतात. कारण, दोरी-वरील सर्पाचा भास जसा दोरीचें सत्यत्व भासल्यावर दोरीचे ज्ञानासह व्यर्थ होतो; ४८ आपल्यावर लाटा येतात किंवा नाहीतशा होतात, याचा पाण्याला कधीं भास होतो काय ? कारण तें केव्हांही पाहिलें तरी पाणीच्या पाणीच कायम असतें; ४९ तें पाणी लाटा उत्पन्न झाल्यामुळें जन्म पावत नाही, किंवा लाटा नाहीतशा झाल्यावर तें नाश पावत नाही; त्याप्रमाणें, देहात राहून जे देहासुद्धा ब्रह्म झाले, २५० देहांसकट ब्रह्म झाल्यावर त्यांच्या ठिकाणीं देहाचें नुसतें आडनांव सुद्धां रहात नाही. मग असें पहा कीं, कोणच्या वेळेस कशाचा लय होतो ? ५१ जर देश, काल इत्यादि गोष्टी तो आपणच होऊन राहिला आहे, तर मग कोणीकडून कसें जावें ? इत्यादि ब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गाचा शोध कां करावा ? ५२ आणि ज्या वेळेस घट फुटतो, त्या वेळेस त्यातील आकाश नीट मार्गाला लागल्यावरच आकाशाला भेटतें, नाही तर चुकतें कीं काय ? ५३ हें पहा—खरी गोष्ट अशी आहे कीं, त्या घटाच्या आकाराचाच नाश होतो; येथेव्हीं घटाकाश हें घट निर्माण होण्याचे पूर्वीपासून मूळवेंच आकाशरूपी आहे. ५४ अशा ज्ञानाच्या साधनानें, आपण ब्रह्मच आहों असा अनुभव आलेल्या योग्यास चांगल्या व वाईट मार्गाचें संकट पडत नाही. ५५ यास्तव, हे पंडुसुता, तूं योगयुक्त हो; त्या योगानें तुला नेहमीं आपो-आप ब्रह्मस्वरूपता प्राप्त होईल. ५६ मग वाटेला त्या ठिकाणीं व वाटेला तेव्हा देह असो वा जावो. परंतु निष्प्रतिबंध व नित्य अशा परब्रह्मस्वरूपाला अंतर पडणार नाही. ५७ तो सृष्टीच्या आरंभीं जन्माला येत नाही, सृष्टीच्या अंतीं मरण पावत नाही, तसेंच सृष्टीच्या स्थितींत स्वर्ग व संसारसुख याच्या मोहानें कधीं फसत नाही. ५८ या बोधानेंच जो योगी सावध असतो, त्यालाच या बोधाची फलप्राप्ति होते. कारण, तो विषयोपभोगाला तोडून पाहून ब्रह्मरूपाला मिळतो. ५९ हें पहा अर्जुना, इंद्रादिक देवांना स्वर्गांत नेहमीं सर्व प्रकारच्या सुखांचा उपभोग मिळतो, तें सुख त्याज्य मानून तो दूर लोटतो. २६०

१२ न बुडे. १३ मोई. १४ फसत नाही. १५ फलप्राप्ति. १६ तोडून. १७ उत्कर्ष. १८ त्याज्य, ओंवाकून टाकलें. १९ दूर लोटी.

अन्वयः—वेदेषु, यज्ञेषु, तपःसु दानेषु च यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्, तत्सर्वं इदं विदित्वा योगी अत्येति च आद्यं परं स्थानम् एष उपैति ॥ २८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
तारकब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

जरी वेदाध्ययनाचें जालें । अथवा यज्ञाचें शेतचि पिकलें । कीं तपदानाचें जोडलें । सर्वस्व हन जें ॥ ६१ ॥ तथा आघवां पुण्यांचा मळा । भार आंतौनि जया ये फळा । तें परब्रह्मा निर्मळा । सांठी न सरे ॥ ६२ ॥ जें नित्यानंदाचेंनि मानें । उपमेचा कांटाळा न दिसे सानें । पाहा पां वेदयज्ञादि साधनें । जयां सुखा ॥ ६३ ॥ जें विटे ना सरे । भोगी तयाचेनि पैवाडें पुरे । पुढती महासुखाचें सोयरे । भावंडचि ॥ ६४ ॥ ऐसें दृष्टीचेनि मुखपणें । जयासी अदृष्टाचें वैसणें । जें शतमखाही आंगवणें । नोहेचि एका ॥ ६५ ॥ तयातें योगीश्वर अलौकिकें । दिठीचेनि हाततुकें । अनुमानती कौतुकें । तंव हँल्लवार आवडे ॥ ६६ ॥ मग तया सुखाची किरीटी । करुनियां गा पोंउठी । परब्रह्माचिये पाठी । आरूढती ॥ ६७ ॥ ऐसें चराचरैकभाग्य । जें ब्रह्मेशां आराधने योग्य । योगियांचें भोग्य । भोगधन जें ॥ ६८ ॥ जो सकळ कळांची कळा । जो परमानंदपुतळा । जो जिवाचा जिह्वाळा । विश्वाचिया ॥ ६९ ॥ (३०१. देव अर्जुनाचें भाषण संजय राजाला सांगतो व तेंच ज्ञानेश्वर पुढील अध्यायांत सांगतात; २७०—२७१) जो सर्वज्ञतेचा बोलावा । जो यादवकुळींचा कुळदिवा । तो श्रीकृष्णजी पांडवा- । प्रती बोलिला ॥ २७० ॥ ऐसा कुरुक्षेत्रीं वृत्तांतु । संजयो रायासी असे सांगतु । तेचि परियेसा पुढारी मातु । ज्ञानदेव म्हणे ॥ २७१ ॥

इति श्रीज्ञानेश्वरविचिताया भाषार्यदीपिकाया अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

श्लोक २८, ओव्या २७१.

श्लोकार्यः—(ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ व मरणकार्त्ता मगध्-
नितन कसें होतें) हैं सर्व पूर्णपणें समजल्यावर, वेद, यज्ञ, तप आणि दान ह्यांच्यापासून जी
पुण्यफलप्राप्ति सांगितली आहे, तिचें आतिक्रमण करून, आय व उत्कृष्ट अशा स्थानाला तो
प्राप्त होतो ॥ २८ ॥

जरी वेदाचें अध्ययन करून वैदिक ज्ञाला, अथवा यज्ञ करून पुण्य पेरून ठेविलें,
किंवा तप आणि दान करून पुण्य जोडलें, ६१ अशा प्रकारचा सर्व पुण्याचा मळा जरी
फळांच्या भारानें व्यापून गेला, तरी त्या निर्मळ ब्रह्माची बरोबरी कोणाच्यानेंही करवत
नाहीं. ६२ जें नित्यानंदाच्या तुलनेनें ताजव्यात घातलें असता लहान दिसतें व ज्याच्या
प्राप्तीकरितां वेदयज्ञादि साधनें करावीं लागतात; ६३ जें स्वर्गसुख विटत नाहीं व संपतही
नाहीं, भोगणाराच्या इच्छा पूर्ण करतें, व जें महासुखाचें (ब्रह्मसुखाचें) धाकटें भावडच
होय; ६४ अशाप्रमाणे वरकार्ता दिसणारें तें सुख, व जें मरणानंतरच प्राप्त होतें, आणि
जें शंभर यज्ञ करूनही साध्य होत नाहीं, ६५ तें स्वर्गसुख, योगीश्वर दिव्यदृष्टीच्या
अटकळीनें व कौतुकानें पाहूं गेले असता त्यांना ब्रह्मसुखाच्या पुढें सूक्ष्म वाटतें. ६६ मग
अर्जुना, त्या स्वर्गसुखाची पायरी करून ते ब्रह्मपदावर चढतात. ६७ याप्रमाणें, स्थावर-
जंगमाचें मुख्य भाग्य, जें ब्रह्मदेव व शंकर यांनीं आराधना करण्यास योग्य, व जी योग्याची
उपभोग घेण्याची वस्तु, ६८ जो आद्य ज्ञानस्वरूप, जो परमानंदाची केवळ मूर्ति, जो
सर्व विश्वांतील प्राणिमात्राचें जीवन, ६९ जो सर्व ज्ञानाचा जिह्वाळा, व यादवकुळाचा
कुलदीपक असा जो श्रीकृष्ण, तो अर्जुनाला बोलला. २७० असा कुरुक्षेत्रातील कथाभाग
संजय धृतराष्ट्राला सांगता झाला. ज्ञानदेव म्हणतात, ती कथा पुढें ऐका. २७१

अध्याय ८ वा, ओवी २७१.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय नववा

(३०२. गुरुशीं सलगी करण्याचें कारण, काव्यप्रतिभा, १-७) तरी अवधान येकलें दीजे । मग सर्वसुखासि पात्र होइजे । हें प्रतिज्ञोत्तर माझें । उघड आइका ॥ १ ॥ परी प्रौढी न बोलें हो जी । तुम्हां सर्वज्ञांच्या समार्जी । देयावें अवधान हे माझी । विनवणी सलगीची ॥ २ ॥ कां जे लेलेयाचे लळे सरती । मनोरथांचे मनोरथ पुरती । जरी माहेरें श्रीमंतें होती । तुम्हांऐसीं ॥ ३ ॥ तुमचे या दिठी-वेयाचिये बोलें । सासिन्नले प्रसन्नतेचे मळे । ते साउली देखोनि लोळे । श्रांतु जी मी ॥ ४ ॥ प्रभू तुम्ही सुखामृताचे डोहो । म्हणोनि आम्ही आपुलिया स्वेच्छा बोलावो लाहों । तेथही जरी सलगी करूं विहों । तरी निवों कें पां ॥ ५ ॥ नातरी घाळक घोवडा घोलीं । वांकुडा विजुंका पाउलीं । ते चोर्ज करुनि माउली । रिक्षे जेवीं ॥ ६ ॥ तेवीं तुम्हां संतांचा पढियावो । कैसेनि तरी आम्हांवरी हो । या बहुवा आळुंकिया जी आहों । सलगी करीत ॥ ७ ॥ (३०३. सलगीचें दुसरें कारण, ८-१२) वांचूनि माझिये बोलातये योग्यते । सर्वज्ञ भेंवाटश श्रोते । काय धड्यावरी सैरस्वते । पढों सिकिजे ॥ ८ ॥ अवधारा आवडे तेसंना धुंधुरु । परि महा-तेजीं न मिरवे काय करूं । अमृताचिया तार्टी वोगरूं । ऐसी रससौय कैंची ॥ ९ ॥ हां हो हिमैकरासी विजणें । कीं नादापुढें आइकवणें । लेणियासी लेणें । हें कहीं आथी ॥ १० ॥ सांगा परिमळें काय तुरंयोंवें । सागरें कवणे ठायीं नाहावें । हें गगनाचे आंडे आघवें । ऐसा पैवाडु कैंचा ॥ ११ ॥ तैसें तुमचें अवधान धोंये । आणि तुम्ही म्हणा हें होये । ऐसें वक्तृत्व कवणा आहे । जेणें रिझां तुम्ही ॥ १२ ॥ (३०४. सलगीचें तिसरें कारण, १३-१९) तरि विश्वप्रैगटितिया गैमस्ती । काय हातिवें न कीजे आरती । कां चुळोदकें आपांपती । अर्घु नेदिजे ॥ १३ ॥ प्रभू तुम्ही महेशाचिया मूर्ती । आणि मी दुबळा अर्चितसें भक्ती । म्हणोनि

१ आकड म्हणून जी वृत्ति आहे, तिचे. २ कृपादृष्टीच्या. ३ भरास आले. ४ भिजं लागलों. ५ (मी) कोठें तृप्त व्हावें ? ६ वेळ्यावाकळ्या. ७ कौतुक. ८ प्रीति. ९ इच्छा. १० आपणां-सारखे. ११ धडे पाठ करून. १२ सरस्वतीपुत्रांन. १३ तेवढा. १४ काळवा. १५ वाढ. १६ पाकनिष्पत्ति. १७ चंद्राला. १८ पंख्यानें वारा घालणें. १९ वास घ्यावा. २० मावेल.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय नववा

श्रीज्ञानेश्वर म्हणतात, “श्रोतेहो, ऐका. मी प्रतिज्ञापूर्वक हें स्पष्ट सांगतो कीं, तुम्ही एक लक्ष इकडे दिलें तर सर्व सुखाला पात्र व्हाल. १ पण तुम्हां सर्वज्ञांच्या समे- पुढें मी हें आद्यतेनें बोलत नाहीं हो। ‘तुम्ही लक्ष द्या’ ही माझी तुम्हांला लडिवाळ- पणाची विनंती आहे. २ कारण, तुम्हासारखीं संपन्न माहेरवरे असल्यावर, आवड म्हणून जी एक धृति आहे तिची देखील आवड पूर्ण होते, आणि मनोरयाची देखील इच्छा तृप्त होते। ३ तुमच्या कृपादृष्टीच्या ओलाव्यानें भरांत आलेल्या प्रसन्नतेच्या मळ्याची थंड- गार सावली पाहून, थमलेला असा जो मी, तो त्या ठिकाणीं विश्रांति घेतां. ४ महाराज, तुम्ही सुखामृताचे डोहच आहां; म्हणून आम्ही आपले इच्छेप्रमाणें त्यांत वागडावें असें म्हणतो. येथेही जर तसें करून घेण्यास तुमच्याशीं सलग्गी करण्यास मिळें लागलों, तर आम्हीं तृप्त तरी व्हावें कोठें ? ५ किंवा बालकाच्या बोनट्या बोलार्नी व वेव्यावाकड्या चालण्यानें ज्याप्रमाणें कौतुक मानून आई आनंद पावते, ६ त्याप्रमाणें तुम्हां संतजनाची प्रीति कोणत्या तरी रीतीनें मजवर व्हावी, या पूर्ण इच्छेनें मी तुमच्याशीं सलग्गी करीत आहें. ७ याशिवाय तुमच्यासारख्या सर्वज्ञ श्रोत्यांची माझ्या बोलण्याच्या सुसत्या योग्य- तेवर प्रीति बसणार नाहीं. सरस्वतीपुत्राला धडे पाठ करून विद्या संपादन करावी लागते काय ? ८ पहा कीं, पाहिजे तेवढा मोठा जरी काजवा असला तरी सूर्यप्रकाशापुढें त्याचें तेज पडेल काय ? तसेंच अमृतरूप ताटांत वाढण्याजोगी पाकनिष्पत्ति कोणती आहे ? ९ अहो, ज्याचे थंड किरण आहेत, अशा घेंद्राला पंख्यानें वारा घालणें किंवा सुस्वराला गायन ऐकविणें, तसेंच दागिन्याला अलंकार घालणें असें कोठें होईल का ? १० परि- मळानें कशाचा वास घ्यावा ? समुद्रानें कशांत नहावें ? आणि हें आकाश ज्यात मावेल अशी मोठी वस्तु कोणती आहे सांगा वरें ! ११ त्याचप्रमाणें, तुमचें अवधान तृप्त होईल, आणि तुम्ही असें म्हणाल कीं, ‘ही गोष्ट खरी,’ असें तुम्हांला तृप्त करण्याजोगें वक्तृत्व कोणाचें आहे ? १२ म्हणून, सर्व जग प्रकाशमय करणाऱ्या सूर्याला काडवातीनें आरती करूं नये कीं काय ? किंवा समुद्राला चुळकांभर पाण्यानें अर्थ देऊं नये का ? १३

११ मोठी वस्तु. १२ तृप्त होईल. १३ प्रकाशमय करणाऱ्या. १४ सूर्याला. १५ काडवातीनें. १६ चुळकांभर पाण्यानें. १७ समुद्राला.

बोल जन्ही गंगावती । तन्ही स्वीकाराल कीं ॥ १४ ॥ बाळक बापाचिये तारी
रिगे । आणि बापातेंच जेववूं लागे । कीं तो संतोपलेनि वेगें^१ । मुखचि
बोढवी ॥ १५ ॥ तैसा मी जरी तुम्हांप्रती । चावटी करितसें बाळमती । तरी
तुम्ही संतोषिजे ऐसी जाती । प्रेमाची असे ॥ १६ ॥ आणि तेणें आपुलेपणाचेनि
मोहें^२ । तुम्ही संत घेतले असा वहुवें । म्हणोनि केलिये सलगीचा नोहे । आंभार
तुम्हां ॥ १७ ॥ अहो तान्ह्याचें लागतां क्षेपें^३ । तेणें अधिकचि पान्हा फुटे ।
रोवें^४ प्रेम दुणवेंटे । पढियंतयांचेनि ॥ १८ ॥ म्हणऊनि मज लेंकुरवाचेनि बोलें ।
तुमचें कृपाकृपण निदेंलें^५ । तें चेडलें^६ ऐसें जी जाणवलें । यालागीं बोलिलें मी
॥ १९ ॥ (३०५. सलगीचें कारण, २०-२३) येन्हीं चांदिणें पिकविजत आहे
चपणीं । कीं वारया घापेंत आहे वाहणी । हां हो गगनासि गंवसणी । घालिजे
केवीं ॥ २० ॥ आइका पाणी बोथिर्जिवें न लगे । नवनीतीं माथुलें न रिगे ।
तेविं लाजिलें व्याख्यान^७ निगे । देखोनि जयातें ॥ २१ ॥ हें असो, शब्दब्रह्म जिये
घेजे । शब्द मावळेल्या निवांतु निजे । तो गीतार्थु मन्हाटिया बोलिजे । हा पैडु
काई ॥ २२ ॥ परि ऐसियाही मज धिंवसीं । तो पुढतियाचि येकी आशा । जे
धिटीवो करुनि भेवाटशां । पढियंतया होआवें ॥ २३ ॥ (३०६. अवधान देण्याची
प्रार्थना, कृपेची याचना, काव्यप्रतिभा, २४-२९) तरि आतां चंद्रपासोनि निववितें ।
जें अमृताहूनि जीववितें । तेणें अवधानें कीजे वाढतें । मनोरथा माक्षिया ॥ २४ ॥ का
जें दिठिवां तुमचा वरुपे । तें सकळार्यसिद्धि मतीं पिके । येन्हीं कोमेलो उन्मेपु
सुके । जरी उदास तुम्ही ॥ २५ ॥ सहजें तरी अवधारा । वक्तृत्वा अवधानाचा
होय चारा । तरी दोदें पेलती अक्षरां । प्रमेयाचीं ॥ २६ ॥ अर्थु बोलाची वाढ
पाहे । तेथ अमिप्रावोचि अमिप्रायातें विये । भोव्याचा फुलौरा होत जाये । मति-
वरी ॥ २७ ॥ म्हणूनि संवादाचा सुवावो ढेळे । तन्ही हृदयाकाश सारस्वतें^८ धोळे ।
आणि श्रोता दुश्चिंता तरि वितुळे । मांडला रसु ॥ २८ ॥ अहो चंद्रकांत द्रवता
कीर होये । परि ते हातवटी चंद्री कीं आहे । म्हणऊनि वक्ता तो वक्ता नोहे ।
श्रोतेनिविण ॥ २९ ॥ (३०७. प्रार्थना करण्याचें कारण, काव्य, ३०-३१)
परी आतां आमुतें गोड करावें । ऐसें तांडुळीं कासया विनवावें । साइखेडियांन

१ निर्गुडीचीं पानें. (प्रसगाविशेषी, श्रीशंकराला वाहणेस विव्यपत्र न मिळाल्यास निर्गुडीचीं
दलें वाहतात). २ भरातें. ३ विनोद. ४ अभिमानातें. ५ स्वीकार केला. ६ बहुत प्रकारांनीं.
७ उपकार. ८ वासराचें. ९ दुःखी. १० रागावण्यातें. ११ दुष्पट होतें. १२ अत्यंत प्रियकराच्या.
१३ निजलेलें. १४ जागें झालें. १५ आदींत. १६ दिली आहे. १७ गति. १८ पातळ करावें.
१९ रवी. २० माधारी येतें. २१ वेद. २२ शम्भेवर. २३ अधिकार. २४ ह्छा. २५ भांडपणा.
२६ तुमच्यासारख्याची. २७ कृपादृष्टि. २८ श्रेयार्थाचा. २९ अनुकूल धारा सुटला अर्था.
३० ब्रह्मज्ञानाची. ३१ वृष्टि होत. ३२ कळखी बाहुल्यानीं.

महाराज, तुम्ही केवळ शंकराची मूर्ति आहा, आणि मी गरीब तुमची भक्तीने पूजा करित आहे. म्हणून बोलाच्या ऐवजी माझ्या बोलरूपी निर्गुडीचा तुम्ही स्वीकार करणार नाही का ? १४ लहान मूल बापाच्या ताटांत जेवायला बसून बापालाच जेवू घालतं, तेव्हा तो संतोषभराने आपलं तोंड घास घेण्याकरितां पुढें करतोच; १५, त्याचप्रमाणें, मी जरी तुमच्याशीं बालकाप्रमाणे विनोदानें वर्तन करितों, तरी तुम्हांला त्या माझ्या वर्तनापासून आनंदच झाला पाहिजे, असा प्रेमाचा गुण आहे; १६ आणि त्या आपलेपणाच्या अभिमानानें तुम्ही, संतजनांनीं बहुत प्रकारांनीं मला ' आपला ' असं म्हटलें आहे; म्हणून माझ्या या सलगीचा आपणांस विपाद होणार नाही. १७ अहो, वासरानें दुशी दिल्यावर गाईला ज्याप्रमाणें अधिकच पान्हा फुटतो, त्याप्रमाणें अत्यंत प्रिय जो मनुष्य असतो त्याच्या रागावण्यानें प्रेम दुष्पट होतं. १८ म्हणून, मज लेकराच्या बोवच्या बोलानीं तुमचें निजलेलें कृपाळूपण जागें झालें, असे जाणून मी बोललों. १९ येन्हीचें चंद्राचें चांदणें कोणी आदीत घालून पिकविले आहे काय ? किंवा वाऱ्याला वाहण्याकरिता कोणी, गति दिली आहे का ? तसेंच आकाशाला कोणी गवसणी घातली आहे का ? २० ऐका: पाण्याला पातळ करावें लागत नाही; आणि लोणी तयार झाल्यावर तें रवीनें कोणी घुसळीत नाही; त्याचप्रमाणें, ज्याला पाहून माझें व्याख्यान लाजल्यामुळें माघारी येतें. २१ हें असो; ज्यापुढें वेदाचे शब्द कुंठित झाल्यामुळें तेही ज्याच्या शब्देवर गाढ निद्रा घेतात, (ज्यापुढें वेदाची मति कुंठित झाल्यामुळें तेही स्तब्ध राहतात,) तो गीतार्थ मी मराठी भाषेंत वर्णन करावा असा माझा अधिकार आहे का ? २२ परंतु अशी स्थिति असतांही मला पुढच्या आशेवर इच्छा उत्पन्न झाली. ती ही कीं, मन धीट करून तुमच्यासारख्यांची प्रीति संपादन करावी. २३ तर आता चंद्रापेशांही थंड करणाऱ्या व अमृताहूनही जीवन देणाऱ्या अशा अवधानानें माझ्या मनोरथाला पुष्टि द्या. २४ कारण, जर तुमची कृपादृष्टिरूप वृष्टि मजवर पूर्ण होईल, तर माझ्या बुद्धिरूप भूमींत सकलार्थरूप धान्य पिकेल. येरव्हीं जर तुम्ही उदास असाल, तर अंकुर आलेलें ज्ञान सुकून जाईल. २५ वक्तृत्वरूप पांखराला अवधानरूपी चारा मिळाल्यावर त्याच्या प्रत्येक अक्षररूपी अवयवाला अर्थरूपी पुष्टि येईल. २६ अर्थ हा शब्द बाहेर पडण्याची वाट पहात असतो; शब्द बाहेर पडल्यावर त्यातून अर्थावर अर्थ निघतात आणि बुद्धीला नानाप्रकारचे श्लेष सुचूं लागतात. २७ म्हणून, संवादरूपी अनुकूल वारा सुटला असतां वक्त्याच्या हृदयाकाशात ब्रह्मज्ञानाची वृष्टि होते; आणि जर, ऐकणाराचें दुर्लक्ष असलें, तर वक्तृत्वाला आलेला रस वितळून जातो. २८ अहो, चंद्रकांत मण्याला पाझर सुटतो ही गोष्ट खरी आहे; परंतु ही शक्ति एक चंद्राचेच ठिकाणीं आहे. म्हणून बोलणारास श्रोत्याशिवाय किमत नाही; २९ परंतु आम्हास गोड करून घ्या, अशी तांदुळाना विनंती करावी लागते का ? तसेंच, कळसूत्री बाहुल्याना, ' आम्हाला नाचवा ' शाने. ३९

काई प्रार्थीवें । सूत्रधारातें ॥ ३० ॥ तो काय बाहुलियांचिया काजा नाचवी । कीं
 आपुलिये जाणिवेची कळा वाढवी । म्हणऊनि आम्हां या ठेवांठेवी । काय काज
 ॥ ३१ ॥ (३०८. ग्रंथ सांगण्याची आज्ञा, ३२) तंव श्रीगुरु म्हणती काइ जाहलें । हें
 समस्तही आम्हां पावलें । आतां सांगें जें निरोपिलें । नारायणें ॥ ३२ ॥ (३०९.
 ग्रंथ सांगण्याकडे प्रवृत्ति, ३३) भगवानुवाचः—येथ संतोषोनि निवृत्तिदासें । जी जी
 म्हणऊनि उल्लासें । अवधारा श्रीकृष्ण ऐसें । बोलते जाहले ॥ ३३ ॥

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ १ ॥
 अन्वयः—यत् ज्ञात्वा (त्वं) अशुभात् मोक्ष्यसे, (तत्) इदं तु गुह्यतमं ज्ञानं ते अनसूयवे
 विज्ञानसहितं प्रवक्ष्यामि ॥ १ ॥

(३१०. भगवान गुह्य सांगतात, ३४) नातरि अर्जुना हें, बीजं । पुढती
 सांगिजेल तुज । जें हें अंतःकरणीचें गुज । जीवाचिये ॥ ३४ ॥ (३११. गुह्य
 सांगण्याचें कारण, ३५-४२) येणें मानें जीवाचें^१ हियें फोडावें । मग गुज कां
 पां मज सांगावें । ऐसें कांहीं स्वभावें । कल्पिशी जरी ॥ ३५ ॥ तरी परियेसीं गा
 प्राज्ञा । तूं आस्थेचीच संज्ञा । बोलिलिये गोष्टीची अवज्ञा । नेणसी करूं ॥ ३६ ॥
 म्हणोनि गूढपण आपुलें मोडो । वरि न बोलणेंही बोलावें घडो । परि आमुचिये
 जीवींचें पटो । तुझ्या जीवीं ॥ ३७ ॥ अगा थानीं कीर दूध गूढ । परि थानासीचि
 नव्हे कीं गोड । म्हणोनि सैंरो कां सेवितयाची चाड । जरी अनन्य मिळें ॥ ३८ ॥
 मुंडाहुनि बीज काढिलें । मग निर्वाळिलिये भूमी पेरिलें । तरि तें सांडीविखुरीं गेलें ।
 म्हणों ये कायी ॥ ३९ ॥ यालागीं सुमनु आणि शुद्धमती । जो आर्नदकु अनन्य-
 गती । पें गा गौप्यही परी तयाप्रती । चावाळिजे सुखें ॥ ४० ॥ तरि प्रस्तुत
 आतां गुणीं इहीं । तूंवांचून आणिक नाही । म्हणोनि गुज तरी तुझ्या ठायीं ।
 लपडं नये ॥ ४१ ॥ आतां किती नावानावा गुज । म्हणतां कैानडें वाटेल तुज ।
 तरि ज्ञान सांगेन सहज । विज्ञानेंसीं ॥ ४२ ॥ (३१२ ज्ञान-विज्ञान झालें असतां
 जीवाला मोक्ष मिळतो, ४३-४६) परि तेंचि ऐसोनि निवाडें । जैसें भेसळलें खरें-
 कुंडें । मग काढिजे फोंडोवाडें । पारखुनियां ॥ ४३ ॥ कां चांधूंचेनि सांडसें ।
 रेंवांढिजे पय-पाणी राजहंसें । तुज ज्ञान-विज्ञान तैसें । वांटूनि देऊं ॥ ४४ ॥ मग
 वारेचिया धौरसा । पाडिन्नला कोंडा कां नुरेचि जैसा । आणि कणांचा आपसा ।
 राशिर्वा जोडे ॥ ४५ ॥ तैसें जें जाणितलेयासोंठीं । संसारीं संसाराचिये गांठी ।
 लाऊनि विसवी पाठी । मोक्षश्रियेच्या ॥ ४६ ॥

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् । प्रत्यक्षाद्यगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥

१ उठाठेवी, खटपट. २ ज्ञानाचें आदिकरण. ३ गुह्य. ४ पूर्ण होवो. ५ मुड्यांतून. ६ तयार
 केलेल्या. ७ सांदलवंदागारी. ८ प्रसस्त अंतःकरणाचा. ९ वारंवार. १० फंटाळ्याने. ११ नक्षत्रान.

म्हणून सूत्रधाराची विनंती करावी लागते का ? ३० तो सूत्रधार बाहुल्यांच्या कामा-
करितां त्यांना नाचवीत नाहीं, तर आपली कुशलता दाखविण्याकरितां नाचवितो; म्हणून
आम्हांला या उठावेची करण्याचें काय कारण आहे ? ३१ त्या वेळीं श्रीगुरु निवृत्तिराज
म्हणतात, “तुला इतकें उदास होण्याचें कारण काय झालें ? तुझें सर्व बोलणें आम्हांला
मान्य आहे; तर आतां श्रीकृष्णांनीं जें अर्जुनास सांगितलें, तें सांग.” ३२ तेव्हां निवृत्ति-
दास ज्ञानदेव संतोष पावून मोठ्या उत्सासानें म्हणाले:-होय महाराज, ऐका. श्रीकृष्ण
असें म्हणाले:—३३

श्लोकार्थः—श्रीभगवान् म्हणाले, मी ज्ञानलें असतां तूं अशुभ अशा संसारापासून मुक्त
होशील, असें हें अत्यंत गुह्य ज्ञान, निर्मल अशा तुला मी विश्वासासहित सांगतों ॥ १ ॥

अर्जुना, माझ्या अंतःकरणांतील अति गुह्य असें जें ज्ञानाचें आदिकारण, तें पुनः
तुला सांगतों. ३४ आतां अशा प्रकारें हें जीवीचें गुह्य फोडून तें तुला मी कां सांगतों अशी
जर तुझ्या मनांत सहज शंका येईल, ३५ तर बाबारे, ऐक. तूं समजदार असून केवळ
आस्थेची मूर्ति आहेस; आणि आम्ही जें तुला सांगतों, तें तूं मनापासून ऐकतोस; ३६
म्हणून, आमची गुह्य गोष्ट बाहेर पडली तरी पडो, आणि न बोलोवयाची गोष्ट बोलावी
लागली तरी लागो, पण आमच्या हृदयांतील गुह्य गोष्ट तुझ्या हृदयांत पडो. ३७ अरे,
स्तनांत जरी दूध सांठविलें असलें, तरी त्याची गोडी स्तनाला नसते; म्हणून, जर एक-
निष्ठ सेवन करणारा वत्स मिळाला, तर त्याची इच्छा पूर्ण होवो. ३८ मुद्यांतून पेरण्याचें
बीं काढून तें तयार केलेल्या जमिनांत पेरलें, तर तें सांडलवंडीवारी गेलें असें म्हणतां
येईल का ? ३९ याकरितां, प्रशस्त अंतःकरणाचा, शुद्ध बुद्धीचा, निदा न करणारा व
एकनिष्ठ असा जर भक्त असेल, तर त्याला आपली मनांतील गुप्त गोष्टही आनंदानें
सांगावी. ४० तर ह्या गुणांनीं संपन्न असा सांप्रत तुजवांचून कोणी नाहीं, म्हणून गुप्त
अशी ही गोष्ट तुझ्यापासून चोरतां येत नाहीं. ४१ आतां वारंवार गुप्त गुप्त म्हटल्यामुळें
तुला कंटाळवाणें वाटेल; तर आता तुला प्रापंचिक ज्ञानासह ब्रह्मज्ञान सांगतों * ४२ परंतु
खरें आणि खोटें नाणें एके ठिकाणीं मिसळल्यावर ज्याप्रमाणें फाडी लावून निराळें
करतात, त्याप्रमाणें ज्ञान व विज्ञान निराळें करून दाखवितों. ४३ किंवा राजहंस आपल्या
चोंचीची सांडस करून दूध व पाणी निरनिराळें करतो, त्याप्रमाणें हें ज्ञान-विज्ञान तुला
स्पष्ट करून सांगतों. ४४ म्हणजे मग कोंडा व धान्य उफणण्याकरितां वाऱ्यावर धरलें
असतां धान्याची खालीं सहज रास होऊन कोंडा निराळा होतो. ४५ त्याप्रमाणें
तें जाणल्याचरोवर संसाराच्या पाठीमागेंच संसार लावून साधकाला तें मोक्षश्रीच्या
पाठीवर नेऊन बसवितें ! ४६

१२ प्रापंचिक ज्ञानासह. १३ खोटें. १४ फाडी लावून. १५ चोंचीचे. १६ निराळें करतो.
१७ प्रवाहांत. १८ रास. १९ बरोबर. २० सन्मरण. * पृ. २४० पहा.

अन्वयः—इदं (ज्ञान) राजविद्या, राजगुह्यं, उत्तमं, पवित्रं, प्रत्यक्षावगमं, धर्म्यं, कर्तुं सुसुखं च अव्ययं अस्ति ॥ २ ॥

(३१३. ज्ञानाचें श्रेष्ठत्व, ४७—५२) जे जाणणेया सुविद्येच्या गांवीं । गुरुत्वाची आचार्यपदवी । जें सकळ गुह्यांचा गोसावी । पवित्रां रावो ॥ ४७ ॥ आणि धर्माचें निजधाम । तेविंचि उत्तमाचें उत्तम । पें जया येतां नाहीं काम । जन्मांतर ॥ ४८ ॥ मोठेंकें गुरुमुखें उदैजत दिसे । आणि हृदयीं स्वयंभचि असे । प्रत्यक्ष फावो लागे तैसें । आपैसयाचि ॥ ४९ ॥ तेवींचि गा सुखाच्या पाउटां । चढतां येइजे जयाच्या भेटी । मग भेटल्या कीर मिठी । भोगणें याहि पडे ॥ ५० ॥ परि भोगाचिये ऐलीकडिलिये मेरे । चित्त उमें ठेलें सुखा भरें । ऐसें सुलभ आणि सोपारें । वरि परब्रह्म ॥ ५१ ॥ पें गा आणिकही एक याचें । जें हाता आलिया तरी न वचे । आणि अनुभवितां कांहीं न वेचे । परि विटेहि ना ॥ ५२ ॥ (३१४. शंकेचें स्पष्टीकरण, ५३—५६) अवतरणः—येथ जरी तूं तार्किकां- । ऐसी हन घेसी शंका । ना येवढी वस्तु हे लोकां । उरली केविं पां ॥ ५३ ॥ जे एकोत्तरेयांचिया वाढी । जळतिये आर्गी घालिती उडी । ते अनायासें स्वगोडी । सांडिती केवीं ॥ ५४ ॥ तरी पवित्र आणि रम्य । तेवींचि सुखोपाय सुगम्य । आणि सुसुख परम धर्म्य । वरि आपणपां जोडे ॥ ५५ ॥ ऐसा अवघाचि हा सुरवाड आहे । तरी जनाहार्ती केविं उरों लहो । हा शंकेचा ठाव कीर होये । परि न धरावी तुवां ॥ ५६ ॥

अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । अप्राप्य मां निवर्तते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

अन्वयः—३ परंतप, अस्य धर्मस्य अश्रद्धानाः पुरुषाः मां अप्राप्य मृत्युसंसारवर्त्मनि निवर्तते ॥३॥

(३१५. ज्ञान जीवाचे दृष्टीतून चुकलें, म्हणून ते जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यांत सांपडले; ५७-६२) पाहें पां दूध पवित्र आणि गोड । पोंसीं त्वचेचिया पदराआड । परि तें अव्हेरुनि गोचिड । अशुद्ध काय न सेविती ॥ ५७ ॥ कां कमलकंदा आणि दुर्दुरी । नांदणूक एकेचि घरीं । परि परींगु सेविजे भ्रमरीं । येरां चिखलुचि उरे ॥ ५८ ॥ नातरी निदैवाच्या पेरिवरीं । लोह्यां रुतलिया आहाति सहस्रवरी । परि तेथ वसोनि उपवासु करी । कां दरिद्रें जिये ॥ ५९ ॥ तैसा हृदयामध्ये मी रामु । असतां सर्वमुखाचा आरामु । कीं भ्रांतासी कामु । विषयांवरी ॥ ६० ॥ बहु मृग-जळ देखोनि डोळां । थुंकिजे अमृताचा गिळितां गळालीं । तोडिला परिसु बांधिला गळां । शुक्तिकालाभें ॥ ६१ ॥ तैसी अहंमतेचिये लवडसैवडी । मार्तें न पवतीचि

१ ज्ञानाच्या. २ ज्या ज्ञानाला. ३ कारण. ४ थोडें. ५ प्राप्त होते. ६ पायरीनें. ७ कांठावर. ८ आनंदयुक्त. ९ नाहींतें होत नाहीं. १० चतुरा. ११ मिळाल्याशिवाय कशी राहिली ! १२ एकोत्रा व्याजाकरिता १३ धर्माला पूर्ण अनुकूल. १४ अनुकूल. १५ जवळ. १६ रक्त.

श्लोकार्थः—हं ज्ञान सर्व विद्यांचा राजा, सर्व गुह्यामर्घ्ये श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभवास येणारें, धर्मास अनुसरून जसणारें, सुखानें प्राप्त होणारें व अविनाशी असें आहे ॥ २ ॥

ज्याला सर्व ज्ञानाच्या ठिकाणीं मुख्य असें आचार्यांचें स्थान मिळतें, जें सर्व गुह्याचा स्वामी, पवित्र वस्तूंचा राजा, ४७ आणि धर्माचें अधिष्ठान; तसेंच उत्तमांत उत्तम, व ज्या ज्ञानाची प्राप्ति झाली असता दुसरा जन्म घेण्याचें कारण रहात नाहीं; ४८ जें गुरूच्या मुखातून थोडें बाहेर दिसूं लागलें नाहीं तोंच शिष्याच्या हृदयांत स्वयमेव असलेलें (ब्रह्म) त्यास सहज प्राप्त होतें; ४९ त्याचप्रमाणें, सुखाच्या पायरीनें चढत गेलें असता ज्याची भेट होते; आणि मग भेट झाल्यावर, भेटीपासून होणाऱ्या सुखाचा ज्याच्या ठिकाणीं लय होतो; ५० परंतु ज्याच्या प्राप्तीच्या सुखाच्या अलीकडील काठावर उभें असतांही चित्त आनंदयुक्त होतें, असें सुलभ आणि सोपें असून जें परब्रह्म होय. ५१ खरोखर या ज्ञानात आणखीही गुण आहेत, ते हे कीं, हें प्राप्त झालें असतां नाहींसें होत नाहीं; हें अनुभव घेतल्यानें कमी होत नाही; तसेंच जवळ असतें, परंतु विटतही नाहीं. ५२ हे चतुर अर्जुना, आतां तूं जर अशी शंका घेशील कीं, एवढी अप्रतिम वस्तु असतां लोकांना मिळाल्याशिवाय कशी राहिली ? ५३ जे लोक एकोजा व्याजाकरिता जळत्या आर्गांतही उडी घालण्यास मार्गपुढें पहात नाहींत, ते सहज आपल्या ठिकाणींच असलेली गोडी कशी टाकून देतील ? ५४ तरी पवित्र आणि रमणीय, तसेंच सुख देणारें, जाणण्यास सुलभ, अति सुखकारक, धर्माला पूर्ण अनुकूल व आपले ठिकाणींच प्राप्त होणारें; ५५ अर्जुना, याप्रमाणें सर्व गोष्टी अनुकूल असतांही लोकांच्या हाती लागल्याशिवाय हें कसें राहिलें, ही शंका घेण्यास जागा आहे खरी; परंतु तूं अशी शंका घेऊं नको. ५६

श्लोकार्थः—हे परतपा, ह्या (आत्मज्ञानरूप) धर्मावर अद्वा न ठेवणारे पुरुष, माझी प्राप्ति न होतं मृत्युयुक्त संसाराच्या मार्गांतच परिभ्रमण करितात ॥ ३ ॥

हें पहा, गाईचें दूध हें पवित्र असून गोड आहे; तसेंच अगदीं जवळ—त्वचेच्या पडद्याच्या आंतच—आहे; परंतु त्याचा त्याग करून गोचीड रक्तच सेवन करीत नाहीं का ? ५७ किंवा कमळांचा कादा व बेडूक हे एकेच ठिकाणीं वास्तव्य करतात, परंतु कमळांतील मकरंदाचें सेवन भ्रमर करतात व बेडकांच्या वाट्याला चिखलच राहतो ! ५८ अथवा, दुर्दैव्याच्या घरी मोहरा वगैरे अगणित द्रव्य पुरलेलें असूनही तो तेथें बसून उपास काढून दरिद्रावस्था भोगतो; ५९ त्याचप्रमाणें, मनुष्याच्या सर्व सुखाचें विश्रांतिस्थान असो मी “ राम ” मनुष्याच्या हृदयात असता त्या अज्ञानी पुरुषाची विषयावर वासना असते. ६० पुष्कळसें मृगजळ दृष्टीस पडून तोंडांत असलेला अमृताचा घोंट थुंकून टाकावा, किंवा शिप मिळाली असतां गळ्यांत बांधलेला परीस तोडून टाकावा, ६१ त्याप्रमाणें, ज्याचे मनावर अहंमतेचा

१७ बेडूक. १८ मकरंद. १९ घरी. २० मोहरा वगैरे द्रव्याच्या कढ्या. २१ पुरलेल्या. २२ घोंट. २३ पगडा बसलेला आहे.

बापुडी । म्हणोनि जन्ममरणाचिये दुयडी । डैहाळितें ठेलीं ॥ ६२ ॥ (३१६. पूर्ण
स्वरूपाच्या ठिकाणीं जग हें केव्हांही नाही, हाच ऐश्वर्य योग, (६३-८७) अवतरण:-
येन्हुवीं मी तरी कैसा । सुखाप्रति भावु कां जैसा । कहीं दिसे न दिसे ऐसा ।
वाणीचा नोहें ॥ ६३ ॥

मया ततामिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४
अन्वयः—अव्यक्तमूर्तिना मया इदं सर्वं जगत् तवं (अस्ति); सर्वभूतानि मत्स्थानि (सन्ति)
अहं तेषु न च अवस्थितः (अस्मि) ॥ ४ ॥

माझेया विस्तारलेपणा नावें^१ । हें जगचि नोहे आघवें । जैसें दूध भुरालें
स्वभावें । तरि तेंचि दहीं ॥ ६४ ॥ कां वीजचि जाहलें तर । अथवा भांगारचि
अळंकार । तैसा मज एकाचा विस्तार । तें हें जग ॥ ६५ ॥ हें अव्यक्तपणें
थिजलें । तेंचि मग विश्वाकारें बोथिजलें । तैसें अमूर्तमूर्ति मियां विस्तारलें । त्रैलोक्य
जाणें ॥ ६६ ॥ मेहदादि देहान्तें । इयें अशेपेही भूतें । पै माझ्या ठायीं विवर्तें^२ ।
जैसें जळीं फेण ॥ ६७ ॥ परि तया फेणाआंतु पाहतां । जेवीं जळ न दिसे पंडु-
सुता । नातरी स्वर्भीची अनेकता । चेडलिया नोहिजे ॥ ६८ ॥ अवतरणः—तैसीं
भूतें इयें माझ्या ठायीं । विवर्ती तयांमाजि मी नाही । इया उपपत्ती तुज पाहीं ।
सांगितलिया मागां ॥ ६९ ॥ म्हणऊनि घोळिलिया घोलाचा अतिसो । न कीजे
यालागीं हें असो । परि मजआंतु पैसो^३ । दिठी तुझी ॥ ७० ॥

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् । भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ५
अन्वयः—च भूतानि मत्स्थानि न (सन्ति); मे ऐश्वरं योगं पश्य, अहं भूतभृत् अपि
भूतस्थः न; मम आत्मा च भूतभावनः (अस्ति) ॥ ५ ॥

आमुचा प्रकृतीपैलीकडील भोंवो । जरी कल्पनेवीण लागसी पाहों । तरी
मजमाजि भूतें हेंही वोंवो । जें मी सर्व म्हणउनी ॥ ७१ ॥ येन्हुवीं संकल्पाचिये
सांजवेळे । नावेक^४ तिमिरेजेंती बुद्धीचे डोळे । म्हणोनि अखंडितचि परि शिंवलें ।
भूतभिन्न ऐसें देखे ॥ ७२ ॥ तेचि संकल्पाची सांज जें लोपे । तें अखंडितचि
आहे स्वरूपें । जैसें शंका जातखेंवो लोपे । सापपण माळेचें ॥ ७३ ॥ येन्हुवीं तरी
भूमीआंतूनि स्वयंभ । काय घडेया गाडगेयांचे निघती कोभ । परि ते कुलालमतीचे
गर्भ । उमटले कीं ॥ ७४ ॥ नातरी सागरींच्या पाणी । काय तरंगाचिया आहाती
खाणी । ते अवांतर करणी । वारयाची नव्हे ॥ ७५ ॥ पाहें पां कापसाच्या पोटी ।
काय कापडाची होती पेटी^५ । तो वेढितयाचिया दिठी । कापड जाहला ॥ ७६ ॥

१ दोन्ही तीरामध्ये. २ बुचकळ्या खात. ३ उणीवेचा. ४ म्हणशील तर. ५ थिजलें.
६ सोने. ७ पातळ झालें. ८ निर्गुण असून साकार झालेला. ९ महत्त्वापासून देहापर्यंत. १० उत्पन्न
होतें. ११. खुबी. १२ पाव्हाळ. १३ प्रवेश करी. १४ स्वरूप. १५ मिथ्या. १६ काही वेळ.
१७ अंधकाराने ग्रासले जातात. १८ शास्त्रांत. १९ जातांघणी. २० गडा.

पगडा बसलेला आहे, ते विचारे मला प्राप्त होत नाहीत. म्हणून जन्ममरणांच्या दोन्ही तीरांच्या मध्येच बुचकळ्या खूत बसतात ! ६२ येरव्हीं मी कसा आहे म्हणशील, तर सूर्य ज्याप्रमाणे वाटेला तिकडून पाह्याराला तोंडासमोर दिसतो, त्याप्रमाणे आहे. परंतु त्याच्यांत जी एक उणीव आहे, कीं तो केव्हां दिसतो व केव्हां दिसत नाही, ती मात्र माझ्यांत नाही. ६३

श्लोकार्थः—अव्यक्तस्वरूप अशा मी हें सर्व जग व्यापून टाकलें आहे; सर्व भूतें माझे ठिकाणी आहेत, पण मी त्यांच्यामध्ये स्थित नाही ॥ ४ ॥

माझ्या निर्गुण स्वरूपाचा विस्तार कोणता म्हणशील, तर हें सर्व जगच नव्हे का ? ज्याप्रमाणे, दूध सहज जरी थिजलें तरी तेंच दही; ६४ किंवा बीजाचाच वृक्ष होतो, अथवा सुवर्णाचे अलंकार होतात, त्याचप्रमाणे, निर्गुण असा जो एकटा मी, त्या माझा जो विस्तार तेंच हें जग होय. ६५ माझे हें स्वरूप अव्यक्त असतें, तेव्हां निराकार असतें; तेंच मग सृष्टीच्या रूपानें विस्तार पावून आकाराला येतें. याप्रमाणे, निर्गुण असून साकार झालेला जो मी, त्यानेंच हें त्रैलोक्य मांडलें असें जाण. ६६ महत्त्वापासून देहापर्यंत हीं सर्व भूतें खरोखर माझ्यापासूनच उत्पन्न होतात. ज्याप्रमाणे पाण्यापासून फेंस उत्पन्न होतो, ६७ परंतु त्या फेंसाच्या आंत पाहूं गेलें असतां पाणी दिसत नाही; किंवा अर्जुना, स्वमांत जीवाचे अनेक रूपे धारण करणें ज्याप्रमाणे जाणें झाल्यावर नाहीसें होतें, ६८ त्याप्रमाणे, हीं भूतें जरी माझ्या ठिकाणीं भासलीं, तरी त्यांचे ठिकाणीं मी नाही. हें उपपादन तुला मागे सांगितलेंच आहे.* ६९ म्हणून, बोललेल्या गोष्टीचा पाल्लाळ करूं नये. तेव्हां तें राहूं दे. परंतु तुझ्या दृष्टीचा प्रवेश माझ्या अंतर्गामी होऊं दे. ७०

श्लोकार्थः—आणि भूतें माझ्या ठिकाणीं नाहीत. अशी माझी ईश्वरी अद्भुत घटना पहा. मी भूतांना धारण करणारा असून भूतांचे ठिकाणी राहणारा नाही; आणि माझा आत्मा भूतांची उत्पत्ति व संरक्षण करणारा आहे ॥ ५ ॥

मायेच्या पलीकलील माझे जें स्वरूप, तें जर कल्पनेशिवाय पाहूं लागलास, तर माझे ठिकाणीं सर्व भूतें आहेत असें जें तुला सांगितलें, तें सर्व मिथ्या आहे असें तुला भासेल. कारण सर्व मीच आहे. ७१ एरव्हीं, संकल्परूप संध्याकाळचे वेळेस ज्ञानरूप डोळे अज्ञानरूप अंधकारानें कांहीं वेळ ग्रासले जातात; म्हणून त्या झांजडीत, मी अखंड असतां भूतें मजहून निराळीं दृष्टीस पडतात. ७२ त्याच संकल्परूपी संध्याकाळचे वेळेचा लोप झाला म्हणजे, ज्याप्रमाणे नीळमण्याच्या माळेवर कवड्या सापाचा झालेला सर्व भास, शंका दूर होण्याबरोबर नाहीसा होतो, त्याप्रमाणे मी अखंड आहे असा दिसतो. ७३ येरव्हीं जमिनीतून घागर, मडकीं वगैरेचे कोम स्वतःसिद्ध निघतात काय ? परंतु कुंभाराच्या घुड्यानें ते सर्व तयार होतात. ७४ किंवा समुद्राच्या पाण्यांत लाटांच्या खाणी का आहेत ? तर तें कृत्य वाऱ्याशिवाय इतराचें नव्हे; ७५ हें पहा, कापसाच्या पोटांत कापडाचे गळे असतात का ? वापरणाराच्या समश्रुतीनें तो कापड वनला आहे ! ७६ जर

जरी सोनें लेणें होऊनि घडे । तरी तयाचें सोनेपण कार्य मोडे । येर अळंकार हे
 वराचिलीकडे । लेतयाचेनि भावें ॥ ७७ ॥ सांगें पाडिसैदाचीं प्रत्युत्तरें । कां
 आरिसां जें आविष्करे । तें आपलें कीं साचोकारें । तेथेंचि होतें ॥ ७८ ॥ तैसी
 इथे निर्मळ माझ्या स्वरूपीं । जो भूतभावना आरोपी । तयासि तयाच्या संकल्पीं ।
 भूताभासु असे ॥ ७९ ॥ तेचि कल्पिती प्रकृती पुरे । तरि भूताभासु आधींच सरे ।
 मग स्वरूपीं उरे एकसरें । निखळ माझें ॥ ८० ॥ हें असो आंगीं भरलिया भवंडी ।
 जैशा भोंवत दिसती अरडीदरडी । तैसी आपुलिया कल्पना अखंडी । गमती
 भूतें ॥ ८१ ॥ तेचि कल्पना सांडूनि पाहीं । तरि मी भूतीं भूतें माझिया ठायीं ।
 स्वमीही परि नाहीं । कल्पावयाजोगें ॥ ८२ ॥ आतां मीच एक भूतातें धर्ता ।
 अथवा भूतांमाजि मी असता । या संकल्पसन्निपाता । आंखुलिया बोलिया ॥ ८३ ॥
 म्हणोनि परियेसीं गा प्रियोत्तमा । यापरी मी विश्वासी विश्वात्मा । जो इया लट-
 किया भूतग्रामा । भाव्यु सदा ॥ ८४ ॥ रक्ष्मीचेनि आधारें जैसें । नव्हे तेंचि
 मृगजळ आभासे । माझ्या ठायीं भूतजात तैसें । आणि मातेंही भावी ॥ ८५ ॥
 'मी ये परीचा भूतभावनु । परि सर्व भूतांसि अभिन्तु । जैसी प्रभा आणि भातु ।
 एकंचि ते ॥ ८६ ॥ हा आमुचा ऐश्वर्ययोगु । तुवां देखिला कीं चांगु । आतां सांगें
 कांहीं एय लैंगु । भूतभेदाचा असे ॥ ८७ ॥ (३१७. भूतापासून भगवान वेगळा नाहीं
 व भूतें भगवंताहून वेगळी नाहींत, ८८-९२) अवतरणः—यालागीं मजपासुनि भूतें ।
 आनं नव्हती हें निरुतें^१ । आणि भूतांवेगळिया मातें । कांहींचें न मनीं हो ॥ ८८ ॥

यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

अन्वयः—यथा सर्वत्रगः महान् वायुः नित्यं आकाशस्थितः (अस्ति), तथा सर्वाणि भूतानि
 मत्स्थानि (सन्ति) इति उपधारय ॥ ६ ॥

पैं गगन जेवढें जैस । पैंनहि गगनीं तेवढाचि असे । सहजें हालविलिया
 वेगळा दिसे । येव्हीं गगन तेंचि तो ॥ ८९ ॥ तैसें भूतजात माझ्या ठायीं ।
 कल्पिजे तरी आभासे कांहीं । निर्विकल्पीं तरि नाहीं । तेथ मीचि मी
 आघवें ॥ ९० ॥ अवतरणः—(ओवी ९१ ते ९७ पर्यंत) म्हणऊनि नाहीं आणि
 असे । हें कल्पनेचेनि सौरसें^२ । जें कल्पनालोपें भ्रंशे । आणि कल्पनेसवे
 होय ॥ ९१ ॥ तेंचि कल्पितें मुदल जाये । तें असे नाहीं हें कें आहे । म्हणऊनि
 पुढती तूं पाहें । हा ऐश्वर्ययोगु ॥ ९२ ॥ (३१८. बोधानें चराचरात आपणच भरले
 आहों असा अनुभव येईल, ९३-९५) ऐसिया प्रेतीतिबोधसागरीं । तूं आपणेंयातें

१ प्रतिध्वनीचीं. २ प्रगट होतें. ३ डोंगर वगैरे. ४ सन्निपातवायूच्या लहरींतील. ५ सृष्टीला.

६ आधार. ७ सूर्यकिरणाच्या. ८ कल्पना करतो. ९ भूताना उत्पन्न करणारा. १० एकलूप.

११ अद्भुत शक्ति. १२ संबध. १३ खरोखर. १४ कधीही. १५ घारा. १६ कल्पनेच्या अभावीं.

१७ संबधानें. १८ अनुमवलूपी.

सन्याचे दागिने बनविले, तर सोनेपण नाहीसं होतं का ? बाकी स्थूल दृष्टीने वापरणा-
राच्या कल्पनेने ते दागिने दिसतात; ७७ आपल्या शब्दाचा जो प्रतिध्वनि ऐकू येतो,
किंवा आरशांत जे आपले स्वरूप आपण पाहतो, तो खरोखर आपल्या बोलण्याचा किंवा
पाहण्याचा परिणाम आहे, किंवा आपल्या पूर्वाच ते तेथे होतं सांग बरं ! ७८ त्याचप्रमाणे
ह्या माझ्या निरुपाधिक स्वरूपावर जो भूतांच्या कल्पनेचा आरोप घेतो, त्याला त्याच्या
कल्पनेमुळे माझ्या ठिकाणी भूतांचा भास होतो. ७९ तीच कल्पना करणारी माया संपली,
म्हणजे माझ्या ठिकाणचा भूतांचा भास नाहीसा होतो. मग, माझे निरुपाधिक असे जे
शुद्ध स्वरूप, तेंच निखालस उरतं. ८० हें असो; आपल्या भोंवतीं गरगर फिरतांना
भोवंड आल्यावर ज्याप्रमाणे डोंगर वगैरे फिरतातसे दिसतं, त्याचप्रमाणे, आपल्या मनांत
कल्पना उत्पन्न झाल्यावर अखंड वल्लस्वरूपांत भूतांचा भास होतो. ८१ तीच कल्पना
सोडून जर पाहिलें, तर मी भूतांच्या ठिकाणी व भूतें माझ्या ठिकाणी आहेत, अशी
स्वप्नांत देखील कल्पना करण्यासारखी गोष्ट नाही. ८२ आतां, 'मीच एक भूतांचा
धारण करणारा अथवा भूतांत असणारा' ह्या सर्वे गोष्टी संकल्परूप सन्निपात वायूच्या
लहरींतील बडबडी आहेत. ८३ म्हणून हे मियोत्तमा, ऐक की, अशा प्रकारें मी सृष्टीचा
विश्वात्मा किंवा खोट्या सृष्टीचा आधार, ह्या कल्पना मिथ्या आहेत. ८४ ज्याप्रमाणें
सूर्याच्या प्रखर किरणांनीं, पाणी नसता मृगजलाचा भास होतो, त्याप्रमाणें, सर्व भूतें
माझ्या ठिकाणी आहेत व मीही त्यांमध्ये आहे, अशी कल्पना उत्पन्न होते. ८५ अशा
प्रकारें, भूतांना उत्पन्न करणारा असूनही, सूर्य आणि त्याचें तेज हीं ज्याप्रमाणें एकच
आहेत, त्याप्रमाणें मी त्यांपासून निराळा नाही. ८६ हा आमचा ऐश्वर्ययोग (अद्भुत कृत्य)
तुला चांगला समजला ना ? तर आतां सांग बरें, कीं मी व प्राणिमात्र यांच्यांत कांहीं
तरी भेदाचा संबंध आहे काय ? ८७ याकरितां, माझ्याहून सर्व प्राणिमात्र खरोखर
वेगळे नाहीत; आणि मीही त्यांच्यापासून वेगळे आहे असें कधीं समजू नको. ८८

श्लोकार्थः—ज्याप्रमाणें सर्वगामी व मोठा वायु नेहमी आकाशाचे ठिकाणीं असतो, त्या-
प्रमाणें सर्व भूतें माझे ठिकाणीं आहेत, असें तूं समज ॥ ६ ॥

आकाशाचा जेवढा विस्तार आहे, तेवढा वारा भरून राहिलेला आहे; परंतु तो
सहज हालवला तर आकाशापासून निराळा भासतो. येरव्हीं आकाश तेंच तो आहे; ८९
त्याप्रमाणें, प्राणी माझ्या ठिकाणीं आहेत अशी मनांत कल्पना आली, म्हणजे थोडा भास
होतो. तेंच कल्पनेच्या अभावीं पाहूं गेलें असतां सर्वत्र मी एकच आहे. ९० म्हणून भूतांचें
नसणें आणि असणें हें कल्पनेच्या संबंधानें भासतें; व जें कल्पना नाहीशी झाल्यावर भासत
नाहीं आणि कल्पनेबरोबर भासतें, ९१ तेंच कल्पना उत्पन्न करणारें अज्ञान समूळ नाहीसं
झाल्यावर भूतांचें असणें व नसणें हें कोट्टन भासणार ? म्हणून यापुढें माझी अद्भुत
कृति तुला सांगतां ती पहा. ९२ अशा या अनुभवरूपी समुद्रांत तूं स्वतः एक छोट बन्दू

कलोल्ले एक करीं । मग जंव पाहसी चराचरीं । तंव तूंचि आहासी ॥ ९३ ॥ या जाणणेयाचा चेवो^१ । तुज आला म्हणती देवो । तरी आतां द्वैत स्वम बावो । जालें कीं ना ॥ ९४ ॥ तरी पुढती जरी विपायें । बुद्धीसि कल्पनेची झोंप ये । तरी अभेदबाधु जाये । जें स्वमी पडिजे ॥ ९५ ॥ (३१९. कल्पनारूप निद्रा जाऊन बोधरूपता प्राप्त होते, ९६-९७) म्हणोनि ये निद्रेची वाट मोडे । निखळ उद्बोधार्थेंचि आपणपें घडे । ऐसें वर्म जें आहे फुडें । तें दावों आतां ॥ ९६ ॥ तरी धनुर्धरा धैर्या । निकें अवधान देई वा धनंजया । पें सर्व भूतांतें माया । कैरी हरी गा ॥ ९७ ॥

सर्वभूतानि कौंतेय प्रकृतिं यांति मामिकाम् ।

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

अन्वयः—कौंतेय, सर्वभूतानि कल्पक्षये मामिकां प्रकृतिं यान्ति; पुनः अहं कल्पादौ तानि विसृजामि ॥ ७ ॥

(३२०. भूतें प्रकृतीपासून होतात व प्रकृतींत लय पावतात, ९८-१०५) जिये नांव गा प्रकृती । जे द्विविधे सांगितली तुजप्रती । एकी अष्टधा भेदव्यक्ती । दुजी जीवरूपा ॥ ९८ ॥ हा प्रकृतिविस्वो^२ आघवा । तुवां मागां परिसिलासे पांडवा । म्हणोनि असो काई सांगावा । पुढतपुढती ॥ ९९ ॥ तरी ये माझिये प्रकृती । महाकल्पाच्या अंती । सर्व भूतें अव्यक्ती । ऐक्यासि येती ॥ १०० ॥ ग्रीष्माच्या अतिरसी । सवीजें तृणें जैसी । मागुती भूमीसी । सुलीनें^३ होती ॥ १ ॥ का धौर्षिये ढेंढें^४ फिटे । जेव्हां शौरदीयेचा अनुर्धडुं फुटे । तेव्हां घनजांत आटे । गगनींचें गगनीं ॥ २ ॥ नातरी आकाशाचे खोंपे^५ । वायु निवांतुचि लोपे । कां तरंगता हारपे । जळीं जेवीं ॥ ३ ॥ अथवा जांमिनालिये वेळे । स्वभ मनींचें मनीं मावळे । तैसें प्रकृत प्रकृतीं मिळे । कल्पसैर्यां ॥ ४ ॥ मग कल्पौदीं पुढती । मीचि सृजीं ऐसी वंदती^६ । तरी इयेविषयीं निरुती^७ । उपपैती आइक ॥ ५ ॥

प्रकृतिं स्वामवष्टम्य विसृजामि पुनः पुनः । भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥

अन्वयः—(अहं) खां प्रकृतिं अवष्टम्य प्रकृतेः वशात् इमं कृत्स्नं अवशं भूतग्रामं पुनः पुनः विसृजामि ॥ ८ ॥

(३२१. प्रकृतीचा स्वीकार करून मी सर्व भूतांची उत्पत्ति करितों, तरी पण मला भूतांचें कांहीं करावें लागत नाहीं, १०६-१२२) तरी होचि प्रकृति किरीटी । मी स्वकीया सहजें औघिर्षी । तेथ तंतुसमवांथ पटी । जेवें विणौवणी दिसे ॥ ६ ॥ मंग तिये विणावणीचेनि आधारें । लहाना चौकडिया पटत्व भरे । तैसी पंचोत्सर्गें आकारें । प्रकृतिचि होय ॥ ७ ॥ जैसें विरजणियाचेनि संगें । दूधाचे आटेजों

१ लाट. २ ज्ञानाचा. ३ प्रकाश. ४ खोटे. ५ ब्रह्मज्ञानाचे. ६ खरे. ७ उत्पत्ति करी. ८ लय करी. ९ देहरूप (अहं प्रकृति) १० जीवरूप (चैतन प्रकृति) अशी दोन प्रकारची. १०

रहा; मग तूं या चराचराकडे पाहूं लागलास, म्हणजे सर्वत्र तूंच भरला आहेस असं तुझ्या दृष्टीस पडेल । ९३ देव म्हणाले:—अर्जुना ! हें जें मी तुला ज्ञान सांगितलें, त्याचा तुझ्या मनांत कांहीं प्रकाश पडला का ? तर आता तुला जें मी व विश्व हीं दोन आहेत असं स्वप्न पडलें होतें, तें खोटे ठरलें नाहीं का ? ९४ परंतु पुढें कदाचित् तुझ्या बुद्धीला जर कल्पनारूपी झोप लागली, तर मी व जग हीं एकच आहेत असा जो बोध, तो जगद्रूपी स्वप्न पडूं लागल्यावर नाहींसा होईल; ९५ म्हणून, या कल्पनारूप निद्रेची वाट मोडून, शुद्ध असें जें ब्रह्मज्ञान तें आपोआप तुला प्राप्त होईल असें जें एक खरें तत्त्व आहे तें तुला आतां दाखवून देतों. ९६ तर, हे धैर्यवान धनुर्धरा धनंजया, तूं नीट लक्ष दे कीं, प्राणिमात्राची उत्पत्ति, स्थिति व लय यांस एक मायाच कारण आहे. ९७.

श्लोकार्थः—अर्जुना, सर्व भूतें कल्पाचे अर्थां माझ्या प्रकृतीचे ठिकाणीं लीन होतात; आणि कल्पाचे प्रारंभी मी पुनः त्यांना उत्पन्न करीत असतो ॥ ७ ॥

त्या मायेला प्रकृति असें म्हणतात, व ती दोन प्रकारची आहे म्हणून तुला पूर्वी* सांगितलेंच आहे. पैकीं एक आठ प्रकारच्या रूपानें भिन्न आहे व दुसरी जीवरूप अशी आहे. ९८ हे पांडवा, हा प्रकृतीचा सर्व विषय तूं पूर्वी* ऐकलाच आहेस, म्हणून त्याज-बद्दल पुनःपुनः सांगण्याचें कारण नाहीं. ९९ तरी महाप्रलयाच्या शेवटीं हीं सर्व भूतें माझ्या प्रकृतिरूप अव्यक्त स्वरूपांत लय पावतात. १०० ग्रीष्म ऋतूमध्यें कडक उन्हाच्या योगानें ज्याप्रमाणें गवत बीजासह जिरून जातें; १ किंवा वर्षाकालच्या मेघाचें अवडंबर संपल्यावर शरदृतूचा अंकुर फुटतो, तेव्हां सर्व आकाशातील दग आकाशांतच जिरून जातात; २ अथवा आकाशाच्या पोकळींत ज्याप्रमाणें वायु उत्पन्न होऊन नाहींसा होतो, किंवा पाण्यांत उत्पन्न झालेल्या लाटा पाण्यांतच नाहींतशा होतात, ३ नाहीं तर जागें झाल्यावर मनांतलें स्वप्न मनांतच मावळतें, त्याप्रमाणें महाप्रलयाच्या शेवटीं प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेलीं सर्व भूतें प्रकृतींतच मिळतात; ४ मग सृष्टीच्या आरंभीं पुनः तीं मीच निर्माण करितों अशी जी बोलवा आहे, तीविषयींची खरी खुबी तुला सांगतां, ती ऐक. ५

श्लोकार्थः—मी आपल्या प्रकृतीचें अवलंबन करून, स्वभावतःच पराधीन असा हा सर्वभूत-चमुदाय पुनःपुनः उत्पन्न करितों ॥ ८ ॥

तर अर्जुना, ह्याच माझ्या प्रकृतीचा मी जेव्हां सहज अंगीकार करतो, तेव्हां, तंतूंच्या समुदायासंबंधानें ज्याप्रमाणें वस्त्रावर विणकर दिसते, व ६ मग त्या विणकरीच्या आधारानें जशी लहान चौकड्यांची वसें तयार होतात, त्याप्रमाणें, पंचभूतात्मक आकारानें प्रकृति सादिरूपानें चमकूं लागते. ७ ज्याप्रमाणें विरजण घातल्याच्या योगानें दूध विरजूं

पिय, ११ उष्णकाळाच्या अर्थां. १२ गुप्त होतात. १३ वर्षाकालचें. १४ अवडंबर. १५ शरदृतूचा. १६ अंकुर. १७ दग. १८ पोकळीत. १९ जागें झाल्यावर. २० प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेले. २१ महाप्रलयाच्या शेवटीं. २२ सृष्टीच्या आरंभीं. २३ बोलवा. २४ खरी. २५ खुबी. २६ अंगीकार करतो. २७ तंतुसंबंधानें. २८ विणकर. २९ पंचभूतात्मक. ७ अध्याय ७, श्लोक ४।५ पदा.

लांगे । तैसी प्रकृती आंगा रिगे । सृष्टीपणाचिया ॥ ८ ॥ बीज जळाची जवळीक
लाहे । आणि तेंचि शाखोपशाखीं होये । तैसें मज करणें आहे । भूतांचें हें
॥ ९ ॥ अगा नगर हें रायें केलें । या म्हणण्या साचपण कीर आलें । परि निरुतें
पहाता काय सिणले । रायाचे हात ॥ १० ॥ आणि मी प्रकृति अधिष्ठीं तें कैसें ।
जैसा स्वर्मां जो असे । मग तोच प्रवेशे । जागृतावस्थे ॥ ११ ॥ तरि स्वर्मांनि
जागृती येतां । काय पाय दुखती पंडुसुता । कीं स्वप्नामाजि असतां । प्रवास
होय ॥ १२ ॥ या आघवियाचा अभिप्रावो म्हायी । जे हें भूतसृष्टीचें कांहीं । मज
एकही करणें नाहीं । ऐसाचि अर्थु ॥ १३ ॥ जैसी रायें अधिष्ठिली प्रजा ।
व्यापारे आपुलालिया काजा । तैसा प्रकृतिसंगु हा माझा । येर करणें तें इयेचें
॥ १४ ॥ पाहें पां पूर्णचंद्राचिये भेटी । समुद्रीं अपार भरतें दाटी । तेथ
चंद्रासि काय किरीटी । उरेंखा पडे ॥ १५ ॥ जड परि जवाळिका । लोह चळे तरी
चळो कां । तरि कवणु शिणु भ्रामका । सन्निधानाचा ॥ १६ ॥ किं बहुना यापरी ।
मी निजप्रकृति अंगिकारी । आणि भूतसृष्टि एकसरी । प्रसवोंचि लागे ॥ १७ ॥
जो हा भूतग्राम आघवा । असे प्रकृतीअधीन पांडवा । जैसी बीजाचिया वेल-
पालवा । समर्थ भूमि ॥ १८ ॥ नातरी बाळादिकां वयसा । गोसावी देहसंगू जैसा ।
अथवा धनावळी आकाशा । वार्षिये जेवीं ॥ १९ ॥ कां स्वप्नासि कारण निद्रा ।
तैसी प्रकृति हे नेंद्रा । या अशेपाहि भूतसमुद्रा । गोसाविणी गा ॥ २० ॥
स्थावरा आणि जंगमा । स्थूळा अथवा सूक्ष्मा । हें असो भूतग्रामा । प्रकृतिचि मूळ
॥ २१ ॥ अवतरण.—म्हणोनि भूतें हन सृजोर्वा । कां सृजिलीं प्रतिपाळावीं । इये
करणें न येतीं आघवीं । आमुचिया आंगा ॥ २२ ॥ (३२२. प्रकृतिकर्मापासून
परमात्मा अलिप्त आहे, १२३-१२६) जळीं चंद्रिकेचिया पसरती वेली । ते वाढी
चंद्रें नाहीं केली । तेविं मातें पावोनि ठेलीं । दुरी कर्म ॥ २३ ॥

न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । उदासीनचदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥

अन्वयः—धनंजय, तानि कर्माणि, तेषु कर्मसु असक्तं उदासीनवत् आसीनं मा न च
निबध्नन्ति ॥ ९ ॥

आंगें सुटालिया सिंधुजळाचा लोटू । न शके धरूं सैंधवाचा घांटु । तेविं
सकळ कर्मा मीच शेवटु । तीं काय बांधती मातें ॥ २४ ॥ धूमरेंजांची पिंजरी ।
वाजतिया वायूतें जरी होकारी । कां सूर्यविंवामाझारी । आंधारें शिरे ॥ २५ ॥
हें असो पर्वताचिये हृदयीचें । जेविं पर्जन्यधाराभूतव न खोचे । तेविं कर्मजात

१ आर्जेत ठेवलेजी. २ भ्रम. ३ लोहचुचकाला. ४ हालतून जवळ आणण्याचा. ५ प्राणि-
समुदाय. ६ अवस्था. ७ मुख्य कारण. ८ मेघपक्वि. ९ उत्पन्न करावी. १० घुराच्या परमाणूची.
११ छत १२ हाक मारून अडपळा करील.

लागते, त्याप्रमाणें, प्रकृति ही सृष्टीतील आकार बनू लागते. ८ ज्याप्रमाणें पाण्याच्या सान्निध्यानें बीजाला पांढ्या वगैरे फुटून त्याचें झाड होतें, त्याप्रमाणें प्राणिमात्रासंबंधी सृष्टीतील पसारा माझ्यामुळे होतो. ९ अरे, एखादें शहर राजानें बसविलें हें म्हणणें जरी खरें असलें, तरी खरोखर पाहूं गेलें असतां राजाच्या हाताला काहीं शीण पडतो का ? ११० आणि मी प्रकृतीचा स्वीकार करतां तो कसा म्हणशील, तर जसा स्वप्नावस्थेंत असलेला मनुष्य जाग्रदवस्थेंत येतो तसा. ११ तर, हे पंडुसुता, स्वप्नावस्थेंतून जाग्रदवस्थेंत येतांना त्या मनुष्याचे पाय दुखतात का ? किंवा स्वप्नावस्थेंत असतांना त्याला फिरण्याचे श्रम होतात का ? १२ या सर्वांचा अभिप्राय काय म्हणशील, तर ही भूतसृष्टि निर्माण करण्याला मला कांहींएक करावें लागत नाहीं, हाच अर्थ आहे. १३ ज्याप्रमाणें राजानें आज्ञेत ठेवलेली प्रजा आपआपल्या प्राप्तीस्तव व्यापार करते, त्याप्रमाणें, प्रकृतीचा व माझा संबंध आहे. येरव्हीं उत्पत्ति, स्थिति व लय हे सर्व व्यापार तिचेच आहेत. १४ हें पहा, पौर्णिमेच्या चंद्राची भेट होताच समुद्राला अपार भरती येते. पण अर्जुना, एथें चंद्राला कांहीं श्रम पडतात का ? १५ लोखंड जड असूनही लोहचुंबक जवळ असल्यानें जरी हालतें, तरी लोहचुंबकाला लोखंड हालवण्याचे कोणते श्रम पडतात ? १६ किंबहुना याप्रमाणें मीं सृष्टि उत्पन्न होणाऱ्या इच्छेचा अंगीकार केल्यावर एकदम प्राणिमात्राचा विस्तार होऊं लागतो. १७ हे पांडवा, हा सर्व प्राणिसमुदाय प्रकृतीच्या आधीन आहे. ज्याप्रमाणें बीजाला वेळी, पानें वगैरे उत्पन्न करण्यास भूमि समर्थ आहे, १८ अथवा बाळपण, तारुण्य व वृद्धपण या अवस्थाना ज्याप्रमाणें देहसंग हें मुख्य कारण आहे, किंवा आकाशात मेघपंक्ति उत्पन्न होण्यास जसा वर्षाकाल कारण आहे, १९ किंवा स्वप्नाला जशी निद्रा कारण आहे, त्याचप्रमाणें हे नंद्रा, या सर्व प्राणिसमुदायाला प्रकृति मुख्य कारण होय. १२० स्यावरजंगमाला, स्थूलसूक्ष्माला, फार काय सांगावें ? या सर्व जगाला प्रकृतितच मूल कारण होय. २१ म्हणून, प्राणी उत्पन्न करावे किंवा उत्पन्न झालेल्यांचा प्रतिपाळ करावा, या सर्व कृतीचें कर्तृत्व मजकडे येत नाहीं. २२ पाण्यांत चंद्राचा प्रकाश वेळ पसरल्याप्रमाणें दिसतो, त्याची उत्पत्ति चंद्रानें केली नाहीं, त्याप्रमाणें, हीं कर्मे मजपासून उत्पन्न झालेलीं असूनही मजपासून दूरच असतात. २३

श्लोकार्थः—हे धनंजया, (जगाची उत्पत्ति वगैरे) कर्मांचे ठिकाणीं उदासीन पुरुषाप्रमाणें आसक्तिरहित असणारा जो मी, त्या मला तीं कर्मे ब्रह्म करीत नाहींत ॥ १॥

ज्याप्रमाणें, समुद्राच्या पाण्याचा लोट वाहूं लागल्यावर त्याला मिठाचा बाध आडवूं शकत नाहीं, त्याप्रमाणें, माझ्यांत लय पावणारीं सर्व कर्मे मला कशीं बाधूं शकतील ? २४ धुराचें छत जर वाहणाऱ्या वायूस हांक मारून अडयळा करील, किंवा सूर्यकिरणांत अंधार शिरेल, २५ फार काय सांगावें ? ज्याप्रमाणें पर्वताच्या पोटातील द्रव्यांना पर्जन्याच्या अतिवृष्टीनेंही कांहीं बाधा होत नाहीं, त्याप्रमाणें, प्रकृतीच्या कर्मापासून मत्प

प्रकृतीचें । न लगे मज ॥ २६ ॥ (३२३. प्रकृतीच्या कर्मांत भगवान उदासीनासारखा असतो, १२७-१३०) येन्हीवीं ह्ये प्रकृतिविकारीं । एकु मीचि असें अवधारीं । परि उदासीनाचिया परी । करीं ना करवीं ॥ २७ ॥ जैसा दीपु ठेविला परिवरीं । कवणातें नियमी ना निवारी । आणि कवण कवणिये व्यापारीं । राहाटे तेंहि नेणे ॥ २८ ॥ तो जैसा कां साक्षिभूत । गृहव्यापारप्रवृत्तिहेतु । तैसा भूतकर्मी अनासक्तु । मी भूतीं असें ॥ २९ ॥ हा एकचि अभिप्रावो पुढतपुढती । काय सांगों बहुतां उपपत्ती । येथ एकहेळां सुभद्रापती । येतुलें जाण पां ॥ १३० ॥

मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः स्रूयते सचराचरम् । हेतुनानेन कर्तैव जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

अन्वयः—कर्तैव, मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सचराचरं स्रूयते, अनेन हेतुना जगत् विपरिवर्तते ॥ १० ॥

(३२४. आत्माश्रयानें प्रकृति निरनिराळ्या जगाला निर्माण करते, १३१-१३२) जे लोकचेष्टां समस्तां । जैसा निमित्तमात्र कां सविता । तैसा जगत्प्रभेवीं पंडुसुता । हेतु मी जाणें ॥ ३१ ॥ कां जें मियां अधिष्ठिलिया प्रकृति । होती चराचराचिया संभूति । म्हणोनि मी हेतु हे उपपत्ति । घडे यया ॥ ३२ ॥ (३२५. ज्ञानदृष्टीवें हृदयस्थ आत्म्याचा भोग घेतो, १३३-१३६.) आतां येणें उजिवडें निरुतें । न्याहाळीं पां ऐश्वर्ययोगातें । जे माझ्या ठायीं भूतें । परी भूतीं मी नसें ॥ ३३ ॥ अथवा भूतें ना माझ्या ठायीं । आणि भूतांमाजि मी नाहीं । या खुंणा तूं कहीं । चुकों नको ॥ ३४ ॥ हें सर्वस्व आमुचे गूढ । परि दाविलें तुज उघड । आतां इद्रियां देऊनि कवाड । हृदयीं भोगीं ॥ ३५ ॥ हा दंशु जंव नये हातां । तंन माझें साचोकरेपण पार्था । न संपडे गा सर्वथा । जेविं हुंणीं कण ॥ ३६ ॥ (३२६. अनुमानिक ज्ञान प्रसंगीं उपयोगीं पडत नाहीं, १३७-१३९) येन्हीवीं अनुमानाचेनि पैसैं । आंवडे कीर कळलें ऐसैं । परि मृगजळाचेनि बोलांशें । काय भूमि तिमे ॥ ३७ ॥ जें जौळ जळीं पांगिलें । तेथ चंद्राविष दिसे आतुडलें । परि र्थडिये काढुनि झाडिलें । तेव्हां बिंब कें सांगें ॥ ३८ ॥ तैसें बोलेवरि वाचावळें । वायांचि झेंक-विजती प्रेतीतीचे डोळे । मग साचोकरे बोधावेळे । आथी ना होइजे ॥ ३९ ॥

अवजानंति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम् । परं भावमजानंतो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

अन्वयः—मूढाः मानुषी तनुं आश्रितं मा अवजानन्ति (यत् ते) मम भूतमहेश्वरं परं भावं अजानन्तः (सन्ति) ॥ ११ ॥

(३२७. परमभाव न कळल्यामुळे जीव मूढ, त्यामुळे ईश्वराला मनुष्य असें सम-

१ कार्यांत. २ गृहकृत्याची प्रवृत्ति होण्यास कारणीभूत. ३ सुष्टीची उत्पात्ति, स्थिति व रूप या कर्मांत. ४ व्यापार. ५ जगाच्या उत्पत्तीस. ६ उत्पत्ति ७ धर्म. ८ वेदातसिद्धाताचें धर्म. ९ खरें-स्वरूप. १० कोंढ्यांत. ११ साद्यानें. १२ वाटे. १३ ओलाव्यानें. १४ मिजते.

एक बाधा होत नाही. २६ एरव्ही त्या प्रकृतीच्या कार्याला मीच एक कारण आहे असे समज; परंतु उदासीनाप्रमाणे मी कांही करीत नाही, व करवीत नाही. २७ ज्याप्रमाणे, घरात ठेवलेला दिवा अमुक कर किंवा करू नको असे कोणाला सांगत नाही, आणि कोण काय व्यापार करतो हेंही जाणत नाही; २८ तो साक्षिभूत असून गृहकृत्यांची प्रवृत्ति होण्यास कारणीभूत होतो, त्याप्रमाणे, सृष्टीची उत्पत्ति, स्थिति व लय या कर्मात मी उदासीन असून भूतांच्या ठिकाणी आहे. २९ हा एकच अभिप्राय खरा आहे. पुनः पुनः पुष्कळ पर्यायांनी काय सांगू ? तर, हे सुभद्रापति, एकदां एवढें लक्षात ठेव. १३०.

श्लोकार्थः—हे कौतिया, माझ्या अध्यक्षतेने ही त्रिगुणात्मका माया हे चराचर उत्पन्न करिते; आणि ह्याच कारणामुळे जगत् फिरत राहतें ॥ १० ॥

अर्जुना, सर्व सृष्टीतील लोकांच्या व्यापारास ज्याप्रमाणे सूर्य हा कारणीभूत आहे, त्याप्रमाणे, जगाच्या उत्पत्तीला मी कारण आहे असे जाण. ३१ का की, मायेचा अंगी-कार मी केला आहे, व तिच्या योगाने प्राणिमात्राची उत्पत्ति होते. म्हणून या जगाच्या उत्पत्तीचे कारण मी अशी लोकांची समजूत आहे. ३२ तेव्हां माझ्यापासून भूतांची उत्पत्ति जरी होते, तरी भूतांत मी नाही, ही माझी अद्भुत करणी या ज्ञानाच्या उजेडाने नीट न्याहाळून पहा. ३३ अथवा प्राणी माझ्या ठिकाणी नाहीत व मी त्यांच्या ठिकाणी नाही हें वर्म तू कधीही विसरू नकोस. ३४ हें माझे मुख्य वर्म असूनही तुला उघड करून दाखविलें आहे. तर आता तू आपल्या इंद्रियांचीं दारें बंद करून त्यांना कळू न देतां आपल्या हृदयांत याचा उपभोग घे. ३५ पार्था, हें वेदातसिद्धाताचे वर्म जोंपर्यंत हातीं लागलें नाही, तोंपर्यंत माझे खरें स्वरूप कधीही कळणार नाही. ज्याप्रमाणे कोंड्यांत शोधू लागलें असतां दाण्याचा एक कण छुट्टां सांपडत नाही. ३६ एरव्ही, अनुमानाच्या साह्यानें माझे खरें स्वरूप कळलें असें वाटतें. पण मृगजलाच्या ओलाव्यानें जमीन कधीं भिजली आहे का ? ३७ माशाला धरण्याकरिता जें जाळें पसरतात त्यात चंद्राचें बिंब सांपडल्यासारखें दिसतें, परंतु तें जाळें नदीच्या कांठावर काढून झाडल्यावर चंद्रबिंब कोठें असतें सांग बरें ? ३८ त्याचप्रमाणे, 'आम्हाला अनुभव आला' असें शब्दांच्या व वाणीच्या योगानें कितीएक लोक वरकरणीं दाखवितात, पण मग खऱ्या बोधाच्या परी-क्षेची वेळ आली म्हणजे त्या वेळेस खरोखर त्यांना ज्ञान झालेलें नाही (असे अनुभवास येतें), व दुसऱ्यास तें करूनही देता येत नाही. ३९

श्लोकार्थः—मी मनुष्यदेह धारण केला असल्यामुळे, मूर्ख लोक माझी अवशा करितात; कारण मी सर्व भूतांचा स्वामी हें जें माझे उत्कृष्ट स्वरूप, त्याचें त्यांना ज्ञान नसतें ॥ ११ ॥

किंवा—या संसाराला भिजून माझ्या प्राप्तीची जर खरी इच्छा असली तर तुला

१५ जाळें. १६ पसरलें. १७ सांपडलें. १८ कांठावर. १९ शब्दांनी. २० फसवितात. २१ अनुभवाचे. २२ खरोखर.

जतात, १४०-१७१.) किं बहुना भवा विहाया । आणि साचे चाड आथी जरी
 मियां । तरि तूं गा उँपपत्ती इया । जतन कीजे ॥ १४० ॥ येन्हवीं दिठी वेघली
 कैवळें । तें चांदणियातें म्हणे पिवळें । तेविं माइया स्वरूपी निर्मळें । देखती दोष
 ॥ ४१ ॥ नातरी ज्वरें विटाळलें मुख । तें दुधातें म्हणे कडु विख । तेविं अमा-
 नुषा मानुष । मानिती मातें ॥ ४२ ॥ म्हणऊनि पुढतपुढती धनंजया । झणें
 विसंबसीं-या अभिप्राया । जे इयां स्थूलदृष्टी वायां । जाइजेल गा ॥ ४३ ॥ पें
 स्थूलदृष्टी देखती मातें । तेंचि न देखणें जाण निरुतें । जैसं स्वर्मीचेनि अमृतें ।
 अमर नोहिजे ॥ ४४ ॥ एन्हवीं स्थूलदृष्टी मूढ । मातें जाणती कीर दृढ । परि तें
 जाणणेंचि जाणणेया आड । रिगोनि ठाके ॥ ४५ ॥ जैसा नक्षत्राचिया आभासा-
 सार्ठी घातु तया हंसा । मार्जी रत्नघुद्रीचिया आशा । रिगोनियां ॥ ४६ ॥ सांगें
 गंगा या बुद्धी मृगजळ । ठाकोनि आलियाचें कवण फळ । काय सुरतर म्हणोनि
 वाबुळ । सेविली करी ॥ ४७ ॥ हा निळयाचाचि दुसरा । या बुद्धी हातु घातला
 विखारा । कां रत्नें म्हणोनि गारा । वेंची जेविं ॥ ४८ ॥ अथवा निधान हें प्रग-
 टलें । म्हणोनि खदिरांगार खोळें भरिले । कां साडेंली नेणतां घातलें । कुंहां
 सिंहीं ॥ ४९ ॥ तेविं मी म्हणोनि प्रपंची । जिहीं घुडी दिघली कृतनिश्चयाची ।
 तिहीं चंद्रासार्वी जेविं जळींची । प्रभा धरिली ॥ ५० ॥ तैसा कृतनिश्चय वायां
 गेला । जैसा कोण्ही एकु कांजी प्याला । गग परिणाम पाहों लागला । अमृ-
 ताचा ॥ ५१ ॥ तैसं स्थूलाकारिं नाशिवतें । भरंवसा बांधोनि चित्तें । पाहती मज
 अविनाशातें । तरी कैचा दिसे ॥ ५२ ॥ अगा-काई पाश्चिमसमुद्राचिया तटा ।
 निघिजेत आहे पूर्विल्लियां वाटा । कां कोंडा कांडितां सुभटा । कण जोडे ॥ ५३ ॥
 तैसं विंकीरलें हें स्थूल । जाणितलेया मी जाणवतसं केवळ । काई फेण पितां जळ ।
 सेविलें होय ॥ ५४ ॥ म्हणोनि मोहिलेनि मनोधर्म । हेचि मी मानूनि संभ्रमें ।
 मग येथींचीं जियें जन्मकर्म । तियें मजचि म्हणती ॥ ५५ ॥ येतुलेनि अनोमा
 नाम । मज अक्रियीसि कर्म । विदेहींसि देहधर्म । आरोपिती ॥ ५६ ॥ मज
 आकारशून्या आकार । निरुपाधिका उपचार । मज विधिवर्जितां व्यवहार । आचा-
 रादिक ॥ ५७ ॥ मज वर्णहीनो वर्ण । गुणातीतासि गुण । मज अचरंणा चरण ।
 अपाणिंथो पाणी ॥ ५८ ॥ मज अमेयीं मान । सर्वगैतासी स्थान । जैसं सेजेमाजी
 वन । निदेला देखे ॥ ५९ ॥ तैसं अश्रवैणा श्रोत्र । मज अचक्षुसी नेत्र । अगोत्रां

१ संसाराला, २ भिऊन, ३ वर्म, ४ काचिल्लें, ५ प्रतिघ्नस्तव, ६ सर्पोला, ७ द्रव्याचा
 ठेवा, ८ खोराचे निखार, ९ पदरांत, १० पडलाया, ११ विहीरीत, १२ पूर्वच्या, १३ विस्तारलें,
 १४ जग, १५ निर्दोष, १६ नामरहिताला, १७ क्रिपारहिताला, १८ देहरहिताला, १९ कर्तव्य-
 रहिताला, २० कातिरहिताला, २१ चरणरहिताला, २२ हस्तरहिताला, २३ परिमाणातीताला,
 २४ सर्वव्यापकाला, २५ कर्णरहिताला, २६ नेत्ररहिताला, २७ गोत्ररहिताला,

हैं जें मीं वर्म सांगितलें, तें आपल्या लक्षांत पूर्ण वागीव. १४० एरवीं, काविळीच्या योगानें दृष्टि प्राप्तल्यावर, तो मनुष्य चांदण्याला पिवळें म्हणतो, त्याप्रमाणें, निर्दोष असें जें माझें शुद्ध स्वरूप, त्या स्वरूपावर त्याला दोष दिसतात. ४१ किंवा तापानें कडू तोंड झाल्यावर त्याला ज्याप्रमाणें दूध विपासारखें कडू लागतें, त्याप्रमाणें मी मनुष्य नसूनही मनुष्य आहे असें ते मला मानतात. ४२ म्हणून, हे धनंजया, वारंवार या अभिप्रायाला विसरूं नको. जर नुसत्या स्थूल दृष्टीनें पाहूं लागलास, तर तुझें पाहणें व्यर्थ होईल. ४३ ज्याप्रमाणें स्वप्नांतील अमृतानें, कोणी अमर होत नाही, त्याप्रमाणें जे मला स्थूल दृष्टीनें पाहतात, ते खरोखर मला पहात नाहीत. ४४ एरवीं अज्ञानी लोक स्थूल दृष्टीनें मला जाणलें असें म्हणतात, परंतु त्यांचा समज त्यांच्या खऱ्या समजाच्या आड येतो. ४५ ज्याप्रमाणें नक्षत्राचें प्रतिबिंब पाण्यांत पाहून तें मोतीच आहे असें समजून तें प्राप्त करून घेण्याकरितां हंस पक्षी आकाशांतून उडी टाकून प्राणास मुक्तो; ४६ गंगा आहे असें समजून मृगजळाजवळ जर कोणी गेला, तर त्याला त्या ठिकाणीं काय प्राप्त होईल सांग बरें ? त्याचप्रमाणें, कल्पवृक्ष समजून बाभूळ हातीं धरल्यावर त्याचा काय उपयोग होणार ? ४७ नीलमण्याचा दोन सरांचा हार समजून जर कवड्या सर्पीला हातीं धरलें, किंवा रत्न समजून गारा वेचून घेतल्या, ४८ अथवा द्रव्याचा ठेवा जमिनींतून वर येऊन उजेड पडला आहे असें समजून खैराचे निखारे पदरांत घेतले, अथवा आपलीच पडछाया पाण्यांत पडली आहे असें न जाणतां सिंह विहिरींत उडी टाकून ज्याप्रमाणें प्राणास मुकला, ४९ त्याप्रमाणें, प्रपंचांत मी खास आहे, अशा कृतनिश्चयानें जे प्रपंचांतच गुंग होतात, ते, चंद्राच्या ऐवजीं त्याचें पाण्यांत पडलेलें प्रतिबिंब धरण्याकरितां प्रयत्न करणाऱ्याप्रमाणें फसतात; १५० त्याचप्रमाणें, संसारांत मी आहे असा जो त्यांचा कृतनिश्चय, तो वायां जातो. जसा कोणी एखादा कांजी पिऊन अमृतापासून होणाऱ्या सुखाचा लाभ इच्छितो, ५१ त्याप्रमाणें, अंतःकरणपूर्वक भ्रंवशानें नाशवंत अशा देहाचे ठिकाणीं आविनाशी अशा मला पाहतात, तर मी त्यांना कसा दिसेन ? ५२ हें पहा, कोणी पश्चिमसमुद्राकडे जाण्याच्या हेतूनें पूर्वसमुद्राच्या वाटेला जाऊं लागला, तर त्याला पश्चिमसमुद्र प्राप्त होईल का ? किंवा, हे महावीरा, कोंडा कांढें लागलें असता त्यांत धान्य प्राप्त होईल कां ? ५३ त्याचप्रमाणें, हें विस्तार पावलेलें जग जाणल्यानें निर्दोष अशा मला जाणतां येईल का ? फेंस प्याल्यानें पाणी प्याल्याप्रमाणें होतें का ? ५४ म्हणून, मायामोहित मनोवृत्तीनें संसारांतच मी आहे असें भ्रांतीनें मानून तेथील जन्मरणादि सर्व स्थिति मलाही आहेत असें समजतात. ५५ याप्रमाणें नामरहित, क्रियारहित व देहरहित असा जो मी, त्या मला नामधारी, कर्मकारी व देहधर्मानें युक्त असणारा असें समजतात. ५६ मला निराकाराला आकार, निरुपाधिकाळा उपचार, कर्तव्यरहिताला व्यवहार; ५७ मला जातिरहिताला जात, गुणातीताला गुण, चरणरहिताला चरण, हस्तरहिताला हस्त,

गोत्र । अरूपा रूप ॥ १६० ॥ मज अव्यक्तासि व्यक्ती । अनातासी आती ।
 स्वपंतृप्ता तृप्ती । भाविती गा ॥ ६१ ॥ मज अनावैरणा प्रावरुण । भूषणातीतासि
 भूषण । मज सकळकारणां कारण । देखती ते ॥ ६२ ॥ मज सहजातें करिती ।
 स्वयंभातें 'प्रतिष्ठिती' । निरंतरातें आर्वाहानिती । विसर्जिती गा ॥ ६३ ॥ मी
 सर्वदा स्वतःसिध्दु । तो कीं वाळ तरुण वृध्दु । मज एकरूपा संबंधु । जाणती
 ऐसें ॥ ६४ ॥ मज अद्वैतासि दुजे । मज अकर्तयासि काजे । मी अभोक्ता कीं
 भुंजें^१ ऐसें । म्हणती ॥ ६५ ॥ मज अकुळाचें कुळ वानिती । मज नित्याचे^२ 'निघनें'
 शिणती । मज सर्वांतरातें कल्पिती । अरिमित्र गा ॥ ६६ ॥ मी स्वानंदीभिरासु ।
 तया मज अनेकसुखाचा कैमु । आघवाचि मी असें समु । कीं म्हणती एकदेशी
 ॥ ६७ ॥ मी आत्मा एक चराचरी । म्हणती एकाचा कैपक्ष करी । आणि
 कोपोनि एकातें मारी । होचि वाढविती ॥ ६८ ॥ किंवहुना ऐसे समस्त । जे हे
 मानुषधर्म प्राकृत । तयांचि नांव मी ऐसें विपरीत । ज्ञान तयांचें ॥ ६९ ॥ जंव
 आकारु एक पुढा देखती । तंव हा देव येणें भावें भजती । मग तोचि विघडलिया
 टाकिती । नाही म्हणोनि ॥ ७० ॥ मातें येणें येणें प्रकारें । जाणती मनुष्य
 ऐसेनि आकारें । म्हणऊनि ज्ञानचि तें आंधारें । ज्ञानासि करी ॥ ७१ ॥

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ।

राक्षसीमासुरां चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥

अन्वयः—(ते) मोघाशाः, मोघकर्माणः, मोघज्ञानाः, विचेतसः (च) राक्षसी आसुरी
 मोहिनी च प्रकृति एव श्रिताः (सन्ति) ॥ १२ ॥

(३२८. आत्म्याला न जाणणाऱ्या लोकांचें जन्म, ज्ञान, कर्म व्यर्थ व ते आसुरी
 प्रकृतीचे तोंडांत पडतात. १७२-१८५) यांलागीं जन्मलोचि ते मोघ^१ । जैसें वेर्पि-
 येवीण मेघ । कां मृगजळाचे तरंग । दुरुनीचि पाहावे ॥ ७२ ॥ अथवा 'कोल्हे-
 रीचे असिवांर । नातरी वोडंबरीचे^२ अळकार । कीं गंधर्वनगरीचे आवार । आभा-
 सेंती का ॥ ७३ ॥ सौवरी वाढिल्ल्या सरळा । वरी फळ नाही आंतु पोकळा ।
 कां स्तन जालें गळां । शेळिये जैसें ॥ ७४ ॥ तैसें मूर्खांचें तयां जिर्यालें । आणि
 धिगु कर्म तयांचें निपजलें । जैसें सांवरी फळ आलें । धेपे^३ ना दीजे ॥ ७५ ॥

१ निराकाराला. २ निरिच्छाला. ३ सर्व जगाला पात्ररुण घालणाराला. ४ सर्व उत्पन्न कारणाराला.
 ५ मूर्ति कारितात. ६ प्राणप्रतिष्ठा करितात. ७ ओत्तप्रोत्त मसलेल्याला. ८ आवाहन करतात.
 ९ अवस्था. १० खातो. ११ मरणानें. १२ सर्वांच्या अंतर्गामी राक्षणाराला. १३ निजानंदांत निमग्न
 असणारा. १४ इच्छा. १५ कैदार घेतो. १६ सारादा. १७ व्यर्थ. १८ पर्जन्यकालावांचून. १९
 मातीच्या चित्रांतले. २० घोडेस्वार. २१ कपटविधेचे. २२ आक्रांदात दग आले असता, आपल्या
 कल्पनेप्रमाणें हत्ती, घोडा, नगर इत्यादि ज्या निरनिच्छाच्या आकृति दिसतात, त्यास 'गंधर्वनगर'
 म्हणतात; अर्थात् मिथ्या. २३ गावकुस. २४ भासतात. २५ शे. २६ वांचणें. २७ घेतां येन नाही.

५८ मज परिमाणातीताला परिमाण, सर्वव्यापकाला ठिकाण; ज्याप्रमाणें अंथरुणात निज-
लेला वनाची शोभा स्वप्नांत पाहतो, ५९ त्याप्रमाणें, कर्णरहिताला कान, नेत्ररहिताला नेत्र,
गोत्ररहिताला गोत्र, निराकाराला रूप, १६० अव्यक्त असा जो मी त्या मला व्यक्ति,
निरिच्छास इच्छा व जो मी स्वयमेव तृप्त आहे, त्यास तृप्ति अशा कल्पना करतात.
६१ मी वस्त्ररहित म्हणजे सर्व जगाला पाघरूप घालणारा, त्या मला पांवरूप घालतात;
भूषणातीत म्हणजे निराकार असा जो मी, त्या मला दागिने घालतात; मी सर्व जगाचा
उत्पन्न करणारा असून मला दुसऱ्यांनीं उत्पन्न केला आहे असे मानतात. ६२ मी स्वयमेव
असून माझ्या मूर्ति करतात; मी स्वतःसिद्ध असून माझी प्राणप्रातिष्ठा करतात; व ओतप्रोत,
भरलेला असून माझे आव्हानविसर्जन करतात. ६३ मी नेहमी स्वयमेव व निराकार असून,
मला बाल्य, तारुण्य व वृद्ध अशा अवस्था आहेत असे मानतात. ६४ मी अद्वैत असून
माझ्या ठिकाणीं द्वैत मानतात; मी काहींएक न करणारा असून कर्मे करतो व कांहीं न
खाणारा असून खातो, असे म्हणतात; ६५ मला कुळगांत नसून माझ्या कुळाचें वर्णन
करतात; मी नित्य असून मी मरतो असे मानून माझ्या मरणानें शोक करतात; तसेच
मी सर्वांच्या अंतर्त्यामीं राहणारा असून अमक्याचा शत्रु व अमक्याचा मित्र अशी माझ्या
ठिकाणीं कल्पना करतात. ६६ मी निजानंदात निमग्न असणारा, त्या मला इतर सुखांची
इच्छा करणारा असे मानतात, व सर्व ठिकाणीं माझी समदृष्टि असून मला एकदेशी
म्हणजे एका स्थळीं राहणारा असे म्हणतात. ६७ मी सर्व स्थावरजंगमाचा आत्मा असून
एकाचा कैवारी व एकावर रागावून त्यास मारणारा अशी माझी सर्वत्र प्रसिद्धि कर-
तात. ६८ किंबहुना जे जे मनुष्यधर्म, ते ते सर्व मला लागू आहेत असे त्यांचें विपरीत
ज्ञान असतें. ६९ ज्या वेळेस ते दृष्टीसमोर एखादी मूर्ति पाहतात, त्या वेळेस ती देवच
आहे या भावानें तिला भजतात; मग तीच भंगल्यावर तिच्यातील देवपण नाहींसे झालें
असे मानून तिचा त्याग करतात. १७० अशा प्रकारानें मी मनुष्याचा देह धारण
करणारा आहे असे समजतात, म्हणून त्यांचें हें ज्ञानच खऱ्या ज्ञानाच्या आड येतें. ७१

श्लोकार्थः—त्या मूर्तीच्या आशा, कर्मे व ज्ञान हीं सर्व व्यर्थच असतात; ते विचारशून्य
होतात; आणि मोह पाडणाऱ्या अशा राक्षसी व आसुरी स्वभावाचा आशय करतात ॥१२॥

सारांश, ज्याची मजविषयी अशा प्रकारची समजूत असते, त्यांचा जन्म व्यर्थच
होय. ज्याप्रमाणे, पर्जन्यकालावांचून मेव व्यर्थ आहेत किंवा मृगजलाच्या लाटा जशा
दुरूनच पाहण्यास योग्य होत, ७२ अथवा मातीच्या चित्रांतले घोडेस्वार, कपटविद्येचे
अलंकार किंवा संध्याकाळी दगांत दृष्टीस पडणाऱ्या गांवाचें कुसूं भासतें, ७३ शेर जरी
सरळ वाढला तरी तो जसा आत पोकळ असून वर फलही येत नाहीं, किंवा शेळीच्या
गळ्याला उत्पन्न झालेल्या स्तनांतून जसें दूध निघत नाहीं, ७४ किंवा सांवरीच्या झाडाला
फळ आले असतां तें जसें कोणाला घेतां किंवा देतां येत नाहीं, त्याप्रमाणें त्या मूर्तीचें

मग जें कांहीं ते पढिल्ले । तें मेकटें नारेळ तोडिलें । कां आंधळ्या हातीं पडिलें ।
 मोतीं जैसें ॥ ७६ ॥ किंवहुना तयांचीं शस्त्रें । जैसीं कुमारीहातीं दिघलीं शस्त्रें ।
 कां अशौच्या मंत्रें । वीजें कथिलीं ॥ ७७ ॥ तैसें ज्ञानजात तयां । आणि जें कांहीं
 आचरलें गा धनंजया । तें आघवेंचि गेलें नायां । जे चित्तहीन ॥ ७८ ॥ पें
 तमोगुणाची राक्षसी । जे सुबुद्धीतें ग्रासी । विवेकाचा ठावोचि पुसी । निशाचरी
 जे ॥ ७९ ॥ तिये प्रकृती वरपडे जाले । म्हणजनि चितेचेनि कपाळें गेले । वार
 तामसीयेचिये पाडिले । मुखामार्जी ॥ ९८० ॥ जेथ आशेचिये लाले । आंतु हिंसा
 जीभ लोळे । तेवींचि असंतोपाचे चाकळे । अखंड चघळी ॥ ८१ ॥ जे अनर्याचे
 कानवेरी । आवाळुवें चादीत निघे बाहेरी । जे प्रमादपूर्वतींची दरी । सदाचि
 मातली ॥ ८२ ॥ जेथ द्वेषाचिया दाढा । खसखसां ज्ञानाचा करिती रगडा । जे
 अगास्तिगवसणी मृदां । स्थूलबुद्धि ॥ ८३ ॥ ऐसे आसुरिये प्रकृतीचे तोंडी । जे
 जाले गा भूतींंडी । ते बुडोनि गेले कुंडी । व्यामोहाच्या ॥ ८४ ॥ एवं तमांचिये
 पाडिले गर्ते^१ । न^२ पविजतीचि विचाराचेनि हातें । हें असो ते गेले जेथें । ते
 शुद्धीचि नाहीं ॥ ८५ ॥ (३२९. साधूंचे वर्णनानें वाणीला सुख, १८६-१८७)
 अवतरणः-म्हणोनि असोतु इयें वायाणीं । कायशीं मूर्खांचीं बोलणीं । वायां बाढ-
 वितां वाणी । शिणेल हन ॥ ८६ ॥ ऐसें बोलिलें देवें । तेथ जी जी म्हणितलें
 पांडवें । आइकें जेथ वाचा विसवें^३ । ते साधुकया ॥ ८७ ॥

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

अन्वयः-पार्थ, दैवीं प्रकृति आश्रिताः महात्मानः तु मा भूतादि अव्ययं ज्ञात्वा अनन्यमनसाः
 (सन्तः) भजन्ति ॥ १३ ॥

(३३०. दैवी प्रकृतीचा आश्रय करून ईश्वराला अनन्यभावानें भजतात, १८८-
 १९६) तरी जयाचे चोरवेंटे मानसीं । मी होऊनि असें क्षेत्रसंन्यासी । जया निजै-
 लियातें उंपासी । वैराग्य गा ॥ ८८ ॥ जयाचिया आस्थेचिया सद्भावा । आंतु
 धर्म करी राणिवा । जयाचें मन ओलावा । विवेकासी ॥ ८९ ॥ जे ज्ञानगंगे
 नाहाले । पूर्णतीं जेऊनि घाले । जे शांतीसि आले । पालव नवे ॥ ९० ॥ जे
 परिणैमा निघाले कोम । जे धैर्यमंडपाचे स्तंभ । जे आनंद-मुद्दी कुंभ । चुव-
 कळोनि भरिले ॥ ९१ ॥ जयां भक्तीची येतली प्रीप्ती । जे कैवल्योतें परीतें सर
 म्हणती । जयांचिये लीलेमाजि नीति । जियाली दिसे ॥ ९२ ॥ जे आघवांचि कैरण्णी ।

१ अशुचिभूवास. २ चित्त स्वाधीन नखणारे. ३ जखोण. ४ अस्त. ५ मासाचे गोळे.
 ६ ओठ. ७ भूल. ८ भूतबळी. ९ अज्ञानाच्या. १० खळग्यात. ११ सापडत नाहीत. १२ विधाति
 पावते; सुख पावते. १३ निर्मळ. १४ आजन्म एकाच क्षेत्रात राहण्याचा सकल्प करणारा, तो

जिणें होय, आणि त्यांच्या कार्यालाही धिंकार असो ! ७५ मग त्या मूर्खानीं जें कांहीं शास्त्राध्ययन केलें असेल, तें म्हणजे माकडानें नारळ तोडल्याप्रमाणें किंवा अंधळ्याला मोती सांपडावें त्याप्रमाणें होय. ७६ किंबहुना त्यांनीं म्हटलेलीं तीं शास्त्रें लहान मुलीच्या हातांत दिलेल्या शस्त्राप्रमाणें, अथवा अशुचिभूताला बीजांसह शिकविलेल्या मंत्राप्रमाणें निरर्थक होत. ७७ धनंजया, त्याचप्रमाणें, ज्यांचें चित्त स्वाधीन नाहीं, त्याचें सर्व ज्ञान व आचरण हीं व्यर्थ होत. ७८ याप्रमाणें तमोगुणरूप राक्षसी सद्बुद्धीला ग्रासून ज्ञानाचा ठाव-ठिकाण नाहींसा करणारी आहे. ७९ त्या प्रकृतीनें जे ग्रस्त होतात, ते सदोदित चित्ताक्रांत असून शिवाय तामस प्रकृतीच्या आयतेच घशांत उतरतात. १८० जी राक्षसी प्रकृति आशारूप लळंत हिसारूप जीम लोळवून असंतोपरूप. मांसाचे गोळे निरंतर चघळते; ८१ जी अनर्थरूप कानापर्यंत ओठ चाटीत बाहेर निघते; जी प्रमादरूपी म्हणजे भूलरूपी पर्वताची मोठी माजलेली दरी आहे; ८२ जिच्या द्वेपरूप दादा खसखसा चावून ज्ञानाचा चुराडा करतात, व जी अगास्ति ऋषीला असलेल्या कुंभाच्या आवरणाप्रमाणें स्थूलबुद्धि लोकांना आसुरी मायेची गवसणी आहे; ८३ अशा प्रकारच्या त्या आसुरी प्रकृतीच्या तोंडांत जे बळी होऊन पडतात, ते भ्रांतिरूप कुंडांत बुडून जातात. ८४ याप्रमाणें जे अज्ञानाच्या खळग्यांत पडतात, ते विचाररूपी हाताला सांपडत नाहींत; इतकेंच नव्हे, तर ते कोठें जातात त्याचा देखील पत्ता लागत नाहीं. ८५ म्हणून ही निष्फळ कथा राहूं दे. कारण, मूर्खांचें व्यर्थ वर्णन केलें असतां वाणीला शीण मात्र होईल. ८६ असें श्रीकृष्ण बोलल्यावर अर्जुन ' हो हो ! ' असें म्हणाला. नंतर भगवान फिळून म्हणतात:—जिचें वर्णन केलें असतां वाणीला सुख होतें, ती साधूंची कथा ऐक. ८७

श्लोकार्थः—हे अर्जुना, दैवी संपत्तीचा आश्रय केलेले महात्मे तर, मी भूताचा आदि व अधि-
नाथी आहे असें जाणून एकनिष्ठेनें मला भजतात ॥ १३ ॥

ज्या साधूंच्या निर्मळ अंतःकरणांत मी क्षेत्रसंन्यासी होऊन वास करितों; व जे निजले असतांही वैराग्य हें ज्यांची सेवा करितें, म्हणून ज्यांना स्वप्नांत सुद्धां विषय-
वासना होत नाहीं; ८८ ज्यांच्या सद्वासनेंत धर्म राज्य करतो, (ज्यांना अधर्माची इच्छा सुद्धां होत नाहीं), व ज्यांचें मन नेहमी सद्विचाराला पुष्टि देतें; ८९ जे ज्ञानरूप गोंत खान करून अंतर्बाह्य शुद्ध झाले, पूर्णब्रह्मस्वरूपाच्या प्राप्तीनें तृप्त झाले, व शांतीला नवीन पालवी पुटल्याप्रमाणें शांत झाले, १९० जे ब्रह्माच्या रूपांतराला कोम निघाल्याप्रमाणें आहेत, व जे धैर्यरूप मंडपाचे खांबच होत; त्याचप्रमाणें, जे आनंदसमुद्रांत बुडवून काढ-
लेल्या कुंभाप्रमाणें ओतप्रोत भरलेले असून, ९१ ज्यांना भक्तीची इतकी योग्यता वाटते कीं, ते मोक्षालाही मार्गे सर असें म्हणतात, व ज्यांच्या सहज लीळेंत नीति जागृत दिसते, ९२

क्षेत्रसंन्यासी. १५ सेवा करते. १६ पूर्ण ब्रह्मस्वरूपता. १७ ब्रह्माच्या रूपांतराला. १८ योग्यता.

१९ मोक्षाला २० अवयवात.

लेइले शांतीचीं लेणीं । जयांचें चित्त गवसणी । व्यापका मज ॥ ९३ ॥ ऐसे जे
महाभुभाव । दैविये^१ प्रकृतीचें दैव । जे जाणोनियां सर्व । स्वरूप माझें ॥ ९४ ॥
मग वाढतेनि प्रेमें । मातें भजती जे महात्मे । परि दुजेपण मनोधर्में । शिवतलें नाहीं
॥ ९५ ॥ ऐसे मीच होऊनि पांडवा । करिती माझी सेवा । अवतरण.—परि नव
लावो तो सांगावा । असे आइक ॥ ९६ ॥

सततं कीर्तयंतो मां यतंतश्च दृढव्रताः ।

नमस्यंतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ ८४ ॥

अन्ययः—(ते) भक्त्या नित्ययुक्ता (सन्तः) मा सतत कीर्तयन्तः च यतन्तः दृढव्रता
च मा नमस्यन्त उपासते ॥ १४ ॥

(३३१. महात्म्याचे भजनप्रकार, १९७—२२७) तरी कीर्तनाचेनि नैटनाचें ।
नाशिले दैवसाय प्रायश्चित्ताचे । जे नामचि नाहीं पापाचें । ऐसें केलें ॥ ९७ ॥
यमदभों अवकळा आणिली । तीर्थे ठायावरुनि उठविलीं । यमलोकींची खुंटिली ।
राहटी आघवी ॥ ९८ ॥ यमु म्हणे काय धर्मावें । दमु म्हणे कवणातें दर्मावें । तीर्थे
म्हणती काय खावें । दोष औपधांसि नाहीं ॥ ९९ ॥ ऐसे माझेनि नामघोवें ।
नाहींचि करिती विश्वाचीं दुःखें । अवघें जगचि महासुखें । दुमदुमित भरले
॥ २०० ॥ ते पहांटेवीण पाहावित । अमृतेवीण जीवावित । योगेवीण दावित ।
कैवल्य डोळां ॥ १ ॥ परी राया रंका पाड धरूं । नेणती सानेयां थोरां कडसणी
करूं । एकसरें आनंदाचें आवारु । होत जगा ॥ २ ॥ कहीं एखादेनि वैकुंठ
जावें । तें तिहीं वैकुंठाचि केलें आघवें । ऐसें नामघोपगौरवें । धेवळलें विश्व ॥ ३ ॥
तेजें सूर्य तैसे सोडवळ । परि तोही अस्तवे हें किडोळ । चंद्र संपूर्ण एखादे वेळ ।
हे सदा पुरते ॥ ४ ॥ मेघ उदार परि वोसरे । म्हणऊनि उपमेसी न पुरे । हे निः-
शंकपणें संपाखरे । पंचानन ॥ ५ ॥ जयांचे वाचेपुढां भोजे^२ । नाम नाचत असे
माझें । जे जन्मसहस्रीं वोळगिजे^३ । एकवेळ यावया ॥ ६ ॥ तो मी वैकुंठीं नसें ।
वेळ एक भानुर्विधीही न दिसें । वरी योगियांचीही मानसे । उमरडोनि जाये ॥ ७ ॥
परी तयांपाशीं पांडवा । मी हारपेला गिवसावो । जेथ नामघोपु घरवा । करिती
माझा ॥ ८ ॥ कैसे माझ्या गुणीं धांले । देशकाळाते विसरले । कीर्तनें सुखी झाले ।
आपणपाचि ॥ ९ ॥ कृष्ण विष्णु हरि गोविंद । या नामांचे निखिल प्रबंध^४ ।
माजी आत्मचर्चा विशेद^५ । उदंडे^६ गाती ॥ २१० ॥ हें बहु असो यापरी । कीर्तिते^७

१ महात्मे. २ भगवद्गोला अनुकूल असणाऱ्या सात्विक स्वभावाचें. ३ प्रेमानें उड्या मारणें.
४ व्यापार. ५ यम=मनोनिग्रह, दम=इंद्रियनिग्रह. ६ निवृत्त दशा. ७ नियमन करावें. ८ भिक्कावें.
९ मोहरघर १० पवित्र केलें. ११ निर्मळ १२ दोष १३ पंखासहित १४ सिंह. १५ कौतुधानें.
१६ सेवा करावी. १७ उल्लेखन करून. १८ हरकल्याण. १९ शोधावा. २० वृत्त झाले. २१ कविता.
२२ आत्मानामविचार. २३ स्वष्ट. २४ सतत. २५ गुणानुवाद गाऊन.

ज्यांनी आपल्या सर्व अवयवांत शांतिरूप अलंकार घातले आहेत (ज्याच्या इंद्रियाची विषयावर कधीही वासना जात नाही), व ज्यांनी आपल्या चित्ताची मज सर्वव्यापकाला गवसणी केली आहे; ९३ असे जे महात्मे, ते भगवद्भक्तीला अनुकूल असणाऱ्या सात्विक प्रकृतीचें भाग्यच होत. ते माझ्या सर्व स्वरूपांला जाणतात; ९४ आणि मग वाढत्या प्रेमानें ते महात्मे मला भजतात. पण त्यांच्या मनोधर्मानें द्वैताला स्पर्श झुद्धां केलेला नसतो. ९५ अर्जुना, अशा प्रकारे जे मद्रूप होऊन माझी सेवा करतात, त्यांच्या त्या सेवेची आश्चर्यकारक, गोष्ट सागावयाची राहिली आहे ती ऐक. ९६

श्लोकार्थः—सर्वदा भक्तियुक्त असलेले, आणि जें स्वीकारलें असेच तें नेटानें चालविणारे ते महात्मे सतत माझें कीर्तन करून, इंद्रियदमन करून आणि नमस्कार करून माझी उपासना करतात ॥१४॥

“ तरी हरिकीर्तनाच्या प्रेमाने ते नाचतात, त्यामुळें प्रायश्चित्ताचे सर्व व्यापार नाश पावले आहेत, व त्या कीर्तनाचें पापाचें नांव देखील राहूं दिले नाही. ९७ यम म्हणजे मनोनिग्रह व दम म्हणजे इंद्रियनिग्रह यांना निवृष्ट दशा आणिली, तीर्थ आपआपल्या जाग्यावरून उठवून लावली, व यमलोकचे सर्व व्यापार बंद पाडले. ९८ यम म्हणूं लागला कीं, कोणाचें नियमन करावे ! दम म्हणाला, कोणाला जिकावें ? व तीर्थ म्हणूं लागली, “ आम्ही कशाचें क्षालन करावें ? कारण दोष औपधासही उरले नाहीत ! ” ९९ याप्रमाणें माझ्या नामघोषानें जगातील सर्व प्राण्यांचीं दुःखे नाहीतशीं होतात, व सर्व जग ब्रह्मसुखानें दुमडून जातें. २०० ते साधु पहाट झाल्याशिवाय जीवनाचा प्रकाश म्हणजे आत्मज्ञान करून देतात; अमृताशिवाय प्राण्यांच्या जीवाचें रक्षण करतात; व योगसाधना-शिवाय धडधडीत डोळ्यासमोर मोक्ष दाखवितात. १ परंतु राजात व रंकात अंतर मानीत नाहीत, व लहान थोर जाणीत नाहीत. याप्रमाणें जगाला सरसकट आनंदाचें माहेरघर होतात. २ वैकुंठास जाणारा क्वचितच आढळतो; परंतु ह्या साधूंनीं सर्व जगच वैकुंठ केलें. अशा माझ्या नामभजनाच्या योग्यतेने सर्व जग पवित्र केलें. ३ त्या साधूंचें तेज सूर्याप्रमाणें निर्मल आहे. परंतु त्या सूर्यातही तो अस्तास जातो हा दोष आहे; चंद्रासारखे म्हणावें, तर तो एखादे वेळेसच पूर्ण असतो. परंतु हे साधु नेहमीं पूर्णत्वास पावलेले आहेत. ४ यांचें औदार्य मेवाप्रमाणें म्हणावें, तर तो ओसरतो; म्हणून उपमा देण्यास योग्य होत नाही. तर हे साधु निःशंकपणें पंख असणाऱ्या सिंहाप्रमाणें होत. ५ ज्या माझ्या नांवाचा मुखानें एकदा उच्चार होण्याकरितां सहस्र जन्म माझी सेवा करावी लागते, तें माझें नांव ज्यांच्या वाचेपुढे कौतुकाने नाचत असते, (ज्या माझ्या नांवाचा असा महिमा आहे,) ६ तो मी वैकुंठलोकीही नसतो; एखादे वेळीं सूर्यमंडळातही दिसत नाही; इतकेच नव्हे, तर योग्यांच्याही मनाचें उड्डयन करून जातो; ७ परंतु, हे पाडवा, जरी मी कोठे सांपडलों नाही, तरी जे माझ्या नांवाचा सतत घोष करतात, त्यांच्याजवळ सांपडायचाच ८ ते माझ्या गुणानीं इतके तृप्त झालेले असतात कीं, ते देशकालाला

मातें अवधारीं । एक विचरती चराचरीं । पंडुकुमारा ॥ ११ ॥ मग आणिक
 ते अर्जुना । सावित्र्या बहुवा जतना । पंचप्राण मना । पाण्डौ घेउनी ॥ १२ ॥
 बाहेरी यमानियमांची कांटी लाविली । आंतु वज्रासनांची पौळी पंढ्रासिली । वरी
 प्राणायामाचीं मांडिलीं । वाहतीं यंत्रें ॥ १३ ॥ तेथ उल्लाट शैक्तीचेनि उजिवडे^१
 मन पवनाचेनि सुरवाडें । सतरां विषेचें पाणिघाडें । बळयाविलें ॥ १४ ॥ तेव्हां
 प्रत्याहारें रेंव्याति केली । विकारांची संपिली बोहेरिली । इंद्रियें बांधोनि आणिलीं ।
 हृदयाआंतु ॥ १५ ॥ तंव धारणावोरू दाटिल्ले । महाभूतातें एकवाटिलें ।
 मग चतुरंग सैन्य निवाटिलें^२ । संकल्पाचें ॥ १६ ॥ तयावरी जैत रे जैत ।
 म्हणोनि ध्यानाचें निशौण वाजत । दिसे तन्मयाचें झळकत । एकछत्र ॥ १७ ॥
 पौंठी सभाधिश्रियेचा अशेखा । आत्मानुभव राज्यसुखा । पट्टाभिषेको देखा ।
 समैरसें जाहला ॥ १८ ॥ ऐसें हें गहन । अर्जुना माझें भजन । आतां ऐकें
 सांगेन । जे करिती एक ॥ १९ ॥ तरी दोन्ही पांलववेरी । जैसा एक तंव
 अंघरीं । तैसा मीवांचूनि चराचरीं । जाणती ना ॥ २० ॥ आदि ब्रह्मा
 करुनी । शेवटीं मशक घरुनी । माजी समस्त हें जाणोनी । स्वरूप माझें
 ॥ २१ ॥ मग बांड घाकुटें न म्हणती । सजीव निर्जीव नेणती । देखिलिये
 वस्तु उज्जु^३ लुंठिती । मीचि म्हणोनि ॥ २२ ॥ आपुलें उत्तमत्व नाठवे । पुढील
 योग्यायोग्य नेणवे । एकसरें व्यक्तिमात्ताचेनि भावें । नमूंचि आवडे ॥ २३ ॥
 जैसें उंची उदक पाडिलें । तें तलवटवरी ये उगेलें । तैसें नामिजे भूतजात देखिलें ।
 ऐसा स्वभावोचि तयांचा ॥ २४ ॥ कां फळलिया तरुची शाखा । सहजें
 भूमीसी उतरे देखा । तैसें जीवमात्रां अशेखां । खालावती ते ॥ २५ ॥ अखंड
 अगर्वता होऊनि असती । तयांची विनय होचि संपत्ती । जे जयजयमंत्रें अर्पिती ।
 माझ्या ठायीं ॥ २६ ॥ नामितां मानापमान गळाले । म्हणोनि अवचितां मीचि
 जहाले । ऐसे निरंतर मिसेळले । उपासिती ॥ २७ ॥ (३३२. ज्ञानभक्तांचा प्रकार,
 २२८-२२९.) अर्जुना हे गुरूवी भक्ती । सांगितली तुजप्रती । अवतरणः-आतां
 ज्ञानयज्ञें यजिती । ते भक्त आदिकें ॥ २८ ॥ परि भजन करिती हातवटी । वं

१ हिंढतात. २ लगतात. ३ सर्वथा. ४ जिंकून. ५ जयपत्र. ६ कुंपण. ७ मूळबंधाचा.
 हठयोगाचा. ८ फोट. ९ तयार केला. १० तोघा. ११ कुंडलिनीच्या. १२ प्रकाशानें. १३
 अनुकूलतेन. १४ चंद्रामृताचें सतराव्या फळेचें. १५ तळें. १६ स्वाधीन करून घेतलें. १७
 पराक्रम. १८ परिवार. १९ नाहींसा केला. २० ध्यानाची पूर्ण दशा देव घोडे. २१ हल्ला केला.
 २२ ऐक्य केलें. २३ नाहींसें केलें. २४ जयजयकार करून. २५ नीवड. २६ एकरूपतेन.
 २७ मागून. २८ अखंड. २९ ब्रह्मरूपीकतेन. ३० पदरापवत. ३१ मोठे. ३२ सरळ मागानें.
 ३३ नमस्कार करितात. ३४ निमित्तानें. ३५ एकदम, सधन. ३६ मद्रूप होऊन. ३७ भेष्ट.

विसरून मन्नामसंकीर्तनाच्या योगें आपल्या ठिकाणीच सुखी झालेले असतात. ९ कृष्ण, विष्णु, हरि, गोविंद या पुढ नांवांच्या कवितेनें आत्मनात्मविचार करून ते माझे सतत नामस्मरण करतात. २१० हे पंडुकुमरा, अशा प्रकारें आणखी पुष्कळ तऱ्हेनें माझे गुणानुवाद वर्णन करीत कोणी जगतांत हिडतात. ११ अर्जुना, मग दुसरे कित्येक पंचप्राण व मन यांना अंतर्योमीं जिकून जयपत्त मिळवितात. १२ बाहेरून यमनियमांचें कुंपण लावून, आंत गूळब्रंधाचा कोट तयार करतात, व त्यावर प्राणायामरूप सतत चाळ असणाऱ्या तोफा ठेवतात. १३ मग कुंडलिनी ऊर्ध्वमुख होऊन, तिच्या प्रकाशानें मन व प्राण यांच्या अनुकूलतेनें चंद्रावृताचें-सतराव्या कलेचें तळें स्वाधीन करून घेतात. १४ त्या वेळीं प्रत्याहार हा मोठ्या पराक्रमानें कामक्रोधादि विकाराचा, परिवारासह फडशा करतो; आणि इंद्रियें बाधून हृदयात आणतो. १५ इतक्यांत धारणारूप घोडेस्वार हे हल्ला करून पंचमहाभूतांचें ऐक्य करतात, व संकल्पाचें चतुरंग सैन्य (मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार) नाहींसिं करतात. १६ नंतर जयजयकार शब्द होतो; ध्यानरूपी नौबद वाजू लागून एकरूपतेचें छत्र चमकू लागतें. १७ मागाहून समाधिरूप लक्ष्मीचा अखंड-आत्मानुभवरूपी राज्यसुखाच्या ब्रह्मरूप ऐक्यतेनें पट्टाभिपेक होतो. १८ हे अर्जुना, असें जें माझे कठीण भजन, तें कोण करतात हे तुला सांगितले. आतां याशिवाय दुसरे भजन करणारे कोण आहेत तें ऐक. १९ वखाच्या दोन्ही पदरापर्यंत जसा आडवा व उभा भरलेला तंतुच असतो, त्याप्रमाणें माझ्याशिवाय हें जगत् दुसरे कशानेही व्यापलेले नाहीं, अशी त्यांची समजूत आहे. २२० ब्रह्मदेव एका बाजूस व दुसरे बाजूस चिलीट धरून मध्यें माझ्या स्वरूपाशिवाय दुसरें कांहीं नाहीं असें ते समजतात. २१ मग लहान व मोठें, सजीव व निजीव असा भेद न धरतां, जी जी वस्तु दृष्टीस पडेल ती मद्रूपच आहे अशा सरळ भावाने ते जीवमात्रांला नमस्कार करतात. २२ आपला मोठेपणा विसरून, पुढें येणारी वस्तु योग्य आहे किवा अयोग्य आहे हे न जाणता सरसकट सर्व वस्तुला नमस्कार करणे हेंच त्यांना आवडतें. २३ ज्याप्रमाणें पुष्कळ उंचीवरून पडणारें पाणी एकदम सहज तळशीं येतें, त्याप्रमाणें, जो प्राणी दृष्टीस पडेल त्यास नमस्कार करणे असा त्याचा स्वभावच बनतो. २४ किवा फळानें भरलेल्या झाडाची खांदी जशी सहज भुईला लवल्याप्रमाणें दिसते, त्याप्रमाणें प्राणिमात्रांपुढें ते नमस्कार घालतात. २५ ते नेहमीं गर्वरहित असतात व नम्रता हीच त्यांची संपत्ति असते; व ते जयजयमंत्रानें माझ्या ठिकाणीं आपलीं सर्वे कर्मे अर्पण करतात. २६ नम्र होतां होतां त्यांना मानापमानाचा विचार राहत नाहीं, म्हणून ते मीच होऊन राहतात; व अशा प्रकारें मद्रूप होऊनही निरंतर माझीच उपासना करतात. २७ अर्जुना, अशा प्रकारें ही श्रेष्ठ भाक्ती तुला सांगितली. आता जे माझी ज्ञानयज्ञानें भाक्ती करतात, ते कोणते भक्त ते ऐक. २८ परंतु, हे किराटी, त्याची भजन करण्याची

जाणत आहासि किरीटी । जे मागां इया गोष्टी । केलिया आम्हीं ॥ २९ ॥
 (३३३. अर्जुनाची पुन्हां ऐकण्याची इच्छा, काव्य, २३०) तंव आधि जी अर्जुन
 म्हणे । हें दैवी क्रियाप्रसादाचें करणें । तरि काय अमृताचें आरोगणें । पुरें
 म्हणावें ॥ २३० ॥ (३३४. श्रवणेच्छा पाहून देव बोलतात; काव्य, २३१-२३२)
 या बोला श्रीअनंतें । लागंटा देखिलें तयातें । कीं सुखावलेनि चित्तें । डोलतु
 असे ॥ ३१ ॥ म्हणे भलें केलें पार्या । येन्हीं हा अनवसरु सर्वथा । परि
 बोलवीतसे आस्था । तुझी मातें ॥ ३२ ॥ (३३५. जगाचें कल्याण व्हावें असा
 देवांचा स्वभावच आहे; काव्य, २३३-२३६) तंव अर्जुन म्हणे हें कायी । चकोरें-
 वीण चांदिणोंचि नाही । जगचि निवविजे हा तयाच्या ठायी । स्वभावो कीं जी
 ॥ ३३ ॥ येरें चकोरें तियें आपुलिये चाडे । चांचू करितां चंद्राकडे । तेविं आम्ही
 विनवूं तें थोकडें । देवो कृपासिंधु ॥ ३४ ॥ जी मेघु आपुलिये प्रौढी । जगाची
 आर्ता दबडी । वांचूनि चातकाची तहान केवढी । तो वर्षाव पाहुनी ॥ ३५ ॥
 परि घुळा एकाचिया चाडे । जेविं गंगेतेंचि ठाकणें पडे । तेविं आर्त बहु कां
 थोडें । तरि सांगावें देवा ॥ ३६ ॥ (३३६. अर्जुनाचें भाषण ऐकून देवांस आनंद; काव्य,
 २३७-२३८) तेथें देवें म्हणितलें राहें । जो संतोष आम्हां जाहला आहे । तया-
 वरी स्तुती साहे । ऐसें उरलें नाही ॥ ३७ ॥ पै परिसतु आहासि निकियांपरी ।
 तेचि वक्तृत्वा वेंहाडी करी । ऐसें पुरस्करोनि श्रीहरी । आदरिलें बोलों ॥ ३८ ॥
 ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो मामुपासते । एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥
 अन्ययः--च अन्ये अपि ज्ञानयज्ञेन यजन्तः एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखं मां
 उपासते ॥ १५ ॥

(३३७. ज्ञानयज्ञ, २३९-२४४) तरि ज्ञानयज्ञ तो एवरूप । जेय आदि-
 संकलें हा थेंपू । महाभूतें मंडपु । भेदु तो पशु ॥ ३९ ॥ मग पांचांचे जे विशेष
 गुण । अथवा इंद्रियें आणि प्राण । हेचि यज्ञोपचारभरण । अज्ञानघृत ॥ २४० ॥
 तेथ मनबुद्धीचिया कुंडा । आंत ज्ञानाग्नि धडफुंडा । साम्य तेचि सुंहाडा ।
 वेदिकां जाणें ॥ ४१ ॥ सविवेक मतिपोंटव । तेचि मंत्र विद्यागौरव । शांति सुं-
 घुव । जीव थेंजवा ॥ ४२ ॥ तो प्रतीताचेनि पात्रें । विवेकमहामंत्रें । ज्ञानाग्निहोत्रें ।
 भेदु नाशी ॥ ४३ ॥ तेथ अज्ञान सरोनि जाये । आणि यजिता यजन हें ठाये ।
 आत्मसंभरसी न्हाये । अंबभृथी जेव्हां ॥ ४४ ॥ तेव्हां भूतें विषये करणें । हें

१ सेवन. २ कार्यसाधु. ३ अप्रसंग. ४ उत्कंठा. ५ दांत करावी. ६ दुःख. ७ जावें लागत.

८ ऐकण्याची इच्छा. ९ ऐकतो आहेस. १० लक्ष देऊन. ११ मेजवानी. १२ मान देऊन. १३
 अहंभट्टारिम. १४ यशस्तंभ. १५ जीव प इंशर यांची भिन्नता. १६ यशाचे साक्षिप. १७ प्रदीप्त
 करून. १८ घडव. १९ परिघ. २० आत्मानारमविचार करण्याची बुद्धीची फुडलता. २१ सुद्ध
 जुगा नांवाचीं ध्वनपात्रें. २२ यश करणारा. २३ आत्मानंदरसांत. २४ यशाच्या शेषाचें स्थान.
 २५ शब्द, स्पर्श आदि. २६ इंद्रियें.

शैली तुला माहीत आहेच, व त्याबद्दल आम्हीं पूर्वी* वर्णन केलेंच आहे. २९ तेव्हा अर्जुन म्हणाला, “ होय, हा ईश्वरी प्रसादच आहे. तथापि अमृताचें सेवन करणाराच्यानं कधीं पुरे म्हणवतें का ? ” २३० तेव्हां अर्जुनाचें हें बोलणें ऐकून, हा कार्यसाधु आहे असें पाहून श्रीअनंत चित्तांत संतोष मानून डोळें लागले, ३१ आणि म्हणाले, “ पार्थ, शाबास ! बाकी सांगितलेली गोष्ट पुनः सांगणें हें अप्रासंगिकच, पण तुझी ऐकण्याची उत्कंठा पाहून मला सांगणें भाग पडतें. ३२ तेव्हां अर्जुन म्हणाला, “ तुम्ही म्हणतां अशी गोष्ट नाही. पहा कीं, चकोर पक्ष्याची तहान भागविण्याशिवाय चंद्राला इतर कांहीं कर्तव्य नाहीं कीं काय ? जगाला शांत करणें हा त्याचा स्वभावच आहे; ३३ एरव्हीं चकोर पक्ष्यानें आपल्या गरजेकरतां ज्याप्रमाणें चंद्राकडे चोंच करावी, त्याप्रमाणें आम्हीं आपली जेवढी विनंति करावी तेवढी थोडीच आहे. कारण, देवा आपण दयेचे सागर आहोत. ३४ मेव आपल्या थोरपणानें जगाचें दुःख निवारण करतो, त्या त्याच्या मोठ्या वैपरी- वाच्या मानानें पाहिलें असतां चातकाची तहान ती केवढी असणार ! ३५ परंतु एकच चूळ भरण्याची इच्छा झाली-तरी ज्याप्रमाणें गेंगेंतच जावें लागतें, त्याप्रमाणें, आम्हांला ऐकण्याची इच्छा थोडी किंवा बहुत असली, तरी देवा, आतां सांगण्यास सुरवात करावी.” ३६ त्या वेळेस देव म्हणाले:-अर्जुना; आतां तुझें बोलणें राहूं दे. आम्हांला जो संतोष झाला आहे, त्यापेक्षां तूं स्तुति करून तो वाढेल असें नाहीं; ३७ परंतु तूं ज्याप्रमाणें लक्ष देऊन एवढा वेळ ऐकलेस, तसेंच लक्ष देऊन आमच्या बोलण्यास मेजवानी कर (व पुढेंही तसेंच ऐक). अशा रीतीनं श्रीहरिंनीं अर्जुनास मान देऊन बोलण्यास सुरवात केली. ३८

श्लोकार्थः—ज्ञानयज्ञानें पूजन करणारे कांहीं लोक एकरूपानें, निरनिराळ्या रूपांनीं व बहुव प्रकारांनीं, सर्ववैमुख असा जो मी त्या माझी उपासना करतात ॥ १५ ॥

ज्ञानयज्ञाचें लक्षण कोणतें म्हणशील, तर ज्या ठिकाणीं ‘ ब्रह्माचें बहुत प्रकारचें होणें ’ म्हणजे आदिसंकल्प हाच यज्ञस्तंभ; पंचमहाभूतें हा यज्ञमंडप; जीव व ईश्वर यांचां भिन्नपणा हाच पशु; ३९ मग पंचमहाभूताचे जे विशेष गुण ते, अथवा पांच इंद्रियें आणि पंचप्राण हेंच यज्ञाचें साहित्य, व ब्रह्माविपर्यो जें अज्ञान तेंच घृत. २४० हे बलाढ्य अर्जुना, त्या यज्ञांत मन व बुद्धि हीं दोन कुंडें असून या दोन कुंडांत ज्ञानरूप अग्नि प्रदीप्त केला जातो; सुख व दुःख यांचे ठिकाणीं जी समता तीच वेदिका म्हणजे यज्ञकुंडाच्या सभोवतीं असलेला परिघ होय; ४१ आत्मानात्मविचार करण्याविपर्यो जी बुद्धीची कुशलता, तेच यज्ञांतील मंत्र होत; शांति हीच झुक् व झुवा नांवाचीं हवनपात्रें व जीव हा यज्ञ करणारा होय. ४२ तो यज्ञ करणारा जीव अनुभवरूप पात्रांनीं, ब्रह्माच्या विचार- रूप महामंत्रांनीं, ज्ञानरूप अग्निहोत्र कर्मानें, जीव व ईश्वर यांच्या भिन्नपणाची आहुति देऊन तो भेद नाहींसा करतो, ४३ त्या वेळेस अज्ञान नाहींसिं होऊन यज्ञ करणारा

वेगळालें कांहीं न म्हणे । आघवें एकचि ऐसें जाणे । आत्मबुद्धि ॥ ४५ ॥
 जैसा चेइला तो अर्जुना । म्हणे स्वर्मीची हे विचित्र सेना । मीचि जाहालों होतों
 ना । निद्रावशें ॥ ४६ ॥ आतां सेना ते सेना नव्हे । हें मीच एक आघवें । ऐसें
 एकत्वे मानवे । विश्व तया ॥ ४७ ॥ मग तो जीव हे भाप सरे । आब्रह्म परमा-
 त्मबोधें भरे । ऐसें भजती ज्ञानाध्वरें । एकत्वे येणें ॥ ४८ ॥ अथवा अनादि हें
 अनेक । जे आनासारिखे एका एक । आणि नामरूपादिक । तेंही विपैम ॥ ४९ ॥
 म्हणोनि विश्व भिन्न । परि न भेदे तयाचें ज्ञान । जैसे अवयव तरी आन आन ।
 परि एकोचि देहींचे ॥ ५० ॥ कां शाखा सानिया थोरा । परि आहाति एका-
 चिये तरुवरा । बहु राखि परि दिनकरा । एकाचे जेवी ॥ ५१ ॥ तेर्वि नानाविधा
 व्यक्ती । आनानें नामें आनाना वृत्ती । ऐसें जाणती भेदलां भूती । अमेदां मातें
 ॥ ५२ ॥ येणें वेगळालेपणें पांडवा । करिती ज्ञानयज्ञु बरवा । जे न भेदती
 जाणिवी । जाणते म्हणउनी ॥ ५३ ॥ ना तरी जेधवां जिये ठार्यी । देखती कां
 जें जें कांहीं । तें मीवांचूनि नाहीं । ऐसाचि बोधु ॥ ५४ ॥ प्राहें पां बुडबुडा जेउतो
 जाये । तेउतें जळचि एक तया आहे । मग विरे अथवा राहे । तन्ही जळाचिमाजीं
 ॥ ५५ ॥ कां पेंवेनें परमाणु उचलले । ते पृथ्वीपणावेगळे नाहीं केले । आणि
 माघौते जरी पडले । तरी पृथ्वीचिवरी ॥ ५६ ॥ तैसें भलतेथ भलतेणें भावें ।
 भलतेही हो अथवा नोहावें । परि तें मी ऐसें आघवें । होऊनि ठेलें ॥ ५७ ॥
 अगा हे जेव्हाडी माझी व्याप्ती । तेव्हाडीचि तयांची प्रतीती । ऐसे बहुघोकार्य
 वर्तती । मीचि होउनी ॥ ५८ ॥ हें भानुर्बव आवडे तया । सन्मुख जैसे धन-
 जया । तैसे ते विश्वा या । समोर सदा ॥ ५९ ॥ अगा तयांचिया ज्ञाना । पोंढी
 पोटे नाहीं अर्जुना । वायु जैसा गगना । सर्वांगी असे ॥ ६० ॥ तैसा मी
 जेतुला आघवा । तेंचि तुंक तयांचिया सद्भावा । तरी न करितां पांडवा । भजन
 जहालें ॥ ६१ ॥ येन्ही तरी सकळ मीचि आहे । तरी कवणीं के उपासिला
 नोहें । एथ एके जाणेंगेवीण ठाये । अर्पणीसीसी ॥ ६२ ॥ परि ते असो येणें उचितें ।
 ज्ञानयज्ञें यजितेंसांति । उपासिती मातें । तें सांगितलें ॥ ६३ ॥ अखंड सकळ हें
 सकळां मुखीं । सहज अर्पित असे मज एकीं । कीं नेणणें यासाठीं मुखीं । न पवि-
 जेचि मातें ॥ ६४ ॥

अहं अतुरहं यतः स्वधाहमहमौपधम् । संव्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ १६ ॥

१ ब्रह्मदेवापासून तृणापर्यंत. २ शानयज्ञानें. ३ गिराळी. ४ अनेक. ५ स्वभाव. ६ भिन्न. ७ एक.
 ८ शान. ९ जिकडे. १० तिकडे. ११ पाण्यानें. १२ मातीचे कण. १३ पुष्कळ व्यक्तींत. १४ आत व
 बाहेर अशा भेद. १५ तोंड, प्रमाण. १६ कोठें. १७ पूर्ण ज्ञानाशिकाय. १८ अशानी. १९ योग्य.
 २० पशु करतात. २१ बाजूनें. २२ पावतात.

व यज्ञक्रिया हीं जागचे जागींच राहतात. नंतर आत्मानंदरसांत जीव-यजमानाचें अव-
भूयस्नान होतें. ४४ तेव्हां पंचमहाभूतें, शब्दस्पर्श इत्यादि विषय व इंद्रियें हीं वेग-
ळालीं आहेत असें म्हणत नाहीं व ब्रह्मार्थी तादात्म्य झाल्यामुळें सर्व एक आहे असें तो
जाणतो. ४५ अर्जुना, ज्याप्रमाणें शेंपेंतून जागा झालेला मनुष्य म्हणतो कीं, ' स्वप्नांत
पाहिलेली चित्तविचित्त सेना क्षोप लागल्यामुळें मीच झालों होतों ना । ४६ आतां, जी
सेना पाहिली होती, ती सेना नव्हती; ती मीच झालों होतों; ' अर्जुना, अशा प्रकारें
त्या पुरुषाला जग एकरूप भासतें. ४७ मग तो जीव ' मी आहे ' अशी आठवण
विसरतो, व ब्रह्मदेवापासून तृणापर्यंत आत्माच भरलेला आहे असें मानतो. अशा प्रकारें
ज्ञानयज्ञानें ऐक्य पावून कितीएक मला भजतात. ४८ दुसरा, माझें भजन करणारा असें
समजतो कीं, जगांतील जे सर्व पदार्थ दिसतात, ते अनादि आहेत. एकासारखे एक
असूनही निराळे आहेत, आणि त्यांचीं नावें व रूपें हीं निराळीं आहेत, ४९ म्हणून,
जग हें जरी भिन्न वस्तूनीं भरलेलें आहे, तरी त्या वस्तूचें जें अधिष्ठान त्याच्या ज्ञानाबद्दल
त्यांचे मनांत भेद नसतो. ज्याप्रमाणें, अवयव जरी निरनिराळे आहेत, तरी ते, एकच
देहाचे आहेत. २५० किंवा फांथा जरी लहानमोठ्या असल्या तरी त्या एकाच झाडाच्या
असतात, अथवा पुष्कळ किरणें दृष्टीस पडलीं तरी तीं जशीं एकाच सूर्यापासून निघालेलीं
असतात. ५१ त्याप्रमाणें अनेक व्यक्ति असून जरी त्यांचीं नावें व स्वभाव पुष्कळ
आहेत, तरी भूतांमध्ये माझें ऐक्य आहे असें ते जाणतात. ५२ हे पांडवा, अशा रीतीनें
सर्व भूतें वेगळीं आहेत असें जाणून जे उत्तम असा ज्ञानयज्ञ करतात, व जे जाणते
असल्यामुळें त्यांच्या ज्ञानाच्या ठिकाणीं भिन्नभाव उरत नाहीं; ५३ किंवा, जेव्हा व
ज्या ठिकाणीं ते जी जी वस्तु पाहतात, त्यात माझ्यावाचून दुसरें काहीं नाहीं असा
ज्याच्या मनाचा निश्चय असतो; ५४ हें पहा, पाण्यावरील बुडबुडा जिकडे जातो, तिकडे
पाणी म्हणून त्याला एकच आहे, मग तो नाहींसा झाला अथवा राहिला तरी तो
पाण्यांतच असतो; ५५ किंवा वाऱ्यानें मातीचे कण उंच उडाले, तरी त्यांना काहीं
पृथ्वीपणावेगळें केलें नाहीं; आणि पुनः जरी ते खालीं पडले, तरी ते पृथ्वीवरच; ५६
त्याचप्रमाणें, पाहिजे तेथें पाहिजे त्या भावनेनें पाहिजेत तें होवो अथवा न होवो, परंतु तें
सर्व ' मीच आहे ' अशी ज्यांचे मनाची वृत्ति होऊन गेली आहे; ५७ अर्जुना, माझी जेवढी
व्याप्ति आहे तेवढा त्यांचा अनुभव आहे; आणि याप्रमाणें पुष्कळ व्यक्तींत जरी ते वागले, तरी
ते मद्रूपच झालेले असतात. ५८ हे धनंजया, सूर्यबिंब पाहिजे त्यानें पाहिलें असतां त्याच्या-
समोरच तें दिसतें, त्याप्रमाणें ते ज्ञानी नेहमीं जगाच्या समोरच असतात; ५९ अर्जुना,
त्यांच्या ज्ञानाला आंतबाहेर असा भेद नाहीं. ज्याप्रमाणें वायु हा आकाशात सर्वत्र भरलेला
आहे, २६० त्याप्रमाणें, मी जेवढा संपूर्ण आहे, तेवढा त्यांच्या सद्भावाच्या मापास उत-
रतों; म्हणून हे पांडवा, त्यांनीं भजन न करितां माझें भजन केल्याप्रमाणें होतें. ६१ एरव्हीं

अन्वयः—अहं ऋतुः, अहं यज्ञः, अहं स्वधा, अहं औषधं, अहं मंत्रः, अहं एव आत्मं, अहं अग्निः, अहं हुत (अस्मि) ॥ १६ ॥

(३३८. ज्ञानी पुरुषाची ईश्वराबद्धलची भावना, २६५-२६८) तोचि जाणि-
वेचा जरी उदय होये । तरी मुदल वेदु मीचि आहे । आणि तो विधानातें
जया विये । तो ऋतुही मीचि ॥ ६५ ॥ मग तया कर्मापासूनि वरवा । जो
सांगोपांगें आघवा । यजु प्रगटे पांडवा । तोही मी गा ॥ ६६ ॥ स्वाहा मी
स्वधा । सोर्मादि औषधी विविधा । आज्य मी समिधा । मंत्रु मी हंवि ॥ ६७ ॥
होतौ मी हवन कीजे । तेथ अग्नि तो स्वरूप माझें । आणि हुंतक वस्तु जें जे ।
तेही मीचि ॥ ६८ ॥

पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । वेद्यं पवित्रमोँकार ऋक्सामयजुरेव च ॥ १७ ॥
अन्वयः—अहं अस्य जगतः पिता, माता, धाता, पितामहः, वेद्य (वस्तु), पवित्रं (वस्तु)
ओंकारः, ऋक्, साम च यजुः एव (अस्मि) ॥ १७ ॥

(३३९. ईश्वराची व्याप्ति, २६९-३००) पै जयाचेनि अंगसंगें । इये प्रकृती-
स्तव अष्टांगें । जन्म पाविजत असे जगें । तो पिता मी गा ॥ ६९ ॥ अर्धनारी-
नटेश्वरी । जो पुरुष तोचि नारी । तेविं मी चरीचरी । माताही होय ॥ ७० ॥
आणि जाहालें जग जेथ राहे । जेणें जीवित वाढत आहे । तें मीवांचूनि
नोहे । आन निरुतें ॥ ७१ ॥ इयें प्रकृतिपुरुषें दोन्ही । उपजलीं जया-
चिया अमनमैनी । तो पितामह त्रिभुवनी । विश्वाचा मी ॥ ७२ ॥ आणि आध-
वेया जाणणेयाचिया वाटा । जया गांवा येती गा सुभटा । वेदांचिया चोहटा ।
वेद्य जे म्हणिजे ॥ ७३ ॥ जेथ नाना मतां बुझावणी आली । एकमेकां शास्त्रांची
अनोळखी फिटली । चुकलीं ज्ञाने जेथ मिळो आलीं । जें पवित्र म्हणिजे ॥ ७४ ॥
पै ब्रह्मबीजा जाहला अंकुर । घोपेंध्वनि नादाकारु । तयाचें गा भवेंन जो
ॐकारु । तोही मी गा ॥ ७५ ॥ जयां ॐकाराचिये कुशीं । अक्षरें होतीं अउम-
कौरंसी । जियें उपजत वेदेंसी । उठलीं तिन्ही ॥ ७६ ॥ म्हणोनि ऋग्यजुःसामु ।
हे तिन्ही म्हणे मी आत्मारामु । एवं मीचि कुलकर्मू । शब्दब्रह्मांचा ॥ ७७ ॥

गतिर्मर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८ ॥

अन्वयः—(अहं) गतिः, मर्ता, प्रभुः, साक्षी, निवासः शरणं, सुहृत्, प्रभवः, प्रलयः,
स्थानं, निधानं, अव्ययं बीजं (अस्मि) ॥ १८ ॥

हें चराचर आघर्वें । जिये प्रकृतीआंत सांठवे । ते शिणली जेय विसवें ।

१ ज्ञानाचा. २ पिथिअनुष्ठान. ३ यज्ञ. ४ यज्ञविधान. ५ यथाविधि. ६ देवास इति देव्याचा
मंत्र. ७ पितरास इति देव्याचा मंत्र. ८ सोमवल्ली. ९ होमद्रव्य. १० ऋत्विज. ११ हुत वस्तु. १२
स्वाधरक्षणमात्र. १३ अत्रः करणोपाधिराहित स्वरूपाव=निर्गुणाव. १४ समस्त, ऐक्यता. १५ चतुर्विध
पाचा. १६ मंदिर. १७ अकार, उकार व मकार यांचे. १८ वधपरपरा. १९ वेदांची. २० विभांवि पात्रे.

तरी मी सर्वत्र भरलेला आहे; परंतु माझी कोण व कोठें उपासना करीत नाहीत ? परंतु एक पूर्ण ज्ञानाशिवाय अज्ञानी जनाला माझी प्राप्ति होत नाही. ६२ परंतु हें असो; या योग्य ज्ञानयज्ञानें यज्ञ करून जे माझी उपासना करतात, ते भक्त तुला सांगितले. ६३ सदासर्वकार्त्तां जीं जीं कर्म होतात, तीं सर्व बाजूनें मला सहज पावतात; परंतु हें मूर्खाना समजत नसल्यामुळे मी त्यांना प्राप्त होत नाहीं. ६४

श्लोकार्थः—अग्निहोत्रादि श्रौत यज्ञ, वैश्वदेवादिक स्मार्त यज्ञ, पितराना अर्पण केलेले स्वधा नामक अन्न, मनुष्याचें अन्न, मंत्र, होमद्रव्य, अग्नि व हवनकर्म मीच आहे ॥ १६ ॥

तेंच ज्ञान झालें असतां, मुख्य वेद मीच आहे; त्यात विधि—अनुष्ठान जें सांगितलें आहे तो क्रतुही मीच. ६५ मग हे पाडवा, त्या यज्ञविधानापासून प्रकट होणारा जो यथाविधि यज्ञ, तोही मीच आहे; ६६ देवांस हवि देण्याचा मंत्र मी, पितरांसही हवि देण्याचा मंत्र मी, सोमवह्नी वगैरे नानाप्रकारच्या औषधि मी, घृत मी, समिधा मी, मंत्र मी, होमद्रव्य मी, ६७ ऋत्विज मी, ज्यांत हवन करावयाचे तो अग्निही माझें स्वरूप आहे, आणि अग्नीत हवन करण्याच्या ज्या ज्या वस्तु, त्याही मीच आहे. ६८

श्लोकार्थः—या जगाचा पिता, माता, प्राण्याना कर्मफल देणारा, ब्रह्मदेवाचा पिता, जाणण्याची योग्य वस्तु, जगताला पावन करणारा वस्तु, प्रणव, आणि ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद मीच आहे ॥ १७ ॥

हें पहा, ज्याच्या अंगसंगानें अष्टाग—प्रकृति ही जगास प्रसवते, तो जगत्पिता मी; ६९ अर्धनारीनटेश्वर स्वरूपांत ज्याप्रमाणें पुरुष तोच स्त्री व स्त्री तोच पुरुष असतो, त्याप्रमाणें स्थावरजंगमाची माताही मी; २७० आणि उत्पन्न झालेलें जग ज्या ठिकाणीं राहतें, व ज्याच्या योगानें प्राणिमात्राचें रक्षण होते तें नि.संशय माझ्याशिवाय होत नाहीं. ७१ प्रकृति व पुरुष हीं दोन्ही ज्याच्या अंतःकरणोपाधिरहित स्वरूपांत म्हणजे निर्गुणात उत्पन्न होतात, तो या विश्वाचा आज्ञा त्रिभुवनात मीच. ७२ अर्जुना, सर्व ज्ञानाच्या वाटा ज्या गावात येऊन मिळतात, व चारी वेदाच्या चव्हाट्यावर ज्याला वेद्य असें म्हणतात; ७३ ज्या ठिकाणीं पुष्कळ प्रकारचीं मते ऐक्यतेस आलीं; शास्त्रांचीं एकमेकांशीं ओळख झाली; व चुकलेलीं ज्ञानें जेथें एकत्र मिळाली, असें जें स्थान, त्याला पवित्र असें म्हणतात. ७४ हें पहा, ब्रह्मबीजाला परा, पश्यन्ती, मध्यमा आणि वैखरी या चार वाचा हेच अंकुर फुटल्यावर, त्यांचें मंदिर जो अकार, तोही मीच होय. ७५ ज्या अकाराच्या पोटीं अ, उ व म् अशीं अक्षरे उत्पन्न होतात, व जीं उपजल्याबरोबर तीन वेद उत्पन्न झाले, ७६ म्हणून ऋक्, यजु व साम हे तिन्ही वेदही मीच, व त्याप्रमाणें वेदांची वंशपरंपराही मीच होय, असें श्रीकृष्ण म्हणाले. ७७

श्लोकार्थः—कर्मफल, जगाचें पोषण करणारा, स्वामी, सद्योविस्थान, शरणागताचा रक्षक, मनपेस मित्र, जगताची उत्पत्ति, हव, स्थिति, निधि आणि अविनाशी बीज मी आहे ॥ १८ ॥

हें सर्व स्थावर जंगम विश्व ज्या प्रकृतीच्या आत भरलेलें आहे, ती प्रकृति भ्रमली

ते परम गति मी ॥ ७८ ॥ आणि जयाचेनि प्रकृति जिये^१ । जेणें अधिष्ठिती
विश्व विये । जो येऊनि प्रकृती ह्ये । गुणातें भोगी ॥ ७९ ॥ तो विश्वश्रियेचा
भर्ता । मीचि गा एथ पंडुसुता । मी गोसावी समस्ता । त्रैलोक्याचा ॥ ८० ॥
आकाशें सर्वत्र वसावें । वायूनें नांवभरी उगें नसावें । पावकें दाहावें । वर्षावें जळें
॥ ८१ ॥ पर्वतीं वैसंका न संडावी । समुद्रीं रेखा नोलांडावी । पृथ्विया भूतें वाहारी ।
हे आज्ञा माझी ॥ ८२ ॥ म्यां घोलविल्या वेदु बोले । म्यां चालविल्या सूर्यु चाले ।
म्यां हालविल्या प्राणु हाले । जो जगातें चालिता ॥ ८३ ॥ मियांचि नियमिलासांती ।
काळ ग्रासितसे भूतां । इयें म्हणियांगतें पंडुसुता । सकळें जयाचीं ॥ ८४ ॥ जो ऐसा
समर्थु । तो मी जगाचा नाथु । आणि गगनाऐसा साक्षिभूतु । तोही मीचि ॥ ८५ ॥
इहीं नामरूपीं आघवा । जो भरला असे पांडवा । आणि नामरूपांचाही बोल्हावा ।
आपणाचि जो ॥ ८६ ॥ जैसे जळाचे कळोळ । आणि कळोळीं आथी जळ ।
ऐसेनि वसवीतसे सकळ । तो निवासु मी ॥ ८७ ॥ जो मज होय अनन्य शरण ।
त्याचें निवारि मी जन्ममरण । यालागीं शरणागता शरण्य । मीचि एकु ॥ ८८ ॥
मीचि एक अनेकपणें । वेगळालेनि प्रकृतिगुणें । जीतें जगाचेनि प्राणें । वर्तत
असें ॥ ८९ ॥ जैसा समुद्र थिळें न म्हणतां । भलतेथ विवे सविती । तैसा
ब्रह्मादि सर्वा भूतां । सुहृद तो मी ॥ ९० ॥ मीचि गा पांडवा । या त्रिभुव-
नासि बोलावा । सृष्टिक्षयर्पेभावा । मूळ तें मी ॥ ९१ ॥ बीज शाखातें प्रसवे । मग तें
रूखपण बीजीं समावे । तैसें संकल्पें होय आघवें । पाठीं संकल्पीं मिळे ॥ ९२ ॥ ऐतें
जगाचें बीज जो संकल्पु । अव्यक्त वासनारूप । तया कल्पांतीं जेथ निक्षेपु^२ । होय
तें स्थान मी ॥ ९३ ॥ इयें नामरूपें लोटती^३ । वर्णव्यक्ती आढती । जातीचे भेद
फिटती । जें आकारु नाहीं ॥ ९४ ॥ तें संकल्पवासनासंस्कार । माघीतें रचावया
चैराचर । जेथ राहोनि असती अमर । तें निधान मी ॥ ९५ ॥

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यत्सृजामि च । अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ १९ ॥

अन्वयः—अर्जुन, अहं तपामि, अहं वर्षं निगृह्णामि च उत्सृजामि, अहं एव अमृतं च मृत्युः
सत् च असत् (अस्मि) ॥ १९ ॥

मी सूर्याचेनि वर्षें । तपें तें हें शोषे । पाठीं इंद्र होऊनि वर्षें । तें पुढती
भरे ॥ ९६ ॥ अग्नि काष्ठें खाये । तें काष्ठचि अग्नि होये । तैसें मरतें मारितें पाहें ।
स्वरूप माझें ॥ ९७ ॥ यालागीं मृत्यूच्या भागीं जें जें । तेंही पें रूप माझें ।

१ वांचते. २ आश्रयानें. ३ स्वामी. ४ क्षणभर ५ अग्नीनें जाळावें. ६ मेघानें. ७ जागा.
८ मर्यादा. ९ आज्ञा दिली असता. १० आज्ञाधारक. ११ जिह्वाळा. १२ वसतिस्थान. १३ रखण
करणारा. १४ विवृत. १५ नाळा. १६ सूर्य. १७ आग्रहता. १८ उत्पत्ति, स्थिति व लय यांच.
१९ साठवण. २० लय पावतात. २१ जग. २२ देव.

असतां ज्या ठिकाणी विश्रांति पावते, तें उत्तम स्थान मी; ७८ आणि ज्याच्यामुळे ही प्रकृति वांचते, ज्याच्या आश्रयानें विश्व प्रसवते व जो प्रकृतीच्या निमित्तानें सत्त्व, रज, तम या गुणांचा उपभोग घेतो, ७९ तो विश्वलक्ष्मीचा पति मीच; आणि अर्जुना, सर्व जैलोक्याचा स्वामीही मीच. २८० आकाशानें सर्व ठिकाणीं असावें, वायूनें क्षणभर देखील स्वस्थ राहूं नये, अग्नीनें जाळावें, मेघानें वृष्टि करावी. ८१ पर्वतांनीं आपली जागा सोडूं नये, समुद्रानें आपली मर्यादा ओलांडूं नये, व पृथ्वीनें सर्व भूतांचा भार वहावा, ही आज्ञा माझी आहे. ८२ मीं बोलविल्यानें वेद बोलतात, मी चालविल्यानें सूर्य चालतो, सर्व जगाचा चालक जो प्राण, तोही मी हालविल्यानें हालतो; ८३ आणि मीच आज्ञा दिली असतां भूतांना काळ ग्रासतो. अर्जुना, याप्रमाणें हाच सर्व ज्याचीं आज्ञाधारक असून आपापलीं कामें करतात, ८४ असा जो समर्थ, तो जगाचा नाथ मी; व आकाश-प्रमाणें सर्व ठिकाणीं असून साक्षिभूत असणारा तोही मीच. ८५ हे पांडवा, याप्रमाणें या नामरूपानीं जो सर्वत्र भरलेला आहे, आणि जो आपणच नामरूपांचाही जिब्याळा आहे, ८६ ज्याप्रमाणें लाटा पाण्यांतच उत्पन्न होतात, आणि लाटातही पाणी असतें, त्याप्रमाणें जग प्राइयांत व मी जगांत आहे. ८७ जो मला एकनिष्ठपणें शरण येतो, त्याला जन्ममरणापासून मी मुक्त करतो. म्हणून शरणागताचें रक्षण करणारा एकटा मीच आहे. ८८ प्रकृतीच्या वेगळाल्या गुणांनीं मी एक असून अनेकपणानें जगांतील प्राणिमात्रात प्राणरूपांनं असतो. ८९ ज्याप्रमाणें, हा समुद्र किंवा हा नाला असें न म्हणतां सूर्य सर्व ठिकाणीं प्रकाशित होतो, त्याप्रमाणें ब्रह्मापासून चिह्नापर्यंत प्राणि-मात्राला आवडता म्हणून जो आहे तो मीच. २९० हे पांडवा, या त्रिभुवनाचें जीवन, आणि उत्पत्ति, स्थिति, लय ह्या तिन्ही अवस्थांस जो मूळ तो मीच. ९१ बीजापासून वृक्ष व शाखा उत्पन्न होतात, पुढे तीं झाडेंच बीजांत समावेश पावतात; त्याप्रमाणें, आदि-संकल्पापासून सर्व जगाची उत्पत्ति होऊन पुनः तें जग आदिसंकल्पातच लय पावतें. ९२ असें अव्यक्त वासनारूप जगाचें बीज जो संकल्प, त्याला कल्पांतीं जेथें राहण्यास ठिकाण मिळतें, तें मीच. ९३ जेव्हां निराकार स्वरूप प्रकट होतें, तेव्हां हीं सर्व नाना रूपें लय पावतात, वर्णव्यक्ति नाहींतशा होतात, व जातीचे भेदही राहत नाहींत; ९४ तेव्हां पुनः जग निर्माण करण्याकरितां संस्काररूप वासनाराक्ति धारण करून ज्या ठिकाणीं देव राहा-तात, तें ठिकाणही मीच. ९५

श्लोकार्थः—हे पार्था, मी सूर्यरूपानें जन पाडतो; मी पर्जन्य आवरून धरितों व पाडतो; मीच अमृत, मृत्यु मीच, सत् म्हणजे विद्यमान असणाऱ्या वस्तु (कार्य) व असत् म्हणजे त्याचें कारण मीच आहे. ॥ १९ ॥

मी सूर्याच्या रूपानें ज्या वेळेस तापतां, त्या वेळेस हें जग कोरडें होतें; आणि पुनः इंद्राच्या रूपानें पाऊस पाडतो, तेव्हां पुनः समृद्धि होते. ९६ ज्याप्रमाणें अग्नीनें शाने, ४३

आणि न मरतें तंव सहजें । मीचि आहे ॥ ९८ ॥ आतां बहु बोलोनि सांगावें ।
 तें एकिहेळें घे पां आघवें । तरी सतासैतही जाणावें । मीचि पै गा ॥ ९९ ॥
 अवतरणः—म्हणोनि अर्जुना मी नसें । ऐसा कवणु ठाव असे । परि प्राणियांचें
 दैव कैसें । जे न देखंती मातें ॥ ३०० ॥ (३४०. ईश्वर सर्वव्यापी असून अज्ञानी
 जीव त्याला जाणत नाहीत, ३०१-३१८) तरंग पाणियेवीण सुकती । रश्मि वाती-
 वीण न देखती । तैसे मीचि ते मी नोहती । विस्मो देखे ॥ १ ॥ हें आंतबाहेर
 मियां कोंदलें । जग निखिल माझेंचि वोतिलें । कीं कैसें कर्म तयां आड आलें ।
 जे मीचि नाहीं म्हणती ॥ २ ॥ परि अमृतकुहां पाडिजे । का आपणपयातें कडिये
 काडिजे । ऐसेअर्थी काय कीजे । अप्राप्तासि ॥ ३ ॥ ग्रासा एका अन्नासाठीं ।
 अंधु घांवत हे किरीटी । आढळला चिंतामणि पायें लोटी । आंधळेपणें ॥ ४ ॥
 तैसें ज्ञान जें सांडूनि जाये । तें ऐसी हे दशा आहे । म्हणोनि कीजे तें केलें नोहे ।
 ज्ञानेविण ॥ ५ ॥ आंधळेया गरुडाचे पांख आहाती । ते कवणा उपेगा जाती ।
 तैसे सत्कर्माचे उपरेवे ठाती । ज्ञानेविण ॥ ६ ॥

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यद्वैरिष्या स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।

ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ॥२०॥

अन्वयः—त्रैविद्याः, सोमपाः, पूतपापाः मा यद्वैः इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते; ते पुण्य मुहूर्तलो-
 कासाद्य दिवि दिव्यान् देवभोगान् अश्नन्ति ॥ २० ॥

देख पां गा किरीटी । आश्रमधर्माचिया राहाटी । विधिमार्गा कसवटी ।
 जे आपणाचि होती ॥ ७ ॥ यजन करितां कौतुकें । तिही वेदांचा माया तुके ।
 क्रिया फळेंसि उभी ठाके । पुढां जयां ॥ ८ ॥ ऐसे दीक्षित जे सोमर्प । जे आप-
 णाचि यज्ञाचें स्वरूप । तिहीं तया पुण्याचेनि नांवें पाप । जोडिलें देखें ॥ ९ ॥
 जे श्रुतित्रयातें जाणोनि । शतवरी यज्ञ करुनि । यजिलिया मातें चुकोनि । स्वर्गा
 वरती ॥ ३१० ॥ जैसें कल्पतरूतळवटी । वैसेनि श्लोळिये देतसे गांठी । मग
 निदैव निघे किरीटी । दैन्यचिं करुं ॥ ११ ॥ तैसे शैतक्रतू यजिलें मातें । कीं
 ईप्सितैताति स्वर्गसुखातें । आतां पुण्य कीं हें निरुतें । पाप नोहे ॥ १२ ॥ म्हणोनि
 मजवीण पाविजे स्वर्गु । तो अज्ञानाचा पुण्यमार्ग । ज्ञानिये तयातें उंपसरु । हानि
 म्हणती ॥ १३ ॥ येव्ही तरी नरकीचें दुःख । पावोनि स्वर्गा नाम कीं सुख ।
 वांचूनि नित्यानंद गा निर्दोष । तें स्वरूप माझें ॥ १४ ॥ मज येता पै सुभटा । या
 द्विविधा गा ओव्हांटा । स्वर्गु नरकु या वाटा । चोराचिया ॥ १५ ॥ स्वर्गा पुण्यात्मकें
 पापें घेइजे । पापात्मकें पापें नरका जाइजे । मग मातें जेणें पाविजे । तें शुद्ध पुण्य

१ एकदा. २ व्यक्त व अव्यक्त. ३ कृपांत. ४ अभ्यासास. ५ अम व्यर्थ होतात. ६ वर्णवि-
 हित धर्मांत. ७ आचरण करून. ८ फसोटी. ९ (यज्ञांतोळ) सोमपान करणारे. १० हतभाम्य.
 ११ भिक्षा मागण्यास. १२ शंकर यज्ञार्थी. १३ इच्छितात. १४ जन्ममरण. १५ आदमार्ग.

काष्ठ मक्षण केल्यावर तेंच काष्ठ पुनः अग्नि होतें, त्याप्रमाणें मरणारें व मारणारें स्वरूप माझेंच आहे. ९७ यावरून, मृत्यूच्या भागांतोळ जीं जीं रूपें आहेत तीं तीं माझींच आहेत, आणि न मरणारीही रूपें सहज माझींच आहेत. ९८ आतां फार बोद्धन काय सांगावें? सर्वे तुला एकदांच सांगतो कीं, व्यक्त व अव्यक्त रूपें हीं माझींच आहेत असें जाण. ९९ म्हणून अर्जुना, मी नाही असें कोणतें ठिकाण आहे? परंतु प्राणिमात्राचें दैव काय चमत्कारिक आहे, कीं ते मला पहात नाहीत. ३०० ज्याप्रमाणें लाटा पाण्याशिवाय आटाल्या किंवा सूर्य-किरण दिव्याच्या उजेडाशिवाय दिसूं नयेत, त्याप्रमाणें सर्व जीव मीच बनलेला असून, ते मला ओळखत नाहीत, हें केवढें आश्चर्य आहे पहा. १ ह्या सकल विश्वांत अंतर्बाह्य मीच भरलेला आहे, व हें जग मद्रूपच आहे; परंतु जीवांचीं कर्मे त्यांस कशीं आड येतात पहा, कीं ते मलाच ' नाही ' असें म्हणतात. २ परंतु अमृताच्या कूपात पडल्यावर ज्याप्रमाणें एखांदा मनुष्य आपल्याला बाहेर काढा असें म्हणतो, तेव्हा अशा त्या अभाग्याला काय म्हणावें? ३ हे किरीटी, अन्नाकिरीतां धावणाऱ्या अंधळ्याला चितामाणि सांपडला असतां दृष्टि नसल्यामुळें तो जसा त्याला पायानें लोटून देतो, ४ त्याप्रमाणें ज्ञानाचा त्याग केला म्हणजे अशी स्थिति होते; म्हणून ज्ञानाशिवाय जीं जीं कर्मे करावीं तीं न केल्यासारखी आहेत. ५ अंधळ्याला गरुडाचे पंख जरी मिळाले, तरी त्याला त्यांचा काय उपयोग होणार? त्याचप्रमाणें, ज्ञानाशिवाय सत्कर्मांचे श्रम व्यर्थ आहेत. ६

श्लोकार्थः—तीन वेद जाणणारे, सोमपान करणारे व त्या योगानें निष्पाप झालेले वास्तविक यज्ञाचे योगानें माझे पूजन करून स्वर्गप्राप्तीविषयी प्रार्थना करितात; व ते दीक्षित पुण्यफलरूप स्वर्गांत जाऊन तेथें दिव्य असे देवांचे भोग भोगतात ॥ २० ॥

अरे अर्जुना, हें पहा, वर्णविहित धर्माचें आचरण करून जे आपणच विधिमार्गाची कसोटी बनतात, (वेदांत सांगितल्याप्रमाणें यथाविधि आचरण करतात), ७ ते यज्ञ करूं लागले म्हणजे तिन्ही वेद संतोष पावून मान डोलवितात, व त्यांच्यापुढें क्रियाही फल-प्राप्तीसह उभी राहते. ८ याप्रमाणें यज्ञांतील सोमपान करणारे यज्ञकर्ते (दीक्षित) जे आपणच यज्ञरूप होतात, त्यांनीं, नांवमात्र पुण्य, परंतु खरोखर पापाचीच जोड केली असें समज. ९ ते ऋक्, यजु व साम या तिन्ही वेदांस जाणून शंभर यज्ञांनीं माझे यजन करतात; परंतु माझ्या प्राप्तीची इच्छा सोडून स्वर्गप्राप्तीची इच्छा करतात. १० अर्जुना, ज्याप्रमाणें एखादा हतभाग्य मनुष्य कल्पतरूचे खाली बसून झोळीच्या पदरास गांठी मारतो, आणि मग भिक्षा मागण्यास निघतो, ११ त्याप्रमाणें, शंभर यज्ञांनीं माझे यजन करून ते स्वर्गसुखाची इच्छा करतात; तेव्हां हें पुण्य नसून खरोखर पाप नव्हे का? १२ म्हणून, माझ्या प्राप्तीची इच्छा सोडून जे स्वर्गांत जातात, त्यांना अज्ञानी लोक पुण्यमार्ग म्हणतो; परंतु ज्ञानी जे आहेत, ते, तो जन्ममरणरूप फेऱ्यांत पडून त्याची हानि झाली असें म्हणतात. १३ एरव्हीं नरकांतोळ दुःखाच्या मानानें

॥ १६ ॥ आणि मजचिमार्जी असतां । जेणें मी दुःहावे पंडुसुता । तें पुण्य ऐसें
 म्हणतां । जीम न तुटे काई ॥ १७ ॥ परि हें असो आतां प्रस्तुत । ऐकें यापरि ते
 दीक्षित । यजूनि मातें धांचित । स्वर्गमोष्ट ॥ १८ ॥ (३४१. यज्ञभोक्त्याला चुकून स्वर्ग
 भोगतात, त्या स्वर्गाचें वर्णन; ३१९-३२७) मग मी न पविजे ऐसें । जें पापरूप पुण्य
 असे । तेणें लाधलेनि सौरसें । स्वर्गा येती ॥ १९ ॥ जेथ अमरत्व हें सिंहासन ।
 ऐरावतासारखें वाहन । राजधानी भुवन । अमरावती ॥ २० ॥ जेथ महासिद्धी-
 चीं भांडारें । अमृताचीं कोठारें । जिये गांवीं खिंलारें । कामधेनूचीं ॥ २१ ॥
 जेथ वोळेंगे देव पाईका । सैध चिंतामणीचिया भूमिका । विनोद-वनवाटिका ।
 सुरतरुंचीया ॥ २२ ॥ गंधर्व गात गाणीं । जेथ रंभेऐशिया नाचणी । उर्वशी-
 मुख्य विलासिनी । अंतौरियां ॥ २३ ॥ मदन ओळगे^१ शेजैरें । जेथ चंद्र शिंपे
 सांवरें^२ । पवनाऐसे म्हणियारे । धोंवणें जेथ ॥ २४ ॥ पै बृहस्पती मुख्य आपण ।
 ऐसे स्वस्तिश्रियेचे ब्राह्मण । तोंटिये सुरगण । बृहवस जेथें ॥ २५ ॥ लोकपाल
 रांगेचे । रंजित जिये पदवीचे । उच्चैःश्रवा खोंचे । रंजोलणिये ॥ २६ ॥ हें असो
 बहू ऐसें । भोग इंद्रसुखासरिसे । ते भोगिजती जंव असे । पुण्यलेशु ॥ २७ ॥

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकां विदंति ।

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

अन्वयः—ते तं विशालं स्वर्गलोकं भुक्त्वा पुण्ये क्षीणे (सति) मर्त्यलोकां विदंति, एवं त्रयी
 धर्म अनुप्रपन्नाः कामकामाः (दीक्षिताः) गतागतं लभन्ते ॥ २१ ॥

(३४२. यज्ञपुण्याने स्वर्गांत जातात व पुण्य संपतांच मृत्युलोकीं येतात, ३२८-
 ३३२) मग तया पुण्याची पाउंटी सरे । सर्वेचि इंद्रपणाची उंटी उतरे । आणि
 येजं लागती माघारे । मृत्युलोका ॥ २८ ॥ जैसा वेश्याभोगा कैबडा वेचे ।
 मग दारही चेपूं न ये तियेचें । तैसें लाजिरवाणें दीक्षिताचें । काय सांगां
 ॥ २९ ॥ एवंच थितिया मातें चुकले । जिहीं पुण्यें स्वर्ग कामिले । तयां अमरपण
 तें बावो जालें । आतां मृत्युलोका ॥ ३० ॥ मातेचिया उदरकुंहरि । पचूनि
 विष्टेच्या दैथरी । उकडूनि नवमासवरी । जन्मजन्म मरती ॥ ३१ ॥ अगा
 स्वर्मी निर्धेन फावे । परि चेइलिया हारपे आघवें । तैसें स्वर्गसुख जाणावें । वेदैज्ञाचें
 ॥ ३२ ॥ (३४३. ईश्वराला न जाणतां वेदाध्ययन फुकट, ३३३) अर्जुना वेदविदें
 जन्ही जाहला । तरी मातें नेणतां बायां गेला । कण सांडूनि उपणिलीं । कोंडा

१ इच्छा करतात. २ प्राप्त झाल्याने. ३ होलेने. ४ कळप. ५ वागण्याकरिता. ६ चाक्रा.
 ७ सर्वत्र. ८ उपयत्न. ९ कल्पतरूच्या. १० स्त्रिया. ११ चाकरी करितो. १२ शेजारांत. १३ सदा
 संमार्जन. १४ पंक्तीला. १५ जय मिळविजेले सरदार. १६ खासगी. १७ कोतवाल. १८ पुंजी.
 १९ अभिमान. २० सर्व द्रव्य. २१ इच्छा फेजी. २२ गुहेत. २३ घरात. २४ ठेवा. २५ दीक्षिताचे.
 २६ वेदार्थगानी. २७ वाऱ्यावर धरला.

स्वर्गप्राप्तीला सुख म्हणतां येईल; परंतु या दोहोंशिवाय अखंड आनंददायक व निर्दोष असें जें सुख, तें माझें स्वरूप होय. १४ हे महावीरा अर्जुना, माझ्याकडे येण्याला स्वर्ग व नरक हे दोन आडमार्ग असून चोरांच्या वाटा आहेत. १५ स्वर्गप्राप्ति पुण्यात्मक पापानें होते, व नरकप्राप्ति पापात्मक पापानें होते, पण ज्या योगानें माझी प्राप्ति होते, तें शुद्ध पुण्य समज. १६ हे पांडुसुता, माझाच अंश असून ज्या कर्मांमुळें मी अंतरतां, त्याला पुण्य असें जर म्हटलें, तर जीभ तुटणार नाही. काय ? १७ परंतु हें आतां राहूं दे. याप्रमाणें ते दीक्षित माझें यजन करून स्वर्गभोगांची इच्छा करतात. १८ मग ज्या पुण्यानें मी पावणार नाहीं असें पापरूप पुण्य प्राप्त करून हौसेनें स्वर्गीं जातात. १९ जेथें अमरत्व देव सिंहासन, ऐरावतासारखें वाहन, अमरावती हें राजधानीचें शहर; २० जेथें अष्टमहासिद्धीचीं भांडारें आहेत, अमृताचीं कोठारें आहेत, व ज्या गांवांत कामधेनूचे कळपचे कळप आहेत; २१ जेथें देवांच्या चाकरांना वागण्याकरितां चिंतामणीच्या वाटा आहेत व कल्पतरूचीं उपवनें आहेत; २२ जेथें गंधर्व गायन करताहेत, रंभेसारख्या नृत्य करणाऱ्या आहेत, व जेथें उर्वशी प्रमुख स्त्रिया विलासाकरितां आहेत, २३ ज्या ठिकाणी मदन सेजघरांत चाकरी करतो आहे, चंद्र सडासंमार्जन करतो आहे, व वायूसारखे धावणारे चाकर आहेत, २४ जेथें इंद्राला आशीर्वाद देणारांत बृहस्पतीसारखे मुख्य ब्राह्मण आहेत, व ज्यांच्या पंतीला देवमंडळी आहेत, २५ ज्याच्या सभेंवतीं लोकपालांसारखे राजे चालत असून, जय मिळविलेले पदवीधर सरदार आहेत, व उच्चैःश्रवा नामक खाजगी कोतवालघोडा आहे. २६ हें असो; याप्रमाणें, जोंपर्यंत पुण्याचा अंश आहे, तोंपर्यंत ते इंद्राच्या सुखासारखे पुष्कळ भोग भोगतात. २७

श्लोकार्थः—ते त्या विस्तीर्ण स्वर्गलोकाचा उपभोग घेऊन पुण्य संपल्यावर मृत्युलोकांत येतात, आणि याप्रमाणें तीन वेदांत सांगितलेलें केषळ कर्म करणारे कामुक लोक जन्ममृत्यूंची यातायात पावतात ॥२१॥

मग त्यांच्या पुण्याची पुंजी संपताक्षणीच इंद्रपणाचा अभिमान छोपून ते मृत्युलोकीं माघारे येतात. २८ ज्याप्रमाणें वेश्येच्या पायीं एखाद्यानें आपलें सर्व द्रव्य खर्च केल्यानंतर त्याला तिच्या दाराला देखील बोट लावण्याची सत्ता नसते, त्याप्रमाणें या यज्ञकर्त्यांची स्थिति फार लाजिरवाणी होते, ती तुला काय सांगूं ? २९ याप्रमाणें, ज्या वेळेस जपावयाचें, त्या वेळेस मला चुकून ज्यांनीं पुण्यमार्गाच्या आचरणानें स्वर्गप्राप्ति करून घेतली, त्यांचें अमरत्व वायां जाऊन शेवटीं ते मृत्युलोकीं परत येतात. ३० नंतर मातेच्या उदररूप गुहेंत विष्टेच्या थरांत नऊ महिनेपर्यंत उकडून पक दर्शत येतात, आणि जन्माला येऊन मरण पावतात. ३१ अरे; स्वप्नांत प्राप्त झालेला ठेवा जसा जागृत झाल्यावर सर्व नाहीसा होतो, त्याप्रमाणें यज्ञकर्त्यांचें सुख आहे असें समज. ३२ अर्जुना, ज्याप्रमाणें धान्य काढून घेतलेला कोडा उफणला असतां व्यर्थ होतो, त्याप्रमाणें, वेदार्थज्ञानी जरी शास्त्रा, तरी मला जाणल्याशिवाय त्याचा जन्म व्यर्थ होय. ३३ म्हणून माझ्या एकव्याशिवाय हे

जैसा ॥२३॥ (३४४. ईश्वरावांचून काहींही जाणूं नकोस, म्हणजे सुखी होशील, ३३४)
म्हणऊनि मज एकेंविण । हे त्रयीधर्म अकारण । आतां मातें जाणोनि कांहीं नेण ।
तूं सुखिया होसी ॥ ३४ ॥

अनन्याश्रितयतो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥२३॥
अन्वयः—अनन्याः चिन्तवन्तः (सन्तः) ये जनाः मा पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं अहं वहामि ॥ २२ ॥

(३४५. अनन्यभावानें मला शरण ये, ३३५-३३७) पैं सर्वभावेसीं उरितें ।
जे वोपिले^१ मज चित्ते । जैसा गर्भगोल उद्यमातें । कोणाही नेणे ॥ ३५ ॥ तैसा
मीवांचून कांहीं । आणीक गोमटेंचि नाहीं । मजचि नाम पाहीं । जिणेया ठेविलें
॥ ३६ ॥ ऐसे अनन्यगतिकें चित्तें । चिंतितसाते माते । जे उपासितो तयातें ।
मीचि सेवीं ॥ ३७ ॥ (३४६. अनन्य भक्ताचा योगक्षेम, ३३८-३४३) ते एकव-
टून जिये क्षणीं । अनुसरले गा माझिये वाहणीं । तेव्हांचि तयांची चिंतवणी ।
मजचि पडली ॥ ३८ ॥ मग तिहीं जें जें करावें । तें मजचि पडिलें आघवें ।
जैसी अजातपक्षाचेनि जीवें । पक्षिणी जिये^२ ॥ ३९ ॥ आपुली तहान भूक
नेणे । तान्हया निकें^३ तें माउलीसचि करणें । तैसे अनुसरले जे मज प्राणें ।
तयांचें सर्व मी-कर्णी ॥ ४० ॥ तयां माझिया सौयुज्याची चाड । तरि
तोंचि पुरवीं कोडें । कां सेवा म्हणतां तरी औड । प्रेम सुयें ॥ ४१ ॥ ऐसा मनीं
जो जो धरितो भावो । तो तो पुढा पुढा लागे तयां देवो । आणि दिघलियाचा
निर्वाहो^४ । तोही मीचि कर्णी ॥ ४२ ॥ हा योगक्षेमु आघवा । तयांचा मजचि
पडिला पांडवा । जयांचिया सर्वभावा । आश्रयो मी ॥ ४३ ॥

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥२३॥
अन्वयः—अपि ये अन्यदेवताभक्ताः श्रद्धया अन्विताः यजन्ते, ते अपि कौन्तेय, अविधिपूर्वकं
मा एव यजन्ति ॥ २३ ॥

(३४७. अज्ञानपूर्वक भजन, ३४४-३४९) आतां आणीकही संप्रदायें ।
परि मातें नेणती संभवार्यें । जे अग्निइंद्रसूर्यसोमाये । म्हणऊनि यजिती ॥ ४४ ॥
तेंही कीर मातेंचि होये । कां जें हें आघवें मीचि आहे । परि ते भजती उंजरी
नव्हे । विरैम पडे ॥ ४५ ॥ पाहे पां शाखापल्लव रैखाचे । हे काय नव्हेती
एकाचि बीजाचे । परी पाणी घेणें मुळाचें । तें मुळाचि घेपे ॥ ४६ ॥ कां दहाही
इंद्रियें आहाती । इयें जरी एकेचि देहीचीं होती । आणि इहीं सेविले विपयो
जाती । एकाचि ठायां ॥ ४७ ॥ तरि करोनि रससोयें^५ बरवी । कार्नी केविं

१ वेदोक्त धर्म. २ व्यर्थ. ३ उक्तें. ४ विकले. ५ उद्योग. ६ वाचणें. ७ ऐक्यतेस पावून.
८ भजनीं. ९ चिंता. १० पल्लव न फुटलेल्या पश्याच्या. ११ वाचणीत. १२ सुखकारक. १३
ऐस्माची. १४ कौतुक १५ दरम्यान. १६ बारंवार. १७ रखण. १८ योग=अप्राप्ताची प्राप्ति; क्षेम=

तिन्ही वेदोक्त धर्म व्यर्थ आहेत; तेव्हा आतां मलाच जाण, दुसरे कांहीं मनांत आणूं नको, म्हणजे सुखी होशील. ३४

श्लोकार्थः—जे लोक एकनिष्ठ होऊन माझे चिंतन करून माझी उपासना करतात, त्या सर्वदा माझ्याशी युक्त असलेल्या निष्काम भक्ताचा योगक्षेम मी चालवितां ॥ ३२ ॥

हें पहा, ज्यांनीं आपलें चित्त सर्वमावेकरून माझ्याच ठिकाणीं उक्तें विकलें आहे; ज्याप्रमाणें गर्भातील गोळा कोणताही उद्योग करावयाचें जाणत नाहीं, ३५ त्याप्रमाणें ज्यांना माझ्यावांचून दुसरे कांहींच चांगलें दिसत नाहीं, व ज्यांनीं माझ्याचकरितां आपला जीव ठेवला आहे; ३६ अशा प्रकारें एकनिष्ठ अंतःकरणानें जे माझे चिंतन करून माझी सेवा करतात, त्यांची सेवा मीच करतो. ३७ ते ऐक्यतेस पावून ज्या वेळेस माझ्याच भजनीं लागले, त्याच वेळीं त्यांची चिता मला पडली. ३८ मग जें जें कांहीं करण्याचें ते मनात आणतात, तें सर्व मला करावें लागतें. ज्याप्रमाणें पंख न फुटलेल्या पक्ष्यांच्या जीवनाकरितां पक्षिणीच सारखी खटपट करित असते, ३९ किंवा, आपली तहानभूक न जाणतां, आपल्या तान्द्या लेंकरास जें सुखकारक तेंच आईला करावें लागतें, त्याचप्रमाणें, ज्यांनीं मनापासून सर्व भार मजवर टाकला आहे, त्यांचें सर्व इच्छित मीच पूर्ण करतो. ४० त्यांना माझ्या ऐक्याची इच्छा झाली, तर मी त्यांचें कौतुक पुरवितां; किंवा माझी सेवाच करावी असें ते म्हणतील, तर त्यांच्या व माझ्यामध्ये प्रेमभाव उत्पन्न करतो. ४१ याप्रमाणें ते आपल्या मनांत जी जी इच्छा करतात, ती ती वारंवार मला पुरवावी लागते; आणि जें त्यांना दिलेलें असतें, त्याचें रक्षणही मीच करतो. ४२ हे पांडवा, ज्यांचा सर्व भाव मजवरच असतो, त्यांचा योगक्षेम मजवरच पडतो. ४३

श्लोकार्थः—अन्य देवतांची भक्ति करणारेही जे लोक भद्रायुक्त होस्वाते त्या देवतांचें यजन करतात, ते देखील अर्जुना, माझेच यजन करतात; परंतु हें त्याचें कारण. अविधिपूर्वक (अज्ञानपूर्वक) असतें ॥ ३३ ॥

आतां मी सर्वव्यापकरूपानें आहे असें न जाणून प्रत्येक सांप्रदायिक लोक अग्नि, इंद्र, सूर्य, चंद्र यांना मीच जाणून भजतात; ४४ तें त्यांचें पूजन खरोखर माझेंच होतें, कारण या सर्व जगांत मीच भरून राहिलों आहे, परंतु तें त्याचें भजन पद्धतशीर नसून चुकलेलें असतें. ४५ हें पहा, वृक्षांच्या शाखा, पानें वगैरे एकाच बीजापासून उत्पन्न झालेलीं नव्हत का ? परंतु पाणी जें घालावयाचें, तें मुळाशींच घातलें पाहिजे; ४६ किंवा दहा इंद्रियें जरी एकाच देहाचीं आहेत, आणि त्यांनीं सेवन केलेले विषय जरी एकाच ठिकाणीं जातात, ४७ तरी उत्तम स्वयंपाक करून तो कानांत कसा घालावा ? आणि फुलें आणून डोळ्यांनीं कशीं हुंगावी ? ४८ तर अन्न हें तोंडानेंच सेवन केलें पाहिजे, आणि सुवास

प्राप्ताचें रक्षण. १९ सर्वव्यापक रूपानें. २० पद्धत. २१ चुकलेले. २२ शाखांचे. २३ घातलें पाहिजे. २४ स्वयंपाक.

भरावी । फुलें आणोनि तुरंवावी । डोळां केवि ॥ ४८ ॥ तेथ रसु तो मुखेंचि
सेवावा । परिमळु तो घ्राणेंचि घ्यावा । तैसा मी तो येजावा । मीचि म्हणोनि
॥ ४९ ॥ (३४८. अज्ञानानें जें भजन, तें खरें भजन नव्हे, ३५०-३५४) येर माते
नेणोनि भजन । तें वायांचि गा आनेआनै । म्हणोनि कर्माचे डोळे ज्ञान । तें
निर्दोष होआवें ॥ ३५० ॥

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवंति ते ॥ २४ ॥
अन्वयः—हि अहं सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुः एव च (अस्मि). मां तु तत्त्वेन न अभि-
जानन्ति अतः ते च्यवन्ति ॥ २४ ॥

ये-हवीं पाहें पां पंडुसुता । या यज्ञोपहारां समस्तां । मीवांचूनि भोक्ता ।
कवणु आहे ॥ ५१ ॥ मी सकळां यज्ञांचा आदि । आणि यजना या मीचि
अवधि । कीं मातें चुकोनि दुर्बुद्धि । देवां भजले ॥ ५२ ॥ गंगेचें उदक गंगे जैतें ।
अर्पिजे देवपितरोदेशें । माझे मज देती तैसें । परि आनानीं भावीं ॥ ५३ ॥ म्हण-
ऊनि ते पार्या । मातें न पवतीचि सर्वथा । मग मनीं वाहिली जे आस्था ।
तेथ आले ॥ ५४ ॥

यांति देवव्रता देवान् पितृन्यांति पितृव्रताः ।

भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

अन्वयः—देवव्रताः देवान् यांति; पितृव्रताः पितृन् यांति; भूतेज्याः भूतानि यांति; मदा-
जिनः अपि मां यांति ॥ २५ ॥

(३४९. देवतांचें पूजन करणारे देवत्वाला प्राप्त होतात; भगवंताचें भजन करणारे
मला प्राप्त होतात, ३५५-३६६) मनें वाचा करणी । जयांचीं भजनें देवाच्या
वाहणी । ते शरीर जातियेक्षणी । देवचि जाले ॥ ५५ ॥ अथवा पितरांचीं व्रतें ।
वाहतीं जयांचीं चित्तें । जीवित सरलिया तयांतें । पितृत्व वरी ॥ ५६ ॥ कां
धुद्रदेवतादि भूतें । तियेचि जयांचीं परमदैवतें । जिहीं अभिचारिकीं तयांतें ।
उपासिली ॥ ५७ ॥ तयां देहाची जैवनिका फिटली । आणि भूतत्वाची प्राप्ति
जाहली । एवं संकल्पवशें फळली । कमें तयां ॥ ५८ ॥ मग मीचि डोळां देखिला ।
जिहीं कार्नी मीचि ऐकिला । मीचि मनीं माविली । वानिलें वाचा ॥ ५९ ॥
सर्वांगीं सर्वांठारी । मीचि नमस्कारिला जिहीं । दानपुण्यादिकें जें कांहीं । तें
माक्षियाचि मोहरीं ॥ ६० ॥ जिहीं मातेंचि अध्ययन केलें । जे आंतवाहेरि
मियांचि धौले । जयांचें जीवित्व जोडलें । मजचिलागीं ॥ ६१ ॥ जे अहंकार
वाहत आंगीं । आम्ही हरीचे भूपावयालागीं । जे लोभिये एकचि जर्गी । माझेनि
लोभें ॥ ६२ ॥ जे माझेनि कामें सकाम । जे माझेनि प्रेमें सप्रेम । जे माक्षिया
भुलीं सैभ्रम । नेणती लोक ॥ ६३ ॥ जयांचीं जाणतीं मजचि शास्त्रें । मी जोई

हा नाकानेंच घेतला पाहिजे, त्याचप्रमाणें माझी पूजा करणें ती मीच समजून केली पाहिजे. ४९ एरव्ही, मला न जाणता जें भजन करणें, तें कांहीं तरी असून व्यर्थ होय. म्हणून, कर्म आचरण्यास ज्ञान ही दृष्टि आहे, तर तें ज्ञान निर्दोष असें झालें पाहिजे. ३५०

श्लोकार्थः—कारण, मी सर्व यज्ञाचा भोक्ता व स्वामी आहे, पण हे अन्यदेवताभक्त मला तत्त्वतः जाणीत नाहीत, म्हणून ते मुख्य यज्ञफलाला मुकतात. (माझी प्राप्ति त्यांना होत नाही) ॥२४॥

अर्जुना, एरव्ही असें पहा कीं, या सर्व यज्ञोपचारांचा माझ्यावांचून दुसरा कोण भोक्ता आहे ? ५१ मी सर्व यज्ञांचा आदि आहे, व यजनाचा शेवटही मीच आहे; परंतु दुर्बुद्धि जे असतात, ते मला सोडून इंद्रादि देवास भजतात. ५२ ज्याप्रमाणें गंगेचें पाणी देव व पितर याच्या नावानें गंगेंतच अर्पण करतात, त्याप्रमाणें ते माझें मलाच देतात; पण निराळ्या भावानें । ५३ म्हणून पार्या, ते कधीही मला पावत नाहीत; मग मनांत जी इच्छा धारण करतात, त्या ठिकाणीं ते जातात. ५४

श्लोकार्थः—देवाची उपासना करणारे देवलोकास जातात, पितृभक्ताना पितृलोक मिळतो, क्षुद्र देवतादि भूताचे पूजकांस भूताची प्राप्ति होते, आणि माझें भजन करणाऱ्यास माझी प्राप्ति होते ॥ २५ ॥

मन, वाचा व इंद्रियें यांच्या योगानें जे इंद्रादि देवांचे भजन करतात, ते, शरीर जातांक्षणींच देवरूप होतात. ५५ अथवा, ज्यांच्या मनानें पितरांचीं व्रतें करण्याचें घेतलें आहे, त्यांना प्राणांतीं पितृलोक प्राप्त होतो; ५६ किंवा वेताळादि पिशाच व क्षुद्र देव हीं ज्यांचीं परम दैवतें आहेत, व ज्यांनीं घातक अशा जारणमारण कर्मांनी त्याची उपासना केली आहे, ५७ त्यांना, देहाचा पडदा पडतांच पिशाचयोनीची प्राप्ति होते. अशा प्रकारें त्यांच्या संकल्पप्रमाणें त्यांचीं कर्मे त्यांना फळतात । ५८ मग जे दृष्टीनें मलाच पाहतात, कानांनीं माझ्याच नांवाचें श्रवण करतात, मनानें माझेंच ध्यान करतात, व माझेंच वर्णन करतात, ५९ सर्वांगानें व सर्व ठिकाणीं मलाच नमस्कार करतात; दानें, पुण्य वगैरे सर्व कांहीं माझ्याच उद्देशानें करतात, ३६० ज्यांनीं माझ्या नामस्मरणाचेंच अध्ययन केलें आहे, जे माझ्याच योगानें अंतर्बोहच तृप्त झाले आहेत, ज्यांनीं आपलें आयुष्य माझ्याकडेच खर्च केलें आहे, ६१ ज्यांना माझ्याशिवाय दुसऱ्या कसल्याही प्राप्तीची इच्छा नाही; आम्ही हरीची कीर्ति वादविणारे आहों असा जे अहंकार बाळगतात, ६२ माझीच इच्छा करून ज्यांची इच्छा पूर्ण होते, जे भजवरच प्रेमठेवून आनंदित होतात, जे माझ्याचमुळे वेडावून जाऊन लोकाची पर्वा करीतनासे होतात, ६३ मलाच जाणणें हींच ज्यांचीं शालें आहेत, आणि ज्यांच्या गुरुमंत्रानें इतरांना माझी प्राप्ति होते, व अशा प्रकारें जे सर्व व्यवहारांत

१ हुंगारी. २ पूजा करावी. ३ काहीं तरी. ४ यज्ञोपचार. ५ शेवट. ६ धरली. ७ इंद्रियांनी. ८ कारणें, निमित्तानें. ९ घातक मार्गांनी. १० पडदा. ११ ध्यान केंद्र. १२ वर्णन केंद्र. १३ उद्देशानें. १४ तृप्त झाले. १५ खर्च केले. १६ कीर्ति वादविण्याकडिता. १७ वेडावून जातात. १८ पर्वा करीत नाहीत.

शाने. ४४

जयांचेनि मंत्रें । ऐसे जे चेष्टांमात्रें । भजले मज ॥ ६४ ॥ ते मरणाऐलीचकडे ।
मज मिळोनि गेले फुडे । मग मरणीं आणिकीकडे । जातील केंविं ॥ ६५ ॥ म्हणोनि
मंथाजी जे जाहाले । ते माझियांचि सायुड्या आले । जिहीं उपचारामिपें दिवले ।
औपणपें मज ॥ ६६ ॥ (३५०. आपलेपणा दिल्यावांचून ईश्वर प्राप्त होत नाही; काय,
३६७) पै अर्जुना माझे ठायीं । आपणपेंवीण सारैसु नाही । मी उपचारें कवणाही ।
नाकळे गा ॥ ६७ ॥ (३५१. देहाभिमान व संपत्तिमद टाकून अनन्य भक्ति कर; काय,
३६८-३८१) एथ जाणीव करी तोचि नेणे । आथिलेंपण मिरवी तेंचि उणें ।
आम्ही जाहालों ऐसें जो म्हणे । तो कांहींचि नव्हे ॥ ६८ ॥ अथवा यज्ञदानादि
किरीटी । कां तपे हन जे हुंढहुटी । ते तृणा एकासाठी । न सरे' एथ ॥ ६९ ॥
पाहें पां जाणिवेचेनि वळें । कोणही वेदांपासूनि असे आगळें । कीं शोपाहूनि तोंडाळें ।
घोलकें आथी ॥ ७० ॥ तोही आंथरुणातळवटीं दडे । येरुं नेति' नेति म्हणोनि
बेहुडे । एथ सैनकादिक वेडे । पैसे जाहले ॥ ७१ ॥ करितां तापसांची कडसंणी ।
कवणु जवळां ठेविजे शूलपाणी । तोहि अभिमानु सांडूनि पांयवणी । मांथां बाहे
॥ ७२ ॥ नातरी आथिलेंपणें सरिसी । कवणी आहे लक्ष्मियेऐसी । श्रियेसंरि-
खिया दासी । घरीं जियेतें ॥ ७३ ॥ तिया खेळतां करिती घरकुलीं । तया नांमें
अमरपुरें जरी ठेविलीं । तरी न होती काय वाहुलीं । इंद्रादिक तयांचीं ॥ ७४ ॥
तिया नावडोनि जेव्हां मोडती । तेव्हां महेन्द्राचे रंक होती । तिया जेउते झाडां
पाहाती । ते कल्पवृक्ष ॥ ७५ ॥ ऐसिया जियेचिया जवळिका । सामर्थ्य घरीं-
चिया पाईका । ते लक्ष्मी मुख्य नायिका । न मनेचि एथ ॥ ७६ ॥ मग सर्वसैं
करुनि सेवा । अभिमानु सांडूनि पांडवा । ते पाय धुवावयाचिया देवीं । पात्र
जाहाली ॥ ७७ ॥ म्हणोनि थोरपण पैहां सांडिजे । येथ व्युत्पत्ति आघवी विस-
रिजे । जें जगा धौकुटें होइजे । तें जवळीक माझी ॥ ७८ ॥ अगा सैहसकिरणा-
चिये दिठी । पुढां चंद्रही लोपे किरीटी । तेथ सैंद्योत कां हुंढहुटी । आपुलेनि
तेजें ॥ ७९ ॥ तैसें लक्ष्मियेचें थोरपण न सरे । जेथ शंभूचेही तप न पुरे । तेथ
येर प्राकृत हेंदरे' । केविं जाणों लोहे ॥ ८० ॥ अवतरणः—यालागीं शरीर-
सांडोवें कीजे । सकळगुणांचें लोण उतारिजे । संपत्तिमदु सांडिजे । कुरवंडी
करुनी ॥ ८१ ॥

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥ २६

१ सर्व व्यवहारात. २ माझी पूजा करणारे. ३ ऐक्यास. ४ सेवेच्या मिपानें. ५ आपलेपणा.
६ प्रेम. ७ शानी म्हणविणारा. ८ कृतार्थ. ९ मुक्त झालों. १० घमेंड. ११ योग्यता नसते.
१२ वेद. १३ हें नव्हे, हें नव्हे. १४ मागे सरे. १५ सनक, सनदन, सनातन व सनकुमार हे
ब्रह्मदेवाचे चार मानसपुत्र सदैवभित पाच वर्षांचे व जय अशा श्रित्तीन असून पूर्ण ब्रह्मज्ञानी आहेत.

माझ्याशिवाय इतर कोणाचेंच भजन करीत नाहीत, ६४ ते मरणाच्या अगोदरच मद्रूप होऊन जातात; मग मरणानंतर माझ्याशिवाय दुसरीकडे कसे जातात ? ६५ म्हणून, माझे यजन करणारे जे होतात, ते माझ्यांत मिसळतात; कारण, त्यांनीं सेवेच्या मिष्टानें आपलेपणा मला अर्पण केला आहे. ६६ अर्जुना, माझ्या ठिकाणीं आत्मत्व समर्पण केल्याशिवाय माझ्यावर त्यांचें खरें प्रेम उत्पन्न होत नाही. म्हणून, दुसऱ्या कोणत्याही उपायानें मी प्राप्त होत नाही. ६७ मजविपर्यी ज्ञान झालें असें जो म्हणतो, त्याला खरोखर माझे ज्ञान होत नाही. मी कृतार्थ झालों असें जो दाखवितो, तो कृतार्थ होत नाही. मी मुक्त झालों असें जो म्हणतो, तो खरोखर मुक्त होत नाही. ६८ अथवा, हे किरीटी, आम्हीं यज्ञ केले, आम्हीं धर्म केला, किंवा आम्हीं तप केले, अशी जे घमेंडी बाळगतात, त्यांना माझ्या प्राप्तीच्या मानानें पाहिलें असतां काडीइतकीही योग्यता नसते. ६९ हें पहा, ज्ञानबलांत वेदाहून कोणी अधिक जाणता आहे काय ? किंवा शेषापेक्षां बोलण्यांत किंवा मुखानीं कोणी अधिक आहे काय ? ७० पण तो शेषही ज्याच्या अंथरुणाखाली दडतो, वेदही “नेति नेति” म्हणून मार्गें सरतो, तसेंच सनकादिक पूर्ण ब्रह्मज्ञानीही ज्याच्या-विपर्यी वेडे झाले आहेत; ७१ तपस्व्यांची गणती करूं लागले, तर महादेवाच्या योग्यतेला दुसरा कोण लागेल ? परंतु त्यानेंही अभिमान सोडून ज्याचें पादोदक म्हणजे भागीरथी आपले मस्तकावर धारण केली आहे; ७२ किंवा संपन्नपणात लक्ष्मीपेक्षा कोणी अधिक आहे का ? तिच्या घरीं सिद्धीसारख्या दासी आहेत. ७३ त्या दासी आपल्या खेळांत जीं घरकुलीं करतात, त्यांचें नांव जर अमरपुरी ठेविलें, तर इंद्रादिक देव हे त्यांच्या घरकुल्यांतील बाहुली होणार नाहीत काय ? ७४ पुढें त्या दासींना तीं घरकुलीं न आवडून जेव्हां तीं मोडतात, तेव्हां इंद्राचे रंक बनतात व त्या ज्या झाडाकडे पाहतात, तीं झाडे कल्पवृक्ष होतात; ७५ असें जिच्या घरातील दासींचें सामर्थ्य आहे, त्या पट्टराणी श्रीलक्ष्मीचीही या ठिकाणीं प्रतिष्ठा नाही. ७६ मग अर्जुना, मनोभावानें सेवा करून व सर्व अभिमान टाकून ती पाय धुण्याच्या अधिकारास पात्र झाली ! ७७ म्हणून, थोरपणा एकीकडे ठेवून व सर्व शास्त्रीय ज्ञान विसरून जेव्हा जगतात नम्रपणाने वागावें, तेव्हांच माझी प्राप्ति होते. ७८ हे किरीटी, ज्या ठिकाणीं सूर्याचे तेजापुढे चंद्रही लोपून जातो, तेथें काजव्यानें आपल्या तेजाबद्दल का घमेड मारावी ? ७९ त्याचप्रमाणें, लक्ष्मीचेंही ऐश्वर्य जेथें शोभत नाही, व शंभूचें तपही पुरत नाही, त्या ठिकाणीं अज्ञानी व हेंदरा मला कसा जाणूं शकेल ? ८० याकारिता, सर्व अभिमान टाकून, सर्व गुणांचें लिवलोण उतरून, आणि संपत्तीचा मद सोडून आपला देह मजवरून ओवाळून टाकला पाहिजे. ८१

१६ गणवी. १७ महादेव. १८ पादोदक. १९ संपन्नपणात. २० सिद्धि. २१ सेवक. २२ प्रतिष्ठा नाही. २३ अधिकारास. २४ बाजूत. २५ नम्र. २६ दुर्याच्या. २७ काजवा. २८ घमेंड. २९ शोभत नाही. ३० अज्ञानी. ३१ हेंदरा; अजागळ. ३२ शकेल. ३३ अभिमान टाकून.

अन्वयः—यः पत्रं, पुष्पं, फलं, तोयं मे भक्त्या प्रयच्छति, (तस्य) प्रयतात्मनः भक्त्युपहतं तत् अहं अश्रामि ॥ २६ ॥

(३५२. अनन्य भक्तां दिलेल्या पत्रपुष्पानें देवास आनंद होतो; काव्य, ३८२-३९७) मज निःसीमभाव उल्लासें । मज अर्पावयाचेनि मितें । फळ एक आवडे तैसें । भलतयाचें हो ॥ ८२ ॥ भक्तु माझियाकडे दावी । आणि मी दोन्ही हात वोडवीं । मग देंतु न फेडितां सेवीं । आदरेसीं ॥ ८३ ॥ पें गा भक्तीचेनि नावें । फल एक मज द्यावें । तें लेखें तरि म्यां तुरंवावें । परि मुखीचि घालीं ॥ ८४ ॥ हें असो कायसीं फुलें । पानचि एक आवडतें जांहरें । तें साजुकाही न हो सुकलें । भलतैसें ॥ ८५ ॥ परि सर्वभावे भरलें देखें । आणि भुकेला अमृतें तोखे । तैसें पत्राचि परि तेणें सुखें । आरोगूं लागें ॥ ८६ ॥ अथवा ऐसेंही एक घडे । जे पालाही परी न जोडे । तरि उदकाचें तंव सांकडें । नव्हेल कीं ॥ ८७ ॥ तें भलतेथ निमीलें । न जोडितां आहे जोडलें । तेंचि सर्वस्व करुनि अर्पिलें । जेणें मज ॥ ८८ ॥ तेणें वैकुंठापासोनि विशौलें । मज-लार्गी केलीं रौउलें । कौस्तुभाहोनि निर्मलें । लेणीं दिधलीं ॥ ८९ ॥ दुंधावीं सेजौरें । क्षीराब्धीऐसीं मनोहरें । मजलार्गी अपारें । सृजिलीं तेणें ॥ ९० ॥ कर्पूर चंदन अगरु । ऐसेया सुगंधाचा महामेरु । मज हातिवां लाविला दिनकरु । दीप-माळे ॥ ९१ ॥ गरुडासारिखीं वाहनें । मज सुरतरुचीं उंधानें । कामधेनूचीं गोधनें । अर्पिलीं तेणें ॥ ९२ ॥ मज अमृताहूनि सुरसें । धोनीं वोगरिलीं बहु-वसें । ऐसा भक्तांचेनि उदकलेशें । परितोपें गा ॥ ९३ ॥ हें सांगावें काय किरीटी । तुवांचि देखिलें आपुलिया दिठी । मी सुदामयाचिया सोडीं गांठी । पैह्यांसाठीं ॥ ९४ ॥ पें भक्ति एकी मी जाणें । तेथ सानें थोर न म्हणें । आम्ही भावाचे पाहुणे । भलतेया ॥ ९५ ॥ येर पत्र पुष्प फल । हें भजावया मिस केवळ । वांचूनि आमुचा लाग निष्फळ । भक्तितत्त्व ॥ ९६ ॥ अवतरणः—म्हणोनि अर्जुना अवधारिं । तूं बुद्धि एकी सोपैरी करीं । तरी सहजें आपुलिया मनोमंदिरीं । न विसवें मातें ॥ ९७ ॥

यत्करोपि यदश्रासि यज्जुहोपि ददासि यत् । यत्तपस्यासि कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् २७

अन्वयः—कौंतेय, यत् करोपि, यत् अश्रासि, यत् जुहोपि, यत् ददासि, यत् तपस्यासि तत् मदर्पणं कुरुष्व ॥ २७ ॥

(३५३. भक्ति करण्याची युक्ति, ३९८-४००) जे जे कांहीं व्यापार करिसी । कां भोग हन भोगिसी । अथवा यज्ञीं यजिसी । नानाविधीं ॥ ९८ ॥ नातरी

१ हव्या त्या झाडानें. २ पुढें करुन. ३ तोडल्याशिवाय. ४ समज. ५ हुंगांघे. ६ लाज. ७ सकट. ८ फुकट. ९ मेहनतीशिवाय. १० मनोभावानें. ११ मोठी. १२ देवळें. १३ दागिने.

श्लोकार्थः— जो पान, फूल, फळ अथवा पाणी मला भक्तीने अर्पण करितो, त्या शुद्धचित्त भक्ताचें भक्तीने दिलेले (पान वगैरे) मी स्वीकारितो. २६

नंतर, दृढ भक्तीने, मला अर्पण करण्याच्या निमित्तानें, हव्या त्या झाडाचें हवें तें फळ ८२ भक्तानें माझ्या पुढें केलें म्हणजे मी तें दोन्ही हात पुढें करून घेतों, व त्याचा देंठ न तोडतां तें आदरांनं सेवन करतों. ८३ हें पहा, भक्तिभावानें जर मला कोणी एखादें फूल दिलें, तर वास्तविक पाहतां तें हुंगावयाचें; पण तें सोडून देऊन प्रेमाच्या भरांत मी तोंडांतच घालतों ! ८४ फार काय सांगानें ? फुलेंचशीं काय, परंतु मला एक झाडाचें पानही प्रिय आहे; मग तें कोणत्याही झाडाचें आणि ताजें किंवा सुकलेले—कसेही असो. ८५ पण तें भक्तिभावानें अर्पणें केलेलें आहे असें पाहतांच, ज्याप्रमाणें एकादा क्षुधित मनुष्य अमृतानें तृप्त होतो, त्याप्रमाणें भक्तिभावानें अर्पण केलेलें तें पान अमृततुल्य मानून मी खाऊं लागतों. ८६ अथवा एखाद्या वेळेस अशी गोष्ट घडली कीं, झाडाला कोठेंच पाला नाही, पण पाणी मिळण्याचें तर संकट पडणार नाहीना ? ८७ तें वाटेळ त्या ठिकाणीं फुकट मेहनतीशिवाय मिळतें. तेंच मला मनोभावानें अर्पण करतो, ८८ त्यानें माझ्याकरितां वैकुंठाहूनही मोठीं देवळें बांधल्याप्रमाणें व कौस्तुभ मण्याहूनही तेजस्वी असे दागिने दिल्याप्रमाणें होतें. ८९ त्यानें दुधासारखीं स्वच्छ व क्षीरसमुद्रांतील लाटांप्रमाणें पुगीर व मनोहर अशीं अगणित शय्यास्थानें माझ्याकरितां निर्माण केल्याप्रमाणें आहेत. ९० कापूर, चंदन, कुष्णागरु अशा सुगंधाच्या महामेरूएवढाच्या दिगानीं माझ्यापुढें काडवाती लावून सूर्याची दिपमाळ पाजळल्याप्रमाणें आहे; ९१ त्यानें गरुडासारखीं वाहनें, कल्पतरूच्या बागा, व कामधेनूचीं खिळारें मला अर्पण केल्याप्रमाणें आहेत. ९२ मला अमृताहूनही गोड अशीं पुष्कळ पकानें वाढून जो संतोष होतो, तो अशा भक्तियुक्त अंतःकरणानें अर्पण केलेल्या पाण्याच्या थेंबापासून होतो. ९३ हे किरीटी, मी पोझांसाठीं सुदामजीच्या जवळील गाठोडीच्या गाठी सोडल्या, त्या तूं पाहिल्या आहेस ना ? हें तुला सांगितलें का पाहिजे ? ९४ म्हणून, मी फक्त एक भक्ति ओळखतां. त्या ठिकाणीं छद्मानथोर हें मनांत आणीत नाहीं; आणि वाटेळ त्यानें भक्तीची मेजवानी केली असतां आम्ही तिचा आदर करतों. ९५ एरव्हीं पत्रें, पुष्पें, फळें, हीं आमची भक्ति करण्याकरितां केवळ निमित्तमात्र आहेत; याशिवाय भक्तितत्वाखेरीज इतर सर्व सामुग्री आम्ही व्यर्थ समजतों. ९६ म्हणून अर्जुना, ऐक; तूं आपली बुद्धि स्वाधीन करून नेहमीं आपल्या मनोरूप मांदिरांत माझा विसर पडूं देऊं नको. ९७

श्लोकार्थः— अर्जुना, तूं जें जें काहीं करतोस, जें भक्षण करतोस, जें हवन करतोस, जें दान करतोस आणि जें तप करतोस, तें सर्व मला अर्पण कर ॥ २७ ॥

१४ दुधासारखी स्वच्छ १५ शय्यास्थानें. १६ काडवाती. १७ बागा. १८ खिळारें. १९ पकानें. २० वाढिली. २१ पोझाकरितां. २२ व्यर्थ. २३ स्वाधीन करून घे.

पातविशेषे दानें । कां सेवकां देशी जीवनें । तपादि हन साधनें । व्रतें करिती ॥ ९९ ॥ तें क्रियाजात आघवें । जें जैसें निपजेल स्वभावं । तें भावना करोनि करावें । माझिया मोहरां ॥ ४०० ॥ (३५४. युक्तीनें कर्म केल्यास ईश्वरप्राप्ति होते व युक्तीलाच संन्यास म्हणतात, ४०१-४०६) परि सर्वथा आपुले जीवीं । केलियाची सै कांहींचि नुखीं । ऐसीं धुवोनि कर्में द्यावीं । माझिया हातीं ॥ १ ॥

शुभाशुभफलैरेव मोक्ष्यसे कर्मबंधनैः । संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥२८॥
अन्वयः--एव (कृते सति) शुभाशुभफलैः कर्मबंधनैः मोक्ष्यसे, (च) संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तः (भूत्वा) मा उपैष्यसि ॥ २८ ॥

मग अग्रिकुंडीं बीजें घातलीं । तियें अंकुरदशे जेविं मुकलीं । तेविं न फळतींचि मज अपिलीं । शुभाशुभें ॥ २ ॥ अगा कर्में जें उरावें । तें तिहीं सुखदुःखीं फळावें । आणि तयांतें भोगावया यावें । देहा एका ॥ ३ ॥ तें उग्राणिलें मज कर्म । तेव्हांचि पुसिलें मरण जन्म । जन्मासवें श्रम । वरचिलही गेले ॥ ४ ॥ म्हणऊनि अर्जुना यापरी । पोहेचा वेळ नव्हेल भारी । हे संन्यासयुक्ति सोपारी । दिधली तुज ॥ ५ ॥ या देहाचिये बांदोर्डी न पाडिजे । सुखदुःखाचिया सागरी । न घुडिजे । सुखें सुखरूपा घडिजे । माझिया आंगा ॥ ६ ॥

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

अन्वयः--अहं सर्वभूतेषु समः, मे द्वेष्यः (च) प्रियः न अस्ति; (परं) ये तु मां भक्त्या भजन्ति, ते मयि च अहं अपि तेषु (अस्मि) ॥ २९ ॥

(३५५. समत्वानें भजणारास मी एकरूप होतों, ४०७-४११) तो मी पुससी कैसा । तरि जो सर्वभूतीं सदा सरिसा । जेथ आपपर ऐसा । भागु नाही ॥ ७ ॥ जे ऐसिया मातें जाणोनि । अहंकाराचा कुरुठा मोडोनी । जे जीवें कर्म करुनि । मातें भजले ॥ ८ ॥ ते वर्तत दिसती देहीं । परि ते देहीं ना माझ्या ठायीं । आणि मी तयांच्या हृदयीं । समग्र असे ॥ ९ ॥ सविस्तर वंदेंत्व जेंस । बीजकाणिकेमाजि असे । आणि बीजकणु वसे । वर्टी जेवीं ॥ १० ॥ तेवीं आम्हां तयां परस्परें । बाहेर नामाचींचि अंतरें । बांचूनि आंतुंवें वस्तुविचारें । मी तेचि ते ॥ ११ ॥ (३५६. भक्ताची देहाकडे पाहण्याची दृष्टि, ४१२-४१४) आतां जौयांचें जेंस लेणें । आंगावरी आंहाचवाणें । तेंसं देहघरणें । उदास तयांचें ॥ १२ ॥ परिमळ निघालिया पवनापाठीं । मार्गे वोस फूल राहे देहीं । तेंसं आयुष्याचिये भूठी । केवळ देह ॥ १३ ॥ येर अवेष्टुं जो आघवा । तो आरुढोनि मद्रावा । मजवि आंतु पांडवा । पेंठा जाहाला ॥ १४ ॥

तूं जे जे कांहीं व्यापार करशील, किंवा ज्या वस्तूचा उपभोग घेशील, अथवा, ज्या पुष्कळ प्रकारच्या यज्ञांनीं माझे यजन करशील, ९८ किंवा सत्पात्रीं जीं जीं दानें करशील, अथवा चाकरमाणसांस जीं वेतनें देशील आणि जीं जीं तपादि सर्व साधनें व व्रतें करशील, ९९ तीं तुझ्या हातून सहजगत्या होणारीं सर्व कर्मे तूं माझ्या उद्देशानें भक्तिपुरःसर कर. ४०० परंतु तीं केल्याबद्दलची आपल्या मनांत आठवणही राहूं नये इतक्या निष्कामतेनें तीं सर्व मला अर्पण कर. १

श्लोकार्थः—याप्रमाणें सर्व कर्मे मला अर्पण केल्यावर, शुभ व अशुभ फल देणाऱ्या कर्म-बंधनापासून तूं मोकळा होशील; व याप्रमाणें संन्यासयोगानें तुझे अंतःकरण युक्त होऊन, तूं कर्म-बंधनापासून मुक्त होऊन मला येऊन मिळशील ॥ २८ ॥

मग, ज्याप्रमाणें अग्नींत भाजलेल्या बीजाला अंकुर येत नाहीत, त्याप्रमाणें मला अर्पण केलेल्या शुभाशुभ कर्मांची फलप्राप्ति तुला होणार नाही. २ अरे, जर कर्म उरलें, तर त्याच्यापासून सुखदुःख भोगावें लागतें, व तें भोगण्याकरितां जन्म घ्यावा लागतो. ३ तेंच कर्म जर मला अर्पण केलें, तर लागलीच जन्ममरण चुकतें; आणि जन्माबरोबर त्याच्या पुढील भोगावयास लागणारे श्रमही चुकतात. ४ म्हणून अर्जुना, याप्रमाणें आजचें काम उद्यांवर टाकलेंस तर फलप्राप्तीला वेळ लागणार नाही काय ? म्हणून, सोपीं अशी ही सर्व (कर्मफलाचा त्याग करण्याची) युक्ति तुला सांगितली. ५ आता या देहाच्या बंधनांत न पडतां व सुखदुःखाच्या सागरांत न बुडतां, अनायासानें, संतोषकारक असें जें माझे रूप, त्यांत मिसळून जा. ६

श्लोकार्थः—मी सर्व भूताना सारखा आहे. माझा कोणी शत्रु नाही व कोणी मित्र नाही, परंतु जे मला भक्तीनें भजतात, ते माझे ठिकाणीं व मीही त्याचे ठिकाणीं असतो ॥ २९ ॥

तो मी कसा आहे म्हणून विचारशील, तर सर्व भूताचे ठिकाणीं नेहमीं सारखा असून, माझ्या ठिकाणीं ' माझे ' व ' तुझे ' असा भेद नाही. ७ जे अशा माझ्या स्वरूपाला जाणतात, व अहंकाराचा बीमोड करून कायावाचामनानें कर्म करून मला भजतात, ८ ते जगात देहानें जरी व्यापार करीत असले, तरी त्याचें चित्त इकडे नसून माझे ठिकाणीं असतें, आणि मीही त्याच्या हृदयांत पूर्ण भरलेला असतो. ९ ज्याप्रमाणें विस्तारासह वडाचें मोठें झाड वडाच्या बीजांतच असतें, व बीज त्या झाडांतच असतें, १० त्याप्रमाणें माझ्यांत व त्यांच्यांत केवळ नावाचेंच अंतर असतें, बाकी अंतःस्थितीचा विचार करून पाहतां ते व मी हे एकच आहों. ११ आतां, लोकांचे मागून आणलेले दागिने अंगावर घालणें जसें व्यर्थ, त्याचप्रमाणें त्याचें देह धारण करणें उदासीनपणाचें असतें. १२ वाऱ्याबरोबर ज्याप्रमाणें फुलाचा वास त्याचे मागोमाग जातो, व देठापाशी

८ घट्टे. ९ कायावाचामनानें. १० वडाचें झाड. ११ अंतर्पामीचा. १२ मागून आणलेले. १३ व्यर्थ. १४ मुदतीपर्यंत. १५ अभिमान.

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥

अन्वयः—सुदुराचारः अपि चेत् मा अनन्यभाक् भजते, सः साधुः एव मंतव्यः, सः हि सम्यग्व्यवसितः (अस्ति) ॥ ३० ॥

(३५७. अनन्यभक्त दुराचारी असला तरी तो साधुच आहे; तो नाश पावत नाही, ४१५-४२९) ऐसैं भजतेनि प्रेमभावं । जया शरीरही पाठी न पवे । तेणे भलतया व्हावें । जातीचिया ॥ १५ ॥ आणि आचरण पाहातां सुभटा । तो दुष्कृताचा कीर सेल बांटा । परि जीवित वंचिलें चोहंटा । भक्तीचिया कीं ॥ १६ ॥ अगा अंतीचिया मती । साचपण पुढिले गती । म्हणोनि जीवित जेणें भक्ती । दिधलें शेखी ॥ १७ ॥ तो आधीं जरी दुराचारी । तरी सर्वोत्तमुचि अवघारी । जैसा बुडाला महापूरी । न मरतु निघाला ॥ १८ ॥ तयाचें जीवित ऐल थडिये आलें । म्हणोनि बुडालेंपण जेविं वायां गेलें । तेविं नुरेचि पाप केलें । शेवटलिये भक्ती ॥ १९ ॥ यालागीं दुष्कृति जन्ही जाहाला । तरि अनुतापतीर्थी न्हाला । न्हाऊनि मजआंतु आला । सर्वभावं ॥ ४२० ॥ तरि आतां पवित्र तयाचेंचि कुळ । आभिजात्य तेंचि निर्मळ । जन्मलेयाचें फळ । तयासीच जोडलें ॥ २१ ॥ तो सकळही पढिन्नला । तपें तोचि तपिन्नला । अष्टांग अभ्यासिला । योग्य तेणें ॥ २२ ॥ हें असो बहुत पार्या । तो उत्तरला कर्मं सर्वया । जयाची अखंड गा आस्या । मजचिलार्गी ॥ २३ ॥ अवघिया मनोबुद्धीचिया राहंटी । भरोनि एक निष्ठेची पेटी । मजमाजी किराटी । निक्षेपिली जेणें ॥ २४ ॥

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छांतिं निगच्छति ।

कौंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥

अन्वयः—(सः) क्षिप्रं धर्मात्मा भवति च शश्वत् शान्तिं निगच्छति; कौंतेय, मे भक्तः न प्रणश्यति (इति त्वं) प्रतिजानीहि ॥ ३१ ॥

तो आतां अवसरें मजसारखा होईल । ऐसा हन भाव तुज जाईल । हां गा अमृताआंत राहील । तया मरण केंचें ॥ २५ ॥ पें सूर्य जो वेळ 'मुंदजे । तया वेळा कीं रात्रि म्हणिजे । तेविं माझिये भक्तीविष जें कीजे । तें महापाप नोहे ॥ २६ ॥ म्हणोनि तयाचिया चित्ता । माझी जवळीकें पांडुसुता । तेव्हांचि तो तत्त्वता । स्वरूप माझें ॥ २७ ॥ जैसा दीपें दीपु लाविजे । तेथ आदील कोण हें नोळखिजे । तैसा सर्वस्वें जो मज भजे । तो मीचि होऊनि ठाके ॥ २८ ॥ मग माझी नित्य शांती । तया देशा तेचि कांती । किंबहुना जिती । माझेनि जीवें ॥ २९ ॥ (५५८.

१ पुनः. २ पापाचा. ३ शेलका. ४ मार्गानें. ५ पश्चात्ताप. ६ कुलीनपणा. ७ पळ बी भक्ति.

८ पार पडला. ९ व्यापार. १० ठेवली. ११ उगवत नाही. १२ योग. १३ स्थिति.

फ़ल जसैं वासरहित राहतें, त्याप्रमाणें, आयुष्याची मुदत संपविण्यापुरताच ते देह धारण करतात. १३ हे पांडवा, जो अभिमान म्हणून आहे; तो सर्व माझी भक्ति पावून माझ्या स्वरूपांतच मिळाला. १४

श्लोकार्थः—अत्यंत दुराचारी असूनही जर एकनिष्ठपणानें माझें भजन करूं लागला, तर तो साधुच समजला पाहिजे. कारण त्याचा विचार चागला असतो ॥ ३० ॥

अशा प्रेमभावानें जे मला भजतात, व ज्यांना हें शरीर पुनः प्राप्त होत नाहीं, ते हव्या त्या जातीचे असले तरी असोत; १५ आणि हे महावीरा, त्यांचें आचरण जरी पाप करणाऱ्यांत पहिल्या प्रतीचें असलें, तरी ज्यांनीं आपल्या आयुष्याचा शेवट भक्तिमार्गांत केला आहे; १६ अरे, अंतर्कालीं जी मनाला बुद्धि होते, तीच गति खरोखर पुढील जन्मीं प्राप्त होते; म्हणून आपल्या आयुष्याच्या शेवटचा काळ जो माझ्या भक्तींत घालवितो, १७ तो पूर्ववयांत जरी दुराचरण करणारा असला, तरी तो सर्वोत्तमच आहे असें समज. एखाद्या मनुष्यानें महापुरांत नदीच्या अलीकडच्या कांठीं उडी घातली; मग जरी सर्व मनुष्यांस तो मेला असें वाटलें, तरी न मरतां तो जसा पलीकडील कांडाला महापुरांतून बाहेर निघावा, १८ व तसा तो जिवंत निघाल्यामुळें जसें त्याचें बुडालेंपण व्यर्थ व्हावें, त्याचप्रमाणें पूर्ववयांत केलेलें पाप उत्तरवयांतील ज्ञानोत्तर भक्तीनें नाहींसें होतें. १९ याकरितां, पापाचरण करणारा जरी असला, तरी तो पश्चात्तापरूप तीर्थांत न्हाऊन जर सर्वभावानें मला शरण आला, ४२० तर त्याचें कुल पवित्र होतें, तो निर्मल कुलनिपणास पावतो, व जन्मास आल्याचें फळ जी भक्ति तीही त्यालाच प्राप्त होते. २१ त्याला सर्व शालें वगैरे अवगत होतात; त्याला तपाचेंही आचरण केल्याचें श्रेष्ठ येतें, व त्याला अष्टांगयोगसाधनाची सिद्धि मिळते. २२ पार्था, फार काय सांगावें ? तो सर्व कर्मांच्या झपाट्यांतून पार पडतो, व त्याचें सर्व प्रेम माझ्याच ठिकाणीं असतें. २३ हे किरीटी, एकानिष्ठारूप पेटित मनोबुद्धीचे सर्व व्यापार भरून ती माझ्या-मध्यें जो ठेवितो, २४

श्लोकार्थः—तो लवकर घर्मात्मा होतो व निरंतर शांतीला प्राप्त होतो. चारांश हे अर्जुना, माझा भक्त कधींही नाश पावत नाहीं हें तूं पकें जाण ॥ ३१ ॥

तो काहीं अवकाशानें मजसारखा होणार असा जर तुझा कदाचित् समज होईल, तर पहा कीं, जो अमृतांत वास करील त्याला मरण कोटून प्राप्त होणार ? २५ हें बघ, ज्या वेळीं सूर्य उदय पावत नाहीं, त्याच वेळेला रात असें म्हणतात; त्याचप्रमाणें, माझ्या भक्तीशिवाय जें करणें तें महापाप नव्हे काय ? २६ म्हणून हे पांडुसुता, त्याच्या चित्ताला जेव्हां माझा योग होतो, तेव्हांच खरोखर तो माझ्या स्वरूपाला पावतो. २७ ज्याप्रमाणें एका दिव्यानें दुसरा दिवा लावला असतां त्यांत पहिला कोणता हें ओळखतां येत नाहीं, त्याप्रमाणें, जो सर्व भावानें मला मजतो, तो मद्रूपच होऊन राहतो. २८ मग

भक्तीवांचून जिणें व्यर्थ, म्हणून भक्त व्हावें, ४३०-४४२) एथ पार्था पुढतपुढती ।
 तेंचि तें सांगों किती । जरी मियां चाड तरी भक्ती । न विसंविजे गा ॥ ४३० ॥
 अगा कुळाचिया चोखटपणा नलगा । आभिजात्य झणीं स्थाघा । व्युत्पत्तीचा
 वाजगा । सौसु कां वाहावा ॥ ३१ ॥ कां रूपवयसा माजा । आधिलेपणें कां
 गाजा । एक भाव नाहीं माझा । तरी पाल्हाळ तें ॥ ३२ ॥ कर्णविण सोपटें ।
 कणसें लागलीं घनदाटें । काय करावें गोमटें । वोस नगर ॥ ३३ ॥ नातरी
 सरोवर आटलें । रानीं दुःखिया दुःखी भेटलें । कां वांझ फुलीं फुललें । झाड जैसें
 ॥ ३४ ॥ तैसें सकळ तें वैभव । अथवा कुळ जाति गौरव । जैसें शरीर आहे
 सावेव । परि जीवचि नाहीं ॥ ३५ ॥ तैसें माझिये भक्तीविण । जळो तें जियाले-
 पण । अगा पृथ्वीवरी पाषाण । नसती काई ॥ ३६ ॥ पें हिवरांची दाट साउली ।
 सज्जनीं जैसी वाळिली । तैसीं पुण्यें डावळनि गेलीं । अमक्तातें ॥ ३७ ॥ निंब
 निंबोळिया मोडोनि आला । तरि तो काउळियांसिचि सुकाळ जाहाला । तैसा
 भक्तीहीनु वाढिलला । दोपाचिलगीं ॥ ३८ ॥ कां पैडूस खापरीं वाढिले ।
 वाढूनि चोहेंटां ठेविले । ते सुणिंयाचे उपेगा आले । जियापरी ॥ ३९ ॥ तैसें
 भक्तीहीनाचें जिणें । जो स्वर्माहि परि सुकृत नेणे । तेणें संसारदुःखासि भौणें ।
 योगारिलें ॥ ४४० ॥ अवतरणः—म्हणोनि कुळ उत्तम नोहावें । जाती अंत्यजही
 व्हावें । वरि देहाचेनि नावें । पशूचेंही लाभो ॥ ४१ ॥ पाहें पां सौवजें हें विरु-
 धारिलें । तेणें तया काकुळती मातें स्मरिलें । कीं तयाचें पशुत्व बौवो जाहलें ।
 पावलिया मातें ॥ ४२ ॥

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम् ॥ ३१ ॥

अन्वयः—पार्थ, ये हि पापयोनयः अपि स्त्रियः, वैश्योः तथा शूद्राः स्युः, ते अपि मा
 व्यपाश्रित्य परां गतिं यांति ॥ ३१ ॥

(३५९. पापयोनिही ईश्वरभक्तीमुळें मोक्षाला जातात; काव्यमय वर्णन, ४४३-
 ४७४) अगा नावें घेतां बोरेंवटीं । जे आघवेया अधमाचिये शेवटीं । तिये
 पापयोनीहि किरीटी । जन्मले जे ॥ ४३ ॥ ते पापयोनि मूढ । मूर्ख जैसे
 कां दगड । परि माझ्या ठायीं दड । सर्व भावें ॥ ४४ ॥ जयांचिये वाचे
 माझे आलाप । दृष्टि भोगी माझेंचि रूप । जयांचें मन संकल्प । माझाचि
 वाहे ॥ ४५ ॥ माझिये कीर्तीविण । जयांचे रिते नाहीं श्रवण । जयां सर्वांगी
 भूषण । माझी सेवा ॥ ४६ ॥ जयांचें ज्ञान विषो^{२२} नेणे । जाणीव मज एकातेंचि

१ माझी. २ घोरपी. ३ हाव. ४ प्रतिज्ञा. ५ संपत्तीचा. ६ झील. ७ व्यर्थ. ८ रिकामी.

९ एक फाटेरी झाड आहे त्याची. १० निषिद्ध मानली. ११ लेझ=चाटणें, चोव्य=चोराणें,
 लाय=लाणें, पेय=पिणें, भक्ष्य=पातळ, मोक्ष्य=पक्षात्तें. १२ चव्हादवावर. १३ कुत्र्याचें. १४ पुण्य.

त्याला माझी स्थिति, माझी कांति व माझी नित्य शांति प्राप्त होते. फार तर काय ? तो माझ्या जीवांनंच जिवंत राहतो. २९ पार्थी, एथें वारंवार तेंच तें काय सांगूं ! पण जर कोणाला माझ्या प्राप्तीची इच्छा असेल, तर त्यानें माझी भक्ति विसरतां कामा नये. ४३० अरे, कुळाच्या चांगुलपणाची आवश्यकता नाही, चांगल्या जातीचीही अडचण नाही, आणखी मग विद्वत्तेचा तरी उगीच सोस पाहिजे कशाला ? ३१ अथवा रूपाची आणि वयाची प्रतिष्ठा किंवा संपत्तीचा डौल (ह्यांपैकीं कांहीं सुद्धां नको ;) एक माझ्या ठिकाणीं भक्ति नसली तर हीं सर्वे व्यर्थ. ३२ दाण्याशिवाय रिकामीं कणसें जरी पुष्कळ दाट लागलीं असलीं, अथवा मुंदर शहर असून तें जर ओसाड असलें, तर त्याला काय करावयाचें आहे ? ३३ किंवा मोठा तलाव असून तो जर आटला, तसेंच रानांत एका दुःखी-कष्टी मनुष्यास दुसरा तसाच भेटला, अथवा ज्याप्रमाणें वाझ फुलांनीं एखादें झाड फुललें असावें, ३४ त्याचप्रमाणें, सर्वे वैभव, कुल अथवा जातीचा मोठेपणा व्यर्थ होय. जसें सर्वे अवयवांनीं युक्त शरीर असून त्यात फक्त जीव नसावा, ३५ त्याचप्रमाणें, माझ्या भक्तीशिवाय त्याचें जीवन व्यर्थ होय. अरे, पृथ्वीच्या पाठीवर दगड नाहीत का ? ३६ हें पहा, हिराची अगदीं दाट सावली आहे; पण सज्जनांनीं ती निषिद्ध मानली आहे. त्याचप्रमाणें, जो माझी भक्ति करीत नाही, त्याला पुण्य डावडन (सोडून) जातें. ३७ छिन्न हा लिंबोळ्यांच्या भराणें जरी वांकला, तरी त्यापासून ज्याप्रमाणें कावळ्यानाच सुकाळ होतो, त्याप्रमाणें माझी भक्ति न करणारा पापाचीच जोड करण्याकरिता जगतो. ३८ किंवा ज्याप्रमाणें षडूस अन्नांनीं भरलेलें खापर चव्हाट्यावर ठेविलें म्हणजे कुत्र्यांच्याच उपयोगाला येतें, ३९ त्याप्रमाणें, जो स्वप्नातही पुण्यमार्गाचें आचरण जाणत नाही, त्या भक्तिहीनाचें जिणें म्हणजे संसारदुःखाला ताट वाडून ठेवल्याप्रमाणेंच होय. ४४० म्हणून, उत्तम कुल नसलें अथवा जातीनें अंत्यज असला, व पशूचाही देह प्राप्त झाला असला, (तरी चालेल, पण भक्ति पाहिजे.) ४१ पहा कीं, नक्रानें गजेंद्राला धरल्यावर त्यानें दीनपणानें माझे स्मरण केलें, त्या वेळेस तो मजप्रत प्राप्त झाल्यामुळें त्याचें पशुत्व व्यर्थ झालें. ४२

श्लोकार्थः—छिया, वैश्य, शूद्र इत्यादि पापयोनींमध्ये जरी कोणी जन्मास आले असतील, तरी देखील कंतिचा, माझा आश्रय केल्यानें त्यांना उत्तम गति मिळते ॥ ३२ ॥

हे किरीटी, जी अधमाहून अधम, व जिचें नाव देखील घेणें उचित नव्हे, अशा पापयोनींत ज्यांनीं जन्म घेतलें आहे, ४३ जन्म तर अशा पापयोनींत व मूर्खपणानें तर केवळ दगड; परंतु माझ्या ठिकाणीं सर्वस्वा दृढ भाव आहे; ४४ ज्यांच्या वाणीनें माझा नामोच्चार होतो, जे दृष्टीनें माझ्याच रूपाचा उपभोग घेतात, व ज्यांच्या मनांत माझ्याशिवाय दुसरा संकल्पच नसतो; ४५ ज्याचे कान माझा गुणानुवाद ऐकण्याशिवाय रिकामे नसतात,

१५ ताट. १६ महार. १७ नक्रानें. १८ इत्ती. १९ व्यर्थ. २० वाईट. २१ नामोच्चार. २२ पाच विषय.

जाणे । जयां ऐसें लाभे तरी जिणें । येन्हवीं मरण ॥ ४७ ॥ ऐसा आघवाचि
 परी पांडवा । जिहीं आपुलिया सर्वभावा । जियावयालागीं वोलावा । मीचि
 केला ॥ ४८ ॥ ते पापयोनीही होतु कां । ते श्रुतार्थातही न होतु कां । परि मजसीं
 तुकितां तुका । तुटी नाहीं ॥ ४९ ॥ पाहें पां भक्तीचेनि आधिलेपणें । दैत्यी देवां
 आणिलें उणें । माझें नृसिंहत्व लेणें । जयाचिया महिमे ॥ ४५० ॥ तो प्रन्हादु
 गा मजसाठीं । घेतां बहुतें सदा किरीटी । कां जे मियां घावें ते गोष्टी । तया-
 चिया जोडे ॥ ५१ ॥ येन्हवीं दैत्यकुळ साचोकारें । परि इंद्रही सैरी न लाहे उपरे ।
 म्हणोनि भक्ति गा एथ संरे । जाति अप्रमाण ॥ ५२ ॥ राजाज्ञेचीं अक्षरें आहाती ।
 तियें चांमा एका जया पडती । तया चामासाठीं जोडती । सकळ वस्तु ॥ ५३ ॥
 वांचून सोनें रूपें प्रमाण नोहे । एथ राजाज्ञाचि समर्थ आहे । तेंचि चाम एक जें
 लाहे । तेणें विकती आघवीं ॥ ५४ ॥ तैसें उत्तमत्व तेंचि संरे । तेंचि सर्वज्ञता
 संरे । जें मनोबुद्धि भरे । माझेनि प्रेमें ॥ ५५ ॥ म्हणोनि कुळ जाति वर्ण ।
 हें आघवेंचि गा अकारण । एथ अर्जुना माझेपण । सार्थक एक ॥ ५६ ॥ तेंचि
 भलतेणें भावें । मन मजधांतु येतें होआवें । आलें तरी आघवें । मागील बावो
 ॥ ५७ ॥ जैसें तंवचि वेहाळ वोहळ । जंव न पवती गंगाजळ । मग होऊनि
 ठाकती केवळ । गंगारूप ॥ ५८ ॥ कां खैर चंदन काष्ठें । हे विवंचेना तंवचि
 घटे । जंव न घोंपती एकवटे । अग्नीमार्जी ॥ ५९ ॥ तैसे क्षत्री वैश्य स्त्रिया । कां
 शूद्र अंत्यजादि इया । जाती तंवचि वेगळालिया । जंव न पवती मातें ॥ ४६० ॥
 मग जाति व्यक्ती पडे विंदुलें^१ । जेव्हां भावें होती मज मीनले । जैसे लवणकण
 घातले । सागरामार्जी ॥ ६१ ॥ तंववरी नदनदींचीं नावें । तंवचि पूर्वपश्चिमेचे
 यावे । जंव न येती आघवे । समुद्रामार्जी ॥ ६२ ॥ होचि कवणें एके मितें । चित्त
 माझे ठायीं प्रवेशे । येतुलें हो मग आपैसें । मीचि होणें असे ॥ ६३ ॥ अगा वरी
 फोडावयालागीं । लोहो मिळो कां परिसाचे आंगीं । कां जे मिळतिये प्रसंगीं ।
 सोनेंचि होईल ॥ ६४ ॥ पाहे पां वालभाचेनि^२ व्याजें । तिया वज्रांगेनांचीं निजे^३ ।
 मज मीनालिया काय माझें । स्वरूप नव्हती ॥ ६५ ॥ नातरी भयाचेनि मितें ।
 मातें न पविजेचि काय कसें । कीं अखंड वैरवशें । चैद्यादिकीं ॥ ६६ ॥ अगा
 सोयरेपणेंचि पांडवा । माझें सायुज्य यादवां । कीं ममत्वे वसुदेवा- । दिकां सकळां
 ॥ ६७ ॥ नारदा ध्रुवा अक्रूरा । शुका हन सनत्कुमारा । इयां भक्ती मी धनुर्धरा ।

१ शास्त्र पढलेले. २ तुलना केली असता. ३ वज्रनात. ४ कसी. ५ महत्त्वानें. ६ छळिता.
 ७ बरोवरी. ८ मोठेपणानें. ९ पुरे. १० कातड्याचे तुकड्यावर. ११ शोभते. १२ निष्कारण. १३
 भक्तपणा. १४ लहान ओढे. १५ विचार. १६ घातले नाहींत. १७ शून्य. १८ प्रांतीच्या मिषानें.
 १९ गोपीचीं. २० अंतःकरणें. २१ शिशुपालादिकानीं.

व ज्यांच्या सर्व अवयवांना माझ्या सेवेशिवाय दुसरें कशाचेंच भूषण नाहीं; ४६ ज्यांच्या बुद्धीला विषयांची आठवणही होत नाहीं, जे मला एकत्र्यालाच जाणतात, व ज्यांना या गोष्टी प्राप्त झाल्याशिवाय जिवंत राहण्यापेक्षां मरण बरें वाटतें; ४७ हे पांडवा, अशा सर्व प्रकारानें जे आपला भाव सर्वस्वीं मजवर ठेवून असतात; ४८ ते पापयोनीत जन्म घेतलेले असोत किंवा शास्त्र देखील पढलेले नसोत, पण त्यांची माझ्याबरोबर तुलना केली असतां ते मजपेक्षां कमी नाहींत. ४९ हें पहा कीं, भक्तीच्या महत्त्वानें दैत्यांनीं देवांनाही मागे टाकलें, व त्या भक्तीच्या महिम्याकरितां मला नरसिंह अवतार घ्यावा लागला. ४५० हे किरीटी, ज्या प्रन्हादाला माझ्याकरता पुष्कळांनीं नेहमीं छळलें, तो, एका भक्तीनें, मजपासून प्राप्त होणाऱ्या गोष्टी दुसऱ्यास प्राप्त करून देण्यास समर्थ झाला. ५१ बाकी वास्तविक पाहतां त्यानें दैत्यकुळांत जन्म घेतलेला, पण त्याच्यापेक्षां अधिक मोठेपणा ईद्रालाही प्राप्त झालेला नाहीं; म्हणून माझी प्राप्ति करून घेण्याला एक भक्ति पुरे आहे; जात वगैरेंची कांहीं एक चाड नाहीं. ५२ राजाज्ञेचीं अक्षरें एका कातड्याचे तुकड्यावर जरी पडलीं, तरी त्या कातड्यापासून सर्व वस्तु प्राप्त होतात. ५३ त्या अक्षरांवांचून सोन्यारुप्याला किमत नाहीं; तर येथें राजाज्ञा हीच मुख्य होय, व त्याच राजशिक्ष्याच्या कातड्यानें सर्व वस्तु विकत मिळतात. ५४ त्याचप्रमाणें, जेव्हां मन व बुद्धि हीं माझ्याच प्रेमानें युक्त होतात, तेव्हांच मोठेपणा व सर्वज्ञपणा यांचा डौल शोभतो. ५५ म्हणून कुळ, जात, वर्ण हे निष्कारण आहेत. तर अर्जुना, फक्त माझी भक्ति केली असतां सार्थक होतें. ५६ ती माझी भक्ति वाटेला त्यानें मनोभावानें केली असतां, तो पूर्वीं कोणत्याही वर्णातला असला तरी चिता नाहीं. ५७ ओढे जोंपर्यंत गंगेस मिळाले नाहींत तोंपर्यंतच त्यांस ओहोळ, वहाळ वगैरे म्हणतात; पण ते गंगेस मिळाल्यावर जसे गंगारूपच होतात; ५८ किंवा लांकडें जोंपर्यंत अग्नींत घातलीं नाहींत तोंपर्यंतच त्यांस खैर, चंदन अशीं नांवें असतात, ५९ त्याचप्रमाणें, जोंपर्यंत मद्रूपता प्राप्त झाली नाहीं, तोंपर्यंतच क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज इत्यादि जाति वेगळाल्या असतात. ४६० मनोभावानें मला शरण आल्यावर जाति, व्यक्ति वगैरे भेद नाहींसा होतो. ज्याप्रमाणें समुद्रांत मीठ घातल्यावर एकरूप होऊन जातें, ६१ जोंपर्यंत समुद्राला येऊन मिळाले नाहींत, तोंपर्यंत नद, नदी, पूर्ववाहिनी, पश्चिमवाहिनी वगैरे भेद असतो; ६२ त्याचप्रमाणें, कोणत्याही निमित्तानें माझ्याकडे चित्त लागलें म्हणजे पुरे; मग सहजच मद्रूपत्व प्राप्त होतें. ६३ अरे, परिसाला फोडण्याकरितां जरी लोखंडानें स्पर्श केला, तरी त्याचें लागलीच सोनें होतें; ६४ हें पहा, गोपीनां प्रीतीच्या मिपानें माझे ठिकाणीं आपलें चित्त ठेवलें तरी त्या मद्रूप झाल्या नाहींत का ? ६५ किंवा भीतीच्या योगानें कंस मद्रूप झाला नाहीं का ? किंवा माझ्याशीं अखंड वैर केल्यानें शिशुपालादिक मद्रूप झाले नाहींत का ? ६६ अरे, तसेंच पांडव व यादव यांस सोय-रिकींच्या नात्यानें व वसुदेवादिक यांना ममत्वानें माझे सायुज्य मिळालें नाहीं का ? ६७

प्राप्यु जैसा । ॥ ६८ ॥ तैसाचि गोपिकांसि कामें । तया कंसा भयसंभ्रमें । येरां
घातकां मनोधर्में । शिशुपालादिकां ॥ ६९ ॥ अगा मी ऐकुलाणीचें खाणें । मज
येवो पां भलतेनि मार्गें । भक्ती कां विषयविरागें । अथवा वैरें ॥ ७० ॥ म्हणोनि
पार्था पाहीं । प्रवेशावया माझ्या ठायीं । उपायांची नाहीं । वैणी एय ॥ ७१ ॥
आणि भलतिया जातीं जन्मावें । मग भजिजे कां विरोधावें । परि भक्त का वैरिया
व्हावें । माझियाचि ॥ ७२ ॥ अगा कवणें एके बोलें । माझेपण जन्हीं जाहालें ।
तरी मी होणें आलें । हाता निरुतें ॥ ७३ ॥ यालागीं पापयोनिही अर्जुना । कां
वैश्य शूद्र अंगना । मार्तें भजतां सदना । माझिया येती ॥ ७४ ॥

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजत्व माम् ॥ ३३ ॥

अन्वयः—किं पुनः पुण्याः भक्ताः ब्राह्मणाः तथा राजर्षयः ? (तस्मात्) अनित्य असुख
इमं लोकं प्राप्य मां भजत्व ॥ ३३ ॥

(३६०. पापयोनि भक्त माझ्या स्वरूपास प्राप्त होतात, मग पुण्ययोनि ब्राह्मण व
राजर्षि मला कसे प्राप्त होणार नाहींत ? काव्यमय वर्णन, ४७५-४८९) मग वर्णा-
माजि छत्रचामर । स्वर्ग जयांचें अंग्रहार । मंत्रविद्येसि माहेर । ब्राह्मण जे ॥ ७५ ॥
जे पृथ्वीतळींचे देव । जे तपोवतार सौवयव । सकळ तीर्थांसि दैव । उदयलें
जे ॥ ७६ ॥ जेथ अखंड वसिजे योगीं । जे वेदाची वैजांगीं । जयांचिये
दिर्घीचिया उत्सर्गीं । मंगल वाढे ॥ ७७ ॥ जयांचिये औस्थेचेनि बोलें ।
सत्कर्म पाल्हाळीं गेलें । संकल्पें सत्य जियालें । जयांचेनि ॥ ७८ ॥ जयां-
चेनि गा बोलें । अग्नीसि आयुष्य जाहालें । म्हणोनि समुद्रें पाणीं आपुलें ।
दिधलें यांचि प्रीती ॥ ७९ ॥ मियां लक्ष्मी डोंबलोनि केली परौती । फेडोनि कौस्तुभ
घेतला हातीं । मग बोटविली वैकुण्ठ्याची वैखती । चरणरजां ॥ ८० ॥ अश्वनि
पाउलाची मुद्रा । मी हृदयीं वाहें गा सुभद्रा । जे आपुलिया दैवैसमुद्रा । जतने-
लागीं ॥ ८१ ॥ जयांचा कोप सुभद्रा । काळाशिरुद्रांचा वसौटौ । जयांचे प्रसादीं
फुकटा । जोडती सिद्धी ॥ ८२ ॥ ऐसे पुण्यपूज्य जे ब्राह्मण । आणि माझ्या
ठायीं अतिनिपुण । आतां मार्तें पावती ते हें कवण । सैमर्थीवें ॥ ८३ ॥ पाहें पां
चंदनाचेनि अंगोनिळें । शिवतिले निंब होते जे जवळे । तिहीं निर्जीर्वाही देवांचीं
निडेंळें । बैसणीं केलीं ॥ ८४ ॥ मग तो चंदनु तेथ न पवे । ऐसें मनीं कैसेनि
घरावें । अथवा पातला हें समर्थीवें । तेव्हां कायि साच ॥ ८५ ॥ जेथ निववील

१ विषमबुद्धीनें. २ निर्वाणांचें. ३ खळगा; स्थान. ४ विरक्ततेनें. ५ उणीव. ६ वैर करावें.
७ निमित्तानें. ८ श्रेष्ठ. ९ इनामाचें याव. १० मूर्तिमान. ११ यशस्वी. १२ बळकट कवचें.
१३ संबंधानें. १४ इच्छा. १५ ओलाव्यानें. १६ प्रसार झाला. १७ प्रीति संपादण्याकरिता.

हे धनुर्धरा, नारद, ध्रुव, अकूर, शुक्र आणि सनत्कुमार यांना जसा मी भक्तीने प्राप्त झालों आहे, ६८ तसाच गोपींना विषयबुद्धीने, कंसाला भीतीने, व शिशुपालादिकांना वैरबुद्धीने मी प्राप्त झालों आहे. ६९ अरे, मी निर्वाणांचें स्थान आहे, म्हणून मला वाटेला त्या मार्गानें-भक्तीने, विषयबुद्धीने, विरक्ततेने अथवा वैराने-कोणीही प्राप्त झाला असतां हरकत नाही. ४७० म्हणून पार्था, हें पहा कीं, मला येऊन मिळण्याकरितां येथें उपायांची उणीव नाही; ७१ आणि वाटेला त्या जातोंत जन्म होवो आणि माझी भक्ति करो अथवा वैर करो; परंतु भक्त किंवा वैरी जें व्हावयाचें, तें माझेच व्हावें. ७२ अरे, कोणत्याही निमित्तानें जर मला कोणी शरण आला, तर मद्रूप होणें हें अगदीं त्याच्या हातचें आहे. ७३ यास्तव हे अर्जुना, पापयोर्नांत जन्म घेतलेले, किंवा वैश्य, शूद्र, स्त्रिया यांनीं माझी भक्ति केली असतां ते माझ्याजवळ येतात. ७४

श्लोकार्थः—तर मग पुण्यवान् असून माझी भक्ति करणारे ब्राह्मण व राजर्षि हे मला आवडतील, हें कशास सांगावयास पाहिजे ? म्हणून, तूं अशाश्रित व दुःखदायक अशा या मृत्युलोकां जन्म पावला आहेस; यासाठीं माझे मजन कर ॥ ३३ ॥

मग, स्वर्गलोक म्हणजे ज्यांचें केवळ इनामगांवच; आणि जे मंत्रविद्येचें माहेरघरच; जे सर्व वर्णांमध्ये श्रेष्ठ ब्राह्मण; ७५ जे पृथ्वीवरील देवच; जे तपश्चर्येचे श्रुतिमंत अवतार; ज्याच्या योगानें सर्व तीर्थांचें दैव उदय पावलें आहे; ७६ ज्यांच्या ठिकाणीं यज्ञांचा अखंड वास, जे वेदांचीं बळकट कवचें, व ज्यांच्या दृष्टीच्या संबधानें सर्व ठिकाणीं मंगलाची वृद्धि होते; ७७ ज्यांच्या आस्थारूप ओलाव्यानें सत्कर्मांचा प्रसार झाला, व ज्यांच्या निश्चयानें सत्य कायम राहिलें; ७८ ज्यांच्या आशीर्वादानें अग्नीचें आयुष्य वाढलें म्हणून त्यांच्या प्रीतीस्तव अग्नीला समुद्रानें आपल्या ठिकाणीं आश्रय दिला; ७९ मीं लक्ष्मीला दळून पलीकडे केली, व कौस्तुभ मणि गळ्यांतून काढून हातांत घेतला; आणि मग ज्यांच्या चरणरजांच्या प्राप्तीकरितां मीं आपल्या उराची खळगी म्हणजे छाती पुढें केली; ४८० हे नरेंद्रा, माझा शांतपणाचा लौकिक कायम राहण्याकरिता ज्यांच्या पावलाची खूण मीं अजून आपल्या हृदयावर बाळगली आहे; ८१ हे महावीरा, ज्यांचा कोप म्हणजे काळ, अग्नि व रुद्र यांचें वसतिस्थान होय, व जे प्रसन्न झाले असतां फुकट सिद्धि प्राप्त होतात; ८२ असे पुण्यपूज्य जे ब्राह्मण, आणि त्यांतून माझे ठिकाणीं पूर्ण भक्ति करितात, ते मद्रूप होतात, यांत सिद्ध तें काय करावयाचें आहे ? ८३ हें पहा, चंदनाच्या अंगवायूनें स्पर्श केलेल्या जवळच्या कमी किंमतीच्या लिवासही जर देवाच्या मस्तकावर स्थान मिळतें, ८४ तर मग चंदनाचें वास्तव्य तेथें घडणार नाही अशी मनात शंका कशी धरावी ? अथवा, त्या ठिकाणीं त्याचें वास्तव्य घडलें असं सांगितल्या-

१८ दळून. १९ उराची. २० खळगी; छाती. २१ खूण. २२ शांतपणाचा लौकिक. २३ वसतिस्थान. २४ सिद्ध करावें. २५ अंगवायूनें. २६ कमी किंमतीच्या. २७ मस्तक.

ऐशिया आशा । हरें चंद्रमा आधा ऐसा । वाहिजत असे शिरसा । निरंत
॥८६॥ तेथ निवविता आणि सगळा । परिमळें चंदनाहून आगळा । तो चंदनु केवि
अवलीळा । सर्वांगी न वैसे ॥ ८७ ॥ कां रथ्योदकें^१ जियेचिये कासे । लागलिया
समुद्र जालीं अनायासें । तिये गंगेसि काय अनारिसें । गत्यंतर असे ॥ ८८ ॥
म्हणोनि राजर्षि कां ब्राह्मणु । जयां गति मति मीचि शैरण्यु । तयां त्रिशुंदी
मीचि निर्वाणु । स्थितिही^२ मीचि ॥ ८९ ॥ (३६१. मृत्युलोकांत जन्मलेल्यानीं
आंग झाडून बाहेर पडावें; काव्यमय वर्णन, ४९०-५१६) यालागीं शैतजर्जर नावे ।
रिगोनि केवि निश्चित होआवें । कैसेनि उघडिया असावें । शस्त्रवर्षीं ॥ ४९० ॥
आंगावरी पडतां पापाण । न सुंवावें केवि वोडेण । रोगें दाटला आणि उदास-
पण । बोखदेसी ॥ ९१ ॥ जेथ चहुंकडे जळत वणवा । तेथूनि न निगिजे केवि
पांडवा । तेवि लोकां येऊनि सोपेद्रवा । केवि न भजिजे मातें ॥ ९२ ॥ अगा
मातें न भजावयागीं । कवण वळ पां आपुलिया आंगीं । काई घरीं कीं^३ भोगीं ।
निश्चिती^४ केली ॥ ९३ ॥ नातरी विद्या कीं वर्यसा । ययां प्राणियांसि हा ऐसा ।
मज न भजतां भरंवसा । सुखाचा कवणु ॥ ९४ ॥ तरी भोग्यजात जेतुलें । वे
एका देहाचिया निकीयां लागलें । आणि एय देह तंव असे पडिलें । काळाचिये
तोडीं ॥ ९५ ॥ वाप दुःखाचें केणें^५ सुटलें । जेथ मरणाचें भरें लोटलें । तिये
मृत्युलोकींचे शेवटिले । येणें जाहालें हांढवेळे ॥ ९६ ॥ आतां सुखेंसि जीविता ।
कैची भौहिकी कीजेल पांडुसुता । काय राखोंडी फुकितां । दीपू लागे ॥ ९७ ॥
अगा विपाचे कांदे वांटुनी । जो रसु घेइजे पिळुनी । तया नाम अमृत ठेवुनी ।
जैसें अमर होणें ॥ ९८ ॥ तेवि विपयांचें जें सुख । तें केवळ परम दुःख । परि
काय कीजे मुख । न सेवितां न सरे^६ ॥ ९९ ॥ कां शीस खांदुनि आपुलें ।
पार्यांच्या खतीं बांधिलें । तैसें मृत्युलोकींचे भलें । आहे आघवें ॥ ५०० ॥
म्हणोनि मृत्युलोकीं सुखाची काहाणी । ऐकिजेल कवणाचिये श्रवणीं । कैची
सुखनिद्रा आंथरुणीं । इंगळांच्या ॥ १ ॥ जिये लोकींचा चंद्र क्षयरोगी । जेथ
उदयो होय अस्तालागीं । दुःख लेऊनि सुखाची आगीं^७ । सळितें जगातें ॥ २ ॥
जेथ मंगळाचिया अंकुरीं । सर्वेचि अमंगळाची पडे पारीं । मृत्यु उदराचिया परि-
वरीं^८ । गर्भु गिर्वेसी ॥ ३ ॥ जें नाहीं तयातें चिंतवी । तंव तेंचि नेइजे गंधर्वी ।

१ सद्यः, २ रस्त्यावरील पाणी, ३ रक्षण करणारा, ४ खरोखर, ५ मुक्ति, ६ मुक्ति, ७ शत्रु-
बधि मोंकाच्या, ८ निष्काळजी, ९ शस्त्राचा वर्षाव होत असताना, १० पुढें न करावी, ११ दान,
१२ मृत्युलोकीं, १३ उपद्रवानें भरलेल्या, १४ भोग्य वस्तूंचीं, १५ समुद्र, १६ तारुण्य, १७
मुलाकरितां १८ माल, १९ माप, २० बाबाराच्या समयी, २१ खरोदी, २२ रहात नाही, २३
पापसुख, २४ छळी, २५ कल्याणाच्या, २६ आच्छादन, २७ घरी, २८ शोधतो, २९ यमदुतानीं.

वर खरें वाटावें, नाही तर तें खोटें का होईल ? ८५ विप प्राशन केल्याने त्यापासून होणाऱ्या दाहाचें शमन होईल अशा आशेने, शंकरांनीं मस्तकावर निरंतर अर्धचंद्र धारण केला; ८६ तर दाहाचें शमन करणारा, व पूर्ण, आणि चंद्राहून सुवासानें अधिक असा जो चंदन, तो सर्वांगावर सहजच कां धारण केला जाणार नाही ? ८७ किंवा रस्त्यावरील उदकें जिच्यांत मिळल्यामुळे समुद्रांत सहज जाऊन मिळतात, त्या गंगेला समुद्राशिवाय दुसरी गति आहे काय ? ८८ म्हणून, ज्यांना गति व ज्ञान देणारा आणि ज्यांचे रक्षण करणारा मीच आहे, त्या राजर्षींना व ब्राह्मणांना भक्ति व मुक्ति खरोखर मीच आहे. ८९ यास्तव, शतावधि छिद्रांच्या नावेत बसून आपण बुडणार नाही अशा भरंवशानें निष्काळजी कसें राहावें ? तसेंच, शस्त्रांचा वर्षाव चालला असतां आपल्यास दुखापत होणार नाही अशा भरंवशानें उघड्या अंगानें कसें फिरावें ? ४९० अंगावर दगड पडत असतां ढाल का न पुढें करावी ? रोगानें ग्रस्त असतां औषध घेण्याविषयीं कसें उदासीन असवें ? ९१ हे अर्जुना, चोहोंकडून वणवा लागल्यावर तेथून बाहेर कसें पडूं नये ? त्याचप्रमाणें, उपद्रवासहित असलेला जो मृत्युलोक, त्यात जन्मल्यावर माझे भजन कां न करावें ? ९२ अरे, मला न भजण्याविषयीं मनुष्यांच्या अंगीं असं कोणतें सामर्थ्य आहे ? त्याच्या घरीं सर्व भोग्य वस्तूंची समृद्धि असल्यामुळे ते निष्काळजी झाले काय ? ९३ का, मला न भजतां विद्या, तारुण्य यांपासून सुखप्राप्ति होईल असा माण्यांना भरंवसा आहे ? ९४ तर बावारे, जितक्या म्हणून भोग्य वस्तु आहेत, तितक्या एका देहाच्या सुखाकरितां उत्पन्न केलेल्या आहेत; आणि ह्या मृत्युलोकीं देह पाहूं गेलें असतां काळाच्या तोंडांत पडलेला आहे ! ९५ या मृत्युलोकाच्या बाजारात दुःखरूपी माल भरलेला असून मरणरूपी माप चाललें आहे. त्या ठिकाणीं बाजार उठण्याचे समर्थी मनुष्यरूपानें येणें झालें आहे. ९६ तर हे पांडुसुता, अशा वेळीं जिवाला सुख होईल अशी कोणती खरेदी करतां येईल ? हें पहा (विस्तव विज्ञान गेल्यावर राहिलेली) राख पुंकून दिवा लागेल का ? ९७ अरे, विपाचे कादे वांटून ते पिळावयाचे, व त्यांचा रस काढल्यावर त्याला अमृत असं म्हणावयाचें, व तें पिऊन ज्याप्रमाणें अमर होण्याची इच्छा करावयाची, ९८ त्याप्रमाणें, या विषयांपासून होणारें जें सुख, तें केवळ महत् दुःख आहे. परंतु काय करावें, जे अज्ञानी आहेत, त्यांना त्याचें सेवन केल्याशिवाय होत नाही. ९९ किंवा पायाला झालेल्या जखमेवर आपलें डोकें तोडून बांधणें जितकें चांगलें, तितक्याच या मृत्युलोकांतील गोष्टी चांगल्या आहेत. ५०० म्हणून, या मृत्युलोकीं सुखाच्या गोष्टी कोणाच्या कानीं पडणार आहेत ? विस्तवाच्या अंवरुणावर निजलें असतां सुखाची शोप कशी लागणार ? १ ज्या मृत्युलोकीं चंद्राला देखील क्षय लागतो, जेथें अस्ताकरितां सूर्यचंद्र उदयास येतात, व जेथें दुःख हें सुखाचें पांवरूप घेऊन जगाला छळतें; २ जेथें कल्याणाचा अंकुर फुटल्यावर लागलीच त्यावर अकल्याणाचें आच्छादन पडतें ! व मृत्यु हा

गेलियाची कवणे गांवीं । शुद्धि न लगे ॥४॥ अगा गिंवसिता आघविया वार्ती । पर-
तलें पाउलचि नाहीं किरीटी । सेंघ निभालियाचिया गोठी । तियें पुराणें जेथीचीं
॥ ५ ॥ जेथींचिये अनित्यतेची थोरी । कैरितया ब्रह्मयाचे आयुष्यवेरी । कैसं
नाहीं होणें अवधारीं । निपटूनियां ॥ ६ ॥ ऐसी लोकींची जिये नांदणूक । तेथ
जन्मले आथि जे लोक । तयांचिये निश्चितीचें कौतुक । दिसत असे ॥ ७ ॥ पें
दृष्टादृष्टाचिये जोडी- । लागीं भांडवल न सुटे कवडी । जेथ सर्वस्वें हानि तेथ
कोडी । वेंचिती गा ॥ ८ ॥ जो बहुवें विषयविलासें गुंफे । तो म्हणती उवारी
पडिला सापें । जो अभिलाषभारें दडपे । तयातें सज्ञान म्हणती ॥ ९ ॥ जयाचे
आयुष्य धाकुटें होय । बळभ्रंजा जिरोनि जाय । तयाचे नमस्कारिती पाय । बडिल
म्हणूनि ॥ ५१० ॥ जंव जंव बाल बालिया वाढे । तंव तंव भोजे नाचती कोडे ।
आयुष्य निभालें आतुलियेकडे । ते ग्लानिचि नाहीं ॥ ११ ॥ जन्मलिया दिवस-
दिवसें । हों लागे काळाचेचि ऐसें । कीं बौढती करिती उल्हासें । उभविती गुदिया
॥ १२ ॥ अगा मर हा बोलु न साहती । आणि मेलिया तरी रडती । परि अंतें
जात न गणिती । गाहिसंपणें ॥ १३ ॥ दर्दुर सापें गिळिजतु आहे उभा । कीं तो
मासिया वेढाळीं जिभा । तैसे प्राणिये कवणा लोभा । वाढविती तृष्णा ॥ १४ ॥
अहा कटकटा हें बोखटे । इये मृत्युलोकीचें उफराटें । येथ अर्जुना जरी अवचटें ।
जन्मलासि तूं ॥ १५ ॥ तरि झडझडोनि बहिलें निघ । इये भक्तीचिये वाटे लाग ।
जिया पावसी अव्यंग । निजधाम माझें ॥ १६ ॥

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृत्य ।

मामेवैष्यासि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥

अन्वयः—(हे पार्थ) त्वं मन्मना मद्भक्तः च मद्याजी भव, मां नमस्कृत्य; एव आत्मानं
युक्त्वा मत्परायणः (सन्) मा एव एष्यासि ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

(३६२. मनानें भक्त हो, मलाच नमस्कार कर, आणि मत्परायण हो, म्हणजे मद्रूप
होशील; ५१७-५२१) तूं मन हें मीचि करी । माझिया भजनीं प्रेम घरीं । सर्वत्र
नमस्कारी । मज एकांत ॥ १७ ॥ माझेनि अनुसंधानें देख । संकल्पु जाळणें
निःशेख । मेढाजी चौख । याचि नाव ॥ १८ ॥ ऐसा मियां आयिलें होसी ।
तेथ माझियाचि स्वरूपा पावसी । हें अंतःकरणीचें तुजपासीं । बोलिजत असं
॥ १९ ॥ अगा आघविया चोरिथीं आपुलें । जें सर्वस्व आम्हीं असं ठेविलें । तें
पावोनि मुख संचलें । होऊनि ठासी ॥ ५२० ॥ ऐसं सांवळेनि परब्रह्म । भक्त-

१ शोध. २ मेवेष्ट्या लोकाच्या. ३ गुष्टि उत्पन्न करणाऱ्या. ४ मुलामर्चे. ५ प्रसूत. ६ शोध.

उदरांतील गर्भाला देखील शोधीत येतो; ३ ज्याचें चितन न करावें त्याचें करण्यास लावून, त्या योगानें यमदूत हे प्राण्याला घेऊन जातात, व कोणत्या गांवीं जातात याचा शोध लागत नाही. ४ अरे, सर्व वाटा शोधिल्या असतांही जेथें माघारी येण्याची गोष्टच नाही, व ज्या ठिकाणी मृत्यु पावलेल्या लोकांच्या गोष्टी हींच पुराणें, ५ तेथील अशाश्वततेचा लौकिक सृष्टि उत्पन्न करणाऱ्या ब्रह्मदेवाच्या आयुष्यापर्यंत जरी वाखाणिला तरी संपणार नाही ! ६ अशी ज्या मृत्युलोकाची स्थिति, तेथें जन्म घेणाऱ्या लोकाचा निष्काळजीपणा पाहून मोठें नवल वाटतें. ७ हें पहा, प्रत्यक्ष अथवा परलोकीं होणाऱ्या लोकांच्या प्राप्ती-करितां जे एक कवडीही स्वर्च करीत नाहींत, ते सर्व प्रकारें हानि होणाऱ्या ठिकाणीं कोट्यवधि द्रव्य स्वर्च करतात ! ८ जो प्रस्तुत काळीं पुष्कळ विषयसुखात गुंततो, त्याला सुखी असें मानतात; व जो लोभी आहे त्याला ज्ञानी असें म्हणतात. ९ ज्याचें आयुष्य थोडें राहिलें आहे, व ज्याची शक्ति, बुद्धि कमी झाली आहे, त्याला ' वडील ' म्हणून पायां पडतात. १० लहान मूल जों जों मोठें होतें, तों तों त्याचा आनंद मानतात; परंतु त्याचें आयुष्य उलट कमी झाल्याबद्दल त्यांना दुःख होत नाहीं. ११ जन्मापासून दिवसा-नुदिवस काळाच्याच स्वाधीन होत असतो; परंतु आनंदानें वाढदिवस करून गुढ्या उभारतात. १२ अरे, ' मर ' हा शब्द देखील सद्दन होत नाहीं, आणि मेल्यावर तर रडता-तच ! परंतु असलेलें आयुष्य संपत चाललें आहे याची मूर्खपणानें खिजगणतीही करीत नाहींत. १३ बेडकाला साप 'गिळीत' असतां तो जिभेनें माशा धरून गिळीत असतो; त्याप्रमाणें हे प्राणी कसल्या लोभानें आपली इच्छा वाढवीत असतात, कोण जाणे ! १४ ह्यायह्याय ! किती ही वाईट गोष्ट ! या मृत्युलोकां सर्वच गोष्टी उलट्या घडतात ! तर अर्जुना, तूं जरी एथें घट्टछेनें जन्मला आहेस, १५ तरी झडकर वेगळा हो; आणि ज्या योगानें माझ्या अविनाशी पदाला प्राप्त होशील, त्या भक्तिमार्गाला लवकर लाग. १६

श्लोकार्थः—हे अर्जुना, तूं माझे ठिकाणीं आपलें मन ठेव; माझा भक्त हो; माझे यजन कर; आणि मलाच नमस्कार कर. ह्याप्रमाणें माझे ठिकाणीं चिच रिपर करून मत्परायण झालास म्हणजे मज परमेश्वरासच घेऊन मिळशील ॥ ३४ ॥

तूं आपलें मन मद्रूपी करून माझें भजन करण्याविपर्यां प्रेम धर, आणि सर्व ठिकाणीं मीच आहे असें समजून नमस्कार कर. १७ हें पहा, मनांतील सर्व संकल्प नाहीं-तसे करून जो माझ्याकडेस लक्ष ठेवितो, तोच माझें पूजन करणारा असें नांव पावतो. १८ असा माझ्या योगानें संपन्न होशील, त्याच वेळेस माझ्या स्वरूपाला पावशील. ही माझ्या अंतःकरणांतील गुह्य गोष्ट तुला मी सांगितली आहे. १९ अरे, सर्वांना चोरून ठेविलेली

७ थोडें राहिलें. ८ बुद्धि. ९ संतोषानें. १० कमी झाले. ११ उलट. १२ वाढदिवस. १३ असलेलें. १४ संपतांना. १५ मूर्खपणें. १६ अहमतात. १७ वेगळा. १८ माझे यजन करणारा. १९ संपन्न. २० चोरून ठेविलें. २१ रक्ष. २२ श्यामवर्ण.

कामकल्पद्रुमें । बोलिलें आत्मारामें । संजयो म्हणे ॥ २१ ॥ (३६३. संजय धृतराष्ट्राच्या मोहाचें वर्णन करतो; काव्य, ५२२-५२४) अहो ऐकित असे कीं अवधारा । तंव ह्या बोला निवांत म्हातारा । जैसा म्हैसा तुठी कां पुरा । तैसा उगाचि असे ॥ २२ ॥ तेथ संजयें माथा तुकिला । अहो अमृताचा पाउस वर्षला । कीं हा एथ असतुचि गेला । सेजिये गांवा ॥ २३ ॥ तन्ही दातार हा आमुचा । म्हणोनि हें बोलतां मैळेल वाचा । काय कीजे ययाचा । स्वभावोचि ऐसा ॥ २४ ॥ (३६४. संजय आपल्या भाग्याचें वर्णन करीत असतां अष्ट सात्त्विक भाव होतात; अष्ट सात्त्विक भावांचें काव्य, ५२५-५३०) परि वाप भाग्य माझें । जें वृत्तांतु सांगावयाचेनि व्याजें । कैसा राखिलें मुनिराजें । श्रीव्यासदेवें ॥ २५ ॥ येतुलें हें वाड सायासें । जंव बोलत असे दृढमानसें । तंव न धरवेचि आपुलिया ऐसें । सात्विकें केलें ॥ २६ ॥ चित चाकौटलें आंढु घेत । वाचा-पांगुळली जेथीची तेथ । आपाद कंचुकित । रोमांच आले ॥ २७ ॥ अर्धोन्मीलित डोळे । वर्षतांति आनंदजळें । आंतुलिया सुखोर्मिचेनि बळें । वाहेरी कापे ॥ २८ ॥ पें आघवाचि रोममूर्ळी । आली स्वेदकणिका निर्मळी । लेइला मोतियांची कडियेळी । आवडे तैसा ॥ २९ ॥ ऐसा महासुखाचेनि अतिरसें । जेथ आंटेणी हो जीवदशे । तेथ निरोपिलें व्यासें । तें नेदीचें हों ॥ ५३० ॥ (३६५. संजय सात्त्विक भावाचें विसर्जन करून देवाचें बोलणें धृतराष्ट्राला सांगतो, ५३१-५३२) आणि श्रीकृष्णाचें बोलणें । घों कैरी आलें श्रवणें । कीं देहस्मृतीचा तेणें । वापसा केल ॥ ३१ ॥ तेव्हां नेतीचें जळ विसर्जी । स्वर्वांगीचा स्वेदु परिमार्जी । तेवींचि अवधारा म्हणे हो जी । धृतराष्ट्रांतें ॥ ३२ ॥ (३६६. दहाव्या अध्यायाचें अवतरण, ५३३-५३५) आतां श्रीकृष्णवाक्यबीजा निवाडुं । आणि संजय सात्विकाचा विवेडुं । म्हणोनि श्रोतयां होईल सुरवाडु । प्रमेय पिकाचा ॥ ३३ ॥ अहो अर्लमाळ अवधान देयावें । येतुलेनि आनंदाचे राशीवरी बैसावें । वाप श्रवणेंद्रिया दैवें । घातली माळ ॥ ३४ ॥ म्हणोनि विभूर्तीचा ठावो । अर्जुना दावील सिद्धांचा रावो । तो पेका म्हणे ज्ञानदेवो । निवृत्तीचा ॥ ५३५ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

श्लोक ३४, बोंव्या ५३५.

१ टोणगा, २ शेजारच्या, ३ घनी, ४ मोठें, ५ गडून गेले, ६ स्थिर झालें, ७ नखशिलांत, ८ अर्धे उघडलें, ९ यामाचे बारीक कण, १० जाळी, ११ नाहींशी होणें, १२ करीना, १३ पो पो करीत, १४ पुशी, १५ उत्तम, १६ पीक लागलें याचें म्हणून, ज्या जमिनींत तें पेरण्याचे

अशी आमची गुप्त गोष्ट ती प्राप्त करून घेऊन तूं सुखरूप होऊन राहशील. ५२० संजय म्हणतो:-श्यामवर्ण परमात्मा व भक्तांची इच्छा पूर्ण करणारे असे जे श्रीकृष्ण, ते याप्रमाणें बोलले. २१ अहो श्रोतेहो, ऐका; रेडा ज्याप्रमाणें महापुराला न जुमानतां पाण्यांतच बसतो, त्याप्रमाणें हा कृष्णार्जुनसंवाद ऐकून वृद्ध धृतराष्ट्र स्वस्थ बसला ! २२ त्या वेळीं संजय मान डोलवून म्हणाला, आज अमृताचा वर्षाव झाला, परंतु हा येथें असून शेजारच्या गांवास गेला कीं काय ? २३ तथापि हा आमचा धनी असल्यामुळें अशा रीतीनें बोललों असतां आमची वाणी दूषित होईल; पण काय करावें ? याचा स्वभावच असा आहे. २४ परंतु मुनिश्रेष्ठ व्यास ऋषींनीं श्रीकृष्णार्जुनांचा संवाद धृतराष्ट्रास सांगण्यास माझी योजना केल्यामुळें माझें भाग्य धन्य होय ! २५ इतका मनाचा निश्चय करून मोठ्या सायासांनीं बोलत असतां संजयास असा अष्टसात्विकभाव उत्पन्न झाला कीं, तो त्यास आवरेना. २६ त्या कृष्णार्जुनसंवादामध्यें चित्त गहून गेल्यामुळें स्थिर होऊन वाणी जागच्या जागीच स्तब्ध राहिली, आणि नखाशिखान्त रोमांच उभे राहिले. २७ डोळे अर्धवट उघडे राहून, त्यांतून आनंदाश्रु वाहूं लागले, व अंतर्दयांमिं सुखाच्या लाटा आल्यामुळें बाहेरून अंगास कंप सुटला. २८ सर्वे रोमरंध्रांतून निर्मळ घामाचे बारीक कण उद्भवल्यामुळें, मोत्याची जाळीच घातली आहे कीं काय असें वाटलें. २९ या महासुखाच्या प्रेमानें जीवदशा नाहींशी झाल्यामुळें, व्यासांनीं सोंपविलेलें काम तो करीनासा झाला. ५३० इतक्यांत श्रीकृष्णार्जुनांचा संवाद घो घो करीत येऊन कार्नी पडतांच त्या बोलण्यानें संजयाचे देहस्थितीचा वाफसा केला. (तो भानावर येऊन आपलेकडे सोंपविलेलें काम करण्यास तयार झाला). ३१ मग लागलीच डोळ्यांचें पाणी व सर्वांगाचा घाम पुसून धृतराष्ट्राला म्हणाला, “ महाराज, ऐका. ” ३२ आतां श्रीकृष्णदास्यरूप उत्तम बीजास संजयाच्या सात्विकतेचा विवड मिळाल्यामुळें श्रोत्याना सिद्धातरूप पिकाचा सुकाळ होईल. ३३ अहो, किंचित् अवधान घाल, तर आनंदरूप राशीवर बसाल; कारण, श्रवणेंद्रियास दैवानें माळ घातली आहे. ३४ म्हणून, ईश्वरविभूतीचीं जीं स्थलें आहेत, तीं सर्व सिद्धाचे राजे भगवान श्रीकृष्ण हे अर्जुनास दाखवितील. निवृत्तिदास ज्ञानदेव म्हणतात, ती कथा ऐका. ५३५.

अध्याय ९ वा, ओवी ५३५.

असें त्या क्षमिणीत त्या पिकास अनुकूल असें दुसरे पीक प्रथम पेरितात; आणि मग तें काढून हल्लित पिकाची पेरणी करितात. यावेळीं प्रथम काढलेल्या पिकास विवड म्हणतात. असें:-तागाचा विवड सर्व पिकास चागला. १७ सुकाळ, १८ किंचित्.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय दहावा

(३६७. सदगुरुमाहात्म्य, कान्य, १-१५) नमो विशेदबोधविद्गंदा ।
विद्यारविंदप्रबोधा । पराप्रमेयप्रमंदा- । विलासिया ॥ १ ॥ नमो संसारतमसूर्या ।
अपरिमित परमेवैर्या । तरुणतरतुर्या- । लीलनलीला ॥ २ ॥ नमो जगदखिल-
पालना । मंगलमणिनिधाना । सज्जनवनचंदना । आराध्य लिंगा ॥ ३ ॥ नमो
चतुरचित्तचकोरचंद्रा । आत्मानुभवनरेंद्रा । श्रुतिसारसमुद्रा । मन्मथमन्मंथा ॥ ४ ॥
नमो सुभावभजनभाजनो । भवेभकुंभभंजना । विश्वोद्भवमुवना । श्रीगुरुराया ॥ ५ ॥
तुमचा अनुग्रहो गणेशु । जें दे आपुला सौरंसे । तें सारस्वती प्रवेशु । धाळकाही
ध्यायी ॥ ६ ॥ जी दैविकी^१ उदार वाचा । जें उद्देशु दे नाभिकारेंचा । तें
नवरसमुधान्धीचा । थावो लाभे ॥ ७ ॥ जी आपुलिया स्नेहोची वागेश्वरी । जरी
मुक्यातें आंगिकारी । तो वाचस्पतीशीं करी । प्रबंधु होडो ॥ ८ ॥ हें असो दिठी
जयावरी झळके । कीं हा पद्मकरु माथां पारुंखे । तो जीवाचि परि तुके^२ । मैहे-
शेंसी ॥ ९ ॥ एवढें जिये महिमेचें करणें । ते वाचावळें वानूं मी कवणें । का
सूर्याचिया आंगा उटणें । लागत असे ॥ १० ॥ केउता कल्पतरूवरी फुलौरा ।
कायसेनि पाहुणेरु क्षीरसागरा । कवणें वासीं कापुरा । सुवासु देवों ॥ ११ ॥ चंद-
नातें कायसेनि चर्चावें । अमृतातें केउतें रांधावें । गगनावरी उमैवावें । घडे केवें
॥ १२ ॥ तैसें श्रीगुरूचें महिमान । औकळितें के^३ असे साधन । हें जाणोनियां
ममन । निवातें^४ केलें ॥ १३ ॥ जरी पद्मेचेनि^५ आथिलेपणें । श्रीगुरुसामर्थ्या
रूपे करूं म्हणें । तरि तें मोतियां भिंगीं देणें । तैसें होईल ॥ १४ ॥ कां साढे-
पंधरया रजतवैणी । तैशीं स्तुतीचीं बोलणीं । उगियाचि माथां ठेविजे चरणीं ।

१ निर्मळ. २ चतुरा. ३ विद्यारूप कमजाला विकसित करणारा. ४ परा=वाणी, प्रमेय=अर्थ, प्रमदा=स्त्री; परा वाणीच्या अर्थरूप स्त्रीशीं विलास करणारा. ५ सामर्थ्यवता. ६ तारुण्यमरात अस-
णाऱ्या तुयाविशेषी. ७ विलास करणारा. ८ कल्याणरूप रत्न. ९ राधा. १० मदनानाचा नाश कर-
णारा. ११ पात्र. १२ संसाररूप हत्तीचें गंडस्थान फोडणारा. १३ जगताचें उत्पत्तिस्थान. १४ कृपा. १५ प्रसाद. १६ शास्त्रांच्या गुह्य सिद्धांतांमध्ये. १७ गुह्येची. १८ अभयाचा. १९ प्रेमाची. २०
ग्रंथ करण्याची प्रतिज्ञा. २१ स्थिर होतो. २२ साम्य पावतो. २३ ईश्वराशीं. २४ उंच करावें. २५
जाणणारा. २६ कोठें. २७ नुसतें. २८ बुद्धीच्या. २९ वर्णन. ३० अभ्रक. ३१ कृपाची परोक्षरी.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय दहावा

(हे गुरो,) निर्मल अशा ब्रह्मज्ञानाचा बोध करण्यात चतुर, विद्यारूप कमलाला विकसित करणारा, आणि परा वाणीच्या अर्थरूप स्वीर्षी विलास करणारा असा जो तू त्या तुला नमस्कार असो ! १ संसाररूप अधकाराचा-अज्ञानाचा-नाश करण्यात सूर्याप्रमाणे अतिसामर्थ्यवान, व तारुण्यभरात असणाऱ्या तुर्यावस्थेर्षी विलास करणारा असा जो तूं, त्या तुला नमस्कार असो ! २ सर्व जगाचे पालन करणारा, कल्याणरूप रत्नाचा ठेवा, सज्जनरूप वृनात चदनासारखा श्रेष्ठ, आणि ज्याचे स्वरूप आराधन करण्यास योग्य, असा जो तू, त्या तुला नमस्कार असो ! ३ भक्ताच्या चित्तरूप चकोर पक्ष्यास चद्रासारखा, ब्रह्मानंदरूप अनुभवाचा राजा, धूर्ताच्या ज्ञानाचा समुद्र, आणि मदनाचा नाश करणारा असा जो तू, त्या तुला नमस्कार असो ! ४ भावयुक्त ज्ञान्याच्या भजनास पात्र, ससाररूप हत्तीचे गडस्थळ फोडणारा, व जगाच्या उत्पत्तीचे स्थान अशा, तुजप्रत नमस्कार असो ! ५ गुरो, तुमच्या कृपारूप गणेशाचा जेव्हा प्रसाद होतो, तेव्हा लहान मुलालाही शास्त्राच्या शुद्ध सिद्धांताचे ज्ञान होते. ६ गुरूच्या उदार वाणीने जेव्हा अभयवचन मिळते, तेव्हा नवरसामृताच्या समुद्राचाही थाग लागतो ७ जेव्हा आपली प्रेमरूप सरस्वती मुक्याचाही अंगिकार करते, तेव्हा ग्रथ करण्यात तो बृहस्पतीर्षी सुद्धा प्रतिज्ञा करू शकतो. ८ फार तर काय ? परंतु ज्यावर आपली कृपाटाप्टे होते, किंवा ज्याच्या मस्तकावर आपला वरद-हस्त पडतो, तो जीव असूनही ईश्वराची साम्यता पावतो. ९ असा ज्या गुरुकृपेचा महिमा आहे, तिच वर्णन मी कोणत्या वाचेच्या बळाने करू शकेन ? कारण, सूर्याच्या अगाला उटणे लावता येईल का ? १० कल्पतरूला नेहमी फुले येण्याची इच्छा करणे - व्यर्थ आहे, (कारण तो सर्वदा फलद्रूपच आहे.) क्षीरसागराला कशाची मेजवानी करावी ? कापुराला दुसऱ्या कशाचा सुवास देता येईल ? ११ चदनाला कशाची उटी लावावी ? अमृताला कसे शिजवावे ? गगनापेक्षा (काही) उंच करावे हें कसे घडून येणार ? १२ त्याचप्रमाणे, श्रीगुरूचा महिमा जाणण्याचे साधन कोठून मिळणार ? हें समजूनच मी गुरूना नुस्ता नमस्कार केला । १३ जर बुद्धीच्या जोरावर श्रीगुरूच्या सामर्थ्याचे वर्णन करू म्हटल, तर ते मोत्याबरोबर अभ्रकाचे तेज लावल्याप्रमाणे होईल, १४ किंवा उत्तम सोन्याबरोबर रुपें लावणे ज्याप्रमाणे व्यर्थ आहे, त्याचप्रमाणे श्रीगुरूची स्तुति करू लागले

हेंचि भलें ॥ १५ ॥ (३६८. सदगुरुकृपेनें गीतेचा पूर्वार्ध पुरा झाला; काव्य, १६-२३) मग म्हणितलें जी स्वामी । भलेनि ममत्वे देखिलें तुम्हीं । म्हणोनि कृष्णा-
 र्जुनसंगर्मी । प्रयागवटु जाहलों ॥ १६ ॥ मागां दूध दे म्हणितलियासाठी । आघ-
 विया क्षीराब्धीची करुनि वाटी । उपमन्धूपुढें धूर्जटी । ठेविली जैसी ॥ १७ ॥
 नातरी वैकुण्ठपीठनायकें । रुसला ध्रुव कवातिकें । बुझाविला देऊनि भोंतुकें ।
 ध्रुवपदाचें ॥ १८ ॥ तैसी जे ब्रह्माविद्यारावो । सकळ शास्त्राचा विसंवता ठावो । ते
 भगवद्गीता वोंविये गावों । ऐसें केलें ॥ १९ ॥ जे बोलणियाचे रानी हिंडतां ।
 नायकिजे फळलिया अक्षराची वार्ता । परि ते वाचाचि केली कल्पलता । विवेकाची
 ॥ २० ॥ होती देहबुद्धी एकसरी । ते आनंदभांडारा केली बोंवरी । मन गीतार्थ-
 सागरी । जळशयन जालें ॥ २१ ॥ ऐसें एकेक देवाचें करणें । तें अपार बोलें
 केविं मी जाणें । तन्ही अनुवादलों धीटपणें । तें उपसाहिजो जी ॥ २२ ॥
 आतां आपुलेनि कृपाप्रसादें । मियां भगवद्गीता वोंवीप्रबंधें । पूर्वखंड विनोदें ।
 वाखाणिलें ॥ २३ ॥ (३६९. मागील अध्यायाचा अनुवाद, २४-४०) प्रथमीं
 अर्जुनाचा विषादु । दुर्जी बोलिला योगु विशदु । परि सारुथ्यबुद्धीसी भेदु ।
 दाऊनिया ॥ २४ ॥ तिर्जी केवळ कर्म प्रतिष्ठिलें । तेंचि चतुर्थी ज्ञानेंशी प्रगटिलें ।
 पंचमीं गेव्हारिलें । योगतत्व ॥ २५ ॥ तेंचि पष्ठामाजि प्रगट । आसनालागोनि
 स्पष्ट । जीवात्मभाव एकवट । होती जेणें ॥ २६ ॥ तैसी जे योगस्थिती । आणि
 योगभ्रष्टां जे गती । ते आघवीचि उपपत्ती । सांगितली पष्ठीं ॥ २७ ॥ तयावरी
 सप्तमीं । प्रकृति पॅरिहार उपक्रमी । करुनि भजती जे पुरुषोत्तमी । ते बोलिले
 धाव्हीं ॥ २८ ॥ पाठीं सप्तप्रश्नविधि । बोलोनि प्रयाणसमयासिद्धि । एवं सकळ-
 वाक्यावधि । अष्टमाध्यायी ॥ २९ ॥ मग शब्दब्रह्मी असंख्याकें । जेतुला काहीं
 अभिप्राय पिके । तेतुला महाभारतें एकें । लेंसें जोडे ॥ ३० ॥ तिये आघवाचि
 जें महाभारती । तें लाभें कृष्णार्जुनवाचोर्त्ती । आणि जो अभिप्रावो सातेंशती ।
 तो एकलाचि नवमीं ॥ ३१ ॥ म्हणोनि नवमींचिया अभिप्राया । सहसा भुद्रो
 लावावया । बिहाला मग मी वाया । गर्व कां करूं ॥ ३२ ॥ अहो गुळा सारखे
 भौलयाचे । हे बांधे तरी एकाचि रसाचे । परि स्वाद गोडियेचे । आन आन जैसे
 ॥ ३३ ॥ एक जाणोनियां बोलती । एक ठाये ठाय जाणवितो । एक जाणो
 जातां हारपती । जाणते गुणेंसी ॥ ३४ ॥ हे ऐसे अध्याय गीतेचे । परि अनि-
 र्वाच्यपण नवमाचें । तो अनुवादलों हें तुमचें । सामर्थ्य प्रभू ॥ ३५ ॥ अहो

१ शंकरानें. २ खाऊ. ३ स्पष्ट. ४ ज्ञान व कर्म. ५ आरंभितें. ६ सिद्धांत. ७ नाश. ८ आरंभी. ९ (आर्त, जिहासु, अर्थाधी व शानी दे) चार भक्त. १० वेदांत. ११ लक्षानें. १२ स्पष्ट समजण्यास. १३ देपांचे.

असतां व्यर्थ होईल; म्हणून गुरुचरणीं लीन होऊन त्याच्या पदीं नुस्तें मस्तक ठेवणें हेंच बरें होईल. १५ मग ज्ञानेश्वरांनीं म्हटलें, “ हे स्वामी, तुम्हीं माझ्यावर ममतेनें कृपाट्टि केल्यामुळें कृष्णार्जुनसंवादरूपी संगमांत मी प्रयाग येथील वटवृक्षाप्रमाणें झालों। १६ पूर्वी, ‘ मला दूध हवें ’ असें उपमन्यूनें म्हटल्यावरून शंकरांनीं ज्याप्रमाणें सर्व क्षीरसमुद्राची वाटी करून त्यापुढें ठेवली; १७ किंवा ध्रुव रुसला असतां त्याला अढळ पदाचा खाऊ देऊन श्रीविष्णूंनीं त्याची समंजुत केली, १८ त्याप्रमाणें, ब्रह्मविद्येमध्ये श्रेष्ठ व सकळ शास्त्रांचें विश्रांतिस्थान अशी जी अध्यात्मविद्यारूप भगवद्गीता, ती मी ओंवीरूपानें वर्णन करावी अशी मला शक्ति दिली। १९ ज्या भाषणाच्या रानांत हिडत असतां एकदा अक्षराचें सार्थक झाल्याचें माझ्या कानों-पडलें नाहीं, परंतु तें बोलणेंच विचाररूप कल्पतरु झालें; २० ज्या माझ्या बुद्धीची गति देहापलीकडे गेली नव्हती, ती बुद्धि हळीं ब्रह्म-नंदरूपी मांडाराची खोलीच वनविली आहे; आणि माझ्या मनाला गीतार्थरूपी क्षीरसागरात जलमंदिर बांधून दिलें आहे. २१ याप्रमाणें गुरुदेवाची एकेक करणी अगाध असल्यामुळें, मला त्यांच्या अपार सामर्थ्याचें कसें वर्णन करितां येईल? तेव्हा, महाराज, जें कांहीं मी धिटाईनें बोललों आहे, त्याची मला क्षमा असावी. २२ आतांपर्यंत आपल्या कृपाप्रसादानें मी भगवद्गीतेच्या पूर्वखंडाचें ओंवीबद्ध वर्णन आनंदानें केलें. २३ पहिल्या अध्यायांत (आप्त स्वकीयांवरुन युद्ध करणें अयोग्य आहे असें वाटल्यामुळें) अर्जुनास खेद उत्पन्न झाला; दुसऱ्यांत योग स्पष्ट सांगितला आहे; परंतु त्यांत ज्ञानयोग व कर्मयोग असे भेद दाखविले आहेत. २४ तिसऱ्यांत केवळ कर्मच प्रतिपादन केलें आहे; तेंच कर्म चौथ्यांत ज्ञानासह प्रकट केलें आहे; व पांचव्यांत योगतत्त्वास आरंभ केला आहे. २५ तेंच योगतत्त्व सहाव्या अध्यायात आसनविधीपासून जीवाचें ऐक्य होईपर्यंत स्पष्ट सांगितलें आहे. २६ त्याचप्रमाणें, अष्टांगयोगास्थिति व योगभ्रष्टांस मिळणारी गति याविषयीं सर्व सिद्धांत सहाव्यांत सांगितले आहेत. २७ त्यानंतर सातव्यांत, आरंभीं प्रकृतीचा उपक्रम व परिहार सांगून, नंतर ईश्वराचें भजन करणाऱ्या चार प्रकारच्या भक्तांचें म्हणजे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी व ज्ञानी यांचें वर्णन केलें आहे. २८ पुढें * प्रश्नसत्काचें स्पष्टीकरण करून, प्रयाणसमयी चित्तशुद्धि करण्याचा निर्णय आठव्यांत सांगितला आहे. २९ मग, वेदांत जेवढा म्हणून अभिप्राय आहे, तेवढा एक लक्ष महामारत ग्रंथांत आणिला आहे; ३० व भारतांत सांगितलेला सर्व अभिप्राय कृष्णार्जुनांच्या संवादरूपी गीतेच्या सातशें श्लोकांत आहे; व तोच एकदा नवव्या अध्यायांत आणिलेला आहे. ३१ म्हणून, नवव्या अध्यायाचा अभिप्राय स्पष्ट समजण्यास जेथें अर्जुनाचीही शक्ति झाली नाहीं, तो स्पष्ट करून सांगण्याबद्दल मी व्यर्थ गर्व कशाला वाहूं? ३२ अहो, गूळ आणि साखर यांच्या टेंपा जरी एका रसाच्या तयार केलेल्या असतात, तरी त्यांची गोडी

हेंचि भलें ॥ १५ ॥ (३६८. सदगुरुकृपेन गीतेचा पूर्वार्ध पुरा झाला; काव्य, १६-२३) मग म्हणितलें जी स्वामी । भलेनि ममत्वे देखिलें तुम्हीं । म्हणोनि कृष्णा-
 र्जुनसंगमी । प्रयागवद् जाहलों ॥ १६ ॥ मागां दूध दे म्हणितलियासाठी । आघ-
 विया क्षीराब्धीची करुनि वाटी । उपमन्यूपुढें धूर्जटी । ठेविली जैसी ॥ १७ ॥
 नातरी वैकुंठपीठनायकें । रुसला ध्रुव कवातिकें । बुझाविला देऊनि भातुकें ।
 ध्रुवपदाचें ॥ १८ ॥ तैसी जे ब्रह्मविद्यारावो । सकळ शास्त्राचा विसंवता ठावो । ते
 भगवद्गीता वोंविये गावों । ऐसें केलें ॥ १९ ॥ जे बोलणियाचे रानी हिंडतां ।
 नायकिजे फळलिया अक्षराची वार्ता । परि ते वाचाचि केली कल्पलता । विवेकाची
 ॥ २० ॥ होती देहबुद्धी एकसरी । ते आनंदभांडारा केली वोवरी । मन गीतार्थ-
 सागरी । जळशयन जालें ॥ २१ ॥ ऐसें एकेक देवाचें करणें । तें अपार बोलों
 केविं मी जाणें । तन्ही अनुवादलों धीटपणें । तें उपसाहिजो जी ॥ २२ ॥
 आतां आपुलेनि कृपाप्रसादें । मियां भगवद्गीता वोंवीप्रधंधें । पूर्वखंड विनोदें ।
 वाखाणिलें ॥ २३ ॥ (३६९. मागील अध्यायाचा अनुवाद, २४-४०) प्रथमीं
 अर्जुनाचा विषादु । दुर्जा बोलिला योग विशदु । परि सांख्यबुद्धीसी भेदु ।
 दाऊनिया ॥ २४ ॥ तिर्जा केवळ कर्म प्रतिष्ठिलें । तेंचि चतुर्थी ज्ञानेंशी प्रगटिलें ।
 पंचमी गैव्हारिलें । योगतत्त्व ॥ २५ ॥ तेंचि षष्ठांमाजि प्रगट । आसनालागोनि
 स्पष्ट । जीवात्मभाव एकवट । होती जेणें ॥ २६ ॥ तैसी जे योगस्थिती । आणि
 योगभ्रष्टां जे गती । ते आघवीचि उंपपत्ती । सांगितली पध्ती ॥ २७ ॥ तयावरी
 सप्तमी । प्रकृति पैरिहार उंपक्रमी । करुनि भजती जे पुरुषोत्तमी । ते बोलिले
 चार्ही ॥ २८ ॥ पाठीं सप्तप्रश्नविधि । बोलोनि प्रयाणसमयसिद्धि । एवं सकळ-
 वाक्यावाधि । अष्टमाध्यायी ॥ २९ ॥ मग शब्दब्रह्मी असंख्याकें । जेतुला काहीं
 अभिप्राय पिके । तेतुला महाभारतें एकें । लेंतें जोडे ॥ ३० ॥ तिथे आघवाचि
 जें महाभारती । तें लामें कृष्णार्जुनवाचोक्तीं । आणि जो अभिप्रावो सातेंशती ।
 तो एकलाचि नवमी ॥ ३१ ॥ म्हणोनि नवमींचिया अभिप्राया । सहसा भुंदा
 लावावया । बिहाला मग मी वाया । गर्व कां करूं ॥ ३२ ॥ अहो गुळा साखरे
 भौलयाचे । हे बांधे तरी एकाचि रसाचे । परि स्वाद गोडियेचे । आन आन जैसे
 ॥ ३३ ॥ एक जाणोनियां बोलती । एक ठायें ठाय जाणवितो । एक जाणो
 जातां हारपती । जाणते गुणेंसी ॥ ३४ ॥ हे ऐसे अध्याय गीतेचे । परि अनि-
 र्वाच्यपण नवमाचें । तो अनुवादलों हे तुमचें । सामर्थ्य प्रभू ॥ ३५ ॥ अहो

१ शंकरानें. २ लाऊ. ३ स्पष्ट. ४ ज्ञान व कर्म. ५ आरंभिलें. ६ सिद्धांत. ७ नाश. ८

आरंभी. ९ (आर्त, जिहास, अर्थायी व ज्ञानी हे) चार भक्त. १० वेदांत. ११ लक्षानें. १२ स्पष्ट
 समजण्यास. १३ टोपीचे.

असतां व्यर्थ होईल; म्हणून गुरुचरणीं लीन होऊन त्याच्या पदीं नुस्तें मस्तक ठेवणें हेंच बरें होईल. १५ मग ज्ञानश्वरांनीं म्हटलें, “ हे स्वामी, तुम्हीं माझ्यावर ममतेनें कृपादृष्टि केल्यामुळें कृष्णार्जुनसंवादरूपी संगमांत मी प्रयाग येथील वटवृक्षाप्रमाणें झालों ! १६ पूर्वी, ‘ मला दूध हवें ’ असें उपमन्यूनें म्हटल्यावरून शंकरांनीं ज्याप्रमाणें सर्व क्षीरसमुद्राची वाटी करून त्यापुढें ठेवली; १७ किंवा ध्रुव रुसला असतां त्याला अढळ पदाचा खाऊ देऊन श्रीविष्णूंनीं त्याची समंजुत केली, १८ त्याप्रमाणें, ब्रह्मविद्येमध्ये श्रेष्ठ व सकळ शास्त्रांचें विभ्रांतिस्थान अशी जी अध्यात्मविचारूप भगवद्गीता, ती मी ओवीरूपानें वर्णन करावी अशी मला शक्ति दिली ! १९ ज्या भाषणाच्या रानांत हिडत असतां एकही अक्षराचें सार्थक झाल्याचें माझ्या कानां पडलें नाहीं, परंतु तें बोलणेंच विचाररूप कल्पतरु झालें; २० ज्या माझ्या बुद्धीची गति दंहापलीकडे गेली नव्हती, ती बुद्धि हल्लीं ब्रह्म-नंदरूपी भांडाराची खोलीच बनविली आहे; आणि माझ्या मनाला गीतार्थरूपी क्षीरसागरात जळमंदिर बांधून दिलें आहे. २१ याप्रमाणें गुरुदेवाची एकेक करणी अगाध असल्यामुळें, मला त्यांच्या अपार सामर्थ्याचें कसें वर्णन करितां येईल ? तेव्हा, महाराज, जें कांहीं मी धिटाईनें बोललों आहे, त्याची मला क्षमा असावी. २२ आतांपर्यंत आपल्या कृपाप्रसादानें मी भगवद्गीतेच्या पूर्वखंडाचें ओवीबद्ध वर्णन आनंदानें केलें. २३ पहिल्या अध्यायांत (आप्त स्वक्रीयांनुरोवर युद्ध करणें अयोग्य आहे असें वाटल्यामुळें) अर्जुनास खेद उत्पन्न झाला; दुसऱ्यांत योग स्पष्ट सांगितला आहे; परंतु त्यांत ज्ञानयोग व कर्मयोग असे भेद दाखविले आहेत. २४ तिसऱ्यांत केवळ कर्मच प्रतिपादन केलें आहे; तेंच कर्म चौथ्यांत ज्ञानासह प्रकट केलें आहे; व पांचव्यांत योगतत्त्वास आरंभ केला आहे. २५ तेंच योगतत्त्व सहाव्या अध्यायात आसनविधीपासून जीवाचें ऐक्य होईपर्यंत स्पष्ट सांगितलें आहे. २६ त्याचप्रमाणें, अष्टांगयोगास्थिति व योगभ्रष्टांस मिळणारी गति याविषयीं सर्व सिद्धांत सहाव्यांत सांगितले आहेत. २७ त्यानंतर सातव्यात, आरंभीं प्रकृतीचा उपक्रम व परिहार सांगून, नंतर ईश्वराचें भजन करणाऱ्या चार प्रकारच्या भक्तांचें म्हणजे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी व ज्ञानी यांचें वर्णन केलें आहे. २८ पुढें * प्रश्नसत्काचें स्पष्टीकरण करून, प्रयाणसमयीं चित्तशुद्धि करण्याचा निर्णय आठव्यात सांगितला आहे. २९ मग, वेदांत जेवढा म्हणून अभिप्राय आहे, तेवढा एक लक्ष महाभारत ग्रंथांत आणिला आहे; ३० व भारतांत सांगितलेला सर्व अभिप्राय कृष्णार्जुनांच्या संवादरूपी गीतेच्या सातशें श्लोकांत आहे; व तोच एकट्या नवव्या अध्यायांत आणिलेला आहे. ३१ म्हणून, नवव्या अध्यायाचा अभिप्राय स्पष्ट समजण्यास जेथें अर्जुनाचीही शक्ति झाली नाहीं, तो स्पष्ट करून सांगण्याबद्दल मी व्यर्थ गर्व कशाला वाहूं ? ३२ अहो, गूळ आणि साखर यांच्या देपा जरी एका रसाच्या तयार केलेल्या असतात, तरी त्यांची गोडी

एकौची शैली तापिन्नली । ऐकीं सृष्टीवरी सृष्टि केली । ऐकीं पाषाणीं वाज्जनि
उत्तरलीं । समुद्रीं कटकें ॥ ३६ ॥ ऐकीं आकाशीं सूर्यातें धरिलें । ऐकीं चुळींचि
सागरातें भरिलें । तैसें मज मुकयाकरवीं बोलविलें । अनिर्वार्च्य तुम्हीं ॥ ३७ ॥
परि हें असो एथ ऐसें । राम रावण झुंजिन्नले कैसे । राम रावण जैसे । मीनले समरीं
॥ ३८ ॥ तैसें नवमीं कृष्णाचें बोलणें । तें नवमींचियाचि ऐसें मी म्हणें । या
निवाडा तत्वज्ञु जाणे । जया गीतार्थु हातीं ॥ ३९ ॥ एवं नवही अध्याय पहिले ।
मियां मतीसारिखे वाखाणिले । आतां उत्तरखंड उवाहलें । ग्रंथाचें ऐका ॥ ४० ॥
(३७०. विभूतियोग, मराठी भाषेचें श्रेष्ठत्व, काव्य, ४१-४७) जेथ विभूती प्रतिविभूती ।
प्रस्तुत अर्जुना सांगिजती । ते विद्वेदां रसवृत्ती । म्हणिपैल कथा ॥ ४१ ॥ देशिये-
चेनि नागरपेणें । शांतुं शृंगारातें जिणे । तरि ओंविया होती लेणें । साहित्यासी
॥ ४२ ॥ मूळ ग्रंथींचिया संस्कृता । वरि मन्हाटी नीट पढतां । अभिप्राय
मानलिया उचिता । कवण भूमि हें न चोजवे ॥ ४३ ॥ जैसें अंगाचेनि सुंदरपणें ।
लेणिया आंगचि होय लेणें । तेथ अळंकारिलें कवण कवणें । हें निर्वचेना ॥ ४४ ॥
तैसी देशी आणि संस्कृत वाणी । एका भावार्थाच्या सुखासनीं । शोभती आयणी ।
चोखट आइका ॥ ४५ ॥ उठावलिया भावें रूप । करितां रसवृत्तीचें लागे वडेंप ।
चातुर्य म्हणे पडेंप । जोडलें आम्हां ॥ ४६ ॥ तैसें देशियेचें लावण्य । हिरोनि
आणिलें तारुण्य । मग रचिलें अगण्य । गीतातत्त्व ॥ ४७ ॥ (३७१. भगवान
अर्जुनाच्या हिताकरिता श्रेष्ठ वचन सांगतात, ४८-५२) श्रीभगवानुवाचः—जो चराचर-
परमेश्वर । चतुरचित्तचमत्कार । तो ऐका यादवेश्वर । बोलता जाहला ॥ ४८ ॥
ज्ञानदेव निवृत्तीचा म्हणे । ऐसें बोलिलें श्रीहरी तेणें । अर्जुना आघवियाचि मातृ
अंतःकरणें । धडौता आहासि ॥ ४९ ॥

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥

अन्वयः—महाबाहो, मे परमं वचः भूयः एव शृणु; यत् अहं प्रीयमाणाय ते हितकाम्यया
वक्ष्यामि ॥ १ ॥

आम्हीं मागील जें निरूपण केलें । तें तुझें अवधानाचि तुकिलें । तंव टींचें
नव्हे भलें । पुरतें आहे ॥ ५० ॥ घटीं थोडेंसें उदक घालिजे । तेणें न गळे तरी
वरिता भरिजे । ऐसा परिसौनि पाहिलासि तंव परिसाविजे । ऐसेंचि होतसे

१ वसिष्ठांची. २ छाटी. ३ विश्वामित्रातें. ४ श्रीरामचंद्रांनीं. ५ (पानर) ऐन्य. ६ मासतीनें.
७ अगस्तीनें. ८ वाणीस अगम्य असें ब्रह्म. ९ गौण. १० उत्तम. ११ सुंदरपणातें. १२ अलंकार-
शास्त्रास. १३ अभिप्राय प्रगट करणें. १४ वृद्धि. १५ भूषण. १६ गुरु चार प्रकारचेः—गुरु,
परमगुरु, परमेश्वरगुरु व परात्परगुरु. १७ अपुरें.

निरनिराळी असते; ३३ (त्याचप्रमाणें, गीतेच्या सर्व अध्यायांत जरी ब्रह्मतत्त्वाचें वर्णन केलें आहे, तरी) काहीं अध्याय ब्रह्म जाणून त्याचें प्रातिपादन करतात; काहीं ब्रह्माचें ठिकाण दर्शवितात; व काहीं ब्रह्म जाणण्यास गेले असतां आपल्या जाणत्या गुणासह ब्रह्मरूपच होतात. ३४ याप्रमाणें गीतेचे अध्याय आहेत; परंतु नववा अध्याय असा आहे कीं, त्याचें वर्णन करतां येत नाहीं. प्रभो, तो मीं वर्णन केला, हें तुमचेंच सामर्थ्य होय. ३५ अहो, एका ऋषीच्या (वसिष्ठाच्या) छाटीनें सूर्यासारखा प्रकाश पाडला; एकांन (विश्वामित्रांन) प्रतिसृष्टि निर्माण केली; एकांनीं (रामचंद्रांनीं) समुद्रावर दगडाचा सेतु बांधून सर्व सैन्य पार उतरविलें; ३६ एकांन (मारुतीनें) जन्मतांच आकाशांत उड्डाण करून सूर्याला फळ म्हणून हातांत धरलें, आणि एकांनीं (अंगस्ति ऋषींनीं) एकाच आचमनांन समुद्र प्राशन केला; त्याचप्रमाणें, मज मुक्याकडून वाणीला अंगम्य असें ब्रह्म तुम्हीं बोलविलें. ३७ परंतु तें तितकेंच राहूं ना; कारण रामरावणांचें युद्ध रामरावणांच्या युद्धाप्रमाणेंच झालें म्हणून (म्हणावयाचें; त्याप्रमाणेंच तें अनुपमेय होय.) ३८ त्याचप्रमाणें, श्रीकृष्णाचें नवव्या अध्यायांतील बोलणें हें नवव्या अध्यायासारखेंच आहे, असें मी म्हणतो. ज्या तत्त्वज्ञान्यांना गीतेचें खरें रहस्य समजलें आहे, तेच याचा निवाडा जाणतील. ३९ अशा प्रकारें पहिले नऊ अध्याय मीं यथामति वर्णन केले आहेत; आतां येथून उत्तरखंडास आरंभ झाला आहे, तें एका. ४० त्या उत्तरखंडांत आरंभीच्या अध्यायांत श्रीकृष्ण हे अर्जुनास आपल्या मुख्य व गौण विभूति सांगतील, ती उचम रसभरित कथा तुम्हांला मी सांगतो. ४१ देशी भाषेच्या सुंदरपणानें शांतरसदी शृंगाररसाला जिकील; त्या योगानें मराठी ओंव्याच अलंकारशास्त्राला भूषणासारख्या शोभतील. ४२ मूळ संस्कृत ग्रंथ व त्यावरील मराठी टीका वाचून जर खरा अर्थ मनांत उतरेल, तर त्यांतील मूळ ग्रंथ कोणता हें समजणार नाहीं. ४३ ज्याप्रमाणें शरीराच्या सौंदर्यानें शरीरच डगिन्यांना शोभवितें आणि कोणी कोणाला शोभा आणली आहे याचा निवाडा करतां येत नाहीं, ४४ त्याप्रमाणें, देशी आणि संस्कृत भाषा एकाच ग्रंथाचा (गीतेचा) भावार्थ वर्णन करून एका जागी कशा शोभतात, तें स्वस्थ बुद्धीनें ऐकी. ४५ कोणताही अभिप्राय प्रकट करतांना (शृंगारादि) रसांची वृष्टि होते, तेव्हां चातुर्याला शोभा येते; ४६ त्याचप्रमाणें, देशी भाषेचें सौंदर्य व तारुण्य छटून त्या योगानें अशा गीतातत्त्वाची रचना केली. ४७ जो स्थावरजंगमाचा परमगुरु, व चतुर जनाच्या चित्तास आनंद देणारा, तो यादवेश्वर श्रीकृष्ण काय बोलला तें एका. ४८ निवृत्तिदास ज्ञानदेव सांगतातः—श्रीहरि म्हणाले, “ अर्जुना, माझ्या सर्व गोष्टींकडे तुझें पूर्ण लक्ष आहे ना ? ४९

श्लोकार्थः—श्रीमगवान म्हणालेः—हे महाबाहो, पुनः माझे परम वचन ऐक. तूं माझ्या

भाषणानें संतुष्ट होतोस, म्हणून तुझें हित व्हावें या इच्छेनें हें मी तुला सांगतो ॥ १ ॥

॥ ५१ ॥ अवचितयावरी सर्वस्व सांडिजे । मग चोंख तरी तोचि मांडारी
कीजे । तैसा किरीटी तूं आतां माझें । निजघाम कीं ॥ ५२ ॥ (३७२.
भगवंताचें अर्जुनावरील उत्कट प्रेम, ५३-६३) ऐसें अर्जुना येउतें सर्वेश्वरें ।
पाहोनि बोलिलें अत्यादरें । गिरि देखोनि सुभरे । मेघु जैसा ॥ ५३ ॥ तैसा
कृपाळुवांचा रावो । म्हणे आह्मकें गा महाबाहो । सांगितलाचि अभिप्रावो । सांगेन
पुढती ॥ ५४ ॥ पें प्रतिवर्षी क्षेत्र पेरिजे । पिकाची जरी वाढी देखिजे । यालागीं
जुवगिजे । बाहो करितां ॥ ५५ ॥ पुढतपुढती पुटें देतां । जोडे वानियेची अधि-
कता । म्हणोनि सोनें पांढुसुता । शोधूंर्चि आवडे ॥ ५६ ॥ तैसें एथ पार्था ।
तुज आभार नाहीं सर्वथा । आम्ही आपुलियाचि स्वार्था । बोलें पुढती ॥ ५७ ॥
जैसें बाळका लेवविजे लेंणें । तया शृंगारा बाळ काई जाणे । परि ते सुखाचे
सोहळे भोगणें । माउलिये दिठी ॥ ५८ ॥ तैसें तुझें हित आघवें । जंव जंव कां
तुज फावे । तंव तंव आमुचें सुख दुणावे । ऐसें आहे ॥ ५९ ॥ आतां अर्जुना
असो हे विकडी । मज उघड तुझी आवडी । म्हणोनि तृप्तीची रसवडी । बोलतां
न पडे ॥ ६० ॥ आम्हां येतुलियाचि कारणें । तेंचि तें तुजशीं बोलणें । परि असो
हें अंतःकरणें । अवधान देई ॥ ६१ ॥ तरी ऐकें ऐकें गा सुवर्म । वाक्य माझें परम ।
जें अक्षरें लेऊनि परब्रह्म । तुज खेवोंसि आलें ॥ ६२ ॥ परी किरीटी तूं मातें ।
नेणसी ना निरुतें ॥ ६३ ॥ तरि तो गा जो मी एथें । तें विश्वचि हें ॥ ६३ ॥

नं मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥

अन्वयः—सुरगणाः च महर्षयः मे प्रभवं न विदुः, अहं हि देवानां च महर्षीणां सर्वशः आदि
(अस्मि) ॥ २ ॥

(३७३. देवर्षि—महर्षींनाही परमात्मा कळत नाहीं, ६४-७१) एथ वेद मुके
जाहले । मन पवन पांगुळलें । रातीविण मावळले । रविशाशे जेथ ॥ ६४ ॥
अगा उदरींचा गर्भु जैसा । न देखे आपुलिये मातेची वयसा । मी आघवेया देवां
तैसा । नेणवे कांहीं ॥ ६५ ॥ आणि जळचरां उदधींचें मान । मशका नोलंछ-
वेचि गगन । तेविं महर्षींचें ज्ञान । न देखेचि मातें ॥ ६६ ॥ मी कवण पां केतुला ।
कवणाचा कें जाहला । या निरुतेंकरितां बोला । कल्प गेले ॥ ६७ ॥ कां जे
महर्षी आणि देवां । येरां भूतजातां सर्वा । मी आदि म्हणोनि पांडवा । अवघड
जाणतां ॥ ६८ ॥ उतरलें उदक पर्वत वळधे । जरी झाड वाढत मुळीं लागे । तरी

१ नव्या चाकरावर. २ भरून येतो. ३ कंटाळू नये. ४ लागवड. ५ रंगाची. ६ शुद्ध कर-

णेंच. ७ अलंकारिक बोलणें. ८ शेवट. ९ अत्यंत मार्मिक. १० आलिंगन देण्यास. ११ खरोखर.

१२ माझ्या स्वरूपाचे ठिकाणी. १३ निश्चय.

“ आम्हीं मागें (नऊ, अध्यायांत) जें कांहीं सांगितलें, त्यांत आमच्या बोलण्याकडे तुझें लक्ष कितपत असतें हें पाहिलें; तों तें अपुरें नाहीं, पूर्ण आहे, अशी आमची खातरी झाली. ५० ज्याप्रमाणें नव्या मडक्यांत थोडें पाणी घालून तें गळत नाहीं अशी खातरी झाल्यावर तें पूर्ण भरतात, त्याप्रमाणें तुला आम्हीं थोडें ऐकविलें तों तें तुझ्या लक्षांत आहे अशी आमची खातरी झाल्यावरून तुला जास्तच ऐकवावें असें आम्हांस वाटूं लागलें. ५१ ज्याप्रमाणें एखादा नवीन चाकर ठेवल्यावर त्याची कसोटी पाहण्याकरिता त्याच्या जाण्यायेण्याच्या वाटेत वाटेल तें टाकतात, व तें त्यानें आपल्याजवळ न ठेवतां मालकाच्या स्वाधीन केल्यावर त्याची जामदारखान्यावर नेमणूक करतोत, त्याप्रमाणें अर्जुना, तूं आमच्या कसोटीस उतरल्यामुळें, तूं माझ्या ज्ञानाचें भांडारच झालास. ” ५२ असें भाषण, अर्जुनाला पाहून सर्वेश्वर श्रीकृष्ण अत्यादरानें बोलले; ज्याप्रमाणें डोंगर पाहून मेघ भरून येतो, ५३ त्याप्रमाणें तो कृपासागर श्रीकृष्ण म्हणालाः—अर्जुना, पूर्वी सांगितलेलाच अभिप्राय तुला सांगतां. ५४ हें पहा, दर वर्षास शेत पेरीत असतां पीक जरी पुष्कळ येऊं लागलें, तरी त्याची लागवड करतांना कंटाळूं नये; ५५ अथवा, हे पाडुसुता, ज्याप्रमाणें वरचेवर ताव दिल्यानें सोन्याचा कस वाढतो, म्हणून सोनार (आपल्या हिताकरितां) तें जास्तीच शुद्ध करतो. ५६ त्याप्रमाणें, पार्थी, हा अभिप्राय सांगण्यांत आम्ही तुझ्यावर मुळींच उपकार करीत नसून, आपल्या स्वार्थाकरितां पुढील भाग तुला सांगत आहों. ५७ ज्याप्रमाणें बालकाला दागिने घातले असतां त्यांचें सुख त्या बालकास काय असतें ? परंतु त्याचें खरें सुख त्याच्या आईच्या दृष्टीला होतें, ५८ त्याचप्रमाणें, जों जों तुला तुझें हित समजत जाईल, तों तों आमचें सुख दुप्पट वाढेल असें आहे. ५९ अर्जुना, आतां या बोलण्याच्या खुब्या राहूं दे; खरोखर माझें तुझ्यावर फार प्रेम आहे; म्हणून, मी तुझ्याशीं किती जरी बोललों तरी माझी तृप्ति होत नाहीं. ६० म्हणूनच आम्हांला तीच ती गोष्ट तुझ्याशीं बोलावी लागते. तर आमच्या बोलण्याकडे अंतःकरणपूर्वक लक्ष दे. ६१ हे मार्मिक अर्जुना, अत्युत्तम असें जें माझें वाक्य तें ऐक; तें वाक्य नसून अक्षररूपानें प्रत्यक्ष परब्रह्मच तुला आलिंगन देण्यास आलें आहे. ६२ परंतु, हे किरीटी, तूं खरोखर मला जाणत नाहींस ना ? तर जो मी तुला दिसतां आहे, तेंच हें सर्व विश्व ! ६३

श्लोकार्थः—माझी उत्पत्ति देवगणाना ठाऊक नाहीं आणि महर्षीनाही ठाऊक नाहीं; कां कीं, मी सर्व प्रकारें देव आणि महर्षि याचें आदिकारण आहे ॥ २ ॥

हे माझे स्वरूप जाणण्याविषयीं वेदांची वाणी कुंठित झाली; मन व वायु यांची गति खुंटली; व माझ्या तेजामुळें, रात्र झाल्याशिवायच सूर्य व चंद्र हे मावळले. ६४ अरे, ज्याप्रमाणें उदरांतील गर्भ आपल्या मातेचें वय जाणण्यास असमर्थ असतो, त्याप्रमाणें, माझ्यापासून झालेले देव हे मला जाणण्यास समर्थ नाहींत; ६५ आणि जलचराना ज्या-

मिया झालेनि जगें । जाणिजे मातें ॥ ६९ ॥ कां गामें वनें वटू गिवसवे । जरी तरंगीं सागरु सांठवे । कां परमाणूमाजी सामावे । भूगोल हा ॥ ७० ॥ तरी मियां जालिया जीवां । महर्षीं अथवा देवां । मातें जाणावया होआवा । अवकाशु गा ॥ ७१ ॥ (३७४. लोकमहेश्वराला जाणणारा सर्व पापांपासून मुक्त होतो; ७२-८०)
 अवतरणः—ऐसाही जरी विपार्यें । सांडूनि पुढील पाये । सर्वेद्रियांसि होये । पाठिमोरा जो ॥ ७२ ॥ प्रवर्तलाही वेगीं धुड्डे । देह सांडूनि मांगलीकडे । महाभूतांचिया चढे । माथयावरी ॥ ७३ ॥

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् । असंमूढः स मय्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥
 अन्वयः—यः मां अज, अनादिं च लोकमहेश्वरं वेत्ति, सः मय्येषु असंमूढः (भूला) सर्व-
 पापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

तेथ राहोनि ठायठिके । स्वप्रकाशें चोखे । अजत्व माझें देखे । आपुलिया डोळां ॥ ७४ ॥ मी आदीसि परु । सकललोकमहेश्वरु । ऐसिया मातें जो नरु । यापरी जाणे ॥ ७५ ॥ तो पापाणामाजि परिसु । जैसा रसाआंत सिद्धरसु । तैसा मनुष्याआंत तो अंशु । माझाचि जाण ॥ ७६ ॥ तें चालतें ज्ञानाचें बिंब । तयाचे अवयव ते सुखाचे कोंभ । येर माणुसपण तें भावें । लौकिक भागु ॥ ७७ ॥ अगा अवचिता कापुरा- । मार्जी सांपडला हिरा । वरि पडिलिया नीरा । नांगवे कांहीं ॥ ७८ ॥ तैसा मनुष्यलोकाआंतु । तो जरी जाहला प्राकृतु । तन्ही प्रकृतिदोपाची मातु । नेणेचि कीं ॥ ७९ ॥ तो आपैसयेंचि सांडिजे पापी । जैसा जळत चंदनु सर्पी । तेविं मातें जाणे तो संकलपी । वर्जुनि धोंपे ॥ ८० ॥ (३७५. परमात्म्याचे भाव, ८१-८६)
 अवतरणः—तेंचि आसुतें कैसें जाणिजे । ऐसें कल्पी जरी चित्त तुझें । तरी मी ऐसा हे माझे । भाव ऐकें ॥ ८१ ॥ जे वेगळालिया भूर्ती । सारिखे होऊनि प्रकृती । विखुरले आहोति त्रिजगती । आघविये ॥ ८२ ॥

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ।

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।

भवति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥

अन्वयः—बुद्धिः, ज्ञान, असंमोहः, क्षमा, सत्यं, दमः, शमः च सुखं, दुःखं, भवः, अभावः, भयं, अभयं एव च ॥ ४ ॥ अहिंसा, समता, तुष्टिः, तपः, दानं, यशः, अयशः (इमे) पृथग्विधाः भूतानां भावाः मत्तः एव भवति ॥ ५ ॥

तेथ प्रथम जाण बुद्धि । मग ज्ञान जें निरवाधे । असंमोह सहनसिद्धि । क्षमा सत्य ॥ ८३ ॥ मग शम दम दोन्ही । सुखदुःख वर्ते जें जनीं । अर्जुना

१ माझ्यापासून. २ झाडांतील अंकुरातून. ३ प्रवृत्तीकडील. ४ मार्गें फिरे. ५ निवृत्तीकडे. ६ ठिकाणीं. ७ आत्मप्रकाशानें. ८ पलीकडील. ९ अमृत. १० भ्रम. ११ विरथळत नाही. १२ घातला जातो.

प्रमाणें समुद्राचा अंत नसतो किंवा मशकाला आकाश ओलांडितां येत नाहीं, त्याप्रमाणें महर्षींचें ज्ञान मला ओळखूं शकत नाहीं. ६६ मी कोण, केवढा, कोणाचा, कोठें झालों, या गोष्टींचा निश्चय करतां करतां युगाचीं युगें लोटलीं. ६७ कारण अर्जुना, हे सर्व महर्षि, देव व इतर प्राणी या सर्वांचें मूळ मी असल्यामुळे, मला जाणणें त्यांना कठीण पडतें. ६८ जर पर्वतावरून खालीं आलेलें पाणी पुनः वर चढेल, अथवा झाड वाढत जातां जातां मुळाला लागेल, तर माझ्यापासून झालेलें जग मला जाणील. ६९ किंवा जर झाडांतील गाभा झाड व वन यांना कवटाळील, अथवा लाटांत समुद्र सांठवेल, तसेंच परमाणूंमध्ये भूगोलः । समावेश होईल, ७० तर माझ्यापासून झालेल्या जीवास, महर्षींस किंवा देवांस मला जाणतां येईल. ७१ याप्रमाणें जरी मी जाणण्यास कठीण आहे, तरी सहज चुकून जो कोणी प्रवृत्तीची वाट सोडून इंद्रियांना पाठमोरा होतो (इंद्रियें जिकतो) ७२ व अशा रीतीनें मागें फिरल्यावर देह मागें सोडून जो पंचमहाभूतें स्वाधीन करून घेतो; ७३

श्लोकार्थः—जो मला उत्पन्न न होणारा, अनादि व सर्व लोकांचा अधिपति असें जाणतो, तो मनुष्यामध्ये ज्ञानी होऊन सर्व पापापासून मुक्त होतो ॥ ३ ॥

अशी मनाची स्थिति कायम झाल्यावर, निर्मळ आत्मप्रकाशानें त्याच्या डोळ्यांसमोर, उत्पत्तिरहित असें जें स्वरूप, तें त्याला दिसतें. ७४ मी सर्वांच्या आरंभाच्याही पलीकडचा आणि सर्वांत श्रेष्ठ आहे; अशा मला जो मनुष्य जाणील, ७५ तो दगडांत जसा परीस, किंवा रसांत जसें अमृत, तसा सर्व मनुष्यांत तो माझा अंश आहे असें समज. ७६ तो चालत्या बोलत्या ज्ञानाची केवळ मूर्ति, व त्याचे अवयव म्हणजे सुखाचे अंकुर; एरवीं लौकिकदृष्ट्या त्याचें जें मनुष्यपण, तो केवळ भ्रम होय. ७७ अरे, कापुरात अवाचित हिरा सांपडला, आणि त्याच्यावर जरी पाणी पडलें, तरी तो ज्याप्रमाणें विरघळत नाहीं, ७८ त्याप्रमाणें तो जरी मनुष्यलोकांत राहायत असला, तरी त्याला मायेपासून बाधा होत नाहीं; ७९ व आपलाच नाश होईल या भीतीनें त्याला पाप सोडतें. आपलें राहण्याचें स्थान जें चंदनाचें झाड, तें जर जळत असलें, तर सर्प त्याचा त्याग करतो; त्याप्रमाणें, जो मला जाणतो, त्याला सर्व संकल्प सोडतात. ८० तेंच मला कसें जाणावें, असें जर तुझ्या मनात येईल, तर मी कसा आहे व माझे विकार कोणते आहेत, ते ऐक. ८१ हे विकार निरनिराळ्या प्राण्यांत त्यांच्या त्यांच्या प्रकृतीसारखे बनून त्रिजगात पसरले आहेत. ८२

श्लोकार्थः—बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, दाम, सुख, दुःख, उत्पत्ति, विनाश, मय, अभय, ॥ ४ ॥ अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश व अपयश हे निरनिराळ्या प्रकारचे प्राण्याचे विकार माझ्यापासूनच होतात ॥ ५ ॥

त्या विकारात पहिली बुद्धि असें समज; मग अमर्याद ज्ञान, दक्षता, सहनशीलपणा, क्षमा व सत्य; ८३ मग मनोग्रह व इंद्रियनिग्रह हे दोन्ही. आणखी अर्जुना, जगातील

भावोभावे मानीं । भावाचिमार्जी ॥ ८४ ॥ पैं भय आणि निर्भयता । अहिंसा
आणि समता । तुष्टि तप पंडुसुतां । ओळख तूं ॥ ८५ ॥ अगा दान यश
अपकीर्ति । हे जे भाव सर्वत्र दिसती । ते मजचि पासूनि होती । भूतांचिया
ठायीं ॥ ८६ ॥ (३७६. कांहीं मला जाणतात व कांहीं जाणत नाहीत, ८७-९०)
जैसीं भूतें आहाती सिनानीं । तैसेचि हेही वेगळाले मानीं । एक उपजती माझ्या
ज्ञानीं । एक नेणती मातें ॥ ८७ ॥ प्रकाश आणि कडेवसें । हें सूर्याचिस्तव
जैसें । प्रकाश उदयीं दिसे । तम अस्तुसीं ॥ ८८ ॥ आणि माझे जाणणें नेणणें ।
तें तंव भूतांचिया दैवाचें करणें । म्हणोनि भूतीं भावाचियां होणें । विषम पडे
॥ ८९ ॥ यापरी माझिया भावीं । हे जीवसृष्टि आघवी । गुंतली असे जाणावी ।
पंडुकुमारा ॥ ९० ॥ (३७७. परमात्म्याचे, सृष्टीचे पालनकर्ते असे अकरा भाव,
९१-१०३) अवतरणः—आतां इथे सृष्टीचे पालक । ज्यां आधीन वर्तती लोक ।
ते अकरा भाव आणिक । सांगेन तुज ॥ ९१ ॥

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । मद्भावा मानसा जाता येपां लोक इमाः प्रजाः ॥६॥
अन्यथः—पूर्वे सप्त महर्षयः तथा चत्वारः मनवः इमे मद्भावाः मानसाः जाताः; येपाः इमाः
प्रजाः लोकः (अस्ति) ॥ ६ ॥

तरी आघवाचि गुणीं वृद्ध । जे महर्षींमाजि प्रवृद्ध । कश्यपादि प्रसिद्ध ।
सप्तर्षि ॥ ९२ ॥ आणिकही सांगिजतील । जे कां चौदाआंतुल मुदल ॥ स्वयंभू
मुख्य वडिल । चारी मनु ॥ ९३ ॥ ऐसे हे अकरा । माझ्या मनीं जाहले धनुर्धरा ।
सृष्टीचिया व्यापारा- । लंगोनियां ॥ ९४ ॥ जें लोकांची व्यवस्था न पडे । जें
या त्रिभुवनाचें कांहीं न मांडे । तें महाभूतांचें दळबाडें । अंचुंधित असे ॥ ९५ ॥
तेंचि हे जाहले । मग इहीं लोकां केले । तेथ अध्यक्ष रचूनि ठेविले । इहीं जन
॥ ९६ ॥ म्हणोनि अकराही हे राजा । मग येर जमी यांचिया प्रजा । एवं विश्ववि-
स्तार हा माझा । ऐसेचि जाण ॥ ९७ ॥ पाहें पां आरंभीं बीज एकलें । मग तेंचि
विरूढालिया बूड जाहलें । बुडीं कोंम निघाले । खांदियांचे ॥ ९८ ॥ खांदियांपासूनि
अनेका । फुटलिया नाना शाखा । शाखांस्तव देखा । पल्लव पानें ॥ ९९ ॥ पल्लवीं फूल
फळ । एवं वृक्षत्व जाहलें सकळ । तें निर्धारितां केवळ । बीजचि आघवें ॥ १०० ॥
तैसें मी एकचि पहिलें । मग मी तेंचि मनातें व्यालें । तेथ सप्तर्षि आणि
जाहले । चारी मनु ॥ १०१ ॥ इहीं लोकपाळ केले । लोकपाळीं विविध लोक सजिले ।
लोकांपासूनि निपजलें । प्रजाजात ॥ २ ॥ ऐसेनि हें विश्व येथें । मीचि विस्तारिलोंसें
निरुतें । परी भावांचेनि हातें । माने जया ॥ ३ ॥

१ जन्म, २ नाश, ३ संतोष, ४ निराळी, ५ अंधार, ६ अस्तमानी, ७ निरनिराळे, ८ कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि व बशिष्ठ, ९ स्वायंभुव, स्वरोचिप, उत्तम व

सुखदुःख व जन्ममरण हेही विकारच आहेत असें समज. ८४ पांडुसुता, भीति आणि निर्भयपणा, अहिंसा आणि सुखदुःख, समता, संतोष आणि तप हेही भावच आहेत असें समज. ८५ अरे, सर्व भूताच्या ठिकाणीं दान, यश, अपकीर्ति हे जे भाव दृष्टीस पडतात, ते माझ्याचपासून भूतांचे ठिकाणीं उत्पन्न होतात. ८६ जशीं भूतें निरनिराळीं आहेत, तसे हे विकारही वेगळाले आहेत असें समज. त्यापैकी काहींना माझे ज्ञान होतें, व काहींना होत नाहीं. ८७ ज्याप्रमाणें प्रकाश व अंधार हीं सूर्यापासूनच उत्पन्न होतात; प्रकाश उदयावरोवर व अंधार अस्तमानावरावेर (दृष्टि पडतो) ; ८८ त्याप्रमाणें, माझे ज्ञान होणें अगर न होणें हें प्राण्याच्या कर्माचें फल आहे; म्हणूनच त्याच्या ठिकाणीं निरनिराळे विकार प्राप्त होतात. ८९ याप्रमाणें अर्जुना, ही सर्व जीवसृष्टि माझ्याच विकारांनीं भरलेली आहे असें समज. ९० आतां, जे या सृष्टीचे पालक आहेत, आणि ज्यांच्या आज्ञेनें सर्व लोक वर्तन करतात, असे आणखी अकरा भाव आहेत, ते तुला सांगतो. ९१

श्लोकार्थः—प्राचीन (भृगु आदिकरून) सात महर्षि आणि (सायणादिक) चार मनु हे माझ्या सामर्थ्यानें युक्त असे माझ्या मनापासून उत्पन्न झाले; व त्यांच्यापासूनच या सर्व जगातील लोकांची उत्पत्ति झाली ॥ ६ ॥

तर सर्व गुणांनीं युक्त व महर्षीत ज्ञाते असे जे कश्यपादि प्रख्यात सात ऋषि आहेत, ९१ व आणखी जे चौदा मनु आहेत, त्यातील स्वायंभुवादि मुख्य जे चार ते तुला सांगतो. ९२ हे धनुर्धरा, असे हे अकरा भाव सृष्टीच्या उत्पत्तीकरितां माझ्या मनापासून उत्पन्न झालेले आहेत. ९३ जेव्हां लोकांची व्यवस्था लागली नव्हती, व त्रिभुवनाची रचना झाली नव्हती, तेव्हां पंचमहाभूतांचे समुदाय कार्य केल्याशिवाय जागचे जागीच स्तब्ध होते. ९४ तेव्हा हे (सात ऋषि व चार मनु) उत्पन्न झाले, व त्यांनीं अष्टलोकपाल उत्पन्न करून त्यांना सर्व जगतांत मुख्य करून ठेवले. ९५ म्हणून हे अकराजण राजाप्रमाणें असून इतर सर्व जग त्यांची प्रजा आहे; व अशा प्रकारें हा विश्वविस्तार माझाच आहे असें समज. ९७ हें पहा, पहिल्या प्रथम बीज एक असतें, मग तेंच वाढल्यावर त्याचें बूड बनतें, व बुडाला कोम निवूं लागून त्याच्या खाद्या होतात. ९८ खाद्यापासून पुष्कळ फांटे फुटून त्यांना कोमल पल्लव येतात, ९९ आणि त्या पानांना फुलें व फळें येतात. याप्रमाणें सर्व झाड बनल्यावर तें कारणदृष्टीनें पाहूं लागल्यास सर्व बीजच आहे असें सिद्ध होतें; १०० त्याचप्रमाणें, मूळारंभीं मी एकटाच होतो. नंतर मजपासून मन उत्पन्न झालें, व त्या मनापासून सात ऋषि आणि चार मनु उत्पन्न झाले. १ त्यांच्यापासून इंद्रादि अष्टलोकपाल उत्पन्न झाले, व लोकपालांनीं पुष्कळ प्रकारचे लोक उत्पन्न केले; आणि त्या लोकांपासून सर्व प्राणी उत्पन्न झाले. २ याप्रमाणें खरोखर सर्व विश्वाचा विस्तार मीच झालों आहे; परंतु हें ज्याला या युक्तीनें मान्य आहे, त्यालाच समजणार आहे. ३

तामस. १० उत्पत्तीकरिता. ११ समुदाय. १२ स्तब्ध. १३ इंद्रादिक. १४ कारणदृष्टीने. १५ बहुत प्रकारचे व्हावे ही इच्छा. १६ युक्तीच्या.

एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।

सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

अन्वयः—यः मम एतां विभूतिं च योगं तत्त्वतः वेत्ति, सः अविकल्पेन योगेन युज्यते, अत्र संशयः न (अस्ति) ॥ ७ ॥

(३७८. विभूतियोग यथार्थे जाणतो तो मत्स्वरूपाळा प्राप्त होतो, १०४-१०८)

यालागीं सुभद्रापती । हे भाव ह्या माक्षिया विभूती । आणि यांचिया व्याप्ती ।

व्यापिलें जग ॥ ४ ॥ म्हणोनि गा यापरी । ब्रह्मादि पिपीलिकावरी । मीवांचूनि

दुसरी । गोठीच नाही ॥ ५ ॥ ऐसें जाणे जो साचें । त्या चेथिरे जाहलें ज्ञानाचें ।

म्हणोनि उत्तमाधम भेदाचें । दुःस्वप्न न देखे ॥ ६ ॥ मी माक्षिया विभूती ।

विभूतीं अधिष्ठिलिया व्यक्ती । हें आघवें योगप्रतीती । एकचि मानी ॥ ७ ॥

म्हणोनि निःशकें येणें महायोगें । मज मीनले मनाचेनि आंगें । एथ संशय करणें

न लगे । तो त्रिशुद्धी जाहला ॥ ८ ॥ (३७९. अभेदभक्ति करणारा मध्येच मेला तर

तो मत्स्वरूपाळा प्राप्त होतो, १०९-११०) कां जे ऐसें किरीटी । मातें भजे जो

अभेदा दिठी । त्याचिये भजनाचे नाटी । सुती मज ॥ ९ ॥ अवतरणः—म्हण-

ऊनि अभेदे जो भक्तियोग । तेथ शंका नाही नये खंगुं । करितां ठेला तरी चांगु ।

तें सांगितलें पछीं ॥ ११० ॥ (३८०. अभेदभक्तियोगाचें लक्षण, १११-११८)

तोचि अभेदु कैसा । हें जाणावया मानसा । सोद झाली तरी परियेसा ।

बोलिले ॥ ११ ॥

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । इति मत्वा भजते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥

अन्वयः—अहं सर्वस्य प्रभवः (अस्मि) ; मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा बुधाः भावसमन्विताः

(संतः) मां भजते ॥ ८ ॥

तरि मीचि एक सर्वा । या जगा जन्म पांडवा । आणि मजचिपासूनि

आघवा । निर्वाहो यांचा ॥ १२ ॥ कळोळमाळा अनेगां । जन्म जळींचि पै गा ।

आणि त्यां जळचि आश्रयो तरंगां । जीवनही जळ ॥ १३ ॥ ऐसें आघवाचि

ठायीं । त्यां जळचि जेविं पाहीं । तैसा मीवाचूनि नाही । विश्वीं ह्ये ॥ १४ ॥

ऐसिया व्यापका मातें । मानूनि जे भजती भलतेथे । परि साचोकारें उदितें ।

प्रेमभावं ॥ १५ ॥ देश काल वर्तमान । आघवें मजसीं करूनि अभिन्न । जैसा

वायु होऊनि गगन । गगनींचि विचरे ॥ १६ ॥ ऐसेनि जे निर्जज्ञानी । खेळत

सुखें त्रिभुवनीं । जगद्रूपा मनीं । सांठवूनि मातें ॥ १७ ॥ जें जें भेटे भूत । तें तें

मानिजे भगवंत । हा भक्तियोग निश्चित । जाण माझा ॥ १८ ॥

मन्विता मद्वतप्राणा बोधयंतः परस्परम् । कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च ॥ ९ ॥

अन्वयः—मन्विताः मद्वतप्राणाः परस्परं मां बोधयंतः च मां कथयंतः नित्यं तुष्यन्ति च

रमन्ति ॥ ९ ॥

श्लोकार्थः—हा माझा विस्तार व तो उत्पन्न करण्याचें चातुर्य जो खरोखर जाणतो, तो पूर्ण शानी होतो यांत संशय नाही ॥ ७ ॥

यास्तव हे सुभद्रापते, हे माझे (वीस) भाव व (अकरा) विभूति यांनीं सर्व जग व्यापलें आहे. ४ म्हणून, ब्रह्मदेवापासून मुंगीपर्यंत याप्रमाणें माझ्याशिवाय दुसरी गोष्टच नाही. ५ हें जो खरोखर जाणतो, त्याला ज्ञानाची जागृति होते; म्हणूनच उत्तम व वाईट अशा प्राण्यांतील भेदाचें त्याला स्वप्नही पडत नाही. ६ मी, माझ्या विभूति व माझ्या विभूर्तींनीं युक्त असलेले प्राणी हा योगानुभव हें सर्व एकच आहे असें समज; ७ म्हणून, खरोखर जो या ज्ञानयोगाने मनोभावेकरून मद्रूप झाला, तो कृतार्थ झाला यात संशय नाही. ८ कारण अर्जुना, अभेददृष्टीनें जो मला भजतो, त्याच्या भजनाच्या छंदानें मी त्याच्या पाशांत पडतो; ९ म्हणून जो माझ्या ठिकाणीं अभेदबोधानें भक्ति करतो, त्याला माझ्या प्राप्तीमध्ये खरोखर व्यत्यय येत नाही व अशी भक्ति करीत असता जरी तो मरण पावला, तरी तेंही उत्तमच आहे हें सहावे अध्यायात पूर्णपणे सांगितलेंच आहे. ११० ती अभेदभक्ति कशी असते हें जाणण्याची जर तुझ्या मनांत इच्छा झाली असेल, तर सांगतों ऐक. ११

श्लोकार्थः—मी सर्वांचा उत्पादक आहे, व माझ्याचपासून सर्व प्रवृत्त होतें, असें जाणून शांत वन श्रद्धायुक्त होलात मला भजतात ॥ ८ ॥

अर्जुना, या सर्व जगाचा उत्पन्नकर्ता व पालनकर्ताही मीच आहे. १२ अरे, ज्याप्रमाणें लाटांचा जन्म पाण्यातच होतो, त्यांना आश्रय पाण्याचाच असतो, त्यांचें जीवनही पाणीच असतें; १३ आणि याप्रमाणें त्यांना जसें सर्व ठिकाणीं पाणीच आहे, त्याप्रमाणें या सर्व विश्वांत माझ्याशिवाय दुसरें काहीं नाही. १४ अशा प्रकारें मी सर्व-व्यापक आहे असे मानून जे खऱ्या उत्कंठेनें व प्रेमभावानें वाटेला त्या ठिकाणीं मला भजतात; १५ देशकालवर्तमान या सर्वांपासून मी भिन्न नाही (असें जे जाणतात), वायु हा आकाशरूप होऊन आकाशातच मंचार करतो, १६ त्याप्रमाणे, जे आत्मज्ञानी सर्वव्यापक असा जो मी, त्या मला मनात आठवून सुखानें त्रिभुवनांत कालक्रमण करतात, १७ आणि जो जो प्राणी दृष्टीस पडेल, त्याला त्याला ईश्वर समजतात. हा माझा खरा ' भक्तियोग ' आहे असें समज. १८

श्लोकार्थः—शानें माझ्या ठिकाणीं चित्त ठेवून व माझ्या ठिकाणीं जीव लावून, एक-मेकाला माझ्याविषयीं बोध करून माझे कीर्तन करीत सर्व काळ सतोष मानून माझे ठिकाणीं रममाण होतात ॥ ९ ॥

जे आपलें चित्त मद्रूप करतात, व माझ्याच योगानें ज्याचे प्राण संतोष पावतात,

१ वीस विकार. २ अकरा विभूति. ३ मुंगीपर्यंत. ४ जागृति. ५ अनुभव. ६ ज्ञानयोगानें. ७ कृतार्थ झाला. ८ छंदानें ९ पाशांत पाडतात. १० व्यत्यय. ११ इच्छा. १२ आत्मशान्ती.

(३८१. महात्मे पुरुष जगांत करे धावरतात, ११९-१२८) चित्ते मीचि जाहाले । मियांचि प्राणें धाले । मग जीवों मरों विसरले । बोधाचिया भुली ॥१९॥ मग तया बोधाचेनि मार्जे । नाचती संवादसुखार्ची भोजें । आतां एकमेकां घेपे दीजे । बोधाचिवरी ॥ १२० ॥ जैशीं जबळिकेचीं सरोवरें । उचंचळलिया कालवती परस्परें । मग तरंगांसी घवळारें । तरंगाचि होती ॥ २१ ॥ तैसी येरयेरांचिये मिळणीं । पडत आनंदकळोळांची वेणी । तेथें बोध बोधाचीं लेणीं । बोधेंचि मिरवी ॥ २२ ॥ जैसें सूर्यें सूर्यातें बाँवाळिलें । कीं चंद्रें चंद्रम्या क्षेम दिधलें । ना तरी सरिसेनि पाडें मीनले । दोन्ही बोध ॥ २३ ॥ तैसें प्रयाग होत सामरस्याचें । वरी बोसोण तरत सात्विकाचें । ते संवादचैतुष्यपीचि । गणेश जाहाले ॥ २४ ॥ तेव्हां तया महासुखाचेनि भरें । धांवोनि देहाचिये गांवा गाहेरें । मियां धाले तेणें उद्गारें । लागती गाजों ॥ २५ ॥ पें गुरुशिष्यांचिया एकांती । जे अक्षरा एकाचि वदती । ते मेघाचियापरी त्रिजगतीं । गर्जती संध ॥ २६ ॥ जैसी कमळकळिका जालेपणें । हृदयींचिया मकरंदातें राखों नेणे । दे राया रंका पारणें । आमोदाचें ॥ २७ ॥ तैसेंचि मातें विश्वीं कथित । कथितेनि तोपें कथूं विसरत । मग तया विसरामाजि विरेंत । आंगें जीवें ॥ २८ ॥ ऐसे प्रेमाचेनि बहुवसपणें । नाहीं राती दिवो जाणणें । केलें माझे सुख अव्यंगवाणें । आपणपेयां जिहीं ॥ २९ ॥

तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥

अन्वयः—(एव) सततयुक्तानां प्रीतिपूर्वकं भजतां तेषां, येन ते मां उपयान्ति तं बुद्धियोगं अहं ददामि ॥ १० ॥

(३८२. सतत भक्ति करणाराला भक्तियोगप्राप्ति, १३०-१४०) तयां मग जें आम्हीं कांहीं । द्यावें अर्जुना पाहीं । ते ठायींचीच तिहीं । घेतली सेल ॥१३०॥ कां जे ते जिया वाटा । निघाले गा सुभटा । ते सोय पाहोनि अन्हांटा । स्वर्गापवर्ग ॥१३१॥ म्हणोनि तिहीं जें प्रेम धरिलें । तेंचि आसुचें देणें उपाडलें । परि आम्हीं देयावें तेंही केलें । तिहीं म्हणियें ॥१३२॥ आतां यावरी येतुलें घडे । जे तेंचि' सुख आगळें वाढे । आणि काळाची दृष्टि न पडे । हें आम्हां करणें ॥१३३॥ लळेयाचिया बाळका किरीटी । गवसणी करुनि स्नेहाची दिठी । जैसी खेळतां पाठोपाठी । माउली धावे ॥ १३४ ॥ तें जो जो खेळ दावी । तो तो पुढें सोनेधाचा करुनि ठेवी । तैसी उपास्तीची पदवी । पोषित मी जायें ॥ १३५ ॥ जिये पदवीचेनि पोषकें । ते मातें पावती यथासुखें । हें पाळती मज विशेखें । आवडे करूं ॥ १३६ ॥ पें गा

१ कौतुकानें. २ पुरात वाहणारी लाकडे, केरकचरा इत्यादि. ३ चव्हाट्यावरचे. ४ फुलल्या-मुळें. ५ रममाण होतात. ६ आधिक्याने. ७ पूर्ण. ८ चेलका, हिरका. ९ उत्पन्न झाले. १० आशाधारक. ११ तें प्रेमसुख. १२ गोबिंदवाणा; उत्तम. १३ राखण.

ते मग ज्ञानाच्या भुलीनें जन्ममरणास विसरतात. १९ नंतर ज्ञानाचा माज येऊन ते कौतुकानें संवादसुखात नाचूं लागल्यावर, एकमेकांला देणें व घेणें म्हणजे ज्ञानाशिवाय दुसरें कांहींच नसतें, १२० ज्याप्रमाणें, जवळ जवळ असलेले तलाव पाण्यानें भरून गेल्यावर त्यांचें पाणी एकमेकांत मिसळतें आणि मग लाटांना लाटाच आश्रयभूत होतात, २१ त्याप्रमाणें, ज्ञानी एके ठिकाणीं मिळाल्यावर ब्रह्मानंदरूपी लाटा एकात एक मिसळतात; त्या ठिकाणीं आत्मबोध हा आत्मबोधाचा आत्मबोधाचाच अलंकार घाडून मिरवतो ! २२ ज्याप्रमाणें सूर्यानें सूर्यालाच ओंवाळावें, किंवा चंद्रानें चंद्रालाच आलिंगन द्यावें, अथवा योग्यतेनें सारखे असे दोन ओघ एकमेकांत मिळावे, २३ त्याचप्रमाणें ब्रह्म-व्याच्या संगमामे पूर येऊन त्यात अष्टसात्विकभावरूपी केरकचरा तरंगून आला, म्हणजे ते ज्ञाते संवादरूप चव्हाऱ्यावरील गणपति बनतात. २४ तेव्हां त्या ब्रह्मानंदाच्या भरांत देहरूप गांवाच्या बाहेर धावूं लागून माझ्या प्राप्तीमुळे संतोष झाला अशी मोठ्यानें गर्जेना कळूं लागतात. २५ गुरुशिष्याच्या एकांतांत जो एकाक्षरी मंत्र सागावयाचा, तो सर्वज्ञा मेघाप्रमाणें तिन्ही लोकांत गर्जेना करून सांगतात. २६ ज्याप्रमाणें कपळाची कळी विकसित झाल्यावर आपल्यातील मकरंद झाडूं शकत नाहीं, आणि राजापासून रंकापर्यंत सर्वांना आपल्या वासाची मेजवानी करते, २७ त्याप्रमाणें, जगतात माझे गुण गाऊन गाण्याच्या भरांत ते स्तब्ध राहतात, व त्या स्थितींत त्यांचा जीवभाव व देहभाव हे दोन्ही हारपतात; २८ आणि अशा प्रेमभरांत ते रात्र व दिवस जाणत नाहींत. अशा प्रकारें जे आत्मत्वानें माझे सुख परिपूर्ण घेतात, २९

श्लोकार्थः— याप्रमाणें नेहमीं माझे ठिकाणीं तत्पर असलेले व प्रीतिपूर्वक मला भजणारे जे शत्रौ, ते ज्या योगानें मला मिळतील असा बुद्धियोग मी त्यांना देतो ॥ १० ॥

त्यांना, अर्जुना, आम्ही जें कांहीं द्यावयाचें, त्या ठिकाणाचा शेलकाच वांटा ते घेतात. १३० कारण अर्जुना, ते ज्या मार्गानें माझ्याकडे येण्यास निघाले, त्या मार्गाच्या दृष्टीनें स्वर्ग व मोक्ष ह्या आडवाटा असे वाटत; ३१ म्हणून त्यांनीं माझ्या ठिकाणीं जी भक्ति केली त्या भक्तीमुळे त्यांना काहीं द्यावें असे मला वाटलें; परंतु मीं जें कांहीं त्यांस द्यावयाचें, तें त्यांनीं होऊनच आपल्या आधीन करून घेतलें. ३२ आतां माझ्या भक्तीचें जें प्रेममुख, तें जास्त वाढवावें व अशा माझ्या भक्तांवर काळाची दृष्टि न पडावी, याविषयीं मला जपलें पाहिजे, एवढेंच माझें कर्तव्य आहे. ३३ हे किरांटी, ज्याप्रमाणें लाडकें लेकरूं खेळत असतां आई त्याजवर प्रेमदृष्टि ठेवून त्याच्या मागोमाग धावते, ३४ व तें जो जों एक एक नवीन खेळ खेळेल, त्या त्याप्रमाणें त्याला सोन्याचे पदार्थ करून ठेवते, त्याप्रमाणें माझ्या भक्ताच्या उपासनेचे संप्रदाय मला वाढवावे लागतात. ३५ जे संप्रदाय वाढविल्यानें माझे भक्त मला सहज येऊन मिळतात, ते विशेषकरून वाढवावे

(३८१. महात्मे पुरुष जगांत कसे धावरतात, ११९-१२८) चितें मीचि जाहाले । मियांचि प्राणें धाले । मग जीवों मरों विसरले । बोधाचिया भुली ॥१९॥ मग तया बोधाचेनि माजें । नाचती संवादसुखाचीं भोजें । आतां एकमेकां धेपे दीजे । बोधाचिवरी ॥ १२० ॥ जैशीं जवळिकेचीं सरोवरें । उचंबळलिया कालवती परस्परें । मग तरंगांसी घवळारें । तरंगाचि होती ॥ २१ ॥ तैसी येरयेरांचिये मिळणीं । पडत आनंदकल्लोळांची वेणी । तेथें बोध बोधाचीं लेणीं । बोधेंचि मिरवी ॥ २२ ॥ जैसैं सूर्यें सूर्यातें वोंवाळिलें । कीं चंद्रें चंद्रम्या क्षेम दिधलें । ना तरी सरिसेनि पाडें मीनले । दोन्ही बोध ॥ २३ ॥ तैसैं प्रयाग होत सामरस्याचें । वरी बोसाण तरत सात्विकाचें । ते संवादचैतुष्यपीचे । गणेश जाहाले ॥ २४ ॥ तेव्हां तया महासुखाचेनि भरें । धांवोनि देहाचिये गांवा बाहेरें । मियां घाले तेणें उद्गारें । लागती गाजों ॥ २५ ॥ पैं गुरुशिष्यांचिया एकांतीं । जे अक्षरा एकाचि वदती । ते मेधाचियापरी त्रिजगतीं । गर्जती संग्र ॥ २६ ॥ जैसी कमळकळिका जालेपणें । हृदयींचिया मकरंदातें राखों नेणे । दे राया रंका पारणें । आमोदाचें ॥ २७ ॥ तैसैंचि मातें विश्वीं कथित । कथितेनि तोपें कथूं विसरत । मग तया विसरामाजि विरेंत । आंगें जीवें ॥ २८ ॥ ऐसे प्रेमाचेनि बहुवसपणें । नाहीं राती दिवो जाणणें । केलें माझें सुख अव्यंगवाणें । आपणपेयां जिहीं ॥ २९ ॥

तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि पुद्गियोगं तं येन सासुपयांति ते ॥१०॥

अन्वयः—(एवं) सततयुक्तानां प्रीतिपूर्वकं भजतां तेषां, येन ते मां उपयांति तं बुद्ध्योगं अहं ददामि ॥ १० ॥

(३८२. सतत भक्ति करणाराळा भक्तियोगप्राप्ति, १३०-१४०) तयां मग जें आम्हीं कांहीं । यावें अर्जुना पाहीं । ते ठायींचीच तिहीं । घेतली सेल ॥१३०॥ कां जे ते जिया वाटा । निघाले गा सुभटा । ते सोय पाहोनि अब्हांटा । स्वर्गापवर्ग ॥१३१॥ म्हणोनि तिहीं जें प्रेम धरिलें । तेंचि आमुचें देणें उपाडलें । परि आम्हीं देयावें तेंही केलें । तिहीं म्हणियें ॥१३२॥ आतां यावरी येतुलें घडे । जे तेंचि' सुख आगळें वाढे । आणि काळाची दृष्टि न पडे । हें आम्हां करणें ॥१३३॥ लळेयाचिया बाळका किरीटी । गवसणी करुनि स्नेहाची दिठी । जैसी खेळतां पाठोपाठीं । माउली धांवे ॥ १३४ ॥ तें जो जो खेळ दावी । तो तो पुढें सोनेधाचा करुनि ठेवी । तैसी उपास्तीची पदवी । पोषित मी जायें ॥ १३५ ॥ जिये पदवीचेनि पोषकें । ते मातें पावती यथासुखें । हें पाळती मज विशेखें । आवडे करूं ॥ १३६ ॥ पैं गा

१ कौतुकानें. २ पुरात वाहणारी लाकडे, केरकचरा इत्यादि. ३ चव्हाट्यावरचे. ४ फुलल्या-मुळें. ५ रममाण होतात. ६ आधिक्यानें. ७ पूर्ण. ८ शेतकां, हिस्ता. ९ उत्पन्न झाले. १० आशाधारक. ११ तें प्रेमसुख. १२ गोजिराणा; उत्तम. १३ राखण.

असें मला वाटतें. ३६ भक्तांना माझी आवड असल्यामुळे मला त्याच्या एकनिष्ठेने प्रेम उत्पन्न होतें; कारण, माझ्या घरीं प्रेमळ भक्ताची फार उणीव आहे. ३७ हें पहा, वरवर भक्ति करणारासाठीं स्वर्ग व मोक्ष असे दोन मार्ग उत्पन्न केले आहेत आणि लक्ष्मीसह मी आपले शरीर शेषाचे स्वाधीन केलें आहे; ३८ परंतु आत्मत्वावांचून जें एक नाजूक सुख, तें प्रेमळ भक्ताकरितां तसेंच राखून ठेविलें आहे. ३९ अर्जुना, इतके आम्ही प्रेमळ भक्तांना आपल्या जवळ करितां. ह्या गोष्टी बोलून दाखविण्यासारख्या नाहींत, तर अनुभवानें समजणाऱ्या आहेत. १४०

श्लोकार्थः—त्याच्यावर अनुग्रह करण्याकरताच त्याच्या बुद्धीमध्ये कास करून, सुप्रकाशित ज्ञानदीपाच्या योगानें मी अज्ञानजन्य अंधकाराचा नाश करतो ॥ ११ ॥

म्हणून, आत्मा जो मी, त्या माझी भक्ति हेंच आपल्या जीवनास कारण करून ज्यानीं माझ्याशिवाय इतर सर्व वस्तु व्यर्थ मानल्या, ४१ त्या शुद्ध आत्मज्ञान्यांकरितां मी कापुराची मशाल पाजळून मशालजी बनून त्याचे पुढें पुढें चालतो. ४२ अज्ञानरूप रात्रीत जमलेल्या गर्द अंधाराचा नाश करून त्या भक्तांकरितां मी नेहमीं ज्ञानरूपी सूर्योदय करतो. ४३ प्रेमळ भक्तांना प्रिय असा पुरुषोत्तम जेव्हा याप्रमाणें बोलला तेव्हा अर्जुन म्हणाला, “ देवा, माझे सर्व मनोरथ शांत झाले ! ४४ हें पहा महाराज, आपण माझ्यावरील संसाररूपी केर चागला झाडून टाकला; आणि प्रभो, त्यामुळें मी पुनर्जन्मापासून मुक्त झालों ! ४५ अहो, माझें जन्म मी आपल्या डोळ्यानीं पाहिलें, व माझें जीवित आज माझ्या हातीं आलें असें मला वाटतें. ४६ प्रभो, आपल्या मुखातून हें बोलणें ऐकून माझ्या आयुष्याचें सार्थक झालें आणि माझ्या दैवाचा भाग्योदय झाला ! ४७ आतां या वचनरूप सूर्यानें माझ्या अंतर्बुद्ध अज्ञानांधकाराचा नाश झाला; म्हणून, प्रभो तुमचें यथार्थ स्वरूप मला दिसू लागलें. ४८

श्लोकार्थः—अर्जुन म्हणालाः—देवा, तुम्ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म, उत्तम स्थान आणि परम पवित्र असे आहां. आपण निरंतर असणारे, तेजस्वी, सर्व देवांचे आदि, न उत्पन्न होणारे व सर्वव्यापक आहा. १२

“ तरी कृष्णा, आपण परब्रह्म आहां व सर्व महाभूताचें विश्रातिस्थान असून पवित्र आणि सर्व जगाचे पालनकर्ते आहां. ४९ तुम्ही ब्रह्मा, विष्णु व महेश या तिवांचें आदि-दैवत आहां. देवा, पंचविसावें तत्त्व जो पुरुष तो तूं, आणि मायेच्या पलीकडील जो दिव्य भाव, तोही तूं. १५० हे स्वामी, तुम्ही अनादिसिद्ध असून, तुम्हांला जन्मादि धर्म नाहींत; असे तुम्ही आहां असें मला आतां समजलें. ५१ तुम्ही तीन काळाचे चालक आहां. तुम्ही जीवकलेची मुख्य देवता आहां, व तुम्ही ब्रह्मांडास आश्रयभूत आहां. असें आतां मला स्पष्ट कळलें. ५२

८ पत्नीकडे. ९ शांत झालों. १० मातेचे उदर. ११ घर. १२ सार्थक. १३ वचनरूपी सूर्यानें. १४ मायेच्या विकाराच्या. १५ सूत्रधार. १६ मुख्य देवता. १७ ब्रह्माद्वारूप कढईला धारण करणारा.

भक्तासि माझे कोड । मज त्याचे अनन्यगतीची चाड । कां जे प्रेमळाचें सांकड ।
 आमुचिया घरीं ॥ ३७ ॥ पाहें पां स्वर्ग मोक्ष उपायिले । दोन्ही मार्ग त्यांचिये
 वाहणी केले । आम्हीं आंगही शेर्वां वेंचिलें । लक्ष्मियेसी ॥ ३८ ॥ परि आपण-
 पेंवीण जें एक । तें तैसेंचि सुख साजुक । सप्रेमालागीं देख । ठेविलें जतन ॥ ३९ ॥
 हा ठायवरी किरीटी । आम्ही प्रेमळ घेवों आपणयासाठी । या बोलीं बोलाविया
 गोष्टी । तैसिया नव्हती गा ॥ १४० ॥

तेषामेवानुकंपार्थमहमज्ञानजं तमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥

अन्वयः—तेषाम् एव अनुकंपार्थे अहं आत्मभावस्थः (सन्) भास्वता ज्ञानदीपेन अज्ञानजं
 तमः नाशयामि ॥ ११ ॥

(३८३. अज्ञानतमाचा नारा ज्ञानदीपानें होतो, १४१-१४४) म्हणोनि मज
 आत्मयाचा भावो । जिहीं जियावया केला ठावो । एक मीवांचूनि वावो । येर
 मानिलें जिहीं ॥ ४१ ॥ त्यां तत्वज्ञां चोखटां । दिवी पोतांची सुभटा । मग
 मीचि होऊनि दिवटा । पुढां पुढां चाले ॥ ४२ ॥ अज्ञानाचिये राती- । माजि
 तमाची भिळणी दाटती । ते नाशूनि घालीं परीती । त्यां करीं नित्योदयो
 ॥ ४३ ॥ ऐसें प्रेमळाचेनि प्रियोत्तमें । बोलिलें जे पुरुषोत्तमें । अर्जुन उवाचः—तेथ
 अर्जुन मनोधर्में । निवोलों म्हणतसे ॥ ४४ ॥ (३८४. भगवत्स्वरूपाचें वर्णन, भग-
 वत्कृपेचें वर्णन, १४५-१४८) हांही जी अवधारा । भला केरु फाडिला संसारा ।
 जाहलों जननीजेंठरजोहरी । वेगळा प्रभू ॥ ४५ ॥ जी जन्मलेपण आपुलें । हें
 आजि मियां डोळां देखिलें । जीवित हाता चढलें । आवडे तैसे ॥ ४६ ॥ आजि
 आयुष्या उजवण जाहली । माझिया दैवा दशा उदयली । जे वाक्यकृपा लाधली ।
 दैविकेनि मुखें ॥ ४७ ॥ आतां येणें वचनतेजोकारें । फिटलें आंतील वाहेरील
 आंधारें । म्हणोनि देखतसें साचोकारें । स्वरूप तुझें ॥ ४८ ॥

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् । पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥

अन्वयः—भवान् परं ब्रह्म, परं धाम, परमं पवित्रं, पुरुषं, शाश्वतं, दिव्यं, आदिदेवं, अजं,
 विभुम् ॥ १२ ॥

(३८५. परब्रह्मरूप जाणल्याचें वर्णन, १४९-१५२) तरी होसी गा तूं
 परब्रह्म । जें या महाभूतां विसंवर्ते धाम । पवित्र तूं परम । जगन्नाथा ॥ ४९ ॥ तूं
 परम दैवत तिहीं देवां । तूं पुरुष जी पंचविसावा । दिव्य तूं प्रकृतिर्भावा- । पैली-
 कडील ॥ १५० ॥ अनादिसिद्ध तूं स्वामी । जो नाकाळिजसी जन्मधर्मी । तो तूं
 हें आम्हीं । जाणितलें आतां ॥ ५१ ॥ तूं या कालव्रयासि सूत्री । तूं जीवकळेची
 अधिष्ठात्री । तूं ब्रह्मकटाहप्रात्री । हें कळलें फुडें ॥ ५२ ॥

१ उणीव. २ सार्दी. ३ शेपाला. ४ लक्ष्मीसह. ५ प्रेमळ भक्ताला. ६ मशाल. ७ कापुराची.

असें मला वाटतें. ३६ भक्तांना माझी आवड असल्यामुळे मला त्यांच्या एकानिष्ठेने प्रेम उत्पन्न होतें; कारण, माझ्या घरीं प्रेमळ भक्तांची फार उणीव आहे. ३७ हें पहा, वरवर भक्ति करणारासाठीं स्वर्ग व मोक्ष असे दोन मार्ग उत्पन्न केले आहेत आणि लक्ष्मीसह मी आपलें शरीर शेषाचे स्वाधीन केलें आहे; ३८ परंतु आत्मत्वावांचून जें एक नाजूक सुख, तें प्रेमळ भक्तांकरितां तसेंच राखून ठेविलें आहे. ३९ अर्जुना, इतके आम्ही प्रेमळ भक्तांना आपल्या जवळ करितां. ह्या गोष्टी बोलून दाखविण्यासारख्या नाहींत, तर अनुभवानें समजणाऱ्या आहेत. १४०

श्लोकार्थः—त्याच्यावर अनुग्रह करण्याकरिताच त्याच्या बुद्धीमध्ये वास करून, सुप्रकाशित ज्ञानदीपाच्या योगानें मी अज्ञानजन्य अंधकाराचा नाश करतो ॥ ११ ॥

म्हणून, आत्मा जो मी, त्या माझी भक्ति हेंच आपल्या जीवनास कारण करून ज्यानीं माझ्याशिवाय इतर सर्व वस्तु व्यर्थ मानल्या, ४१ त्या शुद्ध आत्मज्ञान्यांकरितां मी कापुराची मशाल पाजळून मशालजी बनून त्यांचे पुढें पुढें चालतो. ४२ अज्ञानरूप रात्रीत जमलेल्या गर्द अंधाराचा नाश करून त्या भक्तांकरितां मी नेहमीं ज्ञानरूपी सूर्योदय करतो. ४३ प्रेमळ भक्तांना प्रिय असा पुरुषोत्तम जेव्हां चाप्रमाणें बोलला तेव्हां अर्जुन म्हणाला, “ देवा, माझे सर्व मनोरथ शांत झाले ! ४४ हें पहा महाराज, आपण माझ्यावरील संसाररूपी केर चागला झाडून टाकला; आणि प्रभो, त्यामुळे मी पुनर्जन्मापासून मुक्त झालों ! ४५ अहो, माझें जन्म मीं आपल्या डोळ्यानीं पाहिलें, व माझें जीवित आज माझ्या हातीं आलें असें मला वाटतें. ४६ प्रभो, आपल्या मुखातून हें बोलणें ऐकून माझ्या आयुष्याचें सार्थक झालें आणि माझ्या दैवाचा भाग्योदय झाला ! ४७ आतां या वचनरूप सूर्यानें माझ्या अंतर्बुद्ध अज्ञानांधकाराचा नाश झाला; म्हणून, प्रभो तुमचें यथार्थ स्वरूप मला दिसूं लागलें. ४८

श्लोकार्थः—अर्जुन म्हणालाः—देवा, तुम्ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म, उत्तम स्थान आणि परम पवित्र असे आहां. आपण निरंतर असणारे, तेजस्वी, सर्व देवांचे आदि, न उत्पन्न होणारे व सर्वव्यापक आहा. १२

“ तरी कृष्णा, आपण परब्रह्म आहां व सर्व महाभूतांचें विश्रातिस्थान असून पवित्र आणि सर्व जगाचे पालनकर्ते आहां. ४९ तुम्ही ब्रह्मा, विष्णु व महेश या तिघांचें आदि-दैवत आहां. देवा, पंचविसावें तत्त्व जो पुरुष तो तूंच, आणि मायेच्या पत्नीकडील जो दिव्य भाव, तोही तूंच. १५० हे स्वामी, तुम्ही अनादिसिद्ध असून, तुम्हांला जन्मादि धर्म नाहींत; असे तुम्ही आहां असें मला आतां समजलें. ५१ तुम्ही तीन काळांचे चालक आहां. तुम्ही जीवकलेची मुख्य देवता आहां, व तुम्ही ब्रह्मांडास आश्रयभूत आहां, असें आतां मला स्पष्ट कळलें. ५२

८ पत्नीकडे. ९ शांत झालों. १० मातेचें उदर. ११ घर. १२ सार्थक. १३ वचनरूपी सूर्यानें. १४ मायेच्या विकाराच्या. १५ सूत्रधार. १६ मुख्य देवता. १७ ब्रह्मांडरूप कढईला घारण करणारा.

आहुस्त्वामृपयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा ।

असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥

अन्वयः—(ईदृशं) त्वां सर्वे ऋषयः—देवर्षिः नारदः तथा असितः देवलः व्यासः—आहुः, च त्वं स्वयं एव मे ब्रवीषि ॥ १३ ॥

(३८६. पूर्वीं मुनींनीं हें रूप सांगितलें, तरी त्याचा अनुभव आला नाही, १५३—१६२) पै आणिकही एके परी । इये प्रतीतीची येतसे थोरी । जे मार्गे ऐसेंचि ऋषीश्वरी । सांगितलें तूतें ॥ ५३ ॥ परि तया सांगितालियाचें साचपण । हें आतां माझे देखतसे अंतःकरण । जे कृपा केली आपण । म्हणोनि देवा ॥ ५४ ॥ येज्ही नारदु अखंड जवळा ये । तोही ऐसेंचि वचनीं गाये । परि अर्थ न बुजोनि ठाये । गीतसुखाचि ऐकों ॥ ५५ ॥ जी आंघळेयांच्या गांवीं । आपणपें प्रगटलें रवी । तरि तिहीं वोतपलीचि ध्यावी । वांचूनि प्रकाशु कैचा ॥ ५६ ॥ परि देवर्षि अध्यात्म गातां । आहाच रागांगेंसीं जे मधुरता । तेचि फावे येर चित्ता । नलगेचि कांहीं ॥ ५७ ॥ पै असिता देवलाचेनि मुखें । मी एवंविधा तूतें आइकें । परि तें बुद्धि विषयविखें । धारिली होती ॥ ५८ ॥ विषयविषाचा परिपाडू । गोड परमार्थु लागे कडू । कडू विषय तो गोडू । जीवासी जाहला ॥ ५९ ॥ आणि हें आणिकांचें काय सागावें । राउळा आपणाचि येऊनि व्यासदेवें । तुझे स्वरूप आघवें । सर्वदा सांगिजे ॥ १६० ॥ परि तो आंधारीं चिंतामणि देखिला । जेविं नव्हे या बुद्धी उपेक्षिला । पाठीं दिनोदयीं वोळखिला । होय म्हणोनि ॥ ६१ ॥ तैसीं व्यासादिकांचीं बोलणीं । तिया मजपार्शीं चिद्रेतांचिया खाणीं । परि उपेक्षिल्या जात होतिया तरणी । तुजवीण कृपणा ॥ ६२ ॥

सर्वमेतद्वत् मन्ये यन्मां वदसि केतव । न हि ते भगवन्व्यक्तिं चित्तुर्दया न दानयाः ॥ १४ ॥

अन्वयः—केतव, यत् मां वदसि, तत् एतत् सर्वं (अहं) वदतं मन्ये; भगवन्, देवाः दानयाः ते व्यक्तिं न हि विदुः ॥ १४ ॥

(३८७. ऋषींच्या सांगण्यानें मला बोध झाला नाही; तो देवांच्या सांगण्यानें झाला, १६३—१८०.) ते आतां वाक्यसूर्यकर तुझे फांकले । आणि ऋषीं मार्ग होते जे कथिले । तयां आघवयांचेंचि फिटलें । अनोळखपण ॥ ६३ ॥ जी ज्ञानाचें बीज तयांचे बोल । माजि हृदयभूमिके पडिले सखोल । वरि इये कृपेची जाहाली बोल । म्हणोनि संवाद फळेंशीं उठिले ॥ ६४ ॥ अहो. नारदादिका संतां । त्यांचिया उक्तिरूप सरिता । मी महोदधी जाहलों अनंता । संवादसुखाचा ॥ ६५ ॥ प्रभू आघवेनि येणें जन्में । जियें पुण्यें केलीं मियां उत्तमें । तयांचीं न ठीकतीचि अंगीं कामें । सद्गुरु तुवां ॥ ६६ ॥ येज्ही वडिलवाडिलांचेनि मुखें । मी सदा तूतें कार्नी आइकें । परि कृपा न कीजेचि तुवां एके । तंव नेणवेचि कांहीं ॥ ६७ ॥

श्लोकार्थः—असे आपण आहा म्हणून सर्व ऋषि-देवर्षि नारद, असित, देवल व व्यास हे सर्व ऋषि-म्हणत आहेत; आणि तुम्हीही स्वतः तेंच मग्य सांगत आहा ॥ १३ ॥

“ हें पहा, आणखी दुसऱ्याही एका तऱ्हेनें त्या गोष्टीच्या खरेपणाविषयी अनुभव येतो. तो असा कीं, पूर्वी तुमच्याविषयी अशाच गोष्टी पुष्कळ ऋषींनीं सांगितल्या आहेत. ५३ परंतु त्यांनीं सांगितलेल्या गोष्टी खऱ्या आहेत असें आज मला कळून आलें; पण तें सुद्धां तुम्हीं कृपा केली म्हणूनच । ५४ एरवीं नारद मुनि आमच्या घरीं नेहमीं येतात ते सुद्धां हेंच गात असतात; पण त्याचा अर्थ न समजतां मी त्यांचें गाणेंच सुखानें ऐकत असें. ५५ महाराज ! अंधळ्यांच्या गावीं सूर्य जेरी स्वतः प्रकट झाला, तरी त्यांना फक्त उन्हाचा उपयोग होतो, बाकी त्यांना प्रकाश कसा दिसणार । ५६ त्याचप्रमाणें, नारद हे अध्यात्मगायनें करीत असता मला त्यांच्या रागरागिणींचें माधुर्य वरचेवरच तेवढें समजत असे, दुसरें काहीं नाहीं. ५७ त्याचप्रमाणें, असित व देवल यांच्या तोंडूनही तुमचे याच प्रकारचे गुणानुवाद मी ऐकत असें; परंतु त्या वेळेस माझी बुद्धि विषयरूपं विषानें व्यापली होती. ५८ विषयरूप विषाचा महिमा असा आहे कीं, परमार्थ गोड असून तो जिवस कडू लागतो, व विषय कडू असून ते गोड लागतात. ५९ आणखी दुसऱ्या-विषयी काय सांगूं ? परंतु सर्वश्रेष्ठ जे व्यास मुनि, ते देखील स्वतः येऊन तुमच्या स्वरूपाचे वर्णन करीत असत. १६० परंतु एखाद्याला अंधारात चितामणि सांपडून तो चितामणि नव्हे या बुद्धीनें तो टाकून देतो, आणि दिवस उगवल्यावर तोच चितामणि आहे असें ओळखतो, ६१ त्याचप्रमाणे कृष्णा, व्यासादिक मुनींचीं भाषणें ज्ञानरूप रत्नांच्या खाणींप्रमाणें असून, तुमच्या उपदेशरूप सूर्याशिवाय त्या मीं टाकून दिल्या होत्या । ६२

श्लोकार्थः—केशवा, जे तुम्ही मला सांगतां, तें हें सर्व मी सत्य मानतां. भगवन्, देवाना आणि दैत्यानाही तुमचें स्वरूप समजलें नाहीं ॥ १४ ॥

“ ते आतां तुमचे वाक्यरूपी किरण माझ्या हृदयांत सर्वत्र फांकून, ऋषींनीं सांगितलेल्या त्या मार्गाविषयींचे अज्ञान पार नाहीसिं झाले. ६३ महाराज, त्याचे शब्द म्हणजे ज्ञानाचें बीज; तें माझ्या हृदयरूपी खोल जमिनीत पडलें होतें, पण आतां त्याला तुमच्या कृपारूप ओलाव्यानें संवादरूप फळें आलें. ६४ अहो अनंता, नारदादिक संतांच्या भाषणरूपी नद्यांस, तुमचा व माझा जो संवाद, त्या संवादरूपी सुखाचा मी समुद्र झालों. ६५ हे प्रभो, हे सदगुरो, मीं जन्मजन्मांतरी जीं जीं उत्तम पुण्यें केलीं, त्यांनीं तुमची प्राप्ति करून देऊन तीं माझ्या ऋणांतून मुक्त झालीं. ६६ एरवीं, वाडवाडिलाच्या मुखांतून तुमचे गुणानुवाद माझ्या कानीं पडत असत; परंतु तुम्हीं कृपा केली नव्हती तोंपर्यंत मीं काहींच ओळखलें नव्हतें. ६७ म्हणून, नशीब जेव्हा अनुकूल होते तेव्हां सर्व केलेले उद्योग सफल होतात; त्याप्रमाणें गुरुकृपा झाली म्हणजे ऐकलेलें व अध्ययन केलेलें-सर्व खरें आहे, असें अनुभवास येतें. ६८ महाराज, माळी ज्या झाडाना पाणी

म्हणोनि भाग्य जें सानुकूल । जालिया केले उद्यम सदा सफल । तैसें श्रुताधीतें
 सकळ । गुरुकृपा साच ॥ ६८ ॥ जीं बैनकरु झाडें सिंपी जीवेंसाठीं । पाडूनि
 जन्में काढी आढी । परि फळेंसी तेंचि भेटी । जें वसंतु पावे ॥ ६९ ॥ अहो विषमा
 जें वोहट पडे । तें मधुर तें मधुर आवडे । पै रसायन तें गोडें । जें आरोग्य देहीं
 ॥ ७० ॥ कां इंद्रियें वाचा प्राण । यां जालियांचें तेंचि सार्थकपण । जें चैतन्य
 येऊनि आपण । संचरे मार्जी ॥ ७१ ॥ तैसें शब्दजात आलोडिलें । अथवा योगा-
 दिक जें अभ्यासिलें । तें तेंचि म्हणों ये आपुलें । जें सानुकूल श्रीगुरु ॥ ७२ ॥
 ऐसिये जालिये प्रतीतीचेनि मार्जे । अर्जुन निश्चयाचि नाचतुसे भोजें । तेवींचि
 म्हणे देवा तुझें । वाक्य मज्ज मानलें ॥ ७३ ॥ तरि साचचि हे कैवल्यपती । मज
 त्रिशुद्धी आली प्रतीती । जे तूं देवादानवांचिये मती- । जोगा नव्हसी ॥ ७४ ॥
 तुझें वाक्य व्यक्ती न येतां देवा । जो आपुलिया जाणे जाणिवा । तो कहींचि
 नोहे हें मद्रावा । भरंवसेनि आलें ॥ ७५ ॥

स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥

अन्वयः—पुरुषोत्तम, (हे) भूतभावन, (हे) भूतेश, (हे) देवदेव, (हे) जगत्पते, त्वं
 स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ ॥ १५ ॥

एथ आपुलें वाडपण जैसें । आपणचि जाणिजे आकाशें । कां मी येतुली
 धेनवट ऐसें । पृथ्वीचि जाणे ॥ ७६ ॥ तैसा आपुलिये सर्वशक्ती । तुज तूंचि
 जाणसी लक्ष्मीपती । येर वेदादिक मती । मिरवैती वायां ॥ ७७ ॥ हां गा मनातें
 मागां सांडावें । पवनातें वांवीं मवावें । आदिशून्य तरांनी जावें । केउतें वौहीं
 ॥ ७८ ॥ तैसें हें तुझें जाणणें आहे । म्हणोनि कोणाही ठाउकें नोहे । आतां
 तुझें ज्ञान होये । तुजचिजोगें ॥ ७९ ॥ जी आपणयातें तूंचि जाणसी । आपणिकातें
 सांगावयाही समर्थ होसी । तरि आतां एक वेळ घाम पुसी । आतोंचिये निड-
 र्छांचा ॥ ८० ॥ (३८०. जगाला व्यापणाच्या तुझ्या मुख्य विभूति सांग, १८१-
 १८६) हें आइकिलें कीं भूतभावन । त्रिभुवनगजपंचानना । सकळदेवदेवतार्चना ।
 जगन्नायका ॥ ८१ ॥ जरी थोरी तुझी पाहंत आहों । तरी पासी उभे ठाकाव-
 याही योग्य नोहों । या शोर्छ्यता जरी विनवूं विहों । तरी आन उपायो नाही
 ॥ ८२ ॥ भरले समुद्र सरिता चवूंकडे । परि ते घापिर्योसि कोरडे । कां जें मेघांनि
 थेंबुटा पडे । तें पाणी कीं त्या ॥ ८३ ॥ तैसे श्रीगुरु सर्वत्र आथी । परि कृष्णा
 आम्हां तूंचि गती । हें असो मजप्रती । विभूति सांगें ॥ ८४ ॥

१ ऐकिलें व अध्यापन केलेलें. २ माळी. ३ जिवापाड. ४ मेहनत घेतो. ५ विषमज्वराला.
 ६ उतार. ७ अभ्यासिलें. ८ संतोषानें. ९ अनुभवाने. १० घडोळपण. ११ वजनदार. १२ गर्व

घालून आपल्या जीवापाड मेहनत करतो, परंतु त्यांना ज्याप्रमाणें वसंत ऋतूशिवाय फळें येत नाहीत; ६९ अहो, जेव्हां विषमज्वराला उतार पडतो, तेव्हांच गोड पदार्थ गोड लागतो. हें पहा, औषध हें आरोग्य झाल्याशिवाय गोड म्हणतां येत नाही; १७० किंवा इंद्रियें, वाचा व प्राण यांत जेव्हां चैतन्य येऊन संचार करतें, तेव्हांच त्याचें सार्थक होतें; ७१ त्याचप्रमाणें, वेदशास्त्रांचा अथवा योगादिकांचा अभ्यास करूनही, जेव्हां गुरूची कृपा होते, तेव्हाच तीं आपल्या उपयोगी पडतात.” ७२ याप्रमाणें अनुभव आल्यामुळें अर्जुन निश्चयपूर्वक संतोषानें नाचूं लागला व देवांस म्हणाला कीं, “तुमचें बोलणें माझ्या खरें प्रत्ययास आलें. ७३ तेव्हां, हे मुक्तिदात्या श्रीकृष्णा, मला खरोखर असा अनुभव आला कीं, तुम्ही देव व दानव यांच्या बुद्धीला जाणण्याजोगे नाहीं । ७४ देवा, तुमच्या बोलण्याचा अनुभव न येतां जो आपल्या ज्ञानानें तुम्हांला जाणलें असें म्हणतो, त्याला तुमचें ज्ञान होत नाहीं असें माझ्या पक्षें अनुभवाला आलें आहे. ७५

श्लोकार्थः—हे पुच्छोत्तमा, हे भूतभावना, हे भूतेशा, हे देवदेवा, हे जगत्पते, आपण आपल्याच सामर्थ्यानें आपल्याला जाणता ॥ १५ ॥

ज्याप्रमाणें आकाशाचें मोठेंपण आकाशालाच समजतें, किंवा पृथ्वीचें वजन पृथ्वीलाच समजतें, ७६ त्याप्रमाणें, हे लक्ष्मीपते, तुमची सर्व शक्ति तुम्हीच जाणतां. एरव्हीं (तुमची शक्ति आम्हांला कळली असा) वेदादिक व्यर्थ गर्व वाहतात. ७७ अहो, मनाच्या गतीला कसें मार्गें टाकावें ? वान्याला वेंगेंत कसें धरावें ? आणि बाईंनीं माया कशी तरून जावी ? ७८ त्याचप्रमाणें, तुमचें ज्ञान होणें फार दुस्तर आहे, म्हणून तें कोणाला होत नाहीं; तर तुमचें तुम्हांलाच समजतें. ७९ महाराज, तुमचें ज्ञान तुम्हांलाच आहे, व तें आपण दुस्स्वप्नांही समजूत देण्यास समर्थ आहां; तर एकदा आपल्या हांसेच्या कपाळाचा घाम पुसून टाका बरें । (आमची ऐकण्याची हांस पुरी करा ।) १८० अहो प्राणिमात्राचे उत्पादका, अहो संताररूपी गजाचा नाश करणाऱ्या पंचानना ! अहो सर्व देवांना पूज्य व जगदाधिपते, आपण ऐकलें का ? ८१ तुमचा मोठेपणा आम्हीं ओळखूं म्हटलें, तर तुमच्या जवळ उभें राहण्यासही आम्हीं योग्य नाहीं; व या संकटाला भिऊन जर आम्हीं तुमची विनंती केली नाहीं, तर आमच्या मनाच्या समाधानाला दुसरा उपायही नाही. ८२ चोहोंकडे समुद्र व नद्या जरी पाण्यानें भरलेल्या आहेत, तरी त्याचा चातकास काय उपयोग ? कारण, जेव्हां मेघांचे थेंब पडतील, तेव्हांच त्याला पाणी पिण्यास मिळेल; ८३ त्याचप्रमाणें कृष्णा, जगतांत जरी चोहोंकडे गुरू आहेत तरी आम्हांला तुमच्यावांचून दुसरा गुरू नाही. हें असो, आतां तुमच्या विभूति सांगा. ८४

वाहतात. १३. वाघेनें मोजावें. १४. माया. १५. बाईंनीं. १६. जगदुत्पादक. १७. ओळखतां. १८. संकटानें; दैन्यानें. १९. चातकास.

वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।

याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

अन्वयः—याभिः विभूतिभिः त्वं इमान् लोकान् व्याप्य तिष्ठसि, (ताः) दिव्याः हि आत्म-
विभूतयः अशेषेण वक्तुं अर्हसि ॥ १६ ॥

जी तुझिया विभूति आधविया । परि व्यापिती शक्ति दिव्या जिया । तिया
आपुलिया दावाविया । आपण मज ॥ ८५ ॥ जिहीं विभूतीं यया समस्ता ।
लोकांते व्यापूनि आहासी अनंता । तिया प्रधाना नामांकिता । प्रकटा करीं ॥ ८६ ॥

कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचितयन् ।

केपु केपु च भावेषु चित्तोऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥

अन्वयः—योगिन्, त्वां सदा परिचितयन् अहं कथं विद्याम् ? भगवन्, केपु केपु भावेषु च त्वं
मया चित्तः असि ? ॥ १७ ॥

(१८९. चितन करण्याकरितां विभूति, १८७-१८९) जी कैसें मियां तूतें
जाणावें । काय जाणोनि सदा चिंतावें । जरी तूंचि म्हणों आधवें । तरि चितन-
चि न घडे ॥ ८७ ॥ म्हणोनि मागां भाव जैसे । आपुले सांगितले तुवां उद्देशे ।
आतां विस्तारोनि तैसे । एक वेळ बोलें ॥ ८८ ॥ जया जया भावाचिया ठायीं ।
तूतें चिंतितां मज सायासु नाहीं । तो विवैळ करुनि देई । योगें आपुला ॥ ८९ ॥

विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ।

भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति भेऽमृतम् ॥ १८ ॥

अन्वयः—जनार्दन, आत्मनः योगं च विभूतिं विस्तरेण भूयः कथय; अमृतं शृण्वतः हि भे
तृप्तिः नास्ति ॥ १८ ॥

(१९०. देवाचें भाषण अर्जुनास पुन्हां ऐकावेंसें वाटतें; काव्य, १९०-१९४)
आणि पुसलिया जिया विभूती । त्याही बोलाविया भूतपती । एथ म्हणसी जरी
पुढतीं । काय सांगों ॥ १९० ॥ तरी हा भाव मना । झणें जाय हो जनार्दना ।
पें प्राकृताही अमृतपाना । ना न म्हणवे जेविं ॥ १९१ ॥ जें काळकूटाचें सहोदर ।
जें मृत्युमेणें प्याले अमर । तरि दिहाचे पुरंदर । चौदा जाती ॥ १९२ ॥ ऐसा
कवण एक क्षीराब्धीचा रसु । जया बायाचि अमृतपणाचा आभासु । तयाचाही
मिठांशु । जे पुरे म्हणों नेदी ॥ १९३ ॥ तया पावळयाही येतुलेवरी । गोडियेची
आयी थोरी । मग हें तंव अवधारिं । परंमामृत साचें ॥ १९४ ॥ (१९१. अमृत हें
काळकूटाचें सहोदर आहे, व देवाच्या मुखांतून येणारें बोधामृत खरें अमृत आहे; काव्य,
१९५-२०३) जें मंदराचल न दाखितां । क्षीरसागर न डहुळतां । अनादि स्वभा-
वतां । आइतें आहे ॥ १९५ ॥ जे सैवे ना द्रैवे नव्हे वैद्दे । जेथ नेणिजती रस
गंध । जें भलतयाही सिद्ध । आठवलींचि फांवे ॥ १९६ ॥ जयाची गोठीचि ऐकत-

श्लोकार्थः—ज्या विभूर्तोच्या योगानें तुम्हीं या सर्व लोकांना व्यापून राहता, त्या तुमच्या अद्भुत अशा सर्व विभूति मला सांगा. ॥ १६ ॥

“ महाराज, आपल्या ज्या कांहीं विभूति असतील, त्यातून जेवढ्या व्यापक, शक्तिमान व सतेज आहेत, तेवढ्या तुम्ही मला दाखवा. ८५ हे अनंता, ज्या तुमच्या विभूति तिन्ही लोकांना व्यापून आहेत, त्यांतील मुख्य मुख्य नांवाजलेल्या असतील, त्या मला आतां सांगा. ८६

श्लोकार्थः—हे योगिन् ! तुमचें सतत चिंतन करणारा मी, तुम्हाला कसा जाणूं शकेन ! आणि हे भगवन् ! कोणकोणत्या वस्तूचे ठिकाणीं मी तुमचें ध्यान करावें ! ॥ १७ ॥

“ महाराज, मी तुम्हांला कसें जाणावें ? व नेहमीं कशाचें चिंतन करावें ? जर सर्वत्र तुम्हीच आहां असें म्हणावें, तर माझ्या हातून तुमचें चिंतन होणार नाही; ८७ म्हणून * पूर्वीं तुम्हीं जे संक्षेपानें आपले भाव सांगितले, त्याचा विस्तार करून एक वेळ सांगा. ८८ ज्या ज्या विभूर्तोच्या ठिकाणीं तुम्ही आहां असें समजून चिंतन केलें असतां मला श्रम पडणार नाहीत, अशी तुमच्या प्राप्तीची जी युक्ति ती स्पष्ट करून सांगा. ८९

श्लोकार्थः—हे जनार्दना ! तो तुमचा योग व विभूति मला पुनः विस्तारानें सांगा. कारण, तुमचें अमृतासारखें भाषण कितीही ऐकलें तरी माझी तृप्तिच होत नाही. ॥ १८ ॥

“ हे भूतपते, मी ज्या विभूर्तांबद्दल तुम्हाला विचारलें आहे, त्या सांगा. त्याच त्या पुनः काय सागावयाच्या आहेत असें जर कदापिच म्हणाल, १९० तर, हे जनार्दना, अशी शंका मनांत येऊं देऊं नका. कारण, जगांतील साधारण जें अमृतपान, त्यालाही पुरे असें कोणाच्यानें म्हणवत नाही. ९१ जें अमृत काळकूट विपाचें सरखें भावंड आहे, तें मरणाच्या भीतीनें देवांनीं प्राशन केलें असताही, ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसांत चौदा इंद्र लय पावतात ! ९२ असा क्षीराब्धीचा असा एक रस आहे कीं, त्याला अमृत हें नांव व्यर्थ प्राप्त झालें आहे. पण त्याचीही गोडी पुरी झाली असे कोणाच्यानें म्हणवत नाही. ९३ त्या तुच्छ अमृताच्या गोडीचा जर एवढा महिमा आहे, तर मुग असें पहा कीं, हे तुमचें बोलणे तर खरोखर ज्ञानामृत आहे. ९४ हें मंदराचल न हालवितां, क्षीरसागर न घुसळिता, अनादि असून स्वभावतः स्वयमेव आहे. ९५ हें पाझरत नाही, पातळ होत नाही, व घट्टही होत नाही; याची गोडी व सुवास हीं समज्ञत नाहीत व हें आठवण करण्याबरोबर वाटेत त्याला प्राप्त होतें. ९६ याची गोष्ट ऐकतांक्षणींच

१ विभूति. २ संक्षेपानें. ३ स्पष्ट. ४ प्राप्तीचा योग; युक्ति. ५ अमृत आणि काळकूट विष ही दोन्ही एका समुद्रातूनच निघाली असल्यामुळे, अमृत हें काळकूटाचें सहोदर असें म्हणलें. ६ देव. ७ दिवसाचे, एका दिवसात. ८ इंद्र. ९ नाशवंतालाही, तुच्छाला १० ज्ञानामृत. ११ पातळ होत नाही. १२ पाझरत नाही. १३ घट्ट १४ प्राप्त होतें.

* ह्याच अध्यायाचे ४, ५ व ६ हे श्लोक पहा. ह्या वेळीं,.....हे माझे । भाव येकें ॥८१॥ असा उपक्रम केला आहे.

सर्व संसार मिथ्या वाटूं लागतो, व यामुळे बळकट अविनाशपण आपोआपच प्राप्त होतें; ९७ याच्या योगानें जन्ममृत्यूंची वातां सगळी नाहींशी होते, व अंतर्बाह्य महासुखाचा लाभ होतो. ९८ मग दैवयोगानें जर तें सेवन केलें, तर तें आत्मरूपी करून टाकतें. अशा प्रकारचें जें तुमचें ज्ञानामृत, तें तुम्ही मला पाजीत असता माझें चित्त पुरे म्हणूं शकत नाहीं. ९९ आधीं तुमचें नांव मला आवडतें, त्यांत तुमची भेट होऊन सहवास घडला, व नंतर आनंदयुक्त होऊन तुम्ही गोष्टी सांगत आहां, '२०० तेव्हां, हें सुख कशासारखें आहे हें माझ्यानें सांगवत नाहीं; परंतु मला फार संतोष होत आहे. तर मला असें वाटतें कीं, तुमच्या मुखानें पुनः एक वेळ तें ऐकावें. १ (कदाचिद् तुमच्या मनांत शंका येईल कीं, एकवार सांगितलेलें पुनः 'कसें सांगावें ? तर) महाराज । असें पहा कीं, सूर्याच्या नित्य प्रकाशाला शिळ्य म्हणतां येईल काय ? अग्नीला ओंवळा म्हणतां येईल काय ? किंवा अखंड वाहणाऱ्या गंगेदकास पारोसंपण आहे काय ? २ तुम्हीं आपल्या मुखानें जें ज्ञान सांगितलें, तें ऐकून आम्हांला असें वाटलें कीं, नादब्रह्म नृत्तिमंत आमच्यापुढें उभें आहे; तसेंच, दुर्मिळ अशा चंदनाच्या फुलांचा आम्ही आज सुवास घेत आहों ।" ३ अर्जुनाचें हें भाषण ऐकून श्रीकृष्ण सर्वांगानें डोळें लागले, आणि म्हणाले:—हा पार्थ भक्ति व ज्ञान यांचें आगरच झाला आहे. ४ याप्रमाणें अनुभवाच्या संतोषांत प्रेमाचा उमाळा येऊं लागला, तो कष्टानें सावरून श्रीअनंत बोळें लागले. ५

श्लोकार्थः—श्रीभगवान् म्हणाले, अर्जुना, डीक आहे; तर माझ्या मुख्य मुख्य विभूति तुला सांगतो. कारण मोझ्या विभूतींच्या विस्ताराचा अंत नाहीं. ॥ १९ ॥

मी ब्रह्मदेवाचा बाप हें माहीत असूनही त्याची आठवण न राहतां भगवान् म्हणाले, "बापा अर्जुना, फार चांगलें केलें." ६ आतां भगवतांनीं अर्जुनाला 'बापा' म्हटलें म्हणून आपणांस आश्चर्य करण्याचें कारण नाहीं; का कीं, भगवान् स्वतः नंदपुत्र होऊन खेळ खेळले नाहींत का ? ७ पण सध्यां तें असो; हा सर्व प्रकार विशेष आवडीनें घडतो. तर भगवान् म्हणाले:—हे धनुर्धरा, मी सांगतां तें ऐक. ८ हे सुभद्रापते, तूं ज्या माझ्या विभूतींबद्दल विचारलेंस, त्या अगणित असून, जरी माझ्याच आहेत तरी माझ्याही बुद्धीनें त्यांची गणना करतां येत नाहीं. ९ ज्याप्रमाणें आपल्या अंगावरील केश ज्याचे त्यासही मोजतां येत नाहींत, त्याप्रमाणें माझ्या विभूति मला मोजता येत नाहींत. १० एरवीं देखील, मी कसा व केवढा आहे, हें माझें मलाच खरें कळत नाहीं; याकरितां, माझ्या मुख्य मुख्य विभूति ज्या प्रसिद्ध आहेत, त्या ऐक. ११ हे किराटी, त्या जाणल्या असतां इतर सर्व विभूति जाणतां येतील. ज्याप्रमाणें झाडाचें बीं हातीं आलें असतां झाड हातीं आल्याप्रमाणेंच होतें, १२ किंवा बाग हातीं आल्यावर आपोआप फळें;

८ जें ज्ञान, ९ अनलि, १० अनुभवाच्या, ११ ब्रह्मदेवाचा, १२ खरें कळणें, १३ जाणल्या असतां,

खेंवो । आघवा संसार होय वावो । चळिया नित्यता लागे येवों । आपणपेया ॥ ९७ ॥ जन्ममृत्यूची भाख । हारपोनि जाय निःशेख । आंत बाहेरी महासुख । वाढोंचि लागे ॥ ९८ ॥ मग दैवगत्या जरी सेविजे । तरी तें आपणाचि होऊनि ठाकिजे । तें तुज देतां चित्त माझें । पुरे म्हणों न शके ॥ ९९ ॥ तंव तुझें नामचि आम्हां आवडे । वरि भेटी होय आणि जवाळिक जोडे । पाठीं गोठी सांगसी सुरेवाडें । आनंदाचेनि ॥ २०० ॥ आतां हें सुख कायिसयासारखें । कांहीं निर्वचेना मज परितोखें । तरी येतुलें जाणें जे येणें मुखें । पुनरुक्तही हो ॥ १ ॥ हां गा सूर्य काय शिळा । अग्नि म्हणों येत आहे वोंविळा । कां नित्य वाहतया गंगाजळा । पारसेपण असे ॥ २ ॥ तुवां स्वमुखें जें बोलिलें । हें आम्हीं नांदासि रूप देखिलें । आजि चंदनतरुचीं फुलें । तुरंवीत आहों मां ॥ ३ ॥ (३९२. देवांना आनंद झाला, तो आवरून देव बोलतात; काव्य, २०४-२०५) भगवानुवाच:- तया पार्थाचिया बोला । सर्वांगें श्रीकृष्ण डोलला । म्हणे भक्तिज्ञानासि जाहला । आंगरु हा ॥ ४ ॥ ऐसा पतिकैराचिया तोपाआंतु । प्रेमाचा वेग उचंचळतु । तो सायासैं सांवरुनि अनंतु । काय बोले ॥ ५ ॥

इत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥

अन्ययः—कुरुश्रेष्ठ, इत; (परंतु) आत्मविभूतयः ते प्राधान्यतः कथयिष्यामि; मे विस्तरस्य हि अन्तः नास्ति ॥ १९ ॥

(३९३. देवभक्तांच्या प्रेमाचा विनोद, काव्य, २०६-२०८) मी पितामहाचा पिता । हें आठवितांही नाठवे चित्ता । कीं म्हणतसे वा पांडुसुता । भलें केलें ॥ ६ ॥ अर्जुनातें वा म्हणे एथ कांहीं । आम्हां विस्मो करावया कारण नाहीं । आंगें तो लेंकरूं काई । नव्हेचि नंदाचें ॥ ७ ॥ परि प्रस्तुत ऐसैं असो । हें करवी आवडीचा अतिसो । मग म्हणे आइकें सांगतसों । धनुर्धरा ॥ ८ ॥ (३९४. ज्या विभूति जाणल्या असतां माझी व्यापकता तुला कळेल, २०९-२१४) तरी तुवां पुसलिया विभूती । तयांचें अपारपण सुभद्रापती । ज्या माझियाचि परि माझिये मती । आकळती ना ॥ ९ ॥ आंगींचिया रोमा किती । ज्याचिया तयासि न गणवती । तैसिया माझिया विभूती । असंख्य मज ॥ २१० ॥ येन्हुर्वी तरी मी कैसा केवढा । म्हणोनि आपणपयाही नव्हेचि फुंढा । यालागीं प्रधाना जिया रूढा । तिया आइकें ॥ ११ ॥ जिया जाणितलियांसाठीं । आघविया जाणवतील किरीटी । जैसैं बीज आलिया मुठी । तरुचि आला होय ॥ १२ ॥ कां उद्यान हाता चढिन्नलें । तरी आपैसीं सांपडलीं फळें फुलें । तेविं देखिलिया जिया देख-

सर्व संसार मिथ्या वाटूं लागतो, व यासुळें बळकट अविनाशपण आपोआपच प्राप्त होतें; ९७ याच्या योगानें जन्ममृत्यूंची वार्ता समूळ नाहीशी होते, व अंतर्बाह्य महासुखाचा लाभ होतो. ९८ मग दैवयोगानें जर तें सेवन केलें, तर तें आत्मरूपी करून टाकतें. अशा प्रकारचे जें तुमचें ज्ञानामृत, तें तुम्ही मला पाजीत असता माझें चित्त पुरे म्हणूं शकत नाहीं. ९९ आधीं तुमचें नाव मला आवडतें, त्यांत तुमची भेट होऊन सहवास घडला, व नंतर आनंदयुक्त होऊन तुम्ही गोष्टी सागत आहां, '२०० तेव्हां, हें सुख कशासारखें आहे हें माझ्यानें सांगवत नाहीं; परंतु मला फार संतोष होत आहे. तर मला असें वाटतें कीं, तुमच्या मुखानें पुनः एक वेळ तें ऐकावें. १ (कदाचित् तुमच्या मनांत शंका येईल कीं, एकवार सांगितलेलें पुनः कसें सागावें ? तर) महाराज ! असें पहा कीं, सूर्याच्या नित्य प्रकाशाला शिळा म्हणतां येईल काय ? अग्नीला ओंवळा म्हणतां येईल काय ? किंवा अखंड वाहणाऱ्या गंगेदकास पारोसेंपण आहे काय ? २ तुम्हीं आपल्या मुखानें जें ज्ञान सांगितलें, तें ऐकून आम्हांला असें वाटलें कीं, नादबल गूर्तिमंत आमच्यापुढें उभें आहे; तसेंच, दुर्मिळ अशा चंदनाच्या पुलांचा आम्ही आज सुवास घेत आहों ।" ३ अर्जुनाचें हे भाषण ऐकून श्रीकृष्ण सर्वांगानें डोळें लागले, आणि म्हणाले:—हा पार्थ भक्ति व ज्ञान यांचें आगरच झाला आहे. ४ याप्रमाणें अनुभवाच्या संतोषांत प्रेमाचा उमाळा येऊं लागला, तो कदाहें सावरून श्रीअनंत बोळें लागले. ५

श्लोकार्थः—श्रीभगवान् म्हणाले, अर्जुना, ठीक आहे; तर माझ्या मुख्य मुख्य विभूति तुला सागतों. कारण मोक्ष्या विभूतींच्या विस्ताराचा अंत नाही. ॥ १९ ॥

मी ब्रह्मदेवाचा बाप हें माहीत असूनही त्याची आठवण न राहतां भगवान् म्हणाले, "बापा अर्जुना, फार चांगलें केलें." ६ आता भगवंतांनीं अर्जुनाला 'बापा' म्हटलें म्हणून आपणांस आश्चर्य करण्याचें कारण नाही; का कीं, भगवान् स्वतः नंदपुत्र होऊन खेळ खेळले नाहीत का ? ७ पण सध्यां तें असो; हा सर्व प्रकार विशेष आवडीने घडतो. तर भगवान् म्हणाले:—हे धनुर्धरा, मी सांगतो तें : ऐक. ८ हे सुभद्रापते, तूं ज्या माझ्या विभूतींबद्दल विचारलेंस, त्या अगणित असून, जरी माझ्याच आहेत तरी माझ्याही बुद्धीनें त्याची गणना करता येत नाही. ९ ज्याप्रमाणें आपल्या अंगावरील केश ज्याचे त्यासही मोजतां येत नाहीत, त्याप्रमाणे माझ्या विभूति मला मोजता येत नाहीत. १० एरवीं देखील, मी कसा व केवढा आहे, हें माझें मलाच खरें कळत नाही. याकरितां, माझ्या मुख्य मुख्य विभूति ज्या प्रसिद्ध आहेत, त्या ऐक. ११ हे किरीटी, त्या जाणल्या असतां इतर सर्व विभूति जाणतां येतील. ज्याप्रमाणें झाडाचें बीं हातीं आलें असतां झाड हातीं आल्याप्रमाणेंच होते, १२ किंवा बाग हातीं आल्यावर आपोआप फळें:

८, जें ज्ञान, ९ धनंती. १० अनुभवाच्या. ११ ब्रह्मदेवाचा. १२ खरें कळणें, १३ जाणल्या असतां.

वले । विश्व सकळ ॥ १३ ॥ येह्वीं साचचि गा धनुर्धरा । नाहीं शेवटू माशिया
विस्तारा । पै गगनाऐशिया अपारा । मजमाजी लपणें ॥ १४ ॥

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ २० ॥
अन्वयः—गुडाकेश, अहं सर्वभूताशयस्थितः आत्मा; च भूताना आदिः मध्यं च अंतः अह-
मेव (अस्मि) ॥ २० ॥

(३९५. सर्व प्राण्याचा आत्मा देव आहे, २१५-२१८) आइकें कुटिलालक-

मैस्तका । धनुर्वेदज्यंघकौ । मी आत्मा असें एकैका । भूतमात्राच्या ठायीं ॥ १५ ॥
आंतुलीकडे मीचि यांचे अंतःकरणीं । भूतां बाहेरी माझीच गवसणी । आदि मी
निर्वाणी । मध्यही मीचि ॥ १६ ॥ जैसें मेघां या तैळीं वरी । एक आकाशाचि
आंत बाहेरी । आणि आकाशींचि जाले अवधारीं । असणेंही आकाशीं ॥ १७ ॥
पाठीं लया जे वेळीं जाती । ते वेळीं आकाशाचि होऊनि ठाती । तेविं आदि स्थिति
अंत गती । भूतांसि मी ॥ १८ ॥ अवतरणः—ऐसें बहुवस आदि व्यापकपण । माझे
विभूतियोगें जाण । तरी जीवचि करुनि श्रवण । आइकोनि आइक ॥ १९ ॥
याहीवरी त्या विभूती । सांगणें ठेलें सुभद्रापती । सांगेन म्हणितलें तुजप्रती । त्या
प्रधाना आइकें ॥ २० ॥

आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविर्भुमान् ।

मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥

अन्वयः—अहं आदित्यानां विष्णुः, ज्योतिषां अंशुमान् रविः, मरुता मरीचिः अहं नक्षत्राणां
च शशी अस्मि ॥ २१ ॥

हें बोलोनि तो कृपावंतु । म्हणे विष्णु मी आदित्याआंतु । रवि मी रश्मि-
वंतु । सुप्रभांमाजी ॥ २१ ॥ मरुद्रणांच्या वर्गीं । मरीचि म्हणे मी शीङ्गीं । चंद्र
मी गगनरंगीं । तारांमाजी ॥ २२ ॥

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।

इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥

अन्वयः—वेदानां सामवेदः अस्मि, देवानां वासवः अस्मि, इंद्रियाणां मनः अस्मि, भूतानां च
चेतना अस्मि ॥ २० ॥

वेदां आंत सामवेदु । तो मी म्हणे गोर्विंदु । देवांमाजि मरुद्वंधु । महेंद्र तो
मी ॥ २३ ॥ इंद्रियांमाजि अकरावें । मन तें मी हें जाणावें । भूतांमाजी स्वभावे ।
चेतना ते मी ॥ २४ ॥

रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

अन्वयः—रुद्राणां शंकरः च यक्षरक्षसां वित्तेशः अस्मि, अहं वसूनां पावकः च शिखरिणां
मेरुः अस्मि ॥ २३ ॥

अशेषांही रुद्रांमाझारीं । शंकर जो मदनारी । तो मी येथ न धरीं । भ्रांति

व. कुलें हातीं लागतात, त्याप्रमाणें, त्या विभूति पाहिल्या असतां सर्व विश्व पाहिल्या-
प्रमाणें होतें. १३ हे धनुर्धरा, बाकी खरोखर माझ्या विस्ताराचा अंत नाही. हें पहा कीं,
गगनासारखे मोठमोठे पदार्थही माझ्यांत मावतात. १४

श्लोकार्थ—हे गुडाकेशा, सर्व भूतांच्या अंतर्ती असणारा आत्मा मी आहे, आणि सर्व
भूतांचा आदि, मध्य व अंतही मीच आहे ॥ २० ॥

कुरळे केश मस्तकीं धारण करणाऱ्या, व धनुर्विद्येत शिवाप्रमाणें प्रवीण अशा
अर्जुना, ऐक. प्रत्येक प्राण्याच्या ठिकाणीं जो आत्मा आहे तो मी. १५ शरीराच्या
आंतील भागाच्या अंतःकरणात मीच आहे; प्राणिमात्राच्या बाहेरच्या बाजूसही माझेंच
आच्छादन आहे; आणि प्राणिमात्राच्या आरंभी, अंती व मध्येही मीच आहे. १६
ज्याप्रमाणें मेघांच्या खालीं, वर, आत व बाहेर सर्वत्र आकाशच असतें, आणि ते आका-
शात उत्पन्न होऊन आकाशांतच असतात; १७ आणि मग ज्या वेळेस ते मेघ लय पाव-
तात, त्या वेळेसही आकाशच होऊन राहतात, त्याप्रमाणें उत्पत्ति, स्थिति व लय या
तिन्ही गति प्राणिमात्रास देणारा मीच आहे. १८ याप्रमाणें माझें मोठेपण आणि व्यापक-
पण हें माझ्या विभूतींच्या योगाने समजतें; तरी जीवालाच कान करून पूर्वीं ऐकलेल्या
गोष्टींवर अनुसंधान ठेवून पुढें ऐक. १९ हे सुभद्रापते, यापुढें तुला सांगावयाच्या राहिलेल्या
विभूति—ज्या तुला सांगतो म्हणून म्हटलें होतें, त्यातील मुख्य मुख्य ऐक. २०

श्लोकार्थ—द्वादशादित्यामध्ये विष्णु मी; प्रकाशवतामध्ये किरणवंत सूर्य मी; मरुद्राशामध्ये
मरीचि मी; आणि नक्षत्रांमध्ये चंद्र मी आहे ॥ २१ ॥

इतकें बोलल्यावर कृपावंत श्रीकृष्ण म्हणाले, “ बारा आदित्यात विष्णु मी;
तेजस्वी वस्तूंत किरणयुक्त सूर्य तो मी. ” २१ श्रीकृष्ण म्हणतात, “ एकुणपन्नास
मरुद्राणांत मरीचि मी; व आकाशातील नक्षत्रांत चंद्र मी आहे ” २२

श्लोकार्थ—वेदामध्ये सामवेद मी आहे; देवामध्ये इंद्र मी आहे; इद्रियांमध्ये मन मी आहे;
आणि प्राण्यांमध्ये चेतना मी आहे ॥ २२ ॥

श्रीगोविंद म्हणाले, “ वेदांत सामवेद मी; देवांत मरुद्वंधु जो इंद्र तो मी; २३
आणि इद्रियांत अकरावें जें मन ते मी असें जाण. तसेंच प्राणिमात्रात जी मूळ जीवकळा
ती मी आहे. २४

श्लोकार्थ—रुद्रामध्ये शंकर मी आहे; यक्षराक्षसामध्ये कुबेर मी; अष्टवसूंमध्ये अग्नि मी
आहे; आणि पर्वतामध्ये मेघ मी आहे ॥ २३ ॥

“ सगळ्या रुद्रामध्ये मंदनाचा शत्रु जो शंकर तो मी आहे, याबद्दल मनांत शंका

१ कुरळे केश मस्तकीं धारण करणाऱ्या. २ धनुर्विद्येमध्ये केवळ शिवच. ३ खाली व वर.
४ राहतात. ५ देवांत. ६ तेजस्वी पदार्थांमध्ये. ७ एकुणपन्नास मरुद्राणांत, ८ शाङ्गनावाचे धनुष्य
धारण करणारा. ९ आकाशात. १० इंद्र. ११ जीव.

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् ।
 प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणास्मि वासुकिः ॥ २८ ॥
 अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।
 पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९ ॥

अन्वयः—अहं आयुधानां वज्रं, धेनूनां कामधुक् अस्मि, प्रजनः कंदर्पः अस्मि, सर्पाणां च वासुकिः अस्मि; ॥ २८ ॥ अहं नागानां अनंतः, यादसां वरुणः अस्मि; अहं पितृणां अर्यमा च संयमतां यमः अस्मि ॥ २९ ॥

पैं आघवेयां हातियेरां- । आंत वज्र तें मी धनुर्धरा । जें शैतमखोत्तीर्ण-करा ।
 आरुढोनि असे ॥ २४० ॥ धेनूंमध्यें कामधेनु । ते मी म्हणे विष्वक्सेतु । जन्म-
 वितैया आंत मदनु । तो मी जाणें ॥ ४१ ॥ सर्पकुळाआंत अधिष्ठाता । वासुकी
 गा मी कुंतीसुता । नागांमाजि समस्तां । अनंतु तो मी ॥ ४२ ॥ अगा याद-
 सांआंतु । जो पश्चिम-प्रमदेचा कांतु । तो वरुण मी हें अनंतु । सांगत असे
 ॥ ४३ ॥ आणि पितृगणां समस्ता- । माजी अर्यमा जो पितृदेवता । तो मी हें
 तत्वता । बोलत आहे ॥ ४४ ॥ जगार्ची शुभाशुभें लिहिती । प्राणिचांच्या
 मानसाचा झाडा घेती । मग केलियानुरूप होती । भोगनियम जे ॥ ४५ ॥
 त्यां नियमित्यांमाजी यमु । जो कर्मसाक्षी धर्मु । तो मी म्हणे आत्मारामु ।
 रमापती ॥ ४६ ॥

प्रन्हादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।

मृगाणां च मृगेंद्रोऽहं धैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥

अन्वयः—दैत्यानां प्रन्हादः अस्मि; च अहं कलयतां कालः; अहं मृगाणां मृगेंद्रः च पक्षिणां
 धैनतेयः (अस्मि) ॥ ३० ॥

अगा दैत्यांचिया कुळीं । प्रन्हादु तो मी न्याहाळीं । म्हणोनि दैत्य-
 भांवादि मेळीं । लिपेचिर्नी ॥ ४७ ॥ पैं कलित्यांमाजि महाकाल । तो मी म्हणे
 गोपाल । श्वापदांमाजि शार्दूल । तो मी जाण ॥ ४८ ॥ पक्षिजातीमाझारीं ।
 गरुड तो मी अवधारीं । यालागीं जो पाठीवरी । वाहों शके मातें ॥ ४९ ॥

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।

झपाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जगन्हवी ॥ ३१ ॥

अन्वयः—अहं पवतां पवनः अस्मि; च शस्त्रभृतां रामः; झपाणां मकरः अस्मि; च स्रोतसां
 जगन्हवी अस्मि ॥ ३१ ॥

पृथ्वीचिया पैसारा- । माजी घडी न र । सातांदि सागरां । प्रदक्षिणा कीजे ॥ २५० ॥
 त्यां बहिलिया गतिमंतां- । आंत पवनु तो मी । माजी श्रीराम तो मी ॥ ५१ ॥ जेणें सांकडीलि
 धनुष्य करुनि दुसरें । झये एक मोहरें ।

श्लोकार्थः—आयुधांमध्ये वज्र नावाच आयुध मी आहे; गाईमध्ये कामधनु मी आहे; प्रजा उत्पन्न करणारा जो मदन तो मी आहे; सर्पामध्ये वासुकी मी आहे. ॥ २८ ॥ नागांमध्ये मी नागराज अनंत आहे; जलदेवतांमध्ये वरुण मी आहे; पितरांमध्ये अर्यमा नावाचा पितर मी आहे; व नियमन करणारांमध्ये यम मी आहे. ॥ २९ ॥

“ हे पहा अर्जुना, शंभर यज्ञ परिपूर्ण केलेल्या इंद्राच्या हातांत असणारें आयुधां-
मध्ये श्रेष्ठ असें वज्र मी आहे. ” २४० श्रीविष्णु म्हणाले, “ सर्व गाईत कामधेनु नांवाची
गाय ती मी; आणि उत्पन्न करणारांमध्ये मदन म्हणून जो आहे तो मी. ४१ हे कुंती-
सुता, सर्पकुलांचा नायक वासुकि तो मी; व सर्व नागांमध्ये श्रेष्ठ जो अनंत तो मी. ” ४२
श्रीकृष्ण सांगतातः—सर्व जलदेवतांत पश्चिम दिशेचा पति जो वरुण तो मी; ४३ सर्व
पितृगणांत पितृदेवता जो अर्यमा तो मी, असें खरोखर सांगतो. ४४ जे जगाचीं शुभाशुभ
कर्मे लिहितात, प्राण्यांच्या मनाच्या व शरीराच्या कर्माची झडती घेतात व कर्मानुसार
भोगाचें फळ देतात, ४५ त्या नियमन करणारांत, प्राण्यांच्या कर्माचा साक्षिभूत जो
यमधर्म तो मी, असें रमापति आत्माराम म्हणाले. ४६

श्लोकार्थः—दैत्यांमध्ये प्रल्हाद मी आहे; गणती करणारांमध्ये काल मी आहे; पक्षूंमध्ये
सिंह (किंवा व्याघ्र) मी आहे, पक्ष्यांमध्ये गरुड मी आहे. ॥ ३० ॥

अरे, दैत्यकुलांत जन्मलेला प्रल्हाद म्हणून जो दैत्य, तो मी असें समज; आणि
म्हणूनच तो दैत्यांच्या स्वभावानें लिप्त झाला नाहीं. ४७ श्रीगोपाळकृष्ण म्हणतातः—
हरण करणारांत जो महाकाळ तो मी; व सर्व जनावरांत वाघ तो मी असें समज.
४८ अर्जुना, ऐक. सर्व पक्ष्यांत गरुड पक्षी तो मी; म्हणूनच तो मला आपले पाठीवर
वाहूं शकतो. ४९

श्लोकार्थः—पवित्र करणाऱ्या वस्तूंमध्ये वायु मी आहे, शस्त्रधरांमध्ये राम मी आहे, अल-
चरांमध्ये मकर मी आहे, व नद्यांमध्ये भागीरथी मी आहे. ३१

हे धनुर्धरा, या पृथ्वीच्या सभोवतीं एक घटका न लागतां जो फिरतो, व एक
उडीबरोबर सातही समुद्रांना प्रदक्षिणा करतो, २५० असा वेगवानांमध्ये श्रेष्ठ जो
वायु, तो मी; आणि अर्जुना, सर्व शस्त्रधरांत श्रीराम तो मी. ५१ ज्या रामानें त्रेतायुगीं
संकटांत पडलेल्या धर्माच्या कैवारानें आपल्या रूपाचेंच दुसरें धनुष्य बनवून, विजयश्रीला
आपल्याशिवाय दुसरा मार्गच ठेविला नाहीं; ५२ नंतर सुवेलचलावर उभें राहून लंका-
धीश रावणाच्या मुस्तकाच्या पंक्ति गगनांत उदो उदो म्हणणाऱ्या भूतांना बळी दिल्या;

१ शंभर यज्ञ पूर्ण केलेल्या इंद्राच्या हातांत. २ आद्यमतात ज्याची सेना आहे असा भगवान्
श्रीकृष्ण. ३ उत्पन्न करणारात. ४ नायक. ५ श्रेष्ठ. ६ जलदेवतात. ७ पश्चिम दिशेचा. ८ शासन
करणारांत. ९ दैत्यस्वभावानें. १० लिप्त झाला नाहीं. ११ हरण करणारात, १२ वाघ. १३ संकटांत.
१४ आपल्या रूपानें. १५ लक्षांन.

उभें ठाकूनि सुवेळीं । प्रतापलक्षेश्वराच्या सिसौळीं । गगनीं उदो म्हणतया हस्त-
बळी । दिधली भूतां ॥ ५३ ॥ जेणें देवांचा मानु गिवसिलौ । धर्मोसि जीर्णोद्वार
केला । सूर्यवंशीं उदेलाल । सूर्य जो कां ॥ ५४ ॥ तो हातियेरु परजितयाभांतु ।
रामचंद्र मी सीताकांतु । मकर मी पुच्छवंतु । जळचरांमाजी ॥ ५५ ॥ पैं सम-
स्तांही बोधां- । मध्यें जे भगीरथें आणितां गंगा । जन्हुनें गिळिली मग जंघां ।
फाडूनि दिधली ॥ ५६ ॥ ते त्रिभुवनैकसरिता । जान्हवी मी पांडुसुता । जळ-
प्रवाहां समस्तां- । माझारीं जाणें ॥ ५७ ॥ अवतरणः—ऐसेनि वेगळांलं सृष्टीपैकीं ।
विभूति नाम सूतां एकेकीं । सगळेन जन्मसहस्रें अवलोकीं । अर्ध्यां नव्हती ॥ ५८ ॥

सर्गाणामादिरंतश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च ।

अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

अन्वयः—अर्जुन, अहं सर्गाणां आदिः च मध्यं च अंतः एव (अस्मि), अहं विद्यानां
अध्यात्मविद्या, प्रवदता वादः (अस्मि) ॥ ३२ ॥ अक्षराणां अकारः अस्मि, च सामासिकस्य द्वंद्वः
अक्षयः कालः अहमेव (अस्मि), च विश्वतोमुखः धाता अहं (अस्मि) ॥ ३३ ॥

जैसीं अवर्धांचि नक्षत्रें वेंचावीं । ऐसी चाड उपजेल जें जीवीं । तें गग-
नाची बांधावी । लोथें जेवीं ॥ ५९ ॥ कां पृथ्वीये परमाणूचा उगाणा घ्यावा ।
तरि भूगोलुचि काखे सुवावा । तैसा विस्तार माझा पाहावा । तरि जाणावें मातें
॥ २६० ॥ जैसैं शाखांसी फूल फळ । एकिहेळां वेढाळूं म्हणिजे सकळ । तरी
उपडूनियां मूळ । जेविं हातीं घेपे ॥ ६१ ॥ तेवीं माझे विभूतिविशेष । जरी जाणों
पाहिजेती अशेष । तरी स्वरूप एक निर्दोष । जाणिजे माझें ॥ ६२ ॥ येन्हुवीं
वेगळालिया विभूती । कायिएक परिससी किती । म्हणोनि एकिहेळां महामती ।
सर्व मी जाण ॥ ६३ ॥ मी आघविपेचि सृष्टी । आदिमध्यांत किरीटी । ओत-
प्रोत पटी । तंतु जेविं ॥ ६४ ॥ ऐसिया व्यापका मातें जाणावें । तें विभूतिभेदें
काय करावें । परि हे तुझी योग्यता नव्हे । म्हणोनि असो ॥ ६५ ॥ कां जें तुवां
पुसिलिया विभूती । म्हणोनि तिया आईक सुभद्रापती । तरी विद्यांमाजि प्रस्तुती
अध्यात्मविद्या ते मी ॥ ६६ ॥ अगा बोलतयांचिया ठायीं । वाडु तो मी पाहीं ।
जो सकलशास्त्रसंमतें कहीं । सरोचना ॥ ६७ ॥ जो निर्वचूं जातां वाढे । आहक-
तया उंत्प्रेक्षे सैंळ चढे । जयावरी बोलतयांचीं गोडें । बोलणीं होती ॥ ६८ ॥
ऐसा प्रतिपादनामाजि वाडु । तो मी म्हणे गोर्विंदु । अक्षरांमाजि विशदु ।
अकारु तो मी ॥ ६९ ॥ पैं गा समासांमाझारीं । द्वंद्व तो मी अवधारीं ।
मशकालागोनि ब्रह्मावेरीं । ग्रासिता तो मी ॥ २७० ॥ मेरुमंदरादिकीं सर्वीं ।

५३ ज्या रामाचें देवांचा मान राखला, धर्माचा जीर्णोद्धार केला, व जो सूर्यवंशांत केवळ प्रतिसूर्यच उदयास आला; ५४ तो शस्त्रें परजणाऱ्यांत सीतापति रामचंद्र मी; व पुच्छवंत जलचरांत मकर तो मी. ५५ सर्व वाङ्मनाऱ्या नद्यांमध्ये, ज्या गंगेला भगीरथ आणीत असतां जन्तूनें गिळून पुनः मांडी फोडून जिला वाट दिली, ५६ ती सर्व त्रैलोक्यांतील नद्यांत मुख्य नदी जाम्बवी मी, असें अर्जुना, तूं जाण. ५७ हें पहा, याप्रमाणें सृष्टीतील माझ्या एकएक निरनिराळ्या विभूतींचें वर्णन करूं लागलों, तर हजार जन्मांत अर्ध्या विभूतींचेही वर्णन होणार नाही. ५८

श्लोकार्थः— हे अर्जुना, मी सृष्ट पदार्थांचा आदि, मध्य आणि अंत आहे, सर्व विद्यामध्ये, आत्मा काय, अनात्मा काय, याचा भेद दाखविणारी जी अध्यात्मविद्या, ती मी आहे, वादविवादात तत्त्व बाणण्याच्या इच्छेनें केलेला जो वाद तो मी आहे. ॥ ३२ ॥ अक्षरामध्ये ॐ हें अक्षर मी आहे, समासामध्ये द्वंद्व समास मी आहे, अक्षय जो काल तो मी आहे, व सर्व बाजूनें कर्मांचें फल देणारा मी आहे. ३३

ज्याप्रमाणें, सर्व नक्षत्रें वेंचून ध्यावीं अशी मनांत इच्छा उत्पन्न झाली असतां आकाशाची मोट बांधिली म्हणजे तीं सर्व हातीं येतील; ५९ किंवा पृथ्वीच्या परमाणूंचा झाडा ध्यावयाचा असल्यास भूगोलच खाकेत मारला पाहिजे, त्याप्रमाणें, माझा विस्तार पहावयाचा असल्यास मलाच जाणलें पाहिजे; (म्हणजे तें सर्व दृष्टीस पडेल.) २६० खाद्या, फुलें व फळें हीं सर्व एकदम गुंडाळून ध्यावीं असें वाटल्यास ज्याप्रमाणें झाड मुळासकट उपटून ध्यावें, ६१ त्याप्रमाणें, माझ्या सर्व विभूति समजाव्या अशी इच्छा झाल्यास माझें निर्दोष असें स्वरूप जाणून घ्यावें. (म्हणजे त्या सहज समजतील) ६२ एरवीं अर्जुना, माझ्या वेगळाल्या विभूति किती म्हणून ऐकशील ? म्हणून, एकदां मला जाणलेंस, म्हणजे त्या सर्व तुला कळतील. ६३ हे किरीटी, मी सर्व सृष्टीचा आदि, मध्य आणि अंत आहे. ज्याप्रमाणें वखांत तंतु उभे व आडवे भरलेले असतात, ६४ त्याप्रमाणें, जो मी सर्वव्यापक आहे, त्या मला जाण. त्यानंतर माझ्या विभूति जाणून काय करावयाच्या आहेत ! परंतु तसें करण्याची तुझी योग्यता नाही. म्हणून तें असू दे. ६५ हे सुभद्रापते, तूं माझ्या विभूति कोणत्या म्हणून विचारलेंस, तर त्या ऐक. सर्व विधांत (आत्मज्ञान होणारी) वेदांतविद्या ती मी आहे. ६६ अरे, बोलणाराच्या ठिकाणीं जो सर्व शास्त्राच्या संमतीनें कधीं संपत नाही, तो वाद मी. ६७ निश्चय करूं लागलें असता जो उलट वाढतो, व ऐकणारांच्या तर्कास बळ येतें, आणि त्या तर्कावर बोलणारांची गोड भाषणें होतातः ६८ श्रीगोविंद म्हणालेः—अशा वाटावाटींत जो वाद चालतो तो मी; आणि अक्षरांत स्पष्ट असा जो अकार, तो मी. ६९ समासांत द्वंद्व समास तो मी असें

सहित पथ्वीतें विरंवी । जो ऐकार्णवातेंही जिखी । जेथींचा तेथें ॥ ७१ ॥
जो प्रळयतेजा देत मिठी । सगाळिया पवनातें गिळी किरीटी । आकाश जया-
चिया पोटी । सामावले ॥ ७२ ॥ ऐसा अपार जो काल । तो मी म्हणे लक्ष्मी-
लीलें । मग पुढती सृष्टीचा मेळ । सृजिता तो मी ॥ ७३ ॥

मृत्युः सर्वहर्षाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।

कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥

अन्वयः—सर्वहरः मृत्युः अहं, च भविष्यता उद्भवः (अहं) च नारीणां कीर्तिः, श्रीः, वाक्, स्मृतिः, मेधा, धृतिः च क्षमा (अहं अस्मि) ॥ ३४ ॥

आणि सृजिलिया भूतांतें मीचि घरीं । सकळां जीवनही मीचि अवघारीं ।
शेखीं सर्वातें या संहारीं । तेव्हां मृत्युही मीचि ॥ ७४ ॥ (३९७. सीजातीच्या
विभूति, २७५-२८०) आता स्त्रीगणांच्या पैकीं । माझिया विभूति सात आणिकी ।
तिया ऐक कवतिकीं । सांगेजतील ॥ ७५ ॥ तरी नित्य नवी जे कीर्ति । अर्जुना
ते माझी भूति । आणि औदार्येसीं जे संपत्ति । तेही मीचि जाणें ॥ ७६ ॥ आणि
ते गा मी वाचा । जे सुखांसनीं न्यायाचा । आरुढोनि विवेकाचा । मार्गीं
चाले ॥ ७७ ॥ देखिलेनि पदार्थें । जे आठवूनि दे मातें । ते स्मृतिही एथें ।
त्रिशुद्धि मी ॥ ७८ ॥ पै स्वहिता अनुयायिनी । मेधा ते गा मी इये जनीं । धृति
मी लिभुवनीं । क्षमा ते मी ॥ ७९ ॥ एवं नारींमाझारीं । या सातही शक्ति मी
अवघारीं । ऐसें संसारगंजकेसरी । म्हणता जाहला ॥ २८० ॥

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छंदसामहम् ।

मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥

अन्वयः—अहं साम्ना बृहत्साम, तथा छंदसा गायत्री, अहं मासानां मार्गशीर्षः, ऋतूनां कुसु-
माकरः (अस्मि) ॥ ३५ ॥

वेदराशीचिया सामा- । आंत बृहत्साम जें प्रियोत्तमा । तें मी म्हणे रमा- ।
प्राणेश्वर ॥ ८१ ॥ गायत्रीछंद जें म्हणिजे । तें सकळा छंदांमाजि माझे । स्वरूप हें
जाणिजे । निभ्रात तुवां ॥ ८२ ॥ मासांआंत मार्गशिर । तो मी म्हणे शार्ङ्गधर ।
ऋतूमाजि कुसुमाकर । वसंत तो मी ॥ ८३ ॥

द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः ।

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७ ॥

अन्वयः—अहं छलयता द्यूत अस्मि, तेजस्विनां तेजः, (अहं) जयः अस्मि, (अहं) व्यव-
सायः अस्मि, अहं सत्त्ववतां सत्त्वं (अस्मि) ॥ ३६ ॥ वृष्णीनां वासुदेवः अस्मि, पांडवानां धनंजयः
(अस्मि); अहं मुनीनां अपि व्यासः अस्मि, (च) कवीनां उशना कविः (अस्मि) ॥ ३७ ॥

समज; आणि मशकापासून ब्रह्मदेवापर्यंत सर्वांना ग्रासणारा काल तो मी. २७० मेरु-
मंदारादिकांसह जो पृथ्वीचा नाश करतो, व प्रलयकालीं जलमय झालेल्या जगास जो
जागचे जागीं जिरवितो; ७१ हे किरीटी, प्रलयकालच्या तेजाला जो मिठी मारतो, सर्व
वाऱ्याला गिळून दाकतो, व ज्याच्या पोटांत आकाश मावतें, ७२ असा अपरिमित काळ
तो मी, असें लक्ष्मीशीं विलास करणारे श्रीकृष्ण म्हणाले. मग पुनः म्हणतात.—सृष्टीचा जो
उत्पन्नकर्ता तो मी आहे. ७३

श्लोकार्थः—सर्वांना हरण करणारा मृत्यु मी आहे; उत्पन्न होणाऱ्या भाग्यवान प्रोण्याचें भाग्य
मी आहे; व स्त्रीलिंगी विभूर्तीमध्ये कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति (धैर्य) आणि शक्ति
मी आहे. ॥ ३४ ॥

उत्पन्न झालेल्या प्राणिमात्रांचें धारण करणारा मीच, सर्वांचें जीवनही मीच; व
शेवटीं सर्वांचा संहार करतो म्हणून मृत्युही मीच असे समज. ७४ आतां स्त्रीजाती-
पैकीं माझ्या आणखी सात विभूति आहेत, त्याचें मी कौतुकानें वर्णन करतो, ते ऐक. ७५
अर्जुना, नित्य नवी कीर्ति ती माझीच श्रुति; औदार्ययुक्त जी संपत्ति तीही मीच असें जाण;
७६ आणि न्यायाच्या सिंहासनावर बसून विचाराच्या मार्गाने चालणारी जी वाणी, तीही
मी. ७७ पदार्थ पाहिल्यानें जिच्या योगानें माझी आठवण होते, ती स्मरणशक्ति मी असें
पक्कें समज. ७८ इहलोकीं स्वहित जागृत करणारी जी बुद्धि ती मी, व या त्रिभुवनांत
धृति ती मी, आणि क्षमा ही मीच. ७९ संसारगजेद्राचा नाश करण्यामध्ये केवळ सिद्धच
असे भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले.—याप्रमाणें स्त्रीजातींत ज्या सात शक्ति आहेत, त्या सर्व
मी आहे असें समज. २८०

श्लोकार्थः—सामामध्ये बृहत्साम मी आहे, छंदामध्ये गायत्री छंद मी आहे, मासामध्ये मार्ग-
शीर्ष मास मी आहे, व ऋतूमध्ये वसंत ऋतु मी आहे. ॥ ३५ ॥

श्रीरमापति म्हणतातः—हे मित्रश्रेष्ठा, वेदामध्ये असलेल्या सामसमुदायात बृहत्साम
आहे तें मी. ८१ सात छंदांत गायत्री म्हणून जो छंद आहे, तें माझें स्वरूप आहे, असें
तूं निःसंशय जाण. ८२ श्रीकृष्ण म्हणतात.—सर्व महिन्यामध्ये मार्गशीर्ष मास तो मी;
व ऋतूमध्ये पुष्पाची वृद्धि करणारा जो वसंत तो मी. ८३

श्लोकार्थः—फसविणाऱ्यामध्ये द्यूत मी आहे; तेजस्व्यामध्ये तेज मी आहे; जप मी, उद्योग
मी, सात्त्विकामध्ये सत्त्व मी आहे; ॥ ३६ ॥ यादवामध्ये वासुदेव मी आहे; पांडवामध्ये अर्जुन तो मी
आहे; युनीमध्ये व्यास मी आहे; व कवीमध्ये उशना कवि मी आहे ॥ ३७ ॥

हे शहाण्या अर्जुना, दुसऱ्यास फसविण्याचे जे प्रकार आहेत, त्यात जुगार म्हणून

१ नाश करी. २ प्रलयकालीं समुद्रमय झालेल्या जगास. ३ लक्ष्मीशीं ललित करणारा श्रीकृष्ण.
४ सिंहासनी. ५ जागृत. ६ बुद्धि. ७ धैर्य. ८ संसाररूप हत्तीचा सिंह म्हणजे कृष्ण. ९ स्तोत्रामध्ये.
(यांत ईश्वराची स्तुति आहे.) १० पुष्पाची खाण.

छळितयां विंदौणां-। माजि जूं तें मी विचक्षणा । म्हणोनि चोहंटा चोरी
परि कवणा । निवारूं न ये ॥ ८४ ॥ अगा अशेषांही तेजसां- । आंत तेज तें
मी भरंवसा । विजयो मी कार्योंदेशां । सकळामाजी ॥ ८५ ॥ जेणें चोखौळत
दिसे न्याय । तो व्यवसायात व्यवसाय । माझें स्वरूप हें राय-। सुरांचा म्हणे
॥ ८६ ॥ (३९८. कृष्णावतार, २८७-२९२) सत्त्वाधिलियां आंतु । सत्व मी
म्हणे अनंतु । यादवांमाजि श्रीमंतु । तोचि तो मी ॥ ८७ ॥ जो देवकी-वसुदेवा-
स्तव जाहला । कुमारीसाठीं गोकुळीं गेला । तो मी प्राणासकट पियाला । पूतनेतें
॥ ८८ ॥ दुधडतां बालपणाची फुली । जेणें मियां अर्दानवी सृष्टि केली । करीं
गिरि धरुनि उभाणिली । महेद्रमहिमां ॥ ८९ ॥ कौलिंदीचें हृदयशल्य फेडिलें ।
जेणें मिया जळत गोकुळ राखिलें । वासरुवांसाठीं लाविलें । विरंचीस पिसें ॥ ९० ॥
प्रथमदशेचिये पहांटे- । माजी कंसाऐशीं अचाटें । महाघेडीं अवचटें । लीळाचि
नासिलीं ॥ ९१ ॥ हें काय कितीएक सांगावें । तुवांही देखिलें ऐकिलें असे आवघें । तरि
यादवांमाजि जाणावें । हेचि स्वरूप माझें ॥ ९२ ॥ (३९९. विशेष विभूति, २९३-२९९)
आणि सोमवंशीं तुम्हां पांडवां-। माजी अर्जुन तो मी जाणावा । म्हणोनि एकमेकांचिया
प्रेमभावा । विघडू न पडे ॥ ९३ ॥ संन्यासी तुवां होऊनि जनीं । चोरुनि नेली
माझी भगिनी । तन्ही विकल्पु रुपजे मनीं । मी तूं दोन्ही स्वरूप एक ॥ ९४ ॥
मुनींआंत व्यासदेवो । तो मी म्हणें यादवरावो । कवीश्वरांमाजी धैर्या ठावो ।
उशनाचार्य तो मी ॥ ९५ ॥

दंडो दमयतामस्मि नीतियस्मि जिगीपताम् ।

मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥

अन्वयः—अहं दमयता दंडः अस्मि, जिगीपता नीतिः अस्मि, गुह्याना मौनं अस्मि च
ज्ञानवता ज्ञान (अस्मि) ॥ ३८ ॥

अगा दमितयांमाझारीं-। अनिवार दंडु तो मी अवघारीं । जो मुंगियेलागोनि
ब्रह्मावेरीं । नियमित पावे ॥ ९६ ॥ पै सारासार निर्धारितयां । धर्मज्ञानाचा पक्षु
धरितयां । सकळशास्त्रांमाजि यया । नीतिशास्त्र तें मी ॥ ९७ ॥ आघवियाचि गूढां-।
माजी मौन तें मी सुंहाडा । म्हणोनि न बोलतया पुढां । सेंप्राहि नेणें होय ॥ ९८ ॥
अगा ज्ञानियाचियां ठायीं । ज्ञान तें मी पाहीं । आतां असो हें येयां काहीं ।
पार न देखो ॥ ९९ ॥

यच्चापि सर्वभूतानां धीजं तदहमर्जुन । न तदस्ति यिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥
नांतोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतानां परंतप । एष त्वेशतः प्रोक्तो विभूतैर्विस्तरो मया ४०

१ पक्षण्याच्या २ प्रकारांत. ३ जुगार. ४ चक्षुःस्थावर. ५ नीतीला सोडून जो न्याय
नसतो. ६ सत्त्वधोरात. ७ कळी. ८ दैत्यरहित. ९ तोला. १० इद्राचा गर्व. ११ धमुनेचे. १२ ब्रह्म
देवास. १३ बलवता. १४ ब्रह्मदेव. १५ अहानी. १६ विभूतीना.

जी विद्या आहे, ती मी; म्हणूनच, चावडीवर जरी दरवडा पडला, तरी त्याचें निवारण कोणास करतां येत नाही. ८४ अरे, सर्व सतेज पदार्थांत तेज म्हणून जी वस्तु आहे, ती मी असें पक्कें समज; आणि सर्व आरंभिलेल्या कार्यांत ज्याची इच्छा असते तो जय मी. ८५ देवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण म्हणाले:—नीति न सोडतां सर्व उद्योगांत जो उद्योग, तें माझे स्वरूप आहे. ८६ सत्त्वधीरांत सत्त्व मी, व यादवात जो श्रीमंत तो मी असें श्रीअनंत म्हणाले. ८७ जो देवकीवसुदेवांकरितां जन्म घेऊन यशोदेच्या मुलीकरितां गोकुळांत गेला व ज्यानें स्नान-पान करण्याच्या निमित्तानें पूतना राक्षसीचें प्राणहरण केलें, तो मी. ८८ बाळपणची कळी उमळली नाही तोंच ज्यानें दैत्यरहित पृथ्वी केली, व हातावर गोवर्धन पर्वत धारण करून इंद्राचा गर्व हरण केला; ८९ ज्यानें यमुनेतील कालिय सर्पाचें मर्दन करून तिचे हृदयांत दुःख निवारण केलें; (कालियमर्दनाच्या समयां सर्व लोक) गोकुल (सोडून यमुनेच्या कांठीं आले असतां त्यांस) जाळणारा अग्नि भक्षण करून ज्यानें त्यांचें संरक्षण केलें; आणि ब्रह्मदेवानें गोपबालकें व वांसरें यांचें हरण करून नेल्यावर, तीं सर्व दुसरीं उत्पन्न करून त्यास ज्यानें वेड लावलें; ९० बालदशेच्या आरंभीं कंसचाणूरादिक मोठमोठीं, धेंडें ज्यानें सहज मारलीं. ९१ अशा तुला किती गोष्टी सांगूं ? तूं सुद्धां असल्या पुष्कळ ऐकल्या व पाहिल्या आहेस. म्हणून, यादवात अशी ज्याची कृति आहे, तेंच माझे स्वरूप होय; ९२ आणि सोमवंशांत तुमच्या पांडवांत जो अर्जुन, तो मी असें समज; म्हणूनच तुझ्या व माझ्या प्रेमभावांत अंतर पडत नाही. ९३ तूं लोकदृष्ट्या संन्यासी होऊन माझी भगिनी सुभद्रा हिला हरण करून नेलेंस, तरी तुझ्याबद्दल माझ्या मनांत संशय उत्पन्न झाला नाही. कारण, तुझें व माझे स्वरूप एकच आहे. ९४ सर्व मुनींत श्रेष्ठ असे जे व्यास मुनि, ते मी; व सर्व कवींत श्रेष्ठ जे उशनाचार्य* ते मी, असें यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण म्हणाले. ९५

श्लोकार्थः—दमन करणारामध्ये दंड म्हणजे शिक्षा मी आहे; जय मिळवूं इच्छिणाराची नीति मी आहे; गुह्य गोष्टींमध्ये मौन मी आहे; व ज्ञानवत जनांचें ज्ञान तें मी आहे. ॥ ३८ ॥

अरे, दमन करणाऱ्यांमध्ये (जो श्रेष्ठ) दंड (तो) मी. जो मुंगीपासून ब्रह्म-देवापर्यंत सर्वास सारखें शासन करतो तो मी असें समज. ९६ सारासार विचार करून ज्या शाखांत धर्माचें अनुकरण केलेलें असतें, तें सकळ शाखांतील नीतिशास्त्र मी. ९७ हे बलवान अर्जुना, सर्व गुह्य गोष्टींत मौन तें मी. म्हणून मौन धारण करणारापुढें ब्रह्म-देव देखील अज्ञानी ठरतो. ९८ अरे, ज्ञान्यांच्या ठिकाणीं जें ज्ञान आहे, तें मी असें समज. आतां विभूतिविस्तार राहूं दे; कारण, कांहीं केलें तरी त्यांचा अंत लागणार नाही. ९९

* यास शुक्राचार्य असेंही म्हणतात; पण सोमवंशीय ययाति राजाची पत्नी जो देवयानी, तिचा पिता शुक्राचार्य तो हा नव्हे. हा वारुणि-कवीचा पुत्र असून, देवयानीचा पिता वारुणि-भगूचा पुत्र होय.

वायां आपुलिये मती वंगु । भेदाचा लावावा ॥ १३ ॥ येन्हवीं तूप कासया घुस-
 लावें । अमृत कां रांधुनि अर्धे करावें । हां गा वायूसि काय पां डावें । उजवें
 आंग आहे ॥ १४ ॥ पैं सूर्याबिंवासि पोट पाठी । पाहतां नासेल आपुली दिठी ।
 तेविं माइया स्वरूपीं गोठी । सामान्यविशेषाची नाही ॥ १५ ॥ आणि सिनाना
 इहीं विभूतीं । मज अपारातें मविसीलै किती । म्हणोनि किंवहुना सुभद्रापति ।
 असो हे जाणणें ॥ १६ ॥ आतां पै माझेनि एके अंशें । हें जग व्यापिलें असे ।
 यालागीं भेद सांडूनि सरिसें । साम्यें भज ॥ १७ ॥ ऐसें विबुधवन-वसतें । तेणें
 विरक्तांचेनि एकांतें । बोलिलें जेय श्रीमंतें । श्रीकृष्णदेवें ॥ १८ ॥ (४०३. देव-
 भक्तांचा विनोद, काव्य, ३१९-३२७) तेथ अर्जुन म्हणे स्वामी । येतुलें हें रौभस्य
 बोलिलें तुम्हीं । जे भेद एक आणि आम्हीं । सांडावा एकी ॥ १९ ॥ हां हो सूर्य
 म्हणे काय जगातें । आंधारें दवडा का परीतें । तेविं घसाळ म्हणों देवा तूतें ।
 तरी अधिक हा बोलु ॥ २० ॥ तुझें नामचि एक कोणही वेळे । जयाचिये
 सुखासि कां काना मिळे । तयाचिया हृदयातें सांडूनि पळे । भेदु जी साच ॥ २१ ॥
 तो तूं परब्रह्मचि असकें । मज दैवें दिघलासि हस्तोदकें । तरी आतां भेदु कायसा
 कें । देखावा कवणें ॥ २२ ॥ जी चंद्रबिंवाचा गाभारां । रिंगालियावरीही उबारा ।
 परि राणेपणें शार्ङ्गधरा । बोला हें तुम्ही ॥ २३ ॥ तेथ सावित्र्याचि परितोपोनि देवें ।
 अर्जुनातें आलिंगिलें जीवें* । मग म्हणे तुवां न कोपावें । आमुचिया बोला ॥ २४ ॥
 आम्हां तुज भेदाचिया बांहाणी । सांगितली जे विभूतींची कहाणी । ते अभेद काय
 अंतःकर्णी । मानिलीं कीं न भेने ॥ २५ ॥ हेंचि पाहावयालागीं । नावेक बोलिलों
 बाहेरिसंबडिया भंगीं । तंव विभूती तुज चांगी । आलिया बोधा ॥ २६ ॥ (पुढील
 अध्यायाचें बीज) तेथ अर्जुन म्हणे देवें । हें आपुलें आपण जाणावें । परि देखतसें
 विश्व आघवें । तुवां भरलें ॥ २७ ॥ (४०४. संजय धृतराष्ट्राच्या भूमिकेचें वर्णन
 करतो; काव्य, ३२८-३३०) पैं राया तो पांडुसुत । ऐसिये प्रतीतीसि जाहला
 वरितुं । या संजयाचिया बोला निवांतु । धृतराष्ट्र राहे ॥ २८ ॥ कीं संजयो
 दुखवलेनि अंतःकरणें । म्हणतसे नवल नव्हे दैवा दवडणें । हा जीवें धेंडेसा आहे
 मी म्हणें । तंव आंतुही आंधळा ॥ २९ ॥ परि असो हें तो अर्जुनु । स्वहिताचा
 वाढवितसे मानु । कीं याहीवरी तया आनु । धिंवसा उपनला ॥ ३० ॥
 (४०५. अकराव्या अध्यायाचा प्रस्ताव, ३३१-३३५) म्हणे हेचि हृदयावांतुली
 प्रतीती । बाहेरी अवतरो कां डोळ्यांप्रती । इये आर्तीचिया पाउलीं मती । उठती
 जाहली ॥ ३१ ॥ मियां इहींच दोहीं डोळां । झोंबावें विश्वरूपा सकळा । येवढी

१ कलंक. २ वेगळाव्या. ३ मोजशील. ४ ज्ञानी. ५ थोरपणा. ६ अविचारी. ७ सर्व. ८ मोठेपणानें.
 ९ तात्काळ. १० मनानें. ११ परंपरा. १२ न कळे. १३ बाह्यदर्श्याच्या रीतीनें. १४ योग्य. १५ डोळस.

पुसळावें ? अमृताला शिजवून निमें कां आटवावें ? तसेंच वायूला उजवें व डावें अंग आहे का ? १४ सूर्यविवाचा पुढील व पाठीमागील भाग पाहू लागलें असतां ज्याप्रमाणें आपली दृष्टि मात्र नाहीशी होईल, (तो सर्व प्रकाशयमच असल्यामुळें त्याला पुढें व मागें अशा बाजू नाहीत; व त्याकडे पाहू लागलें म्हणजे डोळे मात्र अंधळे होतील.) त्याप्रमाणें, माझ्या स्वरूपाच्या ठिकाणीं साधारण व विशेष असा भेद नाही. १५ आणि हे सुभद्रापते, माझ्या ज्या अनंत वेगळाल्या विभूति आहेत, त्या तूं किती मोजशील ? म्हणून, माझ्या विभूति जाणण्याची तुझी इच्छा पुरे कर. १६ आतां हें पहा, माझ्या एका अंशानें हें सर्व जग भरलेलें आहे, म्हणून अभेदबुद्धीनें सर्वत्र मीच आहे असें समजून मला भज. १७ ज्ञानरूप वनास वसंत ऋतूप्रमाणें आनंद देणारा, व विरक्तांना एकांतांत सोबत देणारा असा सकलैश्वर्यसंपन्न श्रीकृष्ण परमात्मा याप्रमाणें बोलता झाला; १८ तेव्हां अर्जुन म्हणाला, “ प्रभो, ‘ माझ्या विभूतींचे ठिकाणीं भेद मानूं नको ’ म्हणून जें तुम्हीं सांगितलें, तें आपल्या थोरपणाला शोभलेंच आहे ! कारण, मग भेद निराळा आणि त्याचा त्याग करणारे आम्ही निराळे असें झालें. १९ हें पहा, सूर्य उगवण्याचे पूर्वी जगाला असें म्हणतो काय, कीं अंधाराला एक बाजूला घालवून घ्या ! (कारण, सूर्य उगवल्याबरोबर अंध-काराचा आपोआप नाश होतो. त्याप्रमाणें, ईश्वरमय सर्व जगत् आहे असें ज्ञान उत्पन्न होण्याबरोबर ईश्वरास जाणणाराही तद्रूपच होतो.) पण देवा, या चाबतीत तुम्हांला अविचारी असें म्हणावें तर अधिक प्रसंग होईल. २० प्रभो, तुमचें फक्त नांव जर एक वेळ कोणीं तोंडानें उच्चारलें, किंवा कानांनीं ऐकलें, तर त्याच्या मनांतून खरोखर भेद नाहीसा होतो. २१ ते तुम्ही प्रत्यक्ष परब्रह्मच जर माझ्या सुदैवानें माझ्या हातीं आलां आहां, तर तुम्हांआम्हांत भेद म्हणतां तो कोठून असणार ? व तो कोणीं कोठें पहावा ? २२ हें पहा, एखाद्यानें चंद्रविवाचाच्या गाभाऱ्यांत प्रवेश केल्यावरही त्याला उकडावयास लागेल का ? पण श्रीकृष्णा, आपण मोठे आहां, तेव्हां हवें तसें बोला ! ” २३ हें बोलणें ऐकतांच श्रीकृष्णांस अतिशय संतोष झाला, व त्यांनीं अर्जुनाला अंतःकरणपूर्वक आलिंगन देऊन म्हटलें, “ आम्हाच्या बोलण्याचा तूं राग मानूं नको. २४ भेदाची परंपरा सांगण्याच्या ओघांत आम्हीं विभूतीविषयीं जे प्रकार सांगितले, ते अभेदरूपानें तुझ्या मनांत ठसले कीं नाही, २५ हें समजण्याकरितां क्षणभर बाह्यात्कारी तसें बोललों, तों माझ्या विभूतींबद्दल तुला चांगला बोध झाला आहे असें दिसलें ! ” २६ तेव्हां अर्जुन म्हणाला, “ देवा, हें आपलें आपणच काय तें पाहून घ्या; पण या विश्वांत सर्वत्र तुम्ही भरलेले आहां असें मला दिसतें. ” २७ अशा रीतीनें अर्जुन योग्यतेस आला असें संजय सांगत असतां धृतराष्ट्र राजा स्तब्ध बसला होता. २८ तेव्हां संजयाच्या मनाला खेद वाटून तो म्हणालाः—संहज लाभ होत असतां तो दवडणें हें नवल नव्हे का ? धृतराष्ट्र राजाची ज्ञानदृष्टि शाबूत आहे असें मी समजत होतो; परंतु तसा प्रकार नसून हा वा चीडमना.”

हाव तो दैवाव्यागळा । म्हणऊनि करी ॥ ३२ ॥ आजि तो कल्पतरुची शाखा ।
 म्हणोनि वांझोळी^१ न लगती देखा । जें जें येईल तयाचिया मुखा । तें तें
 साचचि करीतसे येई ॥ ३३ ॥ जो प्रन्हादाचिया घोला । विषाहीसकट आप-
 णचि जाहाला । तो सद्गुरु असे जोडला । किरीटीसी ॥ ३४ ॥ म्हणोनि विश्व-
 रूप पुसावयालागीं । पार्थ रिगता होईल कवणें भंगीं^२ । तें सांगेन पुढिलिये
 प्रेसंगीं । ज्ञानदेव म्हणे निवृत्तीचा ॥ ३३५ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

श्लोक ४२, ओंव्या ३३५.

ज्ञानदृष्टीनेंही अंधळा आहे. २९ परंतु धृतराष्ट्राची गोष्ट असू चा. अर्जुन मात आपल्या स्वहिताची योग्यता वाढवीत आहे; कां कीं, या गोष्टीपेक्षांही दुसऱ्या एका गोष्टीविपर्यी त्याच्या मनांत उत्कंठा उत्पन्न झाली ३३० व तो म्हणाला, “ सर्व जग ईश्वरमय आहे असा जो माझ्या अंतःकरणांत अनुभव आला आहे, तो माझ्या डोळ्यांसमोर प्रकट व्हावा. ” या इच्छेच्या मार्गानें बुद्धि चाढूं लागली आहे. ३१ “ ह्याच दोन्ही डोळ्यांनीं मी सकल विश्वरूप पहावें. ” तो दैववान असल्यामुळें अशी इच्छा करूं लागला. ३२ आज अर्जुन म्हणजे कल्पतरूची केवळ शाखाच आहे; म्हणून त्याला वांझ फुलें कधींही यावयाचीं नाहींत. कारण, त्याच्या तोंडून ज्या ज्या गोष्टी निघतील, त्या श्रीकृष्ण स्वऱ्या करीत आहेत. ३३ जो श्रीकृष्ण परमात्मा प्रल्हादाच्या बोलाप्रमाणें विष सुद्धां आपणच बनला, तो सद्गुरु अर्जुनास प्राप्त झाला आहे. ३४ म्हणून निवृत्तिदास ज्ञानदेव म्हणतात.—विश्वरूप पुसण्याकरितां पार्थ कशा रीतीनें आरंभ करील, ती कथा आतां पुढील प्रसंगीं सागेन. ३३५

अध्याय १० वा, ओव्या ३३५.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय अकरावा

(४०६. अकराव्या अध्यायांत शांत व अद्भुत रस आहेत, १-६) आतां यावरी एकादशी. कथा आहे दोन्ही रसीं । येथ पार्था विश्वरूपेसीं । होईल भेटी ॥ १ ॥ जेथ शांताचिया घरा । अद्भुत आला पाहे पाहुणेरा । आणि येरांही रसा पांतिकेरां । जाहला मानु ॥ २ ॥ अहो वधूवरांचिये मिळणीं । जैशीं वराडियांही लुगडीं लेणीं । तैसे देशियेच्या सुखासर्नीं । मिरवले रस ॥ ३ ॥ परि शांताद्भुत बरवे । जे डोळ्यांच्या अंजळीं घ्यावे । जैसे हरिहर प्रेमभावे । आले खेवो ॥ ४ ॥ नातरी अंवेसेच्या दिवशीं । भेटलीं विवे दोनी जैशीं । तेवीं एकवळी रसीं । केला एय ॥ ५ ॥ मीनैले गंगेयमुनेचे ओघ । तैसें रसां जाहलें प्रयाग । म्हणोनि सुखात होत जग । आघवें एय ॥ ६ ॥ (४०७. शान्त व अद्भुत रसांच्या संयोगावर प्रयागाचे रूपक, ७) मार्जी गीता सरस्वती गुप्त । आणि दोनी रस ते ओघ मूर्त । यालागीं त्रिवेणी हे उचित । फावली बापा ॥ ७ ॥ (४०८. गीतारूप तीर्थाळ मराठी भाषेचे सोपे घाट बांधले, ८-१०) एय श्रवणाचेनि द्वारे । तीर्थीं रिधतां सोपारें । ज्ञानदेव म्हणे दातारें । माझेनि केले ॥ ८ ॥ तीरें संस्कृताचीं गहनें । तोडोनि मन्हाटिया शब्दसोपानें । रचिलीं धर्मनिधानें । श्रीनिवृत्तिदेवें ॥ ९ ॥ म्हणोनि भलतेणें एय सद्भावें नाहावें । प्रयागमाधव विश्वरूप पहावें । येतुलेनि संसारासि धावें । तिळोदक ॥ १० ॥ (४०९. श्रोत्यांची प्रार्थना, ११-१५) हें असो ऐसे सावयव । एय सासिचले आयी रसभाव । तेथ श्रवणसुखाची राणीवि । जोडली जगा ॥ ११ ॥ जेथ शांताद्भुत रोकडे । आणि येरां रसां पडेंप जोडे । हें अल्पचि परी उघडें । कैवल्य येथ ॥ १२ ॥ तो हा अकरावा अध्यावो । जो देवाचा आपणपें विसंवता ठावो । परि अर्जुन सदैवांचा रावो । जे एयही पातला ॥ १३ ॥ एय अर्जुनचि काय म्हणों पातला । आजि औवडतयाही सुकाल जाहला । जे गीतार्थु हा आला । मन्हाटिये ॥ १४ ॥ याचि-

१ पंक्तीस आलेल्या. २ अंजळींत. ३ आलिंगन देण्याच. ४ एकोपा; ऐक्य. ५ मिळाले. ६ पवित्र. ७ श्रीगुरु निवृत्तिनाथानीं. ८ घाट ९ राज्य. १० महत्त्व. ११ पाहिले त्याला.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय अकरावा

आतां ह्यापुढें अकराव्या अध्यायांत जो कथाभाग आहे, तो (शांत व अद्भुत या) दोन रसांनीं भरलेला आहे; आणि या ठिकाणीं भगवंताचें विश्वरूप अर्जुनाच्या दृष्टीस पडेल. १ या ठिकाणीं शांतरसाच्या घरीं अद्भुतरस हा पाहुणा आलेला असून, त्याच्या बरोबर इतर रसांनाही पंक्तीचा लाभ मिळाला. २ बधूवरांच्या लग्नांत ज्याप्रमाणें वल्हाड्यांनाही बखालंकारांनीं भूषित होऊन मिरवावयास सांपडतें, त्याप्रमाणें, देशी भाषेच्या सुखासनावर सर्व रसांस मिरवणुकीचा लाभ मिळाला आहे. ३ परंतु त्या सर्वांत शांतरस व अद्भुतरस हे असे शोभले कीं, डोळ्यांनीं प्रत्यक्ष पहावे. अशा प्रकारें कीं, जणूं काय शंकर व विष्णु हे प्रेमभावानें एकमेकांस आळिगन देण्याकरितांच आले आहेत. ४ किंवा अमावास्येच्या दिवशीं ज्याप्रमाणें सूर्य व चंद्र यांची दोन्ही विवें एके समयीं भेटावीं, त्याप्रमाणें शांत व अद्भुत यांचें ऐक्य झालें आहे. ५ किंवा ज्याप्रमाणें गंगा व यमुना या दोन नद्यांचे ओव प्रयागास मिळाले आहेत, त्याप्रमाणें शांत व अद्भुत हे दोन्ही रस एकत्र मिळून अकरावा अध्याय हा प्रयागच बनला आहे; म्हणून हा अध्याय ऐकल्यानें सर्व जगातील मुमुक्षु जन पवित्र होतात. ६ या दोन रसांच्या संगमांत गीतारूप तिसरी सरस्वती नदी गुप्त आहे; व शांत आणि अद्भुत हे दोन्ही रस गंयायमुनांच्या ओघांप्रमाणें श्रुतिमंत आहेत; म्हणून बाबांनो, अकरावा अध्याय हा त्रिवेणीसंगमाचा योग आला आहे असें समजा. ७ या ठिकाणीं श्रवणेंद्रियाच्या द्वारानें या तीर्थांत शिरणें फार सोपें आहे. (त्रिवेणीसंगमाप्रमाणें येथें बुडण्याची भीति नाहीं.) ज्ञानदेव म्हणतात:—हा इतका सोपा मार्ग, आमचे गुरु जे निवृत्तिनाथ त्यांनीं केला आहे. ८ या गीतारूप तीर्थाचें संस्कृत भाषारूप तीर कठीण असल्यामुळें, तें तोडून व तेथे मराठी भाषारूप पायऱ्यांचे सोपे घाट करून श्रीनिवृत्तिदेवांनीं केवळ धर्माच्या ठेवीच केल्या आहेत. ९ म्हणून, वाटेल त्यानें या तीर्थांत भक्तिभावाने स्नान करावें; व ज्याप्रमाणें प्रयागास माधवाचें दर्शन होते, त्याप्रमाणें येथें श्रीभगवंताच्या विश्वरूपाचें दर्शन घ्यावें, आणि जन्ममरणरूप संसाराला तिलांजळी घावी. १० फार काय सांगावें ? या अकराव्या अध्यायांत सर्व रस मूर्तिमंत उभे आहेत, व या ठिकाणीं जगाला श्रवणसुखाची रेलचेल

लागीं माझें । विनाविलें आइकिजे । तरी अवधान दीजे । सज्जनीं तुम्हीं ॥ १५ ॥
 (४१०. ज्ञानेश्वर सलगीची क्षमा मागतात, १६-२०) तेवींचि तुम्हां संतांचिये
 समे । ऐसी सलगी कीर करूं नलमे । परि मानावें जी तुम्हीं लोभें । अपत्या
 मज ॥ १६ ॥ अहो पुंसा आपणाचि पदविजे । मग पडे तरी माथा तुकिजे । कां
 करविलेनि चोजें न रिझे । वाळका माय ॥ १७ ॥ तेविं मी जें जें बोलें । तें प्रभु
 तुमचेंचि शिकविलें । म्हणोनि अवधारिजो आपुलें । आपण देवा ॥ १८ ॥ हें
 सारस्वताचें गोड । तुम्हींचि लाविलें जी झाड । तरी आतां अवधानामृतें बौड ।
 सिंपोनि कीजे ॥ १९ ॥ मग हें रसभाव-फुलीं फुल्लेल । नानार्थ-फळभारें फळा
 येईल । तुमचेनि धर्म होईल । सरवाडु जगा ॥ २० ॥ (४११. श्रोते म्हणतात-
 अर्जुन काय बोलला तें सांग, २१) या बोला संत रिझले । म्हणती
 तोपलों गा भलें केलें । आतां सांगें जें बोलिलें । अर्जुन तेथ ॥ २१ ॥
 (४१२. ज्ञानेश्वर म्हणतात, सद्गुरो, आपण बोलवाल तसें बोलें, २२-२४)
 तंव निवृत्तिदास म्हणे । जी कृष्णार्जुनांचें बोलणें । मी प्राकृत काय-सांगों
 जाणें । परि सांगवा तुम्ही ॥ २२ ॥ अहो रानींचिया पालेखाइरा । नेवाणें कर-
 विलें लंकेश्वरा । एकला अर्जुन परी अक्षौहिणी अकरा । न जिणेचि काई ॥ २३ ॥
 म्हणोनि समर्थ जें जें करी । तें न होय चराचरी । तुम्ही संत तयापरी ।
 बोलवा मातें ॥ २४ ॥ (४१३. भगवान काय बोलले तें सांगतों, २५) आतां बोलि-
 जतसें आइका । हा गीताभाव निका । जो श्रीवैकुण्ठनायका- । सुखौनि निघाला
 ॥ २५ ॥ (४१४. गीतेची थोरवी, २६-२७) चापचाप ग्रंथ गीता । जो वेदीं
 प्रतिपाद्य देवता । तो श्रीकृष्ण वक्ता । जिये ग्रंथी ॥ २६ ॥ तेथींचि गौरव कैसें
 वानावें । जें श्रीशंभूचिये मती नौगवे । तें आतां नमस्कारिजे जिवेंभावं । हेंचि भलें
 ॥ २७ ॥ (४१५. विश्वरूप दाखवा असें देवाला कसें विचारावें याबद्दल अर्जुनाचे स्वगत
 विचार, २८-३८) अवतरणः-मग आइका तो किरीटी । घाल्नि विश्वरूपी दिठी ।
 पहिली कैसी गोठी । करिता जाहला ॥ २८ ॥ हें सर्वही सर्वेश्वरु । ऐसा प्रतीति-
 र्गत जो प्रतिकरु । तो बाहेरी होआवा गोचरु । लोचनासी ॥ २९ ॥
 हे जिवाआंतुली चाड । परि देवासि सांगतां सांकड । कां जें विश्वरूप गूढ ।
 कैसेनि पुसावें ॥ ३० ॥ म्हणे मागां कवणीं कहीं । जें पढियंतेनें पुसिलें
 नाही । तें सहसा कैसें काई । सांगा म्हणों ॥ ३१ ॥ मी जरी सलगीचा चांगु ।
 तरी काय आइसीहुनि अंतरंगुं । परि तेही हा प्रसंगु । विहाली पुसों ॥ ३२ ॥
 माझी आवडे तैसी सेवा जाहली । तरी काय होईल गरुडाचिया येतुली ।

शाली आहे. ११ या ठिकाणीं शांत व अद्भुत हे प्रत्यक्ष दिसत असून इतर रसांचेही महत्त्व दृष्टीस पडत आहे. पण ही उपमा देखील हलकीच आहे. तर- या ठिकाणीं उघड उघड मोक्षसुखच प्राप्त होतें. १२ तो हा अकरावा अध्याय स्वतः देवांचें विश्रांतिस्थान आहे; पण अर्जुन हा भाग्यवानांचा मुगुटमणिच आहे. कारण तो या अशा ठिकाणीं देखील येऊन पोहोंचला आहे. १३ या ठिकाणीं अर्जुनच आला म्हणून कशाळा म्हणावें ? तर गीतेचा अर्थ मराठीत झाल्यामुळें वाटेळ त्या मनुष्यास येथील सुखाचा सुकाळ झाला आहे. १४ याचकरिता माझी विनंती ऐका कीं, तुम्ही सज्जनानीं इकडे लक्ष घावें. १५ तुम्हां संतांच्या सभेपुढें मी इतक्या सलगीनें बोलणें योग्य नाहीं; परंतु तुम्हीं मला प्रेमानें आपल्या लेंकराप्रमाणें मानावें. १६ अहो, राघूला आपणच पदवितों, आणि तोच आपण पदविलेले बोलल्यावर आपल्यास-मान डोलवावी लागते; किंवा आई आपल्या लेंकराकडून कौतुक करवून तें पाहून रिझत नाहीं का ? १७ त्याचप्रमाणें प्रभो, मी जें जें काहीं बोलें, तें तुम्हींच मला शिकविलें आहे; म्हणून देवा, आपलें बोलणें आपणच श्रवण करावें. १८ माझें भाषण म्हणजे तुम्हींच लावलेलें गोड असें एक ज्ञानाचें झाड आहे. तर याला एकाग्र अंतःकरणरूप पाण्यानें शिंपून तुम्हीं वाढवावें. १९ मग या झाडाला नवरसादि फुलें येऊन तें फुलेल; पुष्कळ प्रकारच्या अर्थरूप फलभारानें लवेल; व तुमच्या या कृतीनें सर्व जगास सुखप्राप्ति होईल; २० असें बोलल्यावर संतजन प्रसन्न होऊन म्हणाले, “ आम्ही तुझ्या बोलण्यानें संतोष पावलों; आतां अर्जुन काय बोलला तेवढें सांग.” २१ तेव्हां निवृत्तीचे दास ज्ञानदेव म्हणाले:—कृष्णार्जुनांचा संवाद मला प्राकृताला कसा सांगता येईल ? पण तुम्हीं मला शक्ति दिली तर मी सांगेन. २२ अहो, रानावनातील पाला खाणाऱ्या वानरांकडून लंकाधीश रावणाचाही पराभव करविला, त्याचप्रमाणें एकट्या अर्जुनाकडून कौरवांचें अकरा अक्षौहिणी सैन्य जिकविलें नाहीं काय ? २३ म्हणून, समर्थ जें करितात, तें प्राणिमात्राच्या हातून होत नाहीं. त्याचप्रमाणें, आपणही संतजन आहां, तर माझ्याकडून गीतार्थ बोलवाल. २४ आतां वैकुंठनायक श्रीकृष्णाच्या सुखातून जो गीतेचा खरा भावार्थ निघाला, तो मी तुम्हांला सांगतो. इकडे लक्ष असूं द्या. २५ धन्य भाग्य त्या गीतेचें ! कीं वेदांनीं ज्याचें प्रतिपादन केलें आहे, त्या श्रीकृष्णानीं ती आपल्या मुखानें सांगितली. २६ या गीतेचें महत्त्व काय वर्णन करावें ? कारण तें शंकराच्या बुद्धीलाही कळलें नाहीं. तर आतां तिला मनोभावाने नमस्कार करावा हेंच बरें ! (असो). २७ पुढें त्या अर्जुनानें विश्वरूप पाहण्याची इच्छा मनांत धरून (त्यासंबंधानें) कृष्णाबरोबर बोलण्याचा कसा उपक्रम केला, तें ऐका. २८ हें सर्व जग ईश्वररूपच आहे अशी प्रतीति ठेवून जो अनुभव आला, तो आपल्या बाह्यदृष्टीसही प्रत्यक्ष दिसावा, २९ अशी मनांत उत्कट इच्छा; पण ती श्री- कृष्णास सांगण्याचें फार संकट पडलें. कारण गूढ असें विश्वरूप मला दाखवा असें त्यांना

परि, तोही हे बोली । करीचिना ॥ ३३ ॥ मी काय सनकादिकांहुनि जवळां । परि
 त्यांही नागवेचि हा चाळा । मी आवडेन काय प्रेमाळां । गोकुळींचिया ऐसा
 ॥ ३४ ॥ त्यांतेंही लेंकुरपणें झकविलें । एकाचे गर्भवासही साहिले । परि विश्वरूप
 हें राहविलें । न दावीच कवणा ॥ ३५ ॥ हा ठायवरी गुज । याचिये अंतरीचें हें
 निज । केव्हिं उराउरी मज । पुसों ये पां ॥ ३६ ॥ आणि न पुसेंचि जरी म्हणें ।
 तरि विश्वरूप देखिलियाविणें । सुख नोहेचि परि जिणें । तेंही विपायें ॥ ३७ ॥
 म्हणोनि आतां पुसों अल्लेमाळसें । मग करू देवा आवडे तैसें । येणें प्रवर्तला
 सांघसें । पार्थु बोलों ॥ ३८ ॥ (४१६, देवभक्त प्रेमांत बद्ध होऊन प्रेमात बोलतात,
 ३९-४३) परि तोंचि ऐसेनि भावें । जे एका दो उत्तरांसवें । दावी विश्वरूप
 आघवें । झाडा देऊनि ॥ ३९ ॥ अहो वांसरूं देखिलियाचिसाठीं । धेनु खडब-
 डोनि मोहें उठी । मग स्तनामुखाचिये भेटी । काय पान्हा धरे ॥ ४० ॥ पाहा पां
 तया पांडवांचेनि नांवें । जो कृष्ण रानीही प्रतिपाळूं धांवें । त्यातें अर्जुन जंव
 पुसावें । तंव साहील काई ॥ ४१ ॥ तो सहजेंचि स्नेहाचें अवतरण । आणि येरू
 स्नेहा घातलें आहे माजवण । ऐसिये मिळवणीं वेगळेंपण । उरें हेंचि बहु ॥ ४२ ॥
 म्हणोनि अर्जुनाचिया बोलासरिसा । देव विश्वरूप होईल आपैसा । तोचि पहिला
 प्रसंग ऐसा । ऐकिजे तरी ॥ ४३ ॥

अर्जुन उवाच—

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंश्रितम् । यत्त्वयोक्तं घचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥१॥

अन्वयः—(हे भगवन्) त्वया मदनुग्रहाय अध्यात्मसंश्रितम् यत् परमं गुह्यं यच्च उक्तं,
 तेन अयं मम मोहः विगतः ॥ १ ॥

(४१७. अर्जुन म्हणतो, देवा आपल्या अनुग्रहानें माझा मोह गेला, ४४-४८)
 मग पार्थु देवातें म्हणे । जी तुम्हीं मजकारणें । वाच्य केलें जें न घोलणें । कृपा-
 निधे ॥ ४४ ॥ जें महाभूतें ब्रह्मीं आटती । जीव महदादींचे ठाय फिटती । तें
 जें देव होऊनि ठाकती । तें विसवणें शेपीचें ॥ ४५ ॥ होतें हृदयाचिये परि-
 वरीं ॥ रोविलें कृपणाचिये परी । शब्दब्रह्मासिही चोरी । जयाची केली ॥ ४६ ॥
 तें तुम्हीं आजि आपुलें । मजपुढा हियें फोडिलें । जया अध्यात्मा वोंवाळिलें ।
 ऐश्वर्य हरें ॥ ४७ ॥ ते वस्तु मज स्वामी । एकिहेळां दिघली तुम्हीं । हें बोलों
 तरी आम्ही । तुज पावोनि केंचे ॥ ४८ ॥ (४१८. मोहाचें वर्णन, ४९-६८) परि
 साचचि महामोहाचिये पुरी । बुडिलिया देखोनि सीसैवरी । तुवां आपणपें घालोनि

१ त्यानाही हा चाळा मुचला नाही. २ माषिक. ३ झडकर; धरचेवर. ४ वाचणें. ५ थोडेचें
 ६ आवडेले तसें. ७ हिय्या करून. ८ खाण; भरण. ९ शेवटचें. १० आबारात. ११ हृदय. १२
 शिवानें. १३ डोक्यापर्यंत.

कसें पुसावें ? ३० तो मनांत म्हणतोः—पूर्वीं कोणत्याही आवडत्या भक्तां जें कधीही पुसलें नाहीं, तें विश्वरूप मला दाखवा असें एकाएकीं मी कसें म्हणूं ? ३१ मी जरी देवांच्या विशेष स्नेहांतला आहे, तरी यशोदेपेशां का यांचा जिवलग आहे ? पण ती देखील हें विचारावयास भ्याली ! ३२ मी जरी यांची हवी तेवढी सेवा केली असली तरी माझ्यानें गरुडाची बरोबरी करवेल का ? पण त्या गरुडानेंही या विश्वरूपाचें नांव काढलें नाहीं. ३३ मी सनकादिकांपेशां का देवांच्या सन्निध वास करणारा आहे ? पण त्यांना देखील हा चाळा सुचला नाहीं. तसेंच मी गोकुळीच्या भाविक गोपगोपीपेशां देवाला जास्ती आवडता आहे काय ? ३४ पण त्या गोकुळांतील लोकांनाही यांनीं आपण लेंकलें आहों अशा भ्रमानें फसविलें, व अंबकपिराजाकरितां दहा वेळ गर्भवास भोगला; पण आपलें विश्वरूप कोणासही न दाखवितां गुप्त ठेविलें. ३५ एवढी श्रीकृष्णाच्या अंतर्गामींची गुह्य गोष्ट मला एकदम कशी पुसतां येईल ? ३६ बरें, पुसूं नये, तर विश्वरूप पाहिल्या-शिवाय मला चैन पडणार नाहीं; इतकेंच नव्हे, तर मी जिवंत राहीन किंवा नाहीं हा संशयच आहे. ३७ म्हणून आतां थोडीशी विचारण्यास घुरवात करावी. मग देवांच्या इच्छेस येईल तसें ते करतील. असा मनाचा हिश्या करून पार्थ बोलला. ३८ परंतु तो अशा खुबीनें बोलला, कीं, देवांनीं एक दोन प्रश्नोत्तरांत आपलें सर्व विश्वरूपच त्यास दाखवावें. ३९ अहो, वांसराला पाहिल्याबरोबर गाय प्रेमानें गडबडून उठते, मग पुढें वांसराच्या तोंडाची व स्तनाची गांठ पडल्यावर तिच्यानें पाह्या चोरवेल काय ? ४० हें पहा कीं, ज्या पांडवांचें संरक्षण करण्याकरितां श्रीकृष्ण भगवान रानावनांतही धावले, त्यांना अर्जुन जें विचारील तें सांगतांना राहवेल का ? ४१ श्रीकृष्ण भगवान हे मूर्तिमंत स्नेहच होत. त्यांना अर्जुनरूपी मक्ष्य मिळाल्यानें या दोघांच्या ऐक्यभावांत यांच्या दोन वेगळ्या मूर्ति दिसतात, हाच चमत्कार होय. ४२ म्हणून, अर्जुनानें विचारल्याबरोबर देव आपोआप विश्वरूप धारण करतील. तरी आतां आरंभाचा तो प्रसंग एकावा. ४३

श्लोकार्थः—अर्जुन म्हणाला, हे भगवन्, माझ्यावर अनुग्रह करण्याकरितां जो तुम्हीं मला अध्यात्मनामक अत्यंत गुह्य ज्ञानाचा उपदेश केला, त्याच्या योगानें माझा सर्व मोहनाहींहा झाला ॥१॥

मग पार्थ देवाला म्हणाला, “ हे कृपानिधे, तुम्हीं माझ्याकरितां, शब्दातीत जें गुह्य, तें बोद्धन दाखविलें. ४४ जेव्हां पंचमहाभूतें ब्रह्मामध्ये लीन होतात, आणि जीव व माया लय पावतात, त्या वेळेस परमात्मा जें रूप धारण करून राहतात, तें शेवटचें स्वरूप, ४५ कृपणाच्यासारखें हृदयांत सांठविलें असून वेदांनाही चोरून ठेविलें होतें, ४६ तें आज माझ्यापुढें हृदय फोडून उघडें केलें; व ज्या अध्यात्मज्ञानासाठीं शंकरांनीं ऐश्वर्य सोडून स्मशानवास केला, ४७ तें ज्ञान, प्रभो, तुम्हीं मला एकदम दिलें आहे. पण असें जर म्हणावें, तर तुमच्याशीं ऐक्य झाल्याचा काय उपयोग ? (ऐक्य झाल्यावर देणें घेणें कोडून उरणार ?) ४८ परंतु, खरोखर मोहरूप पुरांत मी डोक्यापर्यंत बुडालों असें पाहून

श्रीहरी । मग काढिलें मातें ॥ ४९ ॥ एक तुंवाचूनि कांहीं । विश्वीं दुजियाची
 भाप नाही । कीं आमुचें कर्म पाहीं । जे आम्ही आथी म्हणों ॥ ५० ॥ मी
 जर्गी एक अर्जुनु । ऐसा देहीं वाहे अभिमानु । आणि कौरवांतें इयां स्वजनु ।
 आपुले म्हणें ॥ ५१ ॥ याहीवरी यांतें मी मारीन । म्हणें तेणें पापें कें रिगेन ।
 ऐसें देखत होतों दुःस्वप्न । तों चेवविला प्रभु ॥ ५२ ॥ देवा गंधर्वनगरीची वस्ती ।
 सोडूनि निघालों लक्ष्मीपती । होतों उदकाचिया आर्ती । रोहिणी पीत ॥ ५३ ॥
 जी किरडूं तरी कापडाचें । परि लहरी येत होतीया साचें । ऐसें वायां मरतया
 जीवाचें । श्रेय तुवां घेतलें ॥ ५४ ॥ आपुलें प्रतिर्विष नेणतां । सिंह कुंहां घालील
 देखोनि आतां । ऐसा घरिजे तेवि अनंता । राखिलें मातें ॥ ५५ ॥ येन्हवीं
 माझा परी येतुलेवरी । येथ निश्चय होता अवधारीं । जे आतांचि सातांही सागरीं ।
 एकत्र मिळिजे ॥ ५६ ॥ हें जगचि आघवें बुडावें । वरी आकाशही तुटोनि पडावें ।
 परि झुंजणें न घडावें । गोत्रजेशीं मज ॥ ५७ ॥ ऐसिया अहंकाराचिये वोढी ।
 मियां अग्रजळीं दिधली होती बुडी । चांगचि तूं जवळां येन्हवीं काढी । कवण
 मातें ॥ ५८ ॥ नाथिलें आपणपां एक मानिलें । आणि नव्हतया नाम गोत्र
 ठेविलें । थोर पिसें होतें लागलें । परि राखिलें तुम्हीं ॥ ५९ ॥ मार्गां जळत
 काढिलें जोहरीं । तें तें देहासीच भय अवधारीं । आतां हे जोहरवाहार दुसरी ।
 चैतन्यासकट ॥ ६० ॥ दुराग्रहें हिरण्याक्षें । माझी बुद्धिवसुंधरा सूदली काखे ।
 मग मोहार्णव गैवाक्षें । रिघोनि ठेला ॥ ६१ ॥ तेथ तुझेनि गोसावीर्षणें । एकवेळ
 बुद्धीचिया ठाया येणें । हें दुसरें वराह होणें । पाडिले तुज ॥ ६२ ॥ ऐसें अपार-
 तुझें केले । एकी वाचा काय मी बोलें । परि पांचही पालव मोकांलिले । मजप्रती
 ॥ ६३ ॥ तें कांहीं न वचेचि वायां । भलें यश फोंवलें देवराया । जे साद्यंत
 माया । निरसिली माझी ॥ ६४ ॥ आजी आनंदसरोवरींचीं कमळें । तैसे हे तुझे
 डोळे । आपुलिया प्रसादार्ची राउळें । जयालार्गीं करिती ॥ ६५ ॥ हां हो तयाही
 आणि मोहाची भेटी । हे कायसी पोंबळी गोठी । केउती मृगजळाची वृष्टी ।
 वडवानळेंसी ॥ ६६ ॥ आणि मी तंव दातारा । ये कूपेचिये रिघोनि गाभारां ।
 घेत आहे चौरा । ब्रह्मरसाचा ॥ ६७ ॥ तेणें माझा जी मोह जाये । एथ विस्मो
 कांहीं आहे । तरी उद्धरलों कीं तुझे पाये । शिवतले आहाती ॥ ६८ ॥

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।

त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥

अन्वयः—कमलपत्राक्ष, त्वत्तः भूतानां भवाप्ययौ मया विस्तरशः श्रुतौ हि, च अव्ययं माहात्म्यं

अपि श्रुतम् ॥ २ ॥

१ इच्छेनं. २ मुगजळ. ३ विहिरित. ४ लटकें. ५ लाक्षाग्रहात्न. ६ अज्ञानरूपी लाक्षाग्रह.

७ खळगां, झरोका. ८ सामर्थ्यानि ९ प्राण. १० दिले. ११ जोडलें. १२ तुच्छ. १३ अनुभव.

आपण स्वतः उडी घालून मला बाहेर काढलें आहे. ४९ फक्त तुमच्यावांचून या जगांत दुसरी वस्तु नाही; परंतु आमचें कर्म पहा कसें ओढवले कीं, आम्ही 'मी व माझे' या फेऱ्यांत पडून तुमच्याहून भिन्न आहों असें उघड म्हणत आहों । ५० मी या जगांत कोणीएक अर्जुन आहे, असा मी या देहाचा अभिमान बाळगीत होतो, व या कौरवांना आप्त म्हणत होतो; ५१ आपणखी, यांना मी मारीन व त्यापासून होणाऱ्या पापाबद्दल मला काय शासन होईल, अशा प्रकारचें वाईट स्वप्न प्रहात होतों. तों, प्रभो, तुम्हीं मला जागृत केले. ५२ हे लक्ष्मीपते, गंधर्वनगरीची वस्ती सोडून पाणी पिण्याच्या इच्छेनें मृगजळ प्राशन करीत होतों. ५३ महाराज, कापडाचा साप डसला या भ्रांतीनें खऱ्या लहरी येत होत्या; अशा प्रकारें अज्ञानांत मरत असलेला जो मी, त्या मला जीवदान दिल्याचें पुण्य आपण घेतलें. ५४ विहिरींत आपलें प्रतिबिम्ब पडलें आहे हें न समजतां सिंह आंत उडी घालतो आहे हें पाहून कोणी एखाद्यानें त्यास धरून रक्षण करावें, त्याप्रमाणें अनंता, मी अज्ञान-सागरांत बुडत असतां मला आवरून आपण माझे रक्षण केले. ५५ बाकी असें पहा कीं, माझा तर हा वेळपर्यंत निश्चयच होता कीं, आतांच जरी सप्तसमुद्र एकत्र झाले, ५६ अथवा हें सर्व जग बुडून गेलें, किंवा आकाशही तुटून पडलें (तरी चिंता नाही), पण गोत्रजांबरोबर मला युद्ध करण्याचा प्रसंग न येवो. ५७ अशा अहंकाराच्या योगानें मी आग्रहरूपी जलांत बुडी मारली होती; परंतु तुम्ही जबळ होतां म्हणून बरें झालें. एरवीं त्यांतून मला कोणी बाहेर काढलें असतें ? ५८ वास्तविक मी नसून कोणी आहे असें मानलें, व नाहींत त्यांना नांव ठेवून गोगज म्हटलें, अशा प्रकारचें मला जबर वेड लागलें होतें, पण त्यापासून तुम्हीं माझे रक्षण केले. ५९ पूर्वीं लाक्षागृहांत जळत असतांना त्यांतून बाहेर काढून आपण रक्षण केलें खरें; पण त्या वेळीं फक्त देहाचेंच भय वाटत होतें. आता हें दुसरें लाक्षागृह असून यांत माझे चैतन्य नाश पावत होतें, त्यांतून तुम्हीं मला बाहेर काढलें. ६० दुराग्रहरूपी हिरण्याक्ष दैत्य माझी बुद्धिरूपी पृथ्वी खाकेंत मारून मोहरूपी समुद्राच्या खोल पाण्यांत घेऊन गेला, ६१ तेव्हां तुमच्या बोधाच्या सामर्थ्यानें मी एकदम शुद्धीवर आलों; हा तुम्हांला दुसरा वराहाचा अवतारच घेणें भाग पडलें । ६२ याप्रमाणें तुमची अपार महत्कृत्यें आहेत. तों माझ्या एकट्या वाणीनें कशीं वर्णन करवतील ? फार काय सांगावें ? तुम्हीं आपले पंचप्राण मला अर्पण केले आहेत. ६३ त्यामुळें देवराया, तुमचे श्रम कांहीं व्यर्थ न जातां यशप्राप्ति झाली. ती ही कीं, माझ्या अज्ञानाचा समूळ नाश झाला. ६४ महाराज, आनंदसरोवरांतोळ कमळांप्रमाणें असलेले आपले हे नेत्र ज्याकरितां आपल्या कृपाप्रसादाचीं मंदिरे तयार करितात, (ज्याच्यावर आपली कृपादृष्टि होते,) ६५ त्याची आणि मोहाची भेट होते हें म्हणणें किती तुच्छ ! महाराज, मृगजलाची वृष्टि वडवानलाला काय करणार ? ६६ आणि हे दातारा, मी तर त्या तुझ्या कृपामंदिराच्या गाभान्यांत शिरून आत्मज्ञानाचा पूर्ण अनुभव घेत आहे. ६७ तेव्हां

(४१९. देवांच्या कृपेनें बुद्धीला पर तत्व कळलें, ६९-७६) पै कमलायत-
 डोळसा । सूर्यकोटितेजसा । मियां तुजपासोनि महेशा । परिसिलें आजि ॥ ६९ ॥
 इयें भूतें जयापरी होती । अथवा लया हन जैसेनि जाती । ते मजपुढां प्रकृती ।
 विवंचिली^२ देवें ॥ ७० ॥ आणि प्रकृती कीर उगाणा दिधला । वरि पुरुषा-
 चाही ठावो दाविला । जयाचा महिमा पांघरोनि जाहला । धडौतौ वेदु ॥ ७१ ॥
 जी शेंव्दराशी वाढे जिये । कां धर्माऐशिया रत्नातें विचे । ते एथींचे प्रभूचे पाये ।
 वोळगे^३ म्हणोनि ॥ ७२ ॥ ऐसें अगाध माहात्म्य । जें सकळमार्गेकंगम्य । जें
 स्वात्मानुभवरम्य । तें इयापरि दाविलें ॥ ७३ ॥ जैसा केरु फिटलिया आमाळी ।
 दिंठी रिगे सूर्यमंडळीं । कां हातें सारुनि बांडुळी । जळ देखिजे ॥ ७४ ॥ ना तरी
 उकळनियां सापाचे वेढे । जैसें चंदना खेंव देणें घडे । अथवा विवसी^४ पळे
 मग चढे । निर्धौन हाता ॥ ७५ ॥ तैसी प्रकृति हे आड होती । ते देवेंचि
 सारोनि परौती । मग परतैत्व माजिये मती । शेजार केलें ॥ ७६ ॥ (४२०.
 अर्जुनाची इच्छा, ७७-७९) म्हणोनि इयेविपर्याचा मज देवा । भरवसा कीर
 जाहला जीवा । अवतरणः—परि आणीक एक हेवें । उपनला असे ॥ ७७ ॥
 तो भिडां^५ जरी म्हणों राहों । तरी आना कवणा पुसों जावों । काय तुजयांचोनि
 ठावो । जाणत आहों आम्ही ॥ ७८ ॥ जळचर जळाचा आमारु धरीं । वाळक
 स्तनपानीं उपरोधुं करीं । तरी तया जिणेंया श्रीहरी । आन उपायो असे ॥ ७९ ॥
 (४२१. अर्जुनाची इच्छा काय, असा देवांचा प्रश्न, ८०) म्हणोनि भीडेंसांकडी न
 धरवे । जीवा आवडे तेंही तुजपुढां वोलावें । तंव राहें म्हणितलें देवें । चाडें सांगें
 ॥ ८० ॥

एवमेतद्यथाऽऽत्य त्वमात्मानं परमेश्वर । द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

अन्वयः—परमेश्वर, यथा त्वं आत्मानं आत्य एवं एतत्, पुरुषोत्तम, ते ऐश्वरं रूपं द्रष्टुं इच्छामि ॥ ३ ॥

(४२२. विश्वरूप पाहाण्याची इच्छा, ८१-८८) मग वोळिला तो किरीटी ।
 म्हणें तुम्हीं केली जे गोठी । तिया प्रतीतीची दिठी । निवाली माझी ॥ ८१ ॥
 आतां जयाचेनि संकल्पें । हे लोकपरंपरा होय हारपे । जया ठायतें आपणपें ।
 मी ऐसें म्हणसी ॥ ८२ ॥ तें मुद्दल रूप तुझें । जेयूनि इयें द्विभुजें हन चतुर्भुजें ।
 सुरकार्याचेनि व्याजें । घेवोंघेवों येसी ॥ ८३ ॥ पै जलशयनाचिया अवैगणिया ।
 कां मत्स्य कूर्म इया मिरवैणिया । खेळ सरलिया तूं गुणियौ । सांठविसी जेय ।

१ देवाधिदेवा. २ विस्तारानें सांगितली. ३ शाळा. ४ परमात्म्याचा. ५ वळयुक्त. ६ वेद.
 ७ आश्रय करतात. ८ सर्व मार्गांनी एकच जाणण्यास योग्य. ९ अन्न. १० गोंडाळ, शेवाळ.
 ११ पिशाच. १२ ठेवा. १३ ब्रह्मतत्त्व. १४ इच्छा. १५ भीड धरून. १६ भीड. १७ पांचण्याच.
 १८ संकोच. १९ इच्छा. २० आरंभापासून. २१ अवतार. २२ गारोड्या.

आता माझा मोह नाहीसा झाला यांत कांहीं संशय का आहे ? खरोखर, तुझ्याच पायाची शपथ वाहून सांगतां कीं, मी उद्धरलों । ६८

श्लोकार्थः—हे कमलपत्राक्षा, चराचराची उत्पत्ति आणि विनाश हे दोन्ही विस्तारपूर्वक तुमच्या मुखांतून मी ऐकले; तसेंच तुमचा महिमा अविनाशी आहे हेही ऐकिले ॥ २ ॥

अहो कमलनयना, कोटिसूर्यतेजसा महेशा, आज तुम्हांकडून मी असें ऐकलें: ६९ हीं सर्व भूतें जिच्यापासून उत्पन्न होतात व लय पावतात अशी जी माया, ती मला देवांनीं विस्तारपूर्वक सांगितली आहे. ७० त्या मायेचा झाडा देऊन परमात्म्याचेंही मूळ-स्थान दाखविलें; ज्याचें यश पांघरून वेद वलयुक्त झाले (ज्या परमात्म्याचें यश वेद गातात), ७१ जे वेद उत्पन्न होऊन अस्तित्वांत आहेत, व ज्यांच्यापासून धर्मासारखीं रत्नें निपजतात, ह्या सर्व गोष्टी, ते आपल्याच पायांचा आश्रय करतात म्हणून, हे प्रभो, घडून येतात । ७२ त्याप्रमाणें, देवा, तुमचें जें अगाध माहात्म्य, जें सर्व मार्गांनीं एकच जाणण्यास योग्य व आत्मानुभवानें परिपूर्ण, तें तुम्हीं मला दाखविलें. ७३ ज्याप्रमाणें अभ्रें नाहीतशीं झाल्यावर आकाशांत सूर्यमंडळ दृष्टीस पडतें, किंवा हातानें गोंडाळ बाजूला सारल्यावर स्वच्छ उदक दृष्टीस पडतें, ७४ किंवा चंदनाच्या झाडाला सापानें दिलेले वेढे निवाल्यावर त्याला आलिंगन देतां येतें, अथवा पिशाच नाहीसिं झाल्यावर द्रव्य हातीं लागतें, ७५ त्याप्रमाणें, ज्ञानाच्या आड जी माया होती, ती देवांनीं पळीकडे सारल्यामुळें माझ्या बुद्धीला ब्रह्मत्व भेटलें. ७६ म्हणून देवा, तुमच्या अगाध शक्तीचा माझ्या जीवाला पूर्ण भरंवसा आला आहे; परंतु मला आणखी एक इच्छा उत्पन्न झाली आहे. ७७ भीड धरून जर मीं ती तुम्हांला विचारली नाही, तर दुसऱ्या कोणास विचारावयास जावें ? कारण, तुमच्यावांचून दुसरें आम्हांस ठिकाण माहित आहे का ? ७८ माशांनीं जळ्याचा आभार मानून त्यास तसदी न देतां बाहेर राहावें असें जर मनांत आणलें, किंवा बालकानें आईजवळ वरचेवर स्तनपान मागण्याची भीड धरली, तर श्रीहरी, त्यांना वांचण्याला दुसरा उपाय आहे का ? ७९ म्हणून, संकोच न करितां मनास येईल ती गोष्ट तुम्हांला विचारावी. इतकें अर्जुन म्हणतो आहे, तोंच देव म्हणाले कीं, तुझें हें बोलणें राहूं दे; तुला कसली इच्छा उत्पन्न झाली आहे ती सांग. ८०

श्लोकार्थः—परमेश्वरा, हें जें तुम्हीं आपल्याशिपयीं वर्णन केले, तें खरोखर तसेंच आहे; तेव्हां पुरुषोत्तमा, तें तुमचें व्यापक रूप पाहण्याची मला इच्छा आहे ॥ ३ ॥

मग अर्जुन म्हणालाः—देवा, तुम्हीं ज्या गोष्टी सांगितल्या, त्यांच्या अनुभवानें माझी दृष्टि शांत झाली. ८१ आतां, ज्याच्या इच्छेनें हें सर्व जग उत्पन्न होतें व लय पावतें, आणि ज्या ठिकाणाला तुम्ही आपलें स्वतःचें असें म्हणवितां, ८२ तें तुमचें मुख्य स्वरूप; जेथून देवांचीं संकटें निवारण करण्याच्या निमित्तानें द्विभुज, चतुर्भुज अशीं रूपें घेऊन तुम्ही येतां; ८३ क्षीराब्धीतील शेषशयनाच्या आरंभापासून मत्स्यकूर्मादि अवतार

॥ ८४ ॥ उपनिषदे जें गार्ती । योगिये हृदयीं रिगोनि पाहाती । ज्यातें सनका-
दिक आहाती । पोटाळनियां ॥ ८५ ॥ ऐसें अगाध जें तुझे । विश्वरूप कार्नी
ऐकिजे । तें देखावया चित्त माझे । उतावीळ देवा ॥ ८६ ॥ देवें फेडूनियां सांकड ।
लोभें पुसिली जरी चाड । तरि हेचि एकी वाड । आर्ती जी मज ॥ ८७ ॥ तुझे
विश्वरूप आघवें । माझिये दिठीसि गोचर होआवें । ऐशी थोर आस जीवें ।
बांधोनि आहे ॥ ८८ ॥

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ४
अन्वयः—प्रभो, योगेश्वर, तत् मया द्रष्टुं शक्यं इति त्वं यदि मन्यसे, ततः मे अव्ययं आत्मानं
दर्शय ॥ ४ ॥

(४२३. विश्वरूप पाहाण्याची माझी योग्यता असल्यास विश्वरूप दाखवा, ८९-
९४) परि आणीक एक एथ शाङ्गी । तुज विश्वरूपातें देखावयालागीं । पै
योग्यता माझिया आंगीं । असे कीं नाहीं ॥ ८९ ॥ हें आपलें आपण मी नेणें ।
ते कां नेणसी जरी देव म्हणे । तरी सरोगु काय जाणे । निदान रोगाचें ॥ ९० ॥
आणि जी आर्तीचेनि पडिभरें । आर्तु आपली ठाकी पै विसरे । जैसा तान्हेला
म्हणे न पुरे । समुद्र मज ॥ ९१ ॥ ऐशा सचाडपणाचिये भुली । न सांभाळवे
समसैया आपुली । यालागीं योग्यता जेविं माउली । बाळकाची जाणे ॥ ९२ ॥
तयापरी श्रीजनार्दना । विचारिजे माझी संभार्वना । मग विश्वरूपदर्शना । उप-
जैम कीजे ॥ ९३ ॥ तरि ऐसी ते कृपा करा । येन्हवीं नव्हे हें म्हणा अवधारा ।
वायां पंचमालापें बधिरा । सुख केउतें देणें ॥ ९४ ॥ (४२४. देवांच्या उदार-
त्वाचें वर्णन, ९५-१११) येन्हवीं येकले बापियांचे तृपे । मेघ जगापुरतें काय
न वर्षें । परी जाहालीही वृष्टि उंपखे । जन्ही खडकीं होय ॥ ९५ ॥ चकोरा
चंद्रामृत फावलें । येरां आण वाहूनि काय वारिलें । परि डोळ्यांवीण पोंहलें ।
वायां जाय ॥ ९६ ॥ म्हणोनि विश्वरूप तूं सहसा । दाविसी कीर हा भंवसा ।
कां जे कडाडा आणि गार्हिसी । माजी नित्य नवा तूं कीं ॥ ९७ ॥ तुझे औदार्य
जाणों स्वतंत्र । देतां न म्हणसी पात्रापात्र । पै कैवलय ऐसें पवित्र । जें वारियांही
दिघलें ॥ ९८ ॥ मोक्ष दुराराध्यु कीर होय । परि तोही आराधी तुझे पाय ।
म्हणोनि घाडिसी तेथ जाय । पाईकु जैसा ॥ ९९ ॥ तुवा सनकादिकांचेनि
मानें । सायुज्यी सौरसु दिघला पूतने । जे विपाचेनि स्तनपानें । मारूं आली
॥ १०० ॥ हा गा राजसूय यागाचिया समासदी । देखतां त्रिभुवनाची मांदी ।
कैसा शतधा दुर्वाक्य शब्दी । निस्तेजिलीसी ॥ १ ॥ ऐसिया अपराधिया शिशु-

१ आठवण करून. २ आलिंगन देऊन. ३ मोठी. ४ योग्यता. ५ ह्ज्ज. ६ अधिकार.
७ प्रारंभ. ८ पंचमस्तराणें. ९ चातकाचे. १० व्यर्थ होतें. ११ प्रकाशलें. १२ सुंदर. १३ चाकर.
१४ तुझा अपमान केला.

घेऊन सर्व अवतारकृत्य संपल्यावर, हे गारोड्या श्रीकृष्णा, ज्या ठिकाणीं तुम्ही पुनः जातां, ८४ उपनिषदे ज्याचे गुणानुवाद वर्णन करतात, योगिजन हृदयांत आठवून ध्यान करतात, व ज्याला सनकादिक आलिंगन देऊन राहतात, ८५ असें जे तुमचें अगम्य विश्वरूप—ज्याचा लौकिक आम्ही ऐकतो, तें पाहण्याकरितां देवा, माझे चित्त फार उतावळें झालें आहे. ८६ तुम्हीं मनांतील संकोच टाकून, प्रेमानें, माझी इच्छा काय आहे म्हणून विचारलें, तर हीच—एक माझी बलवत्तर इच्छा आहे. ८७ आपलें सर्व विश्वरूप मी दृष्टीनें रहावें असा माझ्या मनानें ध्यास घेतलेला आहे. ८८

श्लोकार्थः—प्रभो, हे योगेश्वरा, तें तुमचें रूप मी पाहूं शकेन असें जर तुम्हाला घाटत असेल, तर तें तुमचें अविनाशी रूप मला दाखवा ॥ ४ ॥

परंतु हे शार्ङ्गधरा, आणखी एक मला अशी शंका आहे कीं, तुमचें विश्वरूप पाहण्याची माझ्या अंगांत योग्यता आहे किंवा नाही; ८९ हें माझे मला काहीं समजत नाही, तें कां.समजत नाही म्हणाल, तर हें पहा—रोग्याला आपल्या रोगाचें निदान समजतें का ? ९० आणखी महाराज, इच्छेची आसक्ति प्रचळ असल्यामुळें इच्छा करणारा मनुष्य जशी आपली योग्यता विसरतो, किंवा ज्यास तहान लागली आहे, त्यास जसें समुद्रही आपली तहान भागविण्यास पुरा पडणार नाही असें वाटतें, ९१ तशाच प्रचळ इच्छेनें मला भूल पडली असल्यामुळें, माझी इच्छा मला आवरून ठेवत नाही. याकरितां आई ज्याप्रमाणें आपल्या मुलाची योग्यता जाणून त्याची इच्छा पुरी करिते, ९२ त्याप्रमाणें, हे जनार्दना, माझ्या अधिकाराचा विचार करून मग तुम्ही आपले विश्वरूप दाखविण्यास आरंभ करा. ९३ माझा अधिकार असेल तर ही कृपा करा. एरव्हीं असे पहा कीं, माझा अधिकार नसेल तर नाही म्हणून सीगा; हो—पंचम स्वरातील उत्तम गाणें ऐकून बहिःप्याला कसें सुख होणार ? ९४ बाकी मेघ हा एकट्या चातकाकरितांच वर्षाव करतो, आणि जगाकरिता करीत नाही असें काहीं नाही; परंतु तोच पाऊस खडकावर पडला तर व्यर्थ जातो. ९५ चंद्रप्रकाशापासून चकोरालाच अमृत प्राप्त होतें, आणि दुसऱ्याला शपथ का घातली आहे ? पण (प्राशन करण्याची युक्ति चकोराप्रमाणें इतरांना माहीत नसल्यामुळें त्यांना ज्याप्रमाणें त्याचा काहीं उपयोग होत नाही, त्याप्रमाणें) दृष्टीशिवाय प्रकाश व्यर्थ आहे; ९६ म्हणून तुम्ही बहुतकरून मला विश्वरूप दाखवाल असा माझा पूर्ण भरंवसा आहे. कारण, भयंकर अथवा सुंदर रूप दाखविण्याची आपली अलौकिक शक्ति आहे. ९७ (कारण) तुमचें औदार्य स्वतंत्र आहे व तुमच्या मनांत एखादी गोष्ट देण्याचें आलें असतां पात्र किंवा अपात्र हा भेद तुम्ही मानीत नाही. असें पहा, मोक्षासारखें पवित्र ठिकाण तुम्हीं आपल्या शत्रूसही दिलें आहे. ९८ खरोखर मोक्ष जरी दुष्प्राप्य आहे, तरी तोही तुमच्या पायाची सेवा करतो; म्हणून तुम्ही त्यास जिकडे जाण्याची आज्ञा कराल तिकडे तो जाऊन चाकराप्रमाणें तुमची आज्ञा पाळतो. ९९ आपल्या स्तनात विष घाडून तुम्हांला

पाळा । आपणपें ठावों दिधला गोपाळा । आणि उत्तानचरणाचिया घाळा ।
 काय ध्रुवपदीं चाड ॥ २ ॥ तो वना आला याचिलार्गी । जे वैसावें पितयाचिया
 उत्सर्गी । कीं तो चंद्रसूर्यादिकांपरिस जर्गी । श्लाघ्यु केला ॥ ३ ॥ ऐसा वनवा-
 सिया सकळां । देता एकचि तूं घसाळा । पुत्र आळवितां अजामिळा । आपणपें
 देसी ॥ ४ ॥ जेणें उरीं हाणितलासि पापरा । तयाचा चरण वाहासी दातारा ।
 अशुनी वैरियांचिया कलेवरा । विसंवसीना ॥ ५ ॥ ऐसा अपकारियां तुझा उप-
 कार । तूं अपात्रींही परि उदार । दे दान म्हणोनि दाखवटेकरूं । जाहलासी
 'बळीचा ॥ ६ ॥ तूतें आराधीं ना आइके । होती पुंसा बोलावीत-कौतुकें । तिये
 वैकुंठीं तुवां गाणिके । सुखाडु केला ॥ ७ ॥ ऐसीं पाहूनि वार्थाणीं मितें । आप-
 णपें देवां लागसी वानिवसें । तो तूं कां अनारिसें । मजलागीं करिसी ॥ ८ ॥ हां
 गा दुभतयाचेनि पैवाडें । जे जगाचें फेडी सांकडें । तिये कामधेनूचे पाडे । काय
 भुकेले ठाती ॥ ९ ॥ म्हणोनि मियां जें विनविलें कांहीं । तें देव न दाखविती हें
 फीर नाहीं । परि देखावयालागीं देई । पात्रता मज ॥ १० ॥ तुझें विश्वरूप
 आंफळे । ऐसे जरी जाणसी माझे डोळे । तरि आतींचि डोहळे । पुर्वीं देवा
 ॥ ११ ॥ (४२५. देव विश्वरूप दाखविण्यास उतावीळ झाले, ११२-१२३) ऐसी
 ठायेंठावो विनंती । जंव करूं सरला सुभद्रापती । भगवानुवाच:-तंव तया पद्मगुण-
 चक्रवर्ती । साहवेचिना ॥ १२ ॥ तो कृपापीर्युप सजळें । आणि येरु जवळां आला
 वर्षाकाल । नाना श्रीकृष्ण कोकिल । अर्जुन वसंतु ॥ १३ ॥ नातरी चंद्रविंघ
 वाटोळें । देखोनि क्षीरसागर उचंबळे । तैसा दुणेंही प्रेमवळें । उल्लासितु जाहला
 ॥ १४ ॥ मग तिये प्रसन्नतेचेनि आंठोपें । गाजोनि म्हणितलें सकृपें । पार्था
 'देख देख अमूर्पें । स्वरूपें माझीं ॥ १५ ॥ एक विश्वरूप देखावें । ऐसा मनोरथु
 केला पांडवें । कीं विश्वरूपमय आघवें । करुनि घातलें ॥ १६ ॥ बाप उदार देवो
 अपरिमितु । याचक स्वेच्छा सदोदितु । असे सहस्रवरी देतु । सर्वस्व आपुलें
 ॥ १७ ॥ अहो शोपाचेहि डोळे चोरिले । वेद जयालागीं झकविले । लक्ष्मीयेही
 राहविलें । जिहेंहार जें ॥ १८ ॥ तें आतां प्रगटूनि अनेकधा । करीत विश्वरूप-
 दर्शनाचा धांदो । बाप भाग्या अगाधा । पार्थाचिया ॥ १९ ॥ जो जागता स्वमा-
 वस्थे जाये । तो जेवीं स्वर्माचें आघवें होये । तेविं अनंत ब्रह्मकटाह आहे । आप-
 णाचि जाहला ॥ २० ॥ ते सहसा मुद्रा सोडिली । आणि स्थूलदृष्टीची जव-
 निकां फेडिली । किंवाहुना उघडिली । योगक्रुद्धी ॥ २१ ॥ परि हा हें देखेल कीं

१ मांडीवर. २ लायेन. ३ द्वारपाळ. ४ राघूला. ५ सुख. ६ व्यर्थ. ७ निमित्त. ८ अकरमात.
 ९ अधिकपणानें. १० पाहतां येईल. ११ यथायोग्य. १२ अमृत. १३ मेघ. १४ दुपटीपेक्षां अधिक.
 १५ उघड. १६ आवेश; मर. १७ अगणित. १८ गुह्य. १९ धंदा. २० ब्रह्मांड. २१ कृष्णरूप.

मारण्याच्या हेतूने स्तनपान देण्याकरितां पूतना राक्षसी आली होती, तिलाही तुम्हीं सन-
कादिकांच्या बरोबरीने सायुज्य मुक्ति दिली. १०० महाराज ! धर्मराजाच्या राजसूय
यज्ञांत त्रिभुवनांतील देव, ऋषि व राजे जमले असतां त्या ठिकाणीं ज्यानें आपणांस
दुर्वाक्यें बोद्धून आपला अपमान केला, १ त्या महदपराधी शिशुपालालाही तुम्हीं सरूपता
मुक्ति दिली. आणखी गोपालकृष्णा, उत्तानपाद राजाचा मुलगा जो ध्रुव, त्याने अढळ
पदाची का इच्छा केली होती ? २ बापाचे मांडीवर बसावयास मिळवें एवढ्याचकरिता तो
वनांत आला होता; पण त्याला तुम्ही चंद्रसूर्यादिकांपेक्षांही श्रेष्ठ स्थानीं नेऊन बसविलें ! ३ या-
प्रमाणें दुःखितांना उदारपणें देणारे एक तुम्हीच. हें पहा, अजामिळाने मृत्युसमर्थी पुत्रमिपानें
नारायण नामाचा उच्चार केल्यामुळें त्याला मुक्ति दिली; ४ प्रभो, ज्या भृगु ऋषीनें तुमच्या
हृदयावर लाथ मारली होती, त्याचें श्रीवत्सलाच्छेन चिन्ह तुम्हीं आपल्या हृदयावर भूषण
मानून बाळगिलें आहे; व तुमचा चैरी जो शंखासुर त्याचें शरीर तुम्हीं हातांत धारण केलें
आहे. ५ याप्रमाणे, अपकार करणारावरही तुम्ही उपकारच करितां आणि अपात्र मनुष्यास
तुम्ही औदार्यानें दान करिता; वळीपाशीं आपण दान मागावयास जाऊन त्याचे द्वारपाळ
झाला ! ६ तुमची आराधना न करता व तुमचे गुणानुवाद न ऐकतां राघूला तुमच्या
नांवानें हांक मारीत असता गणिकेला तुम्ही वैकुण्ठखाची प्राप्ति करून दिली; ७ अशा
क्षुल्लक कारणानेही अकस्मात् तुम्ही स्वस्वरूप प्राप्त करून देणारे, ते तुम्ही मला वेगळी
प्राप्ति कशी करून द्याल ? ८ अहो, दुभत्याच्या अधिकपणानें जी कायधेनु जगाचें संकट
निवारण करते, तिचीं वांसरें उपाशीं राहतील काय ? ९ म्हणून, मी ज्याबद्दल विनंती
केली आहे, तें विश्वरूप देव मला दाखवणार नाहीत असें कधीही होणार नाही. परंतु तें
पाहण्याची मला योग्यता द्या. ११० तुमचें विश्वरूप माझ्या डोळ्यांनीं पाहवेल अशी जर
तुमची खात्री असेल, तर देवा, माझे विश्वरूप पाहण्याचे डोहाळे पुरवा. ११ अशी
मुमद्रापतीनें यथायोग्य विनंती केल्यावर पड्गुणैश्वर्याचा राजा जो श्रीकृष्ण, त्याला ती
सहज झाली नाही. १२ अर्जुन हा वर्षाकाळाप्रमाणें व श्रीकृष्ण वर्षाकाळीं उ पन्न होणाऱ्या
कृपाप्लुतयुक्त मेघाप्रमाणें दिसूं लागले. अयवा, अर्जुन हा वसंत ऋतु व त्यांत कृष्ण हे
मंजुळ शब्द करणारा कोकिल असें भासलें. १३ किंवा पूर्णचंद्रविच पाहून ज्याप्रमाणें
क्षीरसागराला भरती येते, त्याप्रमाणें त्या समुद्राच्या दुपटीपेक्षाही अधिक प्रेमानें श्रीकृष्ण
उचंबळले. १४ मग कृपावंत श्रीकृष्ण त्या प्रसन्नपणाच्या भरात मोठ्यानें म्हणाले,
“ पार्था, माझी अगणित रूपें पाहा. ” १५ अर्जुनाच्या मनात देवाचें एक विश्वरूप पहावें
असा हेतु होता, परंतु श्रीकृष्णानीं सर्व जग विश्वरूप आहे असें दाखविलें. १६ प्रभूचें
औदार्य अपरिमित असल्यामुळे मागणाराच्या इच्छेच्या सहस्रपट आपलें ते नेहमीं देतात. १७
अहो, जे आपलें गुह्य असें विश्वरूप शेयाच्या दोन हजार डोळ्यासही दाखविलें नाही,
वेदानाही ज्याच्याविषयीं फसविलें, व लक्ष्मीपासूनही जे गुप्त ठेविलें, १८ तें विश्वरूप

नाहीं । ऐसी सेचि न करी कांहीं । एकसरां म्हणतसे पाहीं । स्नेहातुर ॥ २२ ॥

पद्य मे पार्थ रूपाणि द्यतशोऽथ सहस्रशः ।

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥

अन्वयः—पार्थ, नानाविधानि, नानावर्णाकृतीनि च दिव्यानि द्यतशः अथ सहस्रशः मे रूपाणि परम ॥ ५ ॥

अर्जुना तुवां एक दावा म्हणितलें । आणि तेंचि दावूं तरी काय दाविलें । आतां देखें आघवें भरिलें । माझ्याचि रूपीं ॥ २३ ॥ (४२६. नाना प्रकारचें विश्व-रूप, १२४-१३१) एकें कृशें एकें स्थूलें । एकें वैहस्वें एकें विशालें । पृथुतरें सरलें । अम्रांतें एकें ॥ २४ ॥ एकें अनावरें प्रांजळें । सव्यापारें एकें निश्चलें । उदासीनें स्नेहाळें । तीव्रें एकें ॥ २५ ॥ एकें घृणितें सावधें । अंसलगें एकें अगाधें । एकें उदारें अतिवद्धें । वरुद्धें एकें ॥ २६ ॥ एकें शांतें संनमदें । स्तब्धें एकें सानंदें । गर्जितें निशब्दें । सौम्यें एकें ॥ २७ ॥ एकें साभिलापें विरक्तें । उन्निद्रितें एकें निद्रितें । परितुष्टें एकें आर्तें । प्रसन्नें एकें ॥ २८ ॥ एकें अशस्त्रें सशस्त्रें । एकें रौद्रें अति मित्रें । भयानकें एकें विचित्रें । लैस्यर्थें एकें ॥ २९ ॥ एकें जनलीलाविलासें । एकें पालनशीलें लालसें । एकें संहारकें सावेशें । साक्षिभूतें एकें ॥ ३० ॥ एवं नानाविधें परि बहुवर्से । आणि दिव्यतेजप्रकाशें । तेवींचि एकएकाऐसे । वर्णही नव्हे ॥ ३१ ॥ (४२७. विश्वरूपाचे नाना प्रकार, १३२-१३६) एकें तोंतलें साडेपंधरें । तैसीं कपिलैवर्णे अपारें । एकें सर्वांगीं जैसें सिंदुरें । डेंबरलें नम ॥ ३२ ॥ एकें सावियाचीं जुळुकीं । जैसें ब्रह्मकटाह खचिलें माणिकीं । एकें अरुणोदया-सारिखीं । कुंकुमवर्णे ॥ ३३ ॥ एकें शुद्धस्फटिकसोज्ज्वलें । एकें इंद्रनीळसुनीळें । एकें अंजैनवर्णे सकाळें । रत्नवर्णे एकें ॥ ३४ ॥ एकें लैसत्कांचनसम पिंजळीं । एकें नैवेजलदश्यामळीं । एकें चापेगौरी केवळीं । हरितें एकें ॥ ३५ ॥ एकें तैम्रताम्र-तांबडीं । एकें श्वेतचंद्रें चोखडीं । ऐसीं नानावर्णे रूपडीं । देखें माझीं ॥ ३६ ॥ (४२८. नाना आकृति, १३७-१४०) हे जैसे कां आनान वर्ण । तैसें आकृतीही अनारिसेपण । लैजा कंदर्प रिघाला शरण । तैसीं सुंदरें एकें ॥ ३७ ॥ एकें अतिलावण्यसाकारें । एकें स्निग्धवपु मनोहरें । शृंगारश्रियेचीं भांडारें । उघडिलीं जैसीं ॥ ३८ ॥ एकें पीनावयवें मांसळें । एकें शुष्कें अतिविकाळें । एकें दीर्घकंठें

१ प्रेमाच्या भरात. २ ठेंगणीं. ३ जाड. ४ अमर्याद. ५ निष्कपटी. ६ वेसावध. ७ सुंदर. ८ गंभीर. ९ कृपण. १० चाराल्या मदानें युक्त. ११ जाग्रत. १२ उम. १३ सामाधिरथ. १४ तावलेल्या. १५ विंगट. १६ सुशोभित झालेलें. १७ तोरमह्ययाप्रमाणें लहान. १८ स्वच्छ. १९ काळजासारखी. २० ताव दिलेल्या सोन्याप्रमाणें. २१ नव्या मेघाप्रमाणें दयाम वर्णाची. २२ सोन-चाण्याप्रमाणें पिंजळीं. २३ हिरवींगार. २४ तापलेल्या ताग्याप्रमाणें. २५ शुभ्र चंद्राप्रमाणें. २६ लक्ष्मण. २७ मदन. २८ तैजःपुंज शरीरें. २९ गोंडस.

भाग्यवान् पार्थाला आतां अनेक प्रकारें प्रकट करून दाखविण्याचा धंदा प्रभूंनीं आरंभिला आहे ! १९ कोणी एखादा जागृत अवस्थेंतून स्वभावस्थेंत गेल्यावर ज्याप्रमाणें स्वप्नात दृष्टीस पडणारे सर्व पदार्थ आपणच बनतो, त्याप्रमाणें श्रीकृष्ण आपणच ब्रह्मांड झाले ! १२० प्रभूंनीं श्रीकृष्णरूप सोडून देऊन ज्या अज्ञानदृष्टीच्या पडद्यानें ते लोकांस मनुष्यरूपांनं भासत होते, तो पडदा काढून घेऊन, आपणें सर्व योगबल प्रकट केलें. २१ परंतु अर्जुना-च्यानें हें रूप पहावेल किंवा नाहीं याची आठवण सुद्धां नाहींशी होऊन, प्रेमभरांत एकदम ' माझें रूप पाहा ' असें म्हणूं लागले. २२

श्लोकार्थः—श्रीमगवान् म्हणाले, पार्था, अनेक प्रकारचीं, अनेक वर्णांचीं आणि अनेक आकारांचीं व अलौकिक अशीं माझीं शेंकडों हजारों रूपें पाहा ॥ ५ ॥

अर्जुना, तूं माझें एकच विश्वरूप दाखवा असें म्हटलेंस, आणि तें एकच तुला दाखविलें, तर यांत नवल तें काय ? म्हणून आतां माझ्या स्वरूपांतच सर्व जग भरलें आहे असें पहा. २३ माझीं रूपें कशीं आहेत म्हणशील, तर तीं पहा—कांहीं रोडकीं, कांहीं लठ्ठ, कांहीं ठेगणीं, कांहीं उंच, कांहीं जाड, कांहीं सडपातळ, कांहीं अमर्याद, २४ कांहीं न आवरणारीं, कांहीं निष्कपटी, कांहीं उद्योग करणारीं, कांहीं स्वस्थ बसणारीं, कांहीं उदासीन, कांहीं प्रेमयुक्त आणि कांहीं तीव्र बुद्धीचीं; २५ कांहीं बेसावध, कांहीं सावध, कांहीं छुंदर, कांहीं गंभीर, कांहीं उदार, कांहीं कृपण, कांहीं रागीट, २६ कांहीं शांत, कांहीं चांगल्या मदानें युक्त, कांहीं निरुपयोगी, कांहीं आनंदयुक्त, कांहीं ओरडणारीं, कांहीं न बोलणारीं, कांहीं सौम्य, २७ कांहीं लोभी, कांहीं विरक्त, कांहीं जागृत, कांहीं निजणारीं, कांहीं संतोषी, कांहीं दुःखी, कांहीं प्रसन्न; २८ कांहीं निःशस्त्र, कांहीं शस्त्रधारी, कांहीं उग्र, कांहीं सेहाळू, कांहीं भयंकर, कांहीं चित्रविचित्र, कांहीं समाधिस्थ, २९ कांहीं जनांच्या लीलेंत निमग्न, कांहीं प्रीतीनें पालन करणारीं, कांहीं क्रोधानें संहार करणारीं, कांहीं साक्षीभूत. १३० ह्याप्रमाणें नाना प्रकारचीं पुष्कळ आणि तेजस्वी व त्याचप्रमाणें निरनिराळ्या वर्णांचीं आहेत. ३१ कांहीं तावलेल्या सोन्याप्रमाणें, त्याचप्रमाणें शेंकडों पिंगट वर्णांचीं, आकाश अस्तमानसमयीं सुशोभित दिसतें त्याप्रमाणें कांहीं, कांहीं तांबड्या रंगाचीं, ३२ कांहीं तोरमल्ल्यांप्रमाणें लहान—जसें कांहीं सर्व ब्रह्मांड माणकांनीं भरलेलें आहे अशीं शोभणारीं—कांहीं अरुणोदयाप्रमाणे तांबड्या वर्णांचीं, ३३ कांहीं शुद्ध स्फटिकाप्रमाणें स्वच्छ पांढरीं, कांहीं इंद्रनीळ मण्याप्रमाणें निळीं, कांहीं काजळसारखीं काळीं, कांहीं रक्ताप्रमाणें लाल, ३४ कांहीं ताव दिलेल्या सोन्याप्रमाणें पिवळीं, कांहीं नव्या मेवाप्रमाणें श्यामवर्णाचीं, कांहीं निवळ चोनचांप्याप्रमाणें पिवळीं, कांहीं हिरवींगार, ३५ कांहीं तापलेल्या तांब्या-प्रमाणें लाल, आणि कांहीं चंद्राप्रमाणें अति शुभ्र, याप्रमाणें माझीं नानावर्णांचीं रूपें पाहा. ३६ हे जसे भिन्न भिन्न रंग आहेत, त्याप्रमाणें भिन्न भिन्न आकृतिही आहेत. कीं ज्या आकृतींच्या सौंदर्यापुढें मदनही लाजून शरण आला. ३७ कांहीं तेज.पुंज, कांहीं मनोहर,

विताळें । विकटें^१ एके ॥ ३९ ॥ एवं नानाविधाकृती । इया पाहतां पारु नाहीं
सुभद्रापती । ययांच्या एकेकीं अंगप्रांतीं । देख पां जगा ॥ १४० ॥

पश्यादित्यान्वसून् रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा ।

बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥

अन्वयः—भारत ! आदित्यान्, वसून्, रुद्रान्, अश्विनौ तथा मरुतः पश्य, अदृष्टपूर्वाणि
बहूनि आश्चर्याणि च पश्य ॥ ६ ॥

(४२९. देव स्वतः आपल्या विश्वरूपाचें वर्णन करतात, १४१-१५१) जेथ
उन्मीलन होत आहे दिठी । तेथ पसरती आदित्यांचिया सृष्टी । पुढती निमीलनीं
मिठी । देत आहाती ॥ ४१ ॥ बदनींचिया वाफेसवें । होत ज्वाळामय आवघें ।
जेथ पावकादिक पावे । समूह वसूंचा ॥ ४२ ॥ आणि भ्रूलतांचे शेवट । कोपें
मिळों पाहती एकवट । तेथ रुद्रगणांचे संघाट । अवतरत देखें ॥ ४३ ॥ पै सौम्य-
तेचा बोलावा । मिती नेणजे अश्विनौदेवां । श्रोतीं होती पांडवा । अनेक वायु
॥ ४४ ॥ यापरी एकेकाचिये लीळे । जन्मती सुरसिद्धांचीं कुळें । ऐसीं अपारें
आणि विशाळें । रूपें इयें पाहीं ॥ ४५ ॥ जयातें सांगावया वेद बोवडे । पाहा-
वया काळाचेंही आयुष्य थोकडें । धातयाही परि न सांपडे । ठाव जयांचा ॥ ४६ ॥
जयातें वेदत्रयी कधीं नायके । तियें इयें प्रत्यक्ष देख अनेकें । भोगी आश्चर्यांचीं
कवतिकें । महासिद्धी ॥ ४७ ॥

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदृष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

अन्वयः—गुडाकेश, कृत्स्नं सचराचरं जगत् इह मम देहे एकस्थं अद्य पश्य; यत् अन्यत्
द्रष्टुं इच्छसि (तदपि पश्य) ॥ ७ ॥

इया मूर्तीचिया किरीटी । रोममूर्लीं देखें पां सृष्टी । सुरतरुतळवटीं । वृणां-
कुर जैसे ॥ ४८ ॥ बातायनाचेनि प्रकारें । उडत परमाणु दिसती जैसे । भ्रमत
ब्रह्मकटाह तैसे । अवयवसंधीं ॥ ४९ ॥ एथ एकैकाचिया प्रदेशीं । विश्व देख
विस्तारेंशीं । आणि विश्वाही परीतें मानसीं । जरी देखावें वर्ते ॥ १५० ॥ तरी
इयेही विषयींचें काहीं । एथ सर्वथा सांकडें नाहीं । सुखें आवडे तें माक्षिया देहीं ।
देखसी तूं ॥ ५१ ॥ (४३०. देव म्हणतात, विश्वरूप दाखविलें तरी अर्जुन पाहातच
नाहीं, १५२-१५५) अवतरणः— ऐसें विश्वमूर्ती तेणें । बोलिलें कारुण्यपूर्णें ।
तंव देखत आहे कीं नाहीं म्हणे । निवांतुचि येरु ॥ ५२ ॥ एथ कां पां हां
उर्गला । म्हणोनि श्रीकृष्णें जंव पाहिला । तंव आर्तीचें लेणें लेइला । तैसाचि
आहे ॥ ५३ ॥

१ मोठ्या डोक्याची. २ भयंकर. ३ उघडणें. ४ मिटणें. ५ समुदाय. ६ भिषकांचे. ७ उत्तम
शालेले. ८ स्वस्थ बसला.

—जणू काय शृंगारलक्ष्मीचे जामदारखानेच उघडले आहेत. ३८ कांहीं गोंडस, कांहीं किडकिडीत, कांहीं अति विक्राळ, कांहीं उंच मानेचीं, आणि कांहीं मोठ्या डोक्यांचीं, भयंकर; ३९ हे सुभद्रापते, याप्रमाणें माझ्या रूपाच्या शेंकडों आकृति आहेत, व त्या पाहूं गेलें असतां त्यांचा पार लागणारा नसून, या एकएक रूपाच्या एकएक अवयवावर सर्व जग भरलेलें आहे तें पहा. १४०

श्लोकार्थः—हे भारत, (बारा) आदित्य, (आठ) वसु, (अकरा) रुद्र, दोन अश्विनी-कुमार, (एकूणपन्नास) मरुद्गण आणि पूर्वी कधीही पाहिलीं नाहींस अशीं अनेक आश्चर्यकारक रूपे माझे ठिकाणीं पहा ॥ ६ ॥

माझी दृष्टि उघडल्याबरोबर आदित्यादि देवांची उत्पत्ति होते, व पुढें तीच दृष्टि मिटल्याबरोबर सर्व देव लय पावतात. ४१ माझ्या मुखांतील धासोच्छ्वासाबरोबर सर्व ज्वालामय होऊन ज्वालांतून अष्टवसूंचा समुदाय उत्पन्न होतो; ४२ आणि माझ्या भिवयांचीं टोंकें रागानें एके ठिकाणीं मिळतात असें दिसूं लागलें म्हणजे अकरा रुद्रगण उत्पन्न झालेले दृष्टीस पडतात. ४३ माझ्या सौम्य मुदेवरून असंख्य अश्विनीकुमार उत्पन्न होतात; आणि हे पांडवा, कानांतून अनेक वायु उत्पन्न होतात. ४४ याप्रमाणें माझ्या एकेक अवयवाच्या लीलेपासून देव व सिद्ध यांचीं कुळें उत्पन्न होतात; अशीं अपार आणि विशाल रूपे या ठिकाणीं पहा. ४५ ज्या रूपांचें वर्णन करण्यास वेदांचीही वाणी कुंठित झाली; व जीं रूपे पहावयास काळाचेंही आयुष्य पुरलें नाहीं; व ज्या रूपांचा ब्रह्मदेवासही अंत लागला नाहीं; ४६ आणि ज्यांचें नांव तीन वेदांनींही कधीं ऐकलें नाहीं, तीं माझीं अनेक रूपे या ठिकाणीं प्रत्यक्ष पहा; व तीं पाहिल्यापासून आश्चर्यकारक लीलेचा व महासिद्धीचा उपभोग घे. ४७

श्लोकार्थः—हे गुडाकेशा, चराचरासहित हे सर्व जग, आणि जें कांहीं आणखी तूं पाहूं इच्छितोस तें सर्व आज माझ्या देशमध्यें एके ठिकाणीं असलेलें पहा. ॥ ७ ॥

हे किराटी, या-रूपाच्या प्रत्येक रोमाच्या मुळारशीं सृष्टि आहे ती पहा. जसें कांहीं कल्पतरूच्या बुडाजवळ कोवळें श्वेतच उगवलेलें आहे. ४८ ज्याप्रमाणें झरोक्यांतून सूर्यकिरण घरांत पडल्यावर त्यांत परमाणु उडतात असें दिसतें, त्याप्रमाणें या रूपांच्या प्रत्येक अवयवाच्या सांध्यांतून ब्रह्मांडाचे थवेचे थवे भ्रमण करीत आहेत, असें दिसत आहे पहा. ४९ या एकेक स्वरूपाच्या अवयवाच्या ठिकाणीं सर्व ब्रह्मांड भरलेलें आहे तें पाहा; आणि जर तुला कदाचित् विश्वापलीकडेही आणखी पाहवेंसें कांहीं वाटेळ, १५० तर त्याबद्दलही कांहीं संकट पडण्याचें कारण नाहीं; या माझ्या शरीरांत, जें तुला आवडेल तें घुखानें पाहून घे. ५१ याप्रमाणें ते विश्वरूप श्रीकृष्ण पूर्ण प्रेमानें बोलल्यावर, अर्जुन आपलें रूप पहात आहे किंवा नाहीं म्हणून पाहूं लागले तो तो स्वस्थ बसलेला त्यांच्या दृष्टीस पडला ! ५२ तेव्हां हा कां स्वस्थ बसला म्हणून ते जो पाहूं लागले, तो हा

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

अन्वयः—अनेन स्वचक्षुषा एव त्वं तु मां द्रष्टुं न शक्यसे; अत एव ते दिव्यं चक्षुः ददामि; मे ऐश्वरं योगं पश्य ॥ ८ ॥

मग म्हणे उत्कंठे वोहट न पडे । अझुनी सुखाची सोय न सांपडे । परि दाविलें तें फुडें । नाकलेचि यया ॥ ५४ ॥ हें बोलीनि देवो हांसिले । हासोनि देखण्यातें म्हणितलें । आम्हीं विश्वरूप तरी दाविलें । परि न देखसीच तूं ॥ ५५ ॥ (४३१. अर्जुन म्हणतो—देवा, माझ्या योग्यतेचा विचार न करतां विश्वरूप दाखविलें, हा दोष तुमचा कीं माझा ? १५६—१६०) यया बोला येरें विचक्षणें । म्हणितलें हा जी कवणासि तें उणें । तुम्ही बकाकैरवीं चांदिणें । चरजं पहा मा ॥ ५६ ॥ हांही उटोनियां आरिसा । आंधळिया दाजं बैसा । बहिरियापुढें हृषीकेशा । गाणीव करा ॥ ५७ ॥ मकरंदकणाचा चारा । जाणतां घाल्नि दुर्दुरी । वायां धांडा शार्गधरा । कोपा कवणा ॥ ५८ ॥ जें अतींद्रिय म्हणोनि व्यक्स्थिलें । केवळ ज्ञानदृष्टीच्या भागा फिटलें । तें तुम्हीं चर्मचक्षूंपुढें सूदलें । मी कैसेनि देखें ॥ ५९ ॥ परि हें तुमचें उणें न बोलावें । मीचि साहें तेंचि बरवें । एथ व्याधि म्हणितलें देवें । मानूं वापा ॥ १६० ॥ (४३२. देव आपली चूक कबूल करून अर्जुनाला दिव्य दृष्टि देतात, १६१—१६४) साच विश्वरूप जरि आम्हीं दावावें । तरी आधीं देखावया सामर्थ्य कीं द्यावें । परि बोलत प्रेमभावें । धंसाळ गेलों ॥ ६१ ॥ काय जाहलें न वाहतां भुई पेरिजे । तरी तो बेलु विलया जाइजे । तरी आतां माझे निजरूप देखिजे । ते दृष्टि देवों तुज ॥ ६२ ॥ मग तिया दृष्टी पांडवा । आमुचा ऐश्वर्ययोगु आघवा । देखोनियां अनुभवा । माजिवडा करी ॥ ६३ ॥ अवतरणः—ऐसें तेणें वेदांतवेधें । सकळलोकआघें । बोलिलें आराध्यें । जगाचेनि ॥ ६४ ॥

संजय उवाचः—

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ।

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥

अन्वयः—राजन्, एवम् उक्त्वा ततः महायोगेश्वरः हरिः पार्थाय परमं ऐश्वरं रूपं दर्शयामास ॥ ९ ॥

(४३३. देवाला पांडवांचें प्रेम पाहून संजयाला आश्चर्य वाटलें, १६५—१७४) पें कौरवकुळचक्रवर्ती । मज हाचि विस्मयो पुढतपुढती । जे श्रियेहूनि त्रिजगती । सदैव असे कवणी ॥ ६५ ॥ नांतरी खुणेचें वानावयालागीं । श्रुतीवांचूनि दावा

१ उतार. २ मार्ग. ३ बगळ्याकरी. ४ पुष्परागाचा. ५ देडकाला. ६ घालविता. ७ दृष्टिपांस न दिवगारें. ८ वर्णन घेजें. ९ ठेकें. १० विस्मरण झालें. ११ वर्णन करण्यास.

आपला विश्वरूप पहाण्याच्या आशेंत जसा गुंगलेला होता तसाच दृष्टीस पडला । ५३

श्लोकार्थः—पण या तुझ्या चर्मचक्षुंनीं तूं मला पाहूं शकणार नाहीस. म्हणून मी तुला दिव्य चक्षु देतो; आणि मग तूं माझी ईश्वरी शक्ति पहा ॥ ८ ॥

मग मनांत म्हणतातः—याची उत्कंठा अजून कमी झाली नाही व याला (विश्व-
रूपदर्शनानें आनंदही झालेला नाही. मी ह्याला विश्वरूप दाखविलें, पण याला तें आकलन
झालेंच नाही. ५४ असें म्हणून देव हंसले, आणि अर्जुनास म्हणाले, ‘आम्हीं तुला विश्व-
रूप दाखविलें; परंतु तूं तर तें पाहतच नाहीस ।’ ५५ हें बोलणें ऐकून तो बुद्धिमान
अर्जुन म्हणाला, “ महाराज, हा दोष कोणाचा आहे ? तुम्ही बगळ्याकडून चंद्रामृत
पिवविण्याचा प्रयत्न करीत आहां (आणि चादण्याचे भोक्ते आहेत चकोरपक्षी, बगळे
नाहींत ।) ५६ अहो महाराज, आरसा स्वच्छ पुसून आपण तो अंधळ्यास दाखविण्याची
खटपट करीत आहां; आणि, हे दृष्टीकेशा, बहिऱ्यापुढें गायन करीत आहां. ५७ हे
शार्ङ्गधरा, आपण जाणूनबुजून पुष्पपरागाचा चारा (भ्रमरास न घालतां) बेडकास,
घालतां आहां, आणि मग तो वायां गेला म्हणून कोणावर रागावतां ? ५८ जें विश्वरूप
इंद्रियांस अगोचर आहे असें शास्त्रांनींही वर्णन केलें आहे, व जें केवळ ज्ञानदृष्टीलाच
पाहतां येतें, तें जर तुम्हीं माझ्या चर्मचक्षुपुढें ठेविलें तर माझ्यानें कसें पाहवेल ? ५९
परंतु तुमच्या या चुकीचा उच्चार न करितां आपण आपलें स्वस्थ बसावें हेंच बरें.” अर्जु-
नाचें हें भाषण ऐकून देव म्हणालेः “ वा अर्जुना, तुझें बोलणें मला मान्य आहे. १६०
जर तुला विश्वरूप दाखवावयाचें, तर खरोखर तें पाहण्यास अगोदर आम्हीं तुला सामर्थ्य
द्यावयास पाहिजे होतें; परंतु प्रेमाच्या भरांत बोलत असतां तुला दृष्टि देण्याचें विस्मरण
झालें. ६१ नांरगल्याशिवाय जमिनींत पेरल्यामुळें तो वेल ज्याप्रमाणें वायां जातो,
त्याप्रमाणें तुला विश्वरूप दाखविण्याविषयीची माझी खटपट व्यर्थ गेली, तर तुला आतां
अशी दृष्टि देतो कीं, जिच्या योगानें तुला माझें विश्वरूप पाहता येईल. ६२ मग हे
पांडवा, त्या दृष्टीनें माझा सर्व (अवटित घटनारूप) ऐश्वर्ययोग पाहून तो आपल्या पूर्ण
अनुभवास आणून घे. ” ६३ जो वेदांनीच जाणण्यास योग्य, व सकळ लोकांचा आदि-
पुरुष, व सर्व जगास परमपूज्य, तो श्रीकृष्ण परमात्मा याप्रमाणें बोलला. ६४

श्लोकार्थः—संजय म्हणालाः—धृतराष्ट्र राजा, याप्रमाणें बोलून नंतर महायोगेश्वर कृष्णांनीं
पार्याला आपलें श्रेष्ठ विश्वरूप दाखविलें ॥ ९ ॥

संजय म्हणाला, “ हे कौरवकुळांतील चक्रवर्ती धृतराष्ट्रराजा, मला वारंवार हेंच
आश्चर्य वाटतें कीं, ह्या तिन्ही लोकांत लक्ष्मीपेक्षां कोणी अधिक दैववान आहे का ? ६५
किंवा या जगांत श्रुतीशिवाय कोणी खुणेनें वर्णन करणारा दुसरा आहे का ? किंवा
दास्यत्व म्हणून जें म्हणतात, तें एक शेपाच्याच अंगीं आहे. ६६ अहो, भगवंताच्या
प्राप्तीसाठीं योग्यासारखी आठही प्रहर सेवा करणारा गरुडासारखा दुसरा कोणी आहे

पां जर्गी । ना सेवकपण तरी आंगीं । शेपाच्याचि आथि ॥ ६६ ॥ हां हो जया-
चेनि 'सोसें । शिणत आठही पाहर योगी जैसे । अनुसरलें गरुडाऐसें । कवण
आहे ॥ ६७ ॥ परि ते आघवेचि एकीकडे ठेले । सोंपें कृष्णसुखा एकदरें जाहलें ।
जिये दिनूनि जन्मले । पांडव हे ॥ ६८ ॥ परि पांचांही आंतु अर्जुना । श्रीकृष्ण
सावियाचि जाहला अधीना । कामुक का जैसा अंगना । आपैता कीजे ॥ ६९ ॥
पढाविलें पाखिरूं ऐसें न बोले । यापरी क्रीडामृगही तैसा न चले । कैसें दैव एथें
सुखाडलें । तें जाणों न ये ॥ ७० ॥ आजि परब्रह्म हें सगळें । भोगावया सदैव
याचेचि डोळे । कैसे वाचेचे हन लळे । पाळीत असे ॥ ७१ ॥ हा कोपे कीं निवांतु
साहे । हा रुसे तरी बुझावीत जाये । नवल पिसें लागलें आहे । पार्थाचें देवा
॥ ७२ ॥ येन्हीं विषय जिणोनि जन्मले । जे शुकादिक दादुले । ते विषयोचि
वानिता जाहले । भाट ययाचे ॥ ७३ ॥ हा योगियांचें समाधिघन । कीं होऊनि
ठेलें पार्थाअधीन । यालागीं विस्मयो माझें मन । करीतसे राया ॥ ७४ ॥ (४३४.
संजय म्हणतो, आश्चर्य करण्याचेंही कारण नाही, १७५-१७९) तेवींचि संजय म्हणे
कायसां । विस्मयो एथें कौरवेशा । श्रीकृष्णें स्वीकारिजे तया ऐसा । भाग्योदय
होय ॥ ७५ ॥ म्हणोनि तो देवांचा रावो । म्हणे पार्थातें तुज दृष्टि देवों । जया
विश्वरूपाचा ठावो । देखसी तूं ॥ ७६ ॥ ऐसीं श्रीमुखौनि अक्षरें । निघती ना
जंव एकसरें । तंव अविद्येचें आंधारें । जायोंचि लागे ॥ ७७ ॥ तीं अक्षरें नव्हती
देखा । ब्रह्मसाम्राज्यदीपिका । अर्जुनालागीं चिंत्काळिका । उजळलिया श्रीकृष्णें
॥ ७८ ॥ मग दिव्यचक्षुप्रकाश प्रगटला । तया ज्ञानदृष्टी फांटा फुटला । यापरी
दाविता जाहला । ऐश्वर्य आपुलें ॥ ७९ ॥ (४३५. दिव्य दृष्टीनं अर्जुनानें काय
पाहिलें ? १८०-१९६) हे अवतार जे सकळ । ते जिये समुर्दीचे कां कळोळ ।
विश्व हें मृगजळ । जया रंझींस्तव दिसे ॥ ८० ॥ जिये अनादिभूमिके निटे ।
चराचर हें चित्र उमटे । आपणपें श्रीवैकुण्ठें । दाविलें तया ॥ ८१ ॥ मागां घाल-
पर्णी येणें श्रीपती । जें एकवेळ खादली होती माती । तें कोपोनियां हातीं ।
यशोदां धरिला ॥ ८२ ॥ मग भेणें भेणें जैसें । मुखीं झाडा थावयाचेनि मिसें ।
चवदाही भुवनें सावकाशें । दाविलीं तिये ॥ ८३ ॥ नातरी मधुवर्णा धुवांसि केलें ।
जैसें कपोले शंखें शिवतलें । आणि वेदाचियेही मती ठेलें । तें लागला घोलीं
॥ ८४ ॥ तैसा अनुग्रहो पै राया । श्रीहरी केला घनंजया । आतां कवणेकडेही
माया । ऐसी भाप नेणेचि तो ॥ ८५ ॥ एकसरें ऐश्वर्यतेजें पाहलें । तया
चमत्काराचें ऐकार्णव जाहलें । चित्त समार्जी बुडोनि ठेलें । विस्मयाचिया

का ? ६७ परंतु तें सर्व एकीकडे राहून, ज्या दिवशीं पांडव जन्मास आले, त्या दिवसापासून हल्लीं त्यांचे ठिकाणीं कृष्णसुख एकवटलें आहे. ६८ तथापि पांचही पांडवांत, ज्याप्रमाणे कामातुर पुरुषाला एखादी स्त्री आपल्या अधीन करून घेते, त्याप्रमाणें श्रीकृष्ण अर्जुनाच्या सहज अधीन झाले आहेत. ६९ (इतके कीं) पदविलेला पोपटही बोलणार नाही, किंवा खेळण्याकरितां बाळगलेला पशुही इतका आज्ञेत चालणार नाही ! अर्जुनाला कसें दैव अनुकूल झालें असेल ते नकळे ! १७० आज पूर्णब्रह्म जे श्रीकृष्ण परमात्मा, त्यांचें ऐश्वर्य भोगण्यास अर्जुनाचे डोळे भाग्यवान आहेत म्हणूनच त्यांचें बोलणें श्रीकृष्ण कसे झेलताहेत; ७१ अर्जुन रागावला तर देव स्वस्थपणें सहन करतात; आणि तो रुसला तर त्याला समजावितात. अर्जुनाचें हें देवांना कसें वेड लागलें आहे पहा. ७२ येरवीं श्रीकृष्णाची योग्यता काय वर्णन करावी ? ज्या समर्थ शुकाचार्यांनीं बारा वर्षेपर्यंत मातेच्या उदरांत राहून विषय जिकले, ते शुकाचार्य यांच्या विषयाचे (रासक्रीडेचें) वर्णन करून आपण कृतार्थ होऊं या इच्छेनें स्तुतिपाठक बनले ! ७३ राजा, श्रीकृष्ण परमात्मा योग्यांच्या समाधीचें अधिदैवत; ते पार्थाच्या स्वाधीन झाले म्हणून माझ्या मनाला मोठा चमत्कार वाटतो !, ७४ इतकें बोलून संजय पुनः धृतराष्ट्राला म्हणाला: राजा, पण यांत चमत्कार तरी कसला ? श्रीकृष्ण ज्याचा अंगीकार करतील, त्याचा असा भाग्योदय व्हावयाचाच. ७५ म्हणून ते देवाधिदेव पार्थाला म्हणाले कीं, मी तुला दिव्य दृष्टि देतो, तिच्या योगानें अखंड विश्वरूप तुला पहातां येईल. ७६ श्रीकृष्णांच्या मुखांतून हीं अक्षरें निघालीं नाहींत तोंच एकदम अर्जुनाचें अज्ञान नाहींसें होऊं लागलें. ७७ ज्ञानेश्वर म्हणतात:—

“ तुला दिव्य दृष्टि देतो ” हीं अक्षरें नसून ब्रह्माचें ऐश्वर्य दाखविणाऱ्या ज्ञानरूपी मशालीच श्रीकृष्णानीं अर्जुनाकरितां लावल्या. ७८ मग दिव्य दृष्टीचा उजेड पडल्याबरोबर अर्जुनाची ज्ञानदृष्टि चहुंकडे फाकली. याप्रमाणें आपलें ऐश्वर्य श्रीकृष्णानें त्याला दाखविलें. ७९ भगवंताचे सर्व अवतार ज्या विश्वरूप समुद्राच्या लाटा आहेत, किंवा ज्याच्या तेजरूपी सूर्य किरणामुळें हें सर्व जग मृगजलाप्रमाणें भासतें, १८० ज्याच्या अनादिसिद्ध सत्स्वरूप भूमिकेवर स्थावरजंगमरूप चित्रें उमटतात तें आपलें मूळ स्वरूप श्रीकृष्णानीं अर्जुनास दाखविले. ८१ पूर्वीं लहानपणीं या श्रीकृष्णानीं जेव्हा एकदा माती खाली होती, तेव्हां यशोदेनें रागावून हातीं धरल्यावर ८२ भीत भीत “ मी माती खाली नाहीं ” म्हणून तोंडाचा झाडा देण्याच्या निमित्तानेंच कीं काय तें उघडन यशोदेला त्यांत चौदाही भुवनें सावकाशपणें दाखविलीं; ८३ किंवा मधुवनांत ध्रुव बाळ दर्शनास गेल्यावर देवाची स्तुति करावी अशी मनाची उत्कट इच्छा असून, ती कशी करावी हें माहीत नसल्यामुळें त्याच्या गालास देवाना आपला शंख लावल्याबरोबर तो जसा वेदांनाही जी स्तुति करता आली नाहीं ती करूं लागला, ८४ त्याप्रमाणे, राजा, श्रीहरींनीं धनंजयाला उपदेश केल्यावर माया कोणीकडे गेली तिचा पत्ताही लागला नाहीं. ८५ एकदम ऐश्वर्यतेजाचा उजेड पडून

॥ ८६ ॥ जैसा आब्रह्म पूर्णोदकीं । पव्हे मार्कंडेय' एकाकी । तैसा विश्वरूप-
कौतुकीं । पार्थु लोळे ॥ ८७ ॥ म्हणे केवढें गगन एथ होतें । तें कवणें नेलें
पां केउतें । तीं चराचरें महाभूतें । काय जाहलीं ॥ ८८ ॥ दिशांचे ठावही
हारपले । अधोर्ध्व काय नेणों जाहलें । चेडलिया स्वप्न तैसे गेले । लोका-
कार ॥ ८९ ॥ नाना सूर्यतेजप्रतापें । सचंद्र तारांगण जैसें लोपे । तेसी गिळिली
विश्वरूपें । प्रपंचरचना ॥ ९० ॥ तेव्हां मनासी मनपण न स्फुरे । बुद्धि आप-
णपें न सांवरे । इंद्रियाचे रश्मि माघारे । हृदयवरी भरले ॥ ९१ ॥ तेथ ताटस्थ्या
ताटस्थ्य पाडिलें । टंकासी टक लागले । जैसें मोहनाख घातलें । विचारजातां ॥ ९२ ॥
तैसा विस्मितु पाहे कोडें । तंव पुढां होतें चतुर्भुज रूपडें । तेंचि नानारूप चहुंकडे ।
मांडोनि ठेलें ॥ ९३ ॥ जैसे वर्षाकालींचे मेघांढे । कां महाप्रळयांचें तेज वाढे । तैसें
आपणावीण कवणीकडे । नेदीचि उरों ॥ ९४ ॥ प्रथम स्वरूपसमाधान । पावोनि
ठेला अर्जुन । सर्वेचि उघडिले लोचन । तंव विश्वरूप देखे ॥ ९५ ॥ इहींचि दोहीं
डोळां । पाहावें विश्वरूपा सकळा । तो श्रीकृष्णें सोहळा । पुरविला ऐसा ॥ ९६ ॥

अनेकवक्त्रनयनमनेकादभुतदर्शनम् ।

अनेकादिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥

अन्वयः— अनेकवक्त्रनयनं, अनेकादभुतदर्शनं, अनेकादिव्याभरणं, दिव्यानेकोद्यतायुधम्
(रूपं दर्शयामास) ॥ १० ॥

(४३६. विश्वरूपाचीं मुखें, १९७-२०१) मग तेथ सेंच देखे वदनें । जैसीं
रमानायकाचीं राजभुवनें । नाना प्रगटलीं निधानें । लावण्यश्रियेचीं ॥ ९७ ॥ कीं
आनंदाचीं वनें सासिन्नलीं । जैसीं सौंदर्या राणीव जोडली । तैसीं मनोहरें देखिलीं ।
हरीचीं वक्त्रें ॥ ९८ ॥ तयांहीमाजि एकैकें । सावियाचि भयानकें । काळरात्रीचीं
कटकें । उठावलीं जैसीं ॥ ९९ ॥ कीं मृत्युसिचि मुखें जाहलीं । हो कां जे
भयाचीं दुेंगें पंन्नासिलीं । कीं महाकुंडें उघडलीं* । प्रळयानळाचीं ॥ २०० ॥ तैसीं
अद्भुतें भयासुरें । तेथ वदनें देखिलीं वीरें । आणिकें साधारणें साळंकारें । सौम्यें
बहुतें ॥ १ ॥ (४३७. विश्वरूपाचे डोळे, २०२-२०४) पै ज्ञानदृष्टीचेनि अवलोकें ।
परि वदनाचा शेवटू ने टके । मग लोचन ते कवातिकें । लागला पाहों ॥ २ ॥
तंव नानावर्णें कमळवनें । विकासिलीं तैसे अर्जुनें । नेत्र देखिले पांलिंगनें । आदि-
त्यांचीं ॥ ३ ॥ तेथेचि कृष्णमेघाचिया दाटी- । माजी कल्पांत विजुंचिया स्फुटी ।
तैसिया वन्हि पिंगळा दिठी । भ्रूमंगीतळीं ॥ ४ ॥ (४३८. साधंत विश्वरूप, २०५-

१ श्रीभागवत, स्कं. १२ अ. ८-१० २ स्तब्धतेज. ३ एकामतेष. ४ मांडां. ५ घेव्यं
६ किल्ले. ७ उभारले. ८ प्रळयाचीं ९ पाहण्यानें. १० न लागे. ११ पंक्ति. १२ चमक. पिंगट.
१३ भिवपांलाळीं.

त्याला सर्वच चमत्कारमय दिसू लागले, व त्याचें चित्त आश्चर्यांत निमग्न झालें. ८६ नदीचे काठीं मार्कंडेय ऋषि संध्या करीत असतां भगवंतांस ' आश्चर्य दाखवा ' अशी विनंती केल्यावरून (ज्याप्रमाणें पृथ्वीपासून आकाशापर्यंत सर्वत्र पाणी होऊन त्यांत तो एकटा) पोहू लागला; त्याप्रमाणें विश्वरूपाच्या कौतुकांत पार्थ निमग्न झाला. ८७ तो म्हणाला " या ठिकाणीं केवढें आकाश दृष्टीस पडत होतें, तें कोणीं कोणीकडे नेलें, तसेंच तीं स्थावरजंगम महाभूतें कोणीकडे गेलीं ? ८८ दिशांचा पत्ता नाहींसा झाला; आकाश व पाताळ कोणीकडे गेलें हें समजेना; आणि जागृत झालेल्या मनुष्यास' ज्याप्रमाणें स्वप्नांत पाहिलेले पदार्थ दृष्टीस पडत नाहींत, त्याप्रमाणें एवढा वेळ दृष्टीस पडेणारी सृष्टि नाहींशी झाली; ८९ अथवा सूर्याच्या तेजानें जसे चंद्र व तारे नाहींतसे होतात. त्याप्रमाणें सृष्टीची सर्व रचना विश्वरूपानें नाहींशी केली. " १९० त्या वेळेस त्यांच्या मनाची मनाला आठवण नाहींशी होऊन बुद्धि आपली आपल्यास आवरेना व इंद्रियाच्या वृत्ति सर्व भाषांच्या फिरून हृदयात सांठवल्या. ९१ तेव्हां स्तब्धपणाला स्तब्धता प्राप्त झाली; एकाग्रतेस एकाग्रता आली, जणू काय सर्व ज्ञानाला मोहनी अखच घातलें आहे; ९२ याप्रमाणें तो आश्चर्ययुक्त कौतुकानें चहूंकडे पाहू लागला. तों त्याच्या पुढें जी चतुर्भुज लहान नृति होती, ती वाढून पुष्कळ रूपानें चहूंकडे पसरली असे दिसलें. ९३ ज्याप्रमाणें पावसाळ्यातील मेघ किंवा महाप्रलयकाळचें सूर्याचें तेज एकदम चहूंकडे पसरतें, त्याप्रमाणें भगवंतानें आपल्याशिवाय कोणीकडेही दुसरें काहीं उरूं दिलें नाहीं. ९४ पहिल्या प्रथम अर्जुनास श्रीकृष्णाचें स्वरूप पाहून समाधान वाटलें, व लागलीच डोळे उघडून पाहिलो तों विश्वरूप दृष्टीस पडलें ९५ अशा रीतीनें, या दोन्ही डोळ्यांनीं सर्व विश्वरूप पहावें अशी जी त्याची इच्छा होती, तो सर्व लळा श्रीकृष्णांनीं पुरविला. ९६

श्लोकार्थः—त्या विश्वरूपात अनंत मुखें, अनंत नेत्र, आणि अनंत अद्भुत दर्शनीय प्रकार होते. त्यांमध्ये अनंत सुप्रकाशित अलंकार होते, व अनंत चकचकीत आयुधें उचलून धरलेलीं होती.

मग पुष्कळ तोंडें पाहिलीं, तीं केवळ श्रीविष्णूच्या राजवाड्यांप्रमाणें दिसला, जणू काय लावण्यश्रियेचीं भाडारेंच उघडलीं आहेत. ९७ किंवा आनंदरूपी वनेंच भरास आलीं आहेत कीं काय ! ज्याप्रमाणें सौंदर्याला राज्याधिकार मिळावा, त्याप्रमाणे आल्हादकारक अशीं श्रीहरीचीं मुखें अर्जुनानें पाहिलीं. ९८ त्या तोडांतही काहीं भयंकर, जणू काळरात्रींचा सैन्येच उठलीं आहेत अशी—दिसलीं ९९ किंवा मृत्यूलाच तोंडें उत्पन्न व्हावीं, भयाचे किल्लेच उभारावे, अथवा प्रळयाग्नीचीं महाकुंडेंच पेटवावीं, २०० त्याप्रमाणें अद्भुत व भयंकर अशीं तोंडें अर्जुनानें त्या ठिकाणीं पाहिलीं; आणि पुष्कळ सौम्य अलंकार घातलेलीं चमत्कारिक अशींही पाहिलीं. १ त्याच्या ज्ञानदृष्टीच्याही पाहण्यानें त्या मुखांचा अंत त्याला लागेनाच. म्हणून डोळे कोठें आहेत तें तो कौतुकानें पाहू लागला. २ तेव्हा नाना रंगांचीं कमलवनेंच विकसित झालीं आहेत अशा सूर्यतेजाप्रमाणें शाने. ५५

२१०) हें एकैक आश्चर्य पाहतां । तिये एकेचि रूपीं पांडुसुता । दर्शनाची अने-
कता । प्रतिफळली ॥ ५॥ मग म्हणे चरण ते कवणेकडे । केउते मुकट कें
दोर्दंडे । ऐसी वाढविताहे कोडे । चाड देखावयाची ॥ ६ ॥ तेथ भाग्यनिधि
पार्था । कां विफलत्व होईल मनोरथा । काय पिनाकपाणीच्या भाता ।
वायैकांडीं आहाती ॥ ७ ॥ ना तरी चतुराननाचिये वाचे । काय आहाती
लटिकिया अक्षरांचे सांचे । म्हणोनि साद्यंतपण अपारांचें । देखिलें तेणें ॥ ८ ॥
जयाची सोय वेदां नाकळे । तयाचे सकळावयव एकेचि वेळे । अर्जुनाचे
दोन्ही डोळे । भोगिते जाहले ॥ ९ ॥ चरणौनि मुगुटवरी । देखत विश्वरूपाची
थोरी । जे नाना रत्न अलंकारी । मिरवत असे ॥ २१० ॥ (४३९. विश्व-
रूपाचे अलंकार, २११-२१३) परब्रह्म आपुलेनि आंगें । ल्यावया आपणाचि
जाहला अनेगें । तियें लेणीं मी सांगें । काडसयासारिखीं ॥ ११ ॥ जिये प्रभेचिये
झळाळा । उजाळ चंद्रादित्यमंडळा । जे महातेजाचा जिव्हाळा । जेणें विश्व प्रगटे
॥ १२ ॥ तो दिव्यतेजशृंगार । कोणाचिये मतीसी होय गोचर । देव आपणपेंचि
लेहले ऐसैं वीर । देखत असे ॥ १३ ॥ (४४०. विश्वरूपानें धारण केलेलीं आयुधें, २१४-
२१७) मग तेथेंचि ज्ञानाच्या डोळां । पहात करपळुवां जंव सरळा । तंव तोडित
फलपार्तीच्या ज्वाळा । तैसीं शस्त्रें झळकत देखे ॥ १४ ॥ आपण आंग आपण
अळंकार । आपण हात आपण हतियार । आपण जीव आपण शरीर । देखे
चराचर कोंदलें देवें ॥ १५ ॥ जयाच्या किरणांचे निखरेपणें । नक्षत्रांचे होत
फुटाणे । तेजें खिंरडला वन्हि म्हणे । समुद्रीं रिघो ॥ १६ ॥ मग काळकूटकळोळीं
कवाळिलें । नाना महाविजूंचें दागि उमटले । तैसे अपार कर देखिले । उदितार्थुर्धी ॥ १७ ॥
दिव्यमाल्यावरधरं दिव्यगंधानुलेपनम् ।
सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

अन्वयः—दिव्यमाल्यावरधरं दिव्यगंधानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं विश्वतोमुखं अनंतं देवं (अपश्यत्) ॥ ११ ॥

(४४१. विश्वरूपाच्या पुष्पमाला व वस्त्रपरिधान, २१८-२२१) कीं भेणें तेथूनि
काढिली दिठी । मग कंठमुगुट पहातसे किरीटी । तंव सुरतरुची सृष्टी । जयापासोनि
कां जाहली ॥ १८ ॥ जियें महासिद्धीचीं मूळपीठें । शिणली कंमळा जेथ वांवटे । तैसीं
कुसुमें अति चोखटें । तुरंगिलीं देखिलीं ॥ १९ ॥ मुगुटावरी स्तैवक । ठायीं ठायीं
पूजाबंध अनेक । कंठीं रुळताति अलौकिक । माळादंड ॥ २२० ॥ स्वर्गे सूर्यतेज
वेढिलें । जैसैं पंधरेनं मेरूतें मढिलें । तैसैं नितंबावरी गोंढिलें । पीतांबर झळके
॥ २१ ॥ (४४२. विश्वरूपाची गंधउटी, २२२-२२५) श्रीमहादेवो कापुरें उटिला ।

१ माहु. २ शंकराच्या. ३ व्यर्थ होणारे बाण. ४ अनेक. ५ प्रकाशानें. ६ प्रखरपणानें.
७ दिपला. ८ अरण्य. ९ शस्त्रें घेऊन उगारण्याप्रमाणें. १० लक्ष्मी. ११ विश्वाति घेते. १२ घोष.
१३ कंवरेमोवती. १४ नेसविलेडें.

चमकणाच्या डोळ्यांच्या पंक्ति त्या अर्जुनाच्या दृष्टीस पडल्या. ३ त्यांतच, काळ्या कुळकुळीत मेघांच्या गर्दांत कल्पांताचे वेळीं विजा चमकतात त्याप्रमाणें भिवयाखालीं अग्नीप्रमाणें पिंगट असे नेत्र चमकत होते. ४ त्या एकाच रूपावर एकएक आश्चर्य पाहून, विश्वरूपांत अनेक गोष्टी भरल्या आहेत, असें त्याच्या अनुभवास आलें. ५ मग, या विश्वरूपाचे पाय कोणीकडे आहेत, मुगुट कोणीकडे आहे, व बाहु कोणीकडे आहेत, हें पाहण्याची त्याची कौतुकानें इच्छा वाढत चालली. ६ मग भाग्यवान असा जो पार्थ, त्याचे मनोरथ विफल होतील काय ? हें पहा, शंकराच्या मात्यात कधीं वायनाण सांपडतील का ? ७ किंवा ब्रह्मदेवाच्या वाचेंत लटक्या अक्षराचे साचे अर्हू शकतील का ? नाही; म्हणून, अपार असें जें विश्वरूप, त्याचा आदि व अंत हे अर्जुनानें पाहिले. ८ ज्या रूपाचा थांग वेदांसही लागला नाही, त्याचे सर्व अवयव एकदम अर्जुनानें दोन्ही डोळ्यांनीं पाहिले. ९ जें नानारत्नाच्या अलंकारांनीं शोभायमान होतें त्या विश्वरूपाचा चरणापासून मुकुटापर्यंत महिमा पाहिला. २१० परब्रह्मानें आपण स्वतः स्वरूप धारण करून त्याजवर परब्रह्मरूपीच अलंकार घातल्यावर ते अलंकार कशासारखे शोभतात म्हणून मी सांगूं ? ११ ज्या तेजानें चंद्र व सूर्य यांचीं मंडळें प्रकाशित होतात, व ज्या महातेजानें विश्व प्रकाशित होतें, त्याचें जें जीवन, १२ तें ब्रह्म ब्रह्मरूपी अलंकार घातल्यावर जाणण्याची कोणाची शक्ति होणार ? तर अर्जुनाला, त्या ब्रह्मानें ब्रह्मच अलंकार घातले आहेत असें दृष्टीस पडलें. १३ मग ज्ञानदृष्टीनें विश्वरूपाचे हात पाहूं लागला, तो ते सरळ असून त्यांत कल्पातीच्या ज्वाळा तोडणारीं शस्त्रें चमकत आहेत असें दृष्टीस पडलें. १४ आपणच शरीर, आपणच त्यावर घातलेले अलंकार, आपणच हात, आपणच हातात घेतलेलीं हत्यारें, व आपणच जीव असें देवांनीं आपल्याच ठिकाणीं सर्व स्थावरजंगम भरून टाकलें. १५ त्याच्या किरणांच्या प्रखरपणानें नक्षत्रांचे फुटाणे होऊन, त्या तेजापुढें अग्निही दिपून जाऊन समुद्रांत शिरला. १६ मग जणूं काय काळकूट विषाच्या लाटाच उसळल्या आहेत, किंवा महाविजाचें अरण्यच उद्धवलें आहे, अशीं आयुधें हातांत घेऊन दुस्संन्यास मारण्याकरितां उगारल्यासारखे अपरिमित हात अर्जुनानें पाहिले. १७

श्लोकार्थः—अंगावर सुप्रकाशित पुष्पे आणि वस्त्रे होती; व अंगाला दिव्य सुग्रासिक पदार्थ लावलेले होते. असा सर्व आश्चर्यांनीं भरलेला व सर्व बाजूंत तोंडें आहेत असा विश्वरूप धारण केलेला देव अर्जुनानें पाहिला. ॥ ११ ॥

(त्या हातातील असंख्य शस्त्रांच्या) भयानें अर्जुनानें तेथून आपली दृष्टि फिरवून तो कंठ व मुगुट यांजकडे पाहूं लागला, तेव्हां त्याला असें वाटलें कीं, कल्पतरूची उत्पत्ति याजपासूनच झाली आहे कीं काय ? १८ महासिद्धीचें अधिष्ठान जी लक्ष्मी, ती शिणली असता जेथें विश्रांति घेते, अशीं जीं अति उकृष्ट कमळें, त्यांचा वास घेत आहेत असें पाहिलें १९ मुकुटावर अनुक्रमानें फुलांचे गुच्छ एकावर एक लावलेले असून, कंठांत अ-

कां कैलासु पारजें डेवारिला । नाना क्षीरोदकें पांघराविला । क्षीरार्णवो जैसा ॥२२॥
 जैसी चंद्रमयाची घडी उपलविली । मग गगनाकरवीं बुंधी घेवविली । तैसी
 चंदनपिंजरी देखिली । सर्वांगीं तेणें ॥ २३ ॥ जेणें स्वप्रकाशा कांती चढे । ब्रह्मा-
 नंदाचा निदोघु मोडे । जयाचेनि सौरभ्यें जीवित जोडे । वेदैवातिये ॥ २४ ॥
 जयाचे निर्लेप अनुलेपु करी । जे अंनंगुही सर्वांगीं धरी । तया सुगंधाची थोरी ।
 कवण वाणी ॥ २५ ॥ (४४३. विश्वरूपाचें सर्व बाजूनीं आश्चर्य, २२६-२२८) ऐसी
 एकैक शृंगारशोभा । पाहतां अर्जुन जातसे क्षोभो । तेवोंचि देवो बैसला कीं उभा ।
 कीं शयालु हें नेणवे ॥ २६ ॥ बाहेर दिठी उघडोनि पाहे । तंव आघवें मूर्तिमय
 देखत आहे । मग आतां न पाहे म्हणोनि उगा राहे । तरी आंतुही तैसेंचि ॥२७॥
 अनावर मुखें समोर देखे । तया भेणें पाठीमोरा जंव ठाके । तंव तयाहीकडे श्रीमुखें ।
 करचरण तैसेंचि ॥ २८ ॥ (४४४. देवाच्या अनुग्रहानें अर्जुनास पाहिलें तरी दिसतें व
 न पाहिलें तरी दिसतें, २२९-२३१) अहो पाहतां कीर प्रतिभासे । एथ नवलावो
 काय असे । परि न पाहतांही दिसे । चोज आइका ॥ २९ ॥ कैसें अनुग्रहाचें करणें ।
 पार्योचें पाहणें आणि न पाहणें । तयाहीसकट नारायणें । व्यापूनि घेतलें ॥३०॥
 म्हणोनि आश्चर्याच्या पुरीं एकीं । पडिला ठायेंठाव तैडीं ठाकी । तंव चमत्कारा-
 चिया आणिकीं । महार्णवीं पडे ॥ ३१ ॥ (४४५. अनंत विश्वतोमुख, २३२-२३६)
 ऐसा अर्जुन असाधारणें । आपुलिया दर्शनाचेनि विंदोणें । कवळुनि घेतला तेणें ।
 अनंतरूपें ॥ ३२ ॥ तो विश्वतोमुख स्वभावे । आणि तोंचि दावावयालागीं पांडवें ।
 प्रार्थिला आतां आघवें । होऊनि ठेला ॥ ३३ ॥ आणि दीपें कां सूर्यें प्रगटे ।
 अथवा निर्मुटेलिया देखावेंचि खुंटे । तैसी दिठी नव्हे जे वैकुण्ठें । दिधली आहे
 ॥ ३४ ॥ म्हणोनि किरीटी दोही परी । तें देखणें देखे आंधारीं । हे संजयो
 हस्तिनापुरीं । सांगतसे राया ॥ ३५ ॥ म्हणे किंवहुना अवधारिलें । पार्थें विश्वरूप
 देखिलें । नाना आभरणीं भरलें । विश्वतोमुख ॥ ३६ ॥

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । यदि माः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥
 अन्वयः—यदि दिवि सूर्यसहस्रस्य माः युगपत् उत्थिता भवेत्, तर्हि सा तस्यमहात्मनः भासः
 सदृशी स्यात् ॥ १३ ॥

(४४६. विश्वरूपाचें तेज, २३७-२४१) तिये अंगप्रभेचा देवा । नवलावो
 काइसयाऐसा सांगावा । कल्पातीं एकुचि मेळावा । द्वादशादित्यांचा होय ॥३७॥
 तैसे ते दिव्य सूर्य सहस्रवरी । उदजयती कां एकेचि अवसरीं । तरी तया
 तेजाची थोरी । उपमूं नये ॥ ३८ ॥ आघावियाचि विजूंचा मेळावा कीजे । आणि

१ पान्यानें. २ झिंजला. ३ चंद्राची. ४ उडी. ५ दाह. ६ सुगंधीपणानें. ७ गंधमय अशी
 पृथ्वी. ८ निर्गोप. ९ निस्तेज करी. १० निराकार. ११ मांवावून गेला. १२ कांडावर. १३ विशेष-
 करून. १४ कौशल्यानें. १५ शांकरी अवतां.

र्णनीय अशा पुष्पमाळा घातलेल्या होत्या. २२० ज्याप्रमाणें स्वर्ग सूर्यतेजानें भरलेला किंवा मेरु पर्वत सोन्यानें मढविलेला आहे, त्याप्रमाणें कंवरेसभोंवतीं नेसलेला पितांबर झळकत होता. २१ ज्याप्रमाणें श्रीमहादेवास कापुराची उटी लावावी, किंवा कैलास पर्वत पाण्यानें लिपावा, अथवा क्षीरसमुद्राला पांढऱ्या स्वच्छ उदकानें आच्छादावा, २२ ज्याप्रमाणें चंद्राची घडी उघडून तिचा आकाशाला बुर्खा घालावा, त्याप्रमाणें सर्वांगावर पांढरी शुभ्र चंदनाची उटी दिसली. २३ ज्याच्या योगानें प्रकाशणाच्या वस्तूलाही तेज चढतें, ' ब्रह्मानंद ' जो जात्याच अति थंड आहे, त्याचाही ज्यानें दाह नाहीसा होतो, व ज्याच्या सुगंधानें जात्याच सुगंधमय असलेली पृथ्वीही सुगंधित होते; २४ ज्या गंधापुढें इतर गंधाचें तेज नाहीसें होतें, व ज्या गंधाला आकार नाही, असा ज्यानें (मदनानें) सर्वांगावर धारण केला आहे, त्या सुगंधाची योग्यता कोण करू शकणार ? २५ याप्रमाणें एक एक अलंकाराची शोभा पाहून अर्जुन भांवावला; व तशांत, देव बसले आहेत, उभे आहेत किंवा निजलेले आहेत हें त्यास समजेना. २६ डोळे उघडून इकडे तिकडे पहातो तों सर्व विश्वरूपानें भरलें आहे असें दिसलें; म्हणून त्याकडे न पाहतां डोळे झांकून स्वस्थ बसावें असें मनांत आणून डोळे झांकतो तों अंतर्यामीही विश्वरूप दिसू लागलें. २७ समोर अगणित तोंडें दिसतात, म्हणून त्याच्या भीतीनें पाठीमागें जो पाहू लागला तों तिकडेही विश्वरूपाचीं तोंडें, हात, पाय तसेच दिसू लागले. २८ अहो, दृष्टि उघडून पाहिल्यावर सर्वत्र विश्वरूपाचा भास होतो यांत आश्चर्य तें कसलें ? परंतु डोळे मिटल्यावर तें दिसतें हें नवल ऐका. २९ प्रभूच्या कृपेची करणी कशी आहे ती पहा कीं, पार्थाच्या पाहण्यांत आणि न पाहण्यांत श्रीकृष्ण व्यापून राहिले. ३० म्हणून, एका आश्चर्यरूपी पुरांत पडल्यावर तात्काळ कांठावर जाऊन जो उभा राहतो आहे तो दुसऱ्या चमत्काररूपी महासमुद्रांत पडला. याप्रमाणें आपल्या (विश्वरूप) दर्शनाच्या कौशल्यानें श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाला अनंतरूपें दाखवून व्यापून टाकलें. ३१ तो सर्वव्यापी व स्वभावतःच सर्वतोमुख असल्यामुळें, आणि तशांत अर्जुनानें विश्वरूप दाखवा अशी प्रार्थना केल्यामुळें आपणच सर्व रूपें घेऊन नटला. ३३ अर्जुनाला श्रीकृष्णांनीं जी दिव्य दृष्टि दिली होती, ती दिव्याचा किंवा सूर्याचा प्रकाश असला तरच दिसावें किंवा मिटली असतां पाहणेंच बंद व्हावें अशातली नव्हती. ३४ म्हणून, अर्जुनास डोळे उघडे ठेवून किंवा झांकून आणि अंधारांत घुड्यां त्या दिव्य-दृष्टीनें दिसत होतें, असें हस्तिनापुरात संजयानें धृतराष्ट्र राजास सांगितलें, ३५ व म्हटलें कीं, " राजा, ऐकलेंस का ? नाना अलंकारांनीं भरलेलें व ज्याला सर्व बाजूंनीं डोळे आहेत असें विश्वरूप पार्थानें पाहिलें. ३६

श्लोकार्थः—आकाशामध्ये सहस्र सूर्यांचीं सार एका स्थानीं प्रभा पसरली, तर ती त्या विश्वरूपाच्या प्रभेसारखी काहींशी दिसते. ॥ १२ ॥

राजा, त्या विश्वरूपाचें तेज कशासारखें होतें म्हणून सांगूं ? प्रलयकालीं जसे

प्रळयाग्नीची सर्व सामग्री आपणजे । तेवींचि दशकुही मेळविजे । महातेजांचा ॥३९॥
तन्ही तिये अंगप्रभेचेनि पाडें । हें तेज काहीं होईल थोडें । आणि तयाऐसें
कीर चोखडें । त्रिशुद्धी नोहे ॥२४०॥ ऐसें माहात्म्य या श्रीहरीचें सहज । फांकतसें
सर्वांगीचें तेज । ते मुनिकृपा जी मज । दृश्य जाहलें ॥ ४१ ॥

तत्रैकस्थं जगत्कृत् प्रविभक्तमनेकधा । अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ १३ ॥

अन्वयः—पांडवः अनेकधा प्रविभक्त कृतं जगत् तत्र देवदेवस्य शरीरे तदा एकस्थं अपश्यत् ॥ १३ ॥

(४४७. विश्वरूपाचे ठिकाणीं वेगळालें वेगळालें जगत्, २४२-२४४) आणि
तिये विश्वरूपीं एकीकडे । जग आघवें आपुलेनि पवाडें । जैसे महोदधीमाजि
बुडबुडे । सिसाने दीसती ॥ ४२ ॥ कां आकाशीं गंधर्वनगर । भूतळीं पिपीलिका
घाघे घर । नाना मेख्वरी सधुर । परमाणु बैसले ॥ ४३ ॥ विश्व आघवेंचि तयापरी ।
तया देवचक्रवर्तीचिया शरीरीं । अर्जुन तिये अवसरीं । देखता जाहाला ॥ ४४ ॥
ततः स विश्वमयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिः आप्त ॥ १४ ॥

अन्वयः—ततः विश्वमयाविष्टः हृष्टरोमा सः धनंजयः देवं शिरसा प्रणम्य कृताञ्जलिः (सन्)

अभापत ॥ १४ ॥

(४४८. विश्वरूप पाहून अर्जुनास अष्ट सात्विक भाव, २४५-२५४) तेथ एक
विश्व एक आपण । ऐसें अल्लमाळ होतें जें दुजेंपण । तेंही आटोनि गेलें अंतःकरण ।
विरालें सहसा ॥ ४५ ॥ आंतु आनंदा चेडरें जाहलें । बाहेरि गात्रांचें बळ हारपोनि
गेलें । आपाद पां गुंतलें । पुलकांचलें ॥ ४६ ॥ बापिये प्रथमदशे । बोहळल्या
शैलांचें सर्वांग जैसे । विरुढे कोमलांकुरीं तैसे । रोमांच जाहले ॥ ४७ ॥ शिव-
तला चंद्रकरीं । सोमकांतु द्रावो धरीं । तैसिया स्वेदकणिका शरीरीं । दाटलिया
॥ ४८ ॥ माजी सांपडलेनि अलिंकुळें । जळावरी कमळकळिका जेविं आंदोळे ।
तेविं आंतुलिया सुखोर्मीचेनि वळें । बाहेरि कांपे ॥ ४९ ॥ कर्पूरकंदळीचीं गर्भ-
पुष्टें । उकलतां कापुराचेनि कोंदाटें । पुलिकां गळती तेविं थेंबुटे । नेत्रीनि पडती
॥ ५० ॥ उदयलेनि सुधाकरें । जैसा भरलांचि समुद्र भरे । तैसा वेळोवेळां ऊर्मि-
भरे । उचंबळत असे ॥ ५१ ॥ ऐसा सात्विकांही आठां भावां । परस्परें वर्ततसे
हेवा । तेथ ब्रह्मानंदाची जीवा । राणीव फावली ॥ ५२ ॥ तैसाचि तया मुखानुभ-
वापठी । केला द्वैताचा सांभाळ दिठी । मग उसोसौनि किरीटी । वास पाहिली
॥ ५३ ॥ तेथ बैसला होता जियें सवा । तियाचिकडे मस्तक खालविला देवा ।
मग जोड्ढानि करसंपुट वरवा । बोलतु असे ॥ ५४ ॥

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंबान् ।

ब्रह्माणमीदं कमलासनस्थमूर्त्यांश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

१ बारीक. २ रोमांचांनी. ३ बाहून गेले असता. ४ भ्रमर. ५ हालते; आपटते. ६ ज्या केळी-
दन कापूर निरतो अशा केळींची. ७ सोपट. ८ कण. ९ लाटांनी. १० उघाटा टाकून. ११ ज्या बाजूस.

द्वादशसूर्य एकत्र मिळतात, ३७ तसे सहस्रावधि सूर्य एकाच वेळेला उदय पावले, तरी त्यांच्यानेही त्या विश्वरूपाच्या तेजाची बरोबरी करवणार नाही. ३८ सर्व विजा एकत्र करून व प्रलयकाळच्या अग्नीचीं सर्व साहित्यें जमवून व त्यांत महातेजाचें दशकही जर मिळविलें, ३९ तर त्या विश्वरूपाच्या आंगच्या तेजाची कांहीं थोडी बरोबरी होईल; परंतु त्याची अगदी बरोबरी तर खास होणार नाही. २४० असा त्या श्रीहरीचा महिमा आहे. त्याच्या विश्वरूपाचें तेज सर्वत्र पसरलें होतें तें व्यासांच्या कृपेनें माझे दृष्टीस पडलें. ४१

श्लोकार्थः—त्या देवाधिदेवाच्या शरीरामध्ये सर्व जग एकत्र दिसत असून त्यामध्ये नाना विभाग आहेत, असें अर्जुनानें त्या-वेळेस पाहिले. ॥ १३ ॥

आणखी, त्या विश्वरूपावर सर्व जग एका बाजूस दिसत होतें. ज्याप्रमाणें समुद्राच्या पाण्यावर निरनिराळे बुडबुडे दृष्टीस पडतात, ४२ किंवा आकाशात ढगांवर जसें गंधर्व-नगर, पृथ्वीवर भुंग्याचें वारूळ, किंवा डोंगरावर बारीक मातीचे कण असतात, ४३ त्याप्रमाणें त्या वेळीं त्या देवाधिदेव श्रीकृष्णाच्या शरीरवर अर्जुनानें हें सर्व जग पाहिलें. ४४

श्लोकार्थः—तेव्हां घनजय आश्रयानें चकित होऊन त्याच्या अंगावर रोमाच उभे राहिले; आणि नमस्कार करून व हात जोडून तो देवाना गृणाला ॥ १४ ॥

तेव्हां, विश्व वेगळें व आपण वेगळे असें जें थोडें द्वैत होतें, तेंही नाहीसें होऊन अर्जुनाचें मनही सहज विरून गेलें. ४५ अंतर्यामी ब्रह्मानंद जागृत होऊन बाहेरील अवयव ढिले पडले, आणि पायांपासून मस्तकापर्यंत रोमाच उभे राहिले. ४६ पावसाळ्याच्या सुरुवातीस पर्वतावरील सर्व मळ वाहून गेल्यावर जसें गवत उगवतें, त्याप्रमाणें अर्जुनाच्या सर्वांगावर रोगांच उभे राहिले; ४७ चंद्रकिरणांचा स्पर्श झाल्यावर ज्याप्रमाणें चंद्रकात मण्यास पाझर सुटतो, त्याप्रमाणें अर्जुनाच्या शरीरावर घामाचे बिंदु आले; ४८ कमळाच्या कळीत भुंगा सांपडला म्हणजे ती जशी हेलकावते, त्याप्रमाणें अंतर्यामीच्या सुखाच्या लहरीनें अर्जुनाचें शरीर बाहेर कापूं लागलें; ४९ कापूर दाटल्यावर ज्याप्रमाणें कापूरकेळीचीं सोपटे उकळून कापुराचे कण बाहेर पडूं लागतात, त्याप्रमाणें डोळ्यांवाटे आनंदाधूचे थेंब पडूं लागले; २५० चंद्रोदय झाल्यावर ज्याप्रमाणें समुद्र भरलेला असूनही त्यास भरती येते, त्याप्रमाणें अंतर्यामीच्या सुखाच्या लाटांनीं तो वरचेवर डोळें लागला. ५१ याप्रमाणें अष्टसात्त्विक भावाची एकमेकांत चढाओढ लागून, अर्जुनास ब्रह्मानंदाची राज्यप्राप्ति झाली. ५२ त्याचप्रमाणें, ब्रह्मानंदसुखाच्या मागोमाग देव व मी असें द्वैत कायम राहिल्यामुळें अर्जुन स्वासोच्छ्वास टाकून दृष्टीनें पाहूं लागला; ५३ आणि ज्या बाजूला देव बसले होते त्या बाजूला बळून, मस्तक लववून व हात जोडून प्रार्थना करूं लागला. ५४

श्लोकार्थः—अर्जुन गृणालाः—हे देवा, तुमच्या देशामध्ये मला सर्व देव, निरनिराळ्या प्रकारच्या प्राण्याचे समुदाय, कमळाच्या आसनावर बसलेला सर्व प्राणाचा स्वामी ब्रह्मदेव, सर्व ऋषि आणि दिव्य सर्प हेही दिसतात ॥ १५ ॥

अर्जुन म्हणाला, " प्रभो, आपला जयजयकार असो. आपली आम्हां प्राकृत जेनांवर फार मोठी कृपा झाली की, आम्हांला विश्वरूप पहाण्यास मिळालें. ५५ भगवन्; आपण ही गोष्ट फार चांगली केली, व तिच्या योगानें स्वभावतःच मला फार आनंद झाला; ती ही की, सर्व सृष्टीला तुमचा आश्रय आहे असें मी आज आपल्या दृष्टीने पाहिलें. ५६ देवा, पर्वताच्या अंतर्गत जशीं जागोजाग दऱ्यांतून श्वापदांचीं अरण्ये असतात, त्यांप्रमाणें या तुमच्या शरीरावर शेंकडों इंद्रचंद्रादि लोक माझ्या दृष्टीस पडले. ५७ अहो, आकाशावर ज्यांप्रमाणें ग्रहांचे समुदाय दिसतात, किंवा महावृक्षांवर जशीं पक्ष्यांचीं घरटीं दृष्टीस पडतात, ५८ त्याप्रमाणें श्रीहरी, तुमच्या या विश्वरूपी शरीरावर देवांसह स्वर्ग दिसत आहे पहा. ५९ हे प्रभो, पंचमहाभूतें व त्यांपासून उत्पन्न होणारे भूतसृष्टीतील प्राणिमात्र हें सर्व मी तुमच्या शरीरावर पाहत आहे. २६० तसाच यां तुमच्या शरीरावर सत्यलोकही आहे, व तेथील ब्रह्मदेव तो हाच नव्हे काय ? दुसरीकडे जों पाहावें तो कैलासही दिसत आहे. ६१ पार्वतीसह श्रीशंकर हे तुमच्या शरीराच्या एका भागावर दिसत आहेत. हे हृषीकेशा, तुम्हांलाही तुमच्या या शरीरावर मी पाहतों आहे. ६२ कश्यपादि ऋषींचीं सर्व कुळें व सर्पांसह पाताळही तुमच्या विश्वरूपावर दिसत आहे. ६३ फार काय, हे त्रैलोक्यपते, तुमच्या या एकएक अवयुरूपी भिंतीवर चौदा भुवनांच्या चित्राकृतिच काढल्या आहेत कीं काय असें वाटतें; ६४ आणि त्या भुवनांतील जे जे लोक तेही त्या चित्रांत दिसत आहेत, असें तुमचें अलौकिक मोठेंपण दृष्टीस पडतें. ६५

श्लोकार्थः—विश्वेश्वरा, हे विश्वरूपा, तुम्हांला अनंत बाहु, अनंत उदरें, अनंत मुखें व अनंत नेत्रे असून, सर्व बाजूंनीं तुम्हांला अनंत रूपे आहेत असें मी पाहतों; पण तुमचा आदि, मध्य व अंत मला दिसत नाही ॥ १६ ॥

तुम्हीं दिलेल्या दिव्य चक्षूंच्या बळानें मी जवळकडे पाहूं लागलों, तो तुमच्या बाहु-दंडाचे ठिकाणीं आकाशाचे कोन आले आहेत कीं काय असें वाटतें; ६६ त्याप्रमाणें, देवा, तुमच्या हातांनीं एकाच वेळीं सर्व व्यापार होत आहेत असें दृष्टीस पडतें, ६७ व आकाशांत जशीं जगाचीं मांडारें उत्पन्न होतात, त्यांप्रमाणें तुमच्या शरीरावर अपार उदरें दिसत आहेत. ६८ तुमच्या हजार मस्तकांचीं कोट्यवधि मुखें जणूं काय परब्रह्म-रूपी वृक्ष वदनरूपी फळांनीं लवून आल्याप्रमाणें दिसत आहेत. ६८ त्याचप्रमाणें, तुमच्या विश्वभूतींवर जिकडे तिकडे तोंडें दिसत आहेत, व नेत्राच्याही अनेक रांगा दिसताहेत. २७० इतकेंच नव्हे, तर स्वर्ग, पाताळ, भूमि, दिशा किंवा आकाश हा सर्व भेद नाहींसा होऊन हें सर्व विश्व भूतिमय दिसत आहे. ७१ तुमच्याशिवाय एखाद्या बाजूसही प्र-माणभूतकी जागा कौतुकानें पाहूं गेलें असतां सांपडत नाहीं; याप्रमाणें सर्व तुम्हीं व्यापिलें

१ संव्रधानें. २ अरण्ये. ३ पुष्कळ. ४ घरटीं. ५ देवांसह. ६ ब्रह्मदेव. ७ सर्पांसह. ८ काढल्या आहेत. ९ बळानें. १० बाहुंचे ठिकाणीं. ११ आकाशाचे. १२ जगाचीं. १३ जिकडे तिकडे. १४ भेद. १५ शाने. ५६

अन्वयः—हे देव, तव देहे अहं सर्वान् देवान् तथा भूतविशेषसंघान् च कमलासनस्थं ईशं ब्रह्माणं च सर्वान् ऋषीन् च दिव्यान् उरगान् पश्यामि ॥ १५ ॥

(४४९. विश्वरूपाचे ठिकाणीं ब्रह्मदेव, शंकर व ऋषिकुलें पाहातो, २५५-२६५)
 म्हणे जयजयाजी स्वामी । नवल कृपा केली तुम्हीं । जें हें विश्वरूप कीं आम्ही ।
 प्राकृत देखो ॥ ५५ ॥ परि साचचि भलें केलें गोसाविया । मज परितोपु जाहला
 साविया । जी देखिलासि जो इया । सृष्टीसि तूं आश्रयो ॥ ५६ ॥ देवा मंदराचेनि
 अंगलगें । ठायीं ठायीं श्वापदांचीं दांगें । तैसीं इये तुझ्या देहीं आनेगें । देख-
 तसें भुवनें ॥ ५७ ॥ अहो आकाशाचिये खोळे । दिसती ग्रहगणांचीं कुळें । कां
 महावृक्षां अविर्साळें । पक्षिजातीचीं ॥ ५८ ॥ तयापरी श्रीहरी । तुझिया विश्वात्मकीं
 इये शरीरीं । स्वर्गु देखतसें अवधारीं । सुरगोंगेंसी ॥ ५९ ॥ प्रभु महाभूतांचें
 पंचक । येथ देखत आहे अनेक । आणि भूतग्राम एकेक । भूतसृष्टीचे ॥ २६० ॥
 जी सत्यलोकु तुजमाजि आहे । देखिला चतुराननु हा नोहे । आणि येरीकडे जंव
 पाहें । तंव कैलासुही दिसे ॥ ६१ ॥ श्रीमहादेव भवानियेशी । तुझ्या दिसतसे एके
 अंशीं । आणि तूतेंही गा हृषीकेशी । तुजमाजि देखें ॥ ६२ ॥ पै कश्यपादि
 ऋषिकुळें । इयें तुझिया स्वरूपां सकळें । देखतसे पाताळें । पैनगेंशीं ॥ ६३ ॥
 किंचहुना त्रैलोक्यपती । तुझिया एकेकाचि अवयवाचिये भिंती । इयें चतुर्दशमुपनें
 चित्राकृती । अंकुरलीं जाणों ॥ ६४ ॥ आणि तेथींचे जे जे लोक । ते चित्र-
 रचना जी अनेक । ऐसें देखतसें अलोलिक । गांभीर्य तुझें ॥ ६५ ॥

अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंतरूपम् ।

नान्तं न मध्यं न पुनस्तत्त्वादं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥

अन्वयः—हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, अहं त्वां अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं सर्वतः अनंतरूपं पश्यामि; पुनः तव अंत, मध्यं, आदि न पश्यामि ॥ १६ ॥

(४५०. विश्वरूपाचे हात, २६६-२६७) त्या दिव्यचक्षूंचेनि पैसें । चहुं-
 कडे जंव पाहत असे । तंव दोर्दीडिकां जैसें । आकाश कोभैलें ॥ ६६ ॥ तैसे एकचि
 निरंतर । देवा देखत असें तुझे कर । करीत आघवेचि व्यापार । एकेचि काळीं
 ॥ ६७ ॥ (४५१. विश्वरूपाचीं उदरें, २६८) मग महोशून्याचेनि पैसारें । उघडलीं
 ब्रह्मकटाहोचीं भांडारें । तैसीं देखतसें अपारें । उदरें तुझीं ॥ ६८ ॥ (४५२. विश्व-
 रूपाचीं मुखें व नेत्र, २६९-२७०) जी सहस्रशीर्षयाचें देखिलें । कोडीवरी होताति
 एकि वेळे । कीं परब्रह्माचि वदनफलें । मोडोनिं आलें ॥ ६९ ॥ तैसीं वक्त्रें जेउतीं
 तेउतीं । तुझीं देखतसें विश्वमूर्ती । आणि तयाचिपरी नेत्रपंक्ति । अनेका सेंघ
 ॥ २७० ॥ (४५३. विश्वरूप अनंत आहे, २७१-२७३) हें असो स्वर्ग पाताळ । कीं
 भूमि दिशा अंतराळ । हे विवेक्षा ठेली सकळ । मूर्तिमय देखतसें ॥ ७१ ॥ तुजवीण

अर्जुन म्हणाला, “ प्रभो, आपला जयजयकार असो. आपली आम्हां प्राकृत जेनावर फार मोठी कृपा झाली कीं, आम्हांला विश्वरूप पहाण्यास मिळालें. ५५ भगवन्, आपण ही गोष्ट फार चांगली केली, व तिच्या योगानें स्वभावतःच मला फार आनंद झाला; ती ही कीं, सर्व सृष्टीला तुमचा आश्रय आहे असें मीं आज आपल्या दृष्टीनें पाहिलें. ५६ देवा, पर्वताच्या अंतर्गत जशीं जागोजाग दऱ्यातून श्वापदांचीं अरण्यें असतात, त्यांप्रमाणें या तुमच्या शरीरावर शेंकडों इंद्रचंद्रादि लोक माझ्या दृष्टीस पडले. ५७ अहो, आकाशावर ज्यांप्रमाणें ग्रहांचे समुदाय दिसतात, किंवा महावृक्षांवर जशीं पक्ष्यांचीं घरटीं दृष्टीस पडतात, ५८ त्याप्रमाणें श्रीहरी, तुमच्या या विश्वरूपी शरीरावर देवासह स्वर्ग दिसत आहे पहा. ५९ हे प्रभो, पंचमहाभूतें व त्यांपासून उत्पन्न होणारे भूतसृष्टीतील प्राणिमात्र हें सर्व मी तुमच्या शरीरावर पाहत आहे. २६० तसाच या तुमच्या शरीरावर सत्यलोकही आहे, व तेथील ब्रह्मदेव तो हाच नव्हे काय ? दुसरीकडे जों पाहवें तों कैलासही दिसत आहे. ६१ पार्वतीसह श्रीशंकर हे तुमच्या शरीराच्या एका भागावर दिसत आहेत. हे हृषीकेश, तुम्हांलाही तुमच्या या शरीरावर मी पाहतों आहे. ६२ कश्यपादि ऋषींचीं सर्व कुळे व सर्पांसह पाताळही तुमच्या विश्वरूपावर दिसत आहे. ६३ फार काय, हे त्रैलोक्यपते, तुमच्या या एकएक अवयवरूपी भितीवर चौदा भुवनाच्या चित्रांकृतिच काढल्या आहेत कीं काय असें वाटतें; ६४ आणि त्या भुवनातील जे जे लोक तेही त्या चित्रांत दिसत आहेत, असें तुमचें अलौकिक मोठेंपण दृष्टीस पडतें. ६५

श्लोकार्थः—विश्वेश्वरा, हे विश्वरूपा, तुम्हाला अनंत बाहु, अनंत उदरें, अनंत मुखें व अनंत नेत्रं असून, सर्व बाजूंनीं तुम्हाला अनंत रूपें आहेत असें मी पाहतों; पण तुमचा आदि, मध्य व अंत मला दिसत नाही ॥ १६ ॥

तुम्हीं दिलेल्या दिव्य चक्षूंच्या बळानें मी चहूंकडे पाहूं लागलों, तों तुमच्या बाहु-दंडाचे ठिकाणीं आकाशाचे कोंब आले आहेत कीं काय असें वाटतें; ६६ त्याप्रमाणें, देवा, तुमच्या हातांनीं एकाच वेळीं सर्व व्यापार होत आहेत असे दृष्टीस पडतें, ६७ व आकाशांत जशीं जगाचीं मांडारें उत्पन्न होतात, त्याप्रमाणें तुमच्या शरीरावर अपार उदरे दिसत आहेत. ६८ तुमच्या हजार मस्तकांचीं कोट्यवधि मुखें जणूं काय परब्रह्म-रूपी वृक्ष वदनरूपी फळांनीं लवून आल्याप्रमाणें दिसत आहेत. ६८ त्याचप्रमाणें, तुमच्या विश्वभूतींवर जिकडे तिकडे तोंडे दिसत आहेत, व नेत्राच्याही अनेक रांगा दिसताहेत. २७० इतकेंच नव्हे, तर स्वर्ग, पाताळ, भूमि, दिशा किंवा आकाश हा सर्व भेद नाहीसा होऊन हें सर्व विश्व भूर्तमय दिसत आहे. ७१ तुमच्याशिवाय एखाद्या बाजूसही पर-माणूतकी जागा कौतुकांनं पाहूं गेलें असतां सांपडत नाही; याप्रमाणें सर्व तुम्हीं व्यापिलें

१ संबंधाने. २ अरण्यें. ३ पुष्कळ. ४ घरटीं. ५ देवासह. ६ ब्रह्मदेव. ७ सर्पांसह. ८ काढल्या आहेत. ९ बळानें. १० बाहुंचे ठिकाणीं. ११ आकाशाचे. १२ जगाचीं. १३ जिकडे तिकडे. १४ भेद. १५ शाने. ५६

एकादियाकडे । परमाणुहि एतुलो कोडें । अवकाशु पाहतसें परि न सांपडे । ऐसें व्यापिलें तुवा ॥ ७२ ॥ (४५३. विश्वरूप अनंत आहे, २७१-७३) इयें नानापरी अपरिमितें । जेतुलीं सांठविलीं होतीं महाभूतें । तेतुलाही पवाडु तुवा अनंतें । कोंदलां देखतसें ॥ ७३ ॥ (४५४. विश्वरूप अनादि व आयतें आहे, २७४-२७९) ऐसा कवणे ठायाहूनि तूं आलासी । एथ बैसलासि कीं उभा आहासी । आणि कवणिये मायेचिये पोटीं होतासी । तुझें ठाण केवढें ॥ ७४ ॥ तुझें रूप वय कैसें । तुजपैलीकडे काय असे । तूं काइसयावरी आहासि ऐसें । पाहिलें मियां ॥ ७५ ॥ तंव देखिलें जी आघवेंचि । तरि आतां तुझा ठावो तूंचि । तूं कवणाचा नव्होसि ऐसाचि । अनादि आयता ॥ ७६ ॥ तूं उभा ना बैठा । दिघेडू ना खुजटा । तुज तळीं वरी वैकुंठा । तूंचि आहासि ॥ ७७ ॥ तूं रूपें आपणयाचि ऐसा । देवा तुझी तूंचि वयसा । पाठी पोटा परेशा । तुझें तूं गा ॥ ७८ ॥ किंबहुना आतां । तुझें तूंचि आघवें अनंता । हें पुढतपुढती पाहतां । देखिलें मियां ॥ ७९ ॥ (४५५. विश्वरूप आदिमध्यांतरहित आहे, २८०-२८२) परि या तुक्षिया रूपावांतु । जी उणीव एक असें देखतु । जे आदि मध्य अंतु । तिन्ही नाहीं ॥ २८० ॥ येच्छवीं गिंवसिलें आघवा ठायीं । परि सोय न लाहेचि कहीं । म्हणोनि त्रिशुद्धी हे नाहीं । तिन्ही एथ ॥ ८१ ॥ एवं आदिमध्यांतरहिता । तूं विश्वेश्वरा अपरिमिता । देखिलासि जी तत्वता । विश्वरूपा ॥ ८२ ॥ (४५६. अर्जुन म्हणतो, देवा, तूंच विश्वरूप आहेस, २८३-२८७) तुज महाभूतींचिया आंगीं । उमटलिया पृथक् भूतीं अनेगी । लेइलासि बानेपरीची आंगी । ऐसा आवडतु आहासी ॥ ८३ ॥ नाना पृथक् भूतिं तिया हुर्मवल्ली । तुक्षिया स्वरूपमहाचळीं । दिव्यालंकार-फुलीं फळीं । सासिन्नलिया ॥ ८४ ॥ हो कां जे महोदधि तूं देवा । जाहलासि तरंगभूतीं हेलावा । कीं तूं एक वृक्ष बरवा । भूतिंफळीं फळलासी ॥ ८५ ॥ जी भूतीं भूतळें मांडिलें । जैसें नक्षत्रीं गगन गूढलें । तैसें भूतिंमय भरलें । देखतसें तुझें रूप ॥ ८६ ॥ जी एकेकीच्या अंगप्रांतीं । होय जाय हे त्रिजगती । एवढियाही तुझ्या आंगीं भूतीं । कीं रोमां^१ जालिया ॥ ८७ ॥ (४५७. सारथीच विश्वरूप झाला हें देवांच्या कृपेनें कळलें, २८८-२९३) अवतरण:-ऐसा पवाडु मांडूनि विश्वाचा । तूं कवण पां एथ कोणाचा । हें पाहिलें तंव आमुचा । सारथी तोचि तूं ॥ ८८ ॥ तरी मज पाहतां मुकुंदा । तूं ऐसाचि व्यापकु सर्वदा । मग भक्तानुग्रहें तया मुंघा । रूपातें घरिसी ॥ ८९ ॥ कैसें चहुं भुजांचें सांवळें । पाहतां बोलहीवती मन डोळे । खेव देऊं जाइजे तरि आकळे । दोहींचि घाहीं ॥ २९० ॥ ऐसी भूतिं कोडिसेवाणी कृपा । करुनि होसी ना विश्वरूपा ।

आहे. ७२ नानाप्रकारच्या अपरिमित महामूर्तांनीं जें सर्व जग व्यापिलें होतें, तें सर्व, हे अनंता, तुम्हीं व्यापिलें आहे असें दिसतें. ७३ असे तुम्ही कोठून आहां, या ठिकाणीं बसले आहां किंवा उभे आहां, कोणत्या आईच्या पोटांत होतां, व तुमची केवढी आकृति आहे, ७४ तुमचें रूप आणि वय कसें आहे, तुमच्या पलीकडे काय आहे, व तुमचें अधिष्ठान कोणतें, हें जों मी पाहूं लागलों, ७५ तों मीं सर्वत्र पाहिलें; आणि तुमचें अधिष्ठान तुम्हीं आहां, तुम्ही कोणापासून उत्पन्न झाला नाहीं, जन्मरहित व असेच स्वयमेव आहां. ७६ देवा, तुम्ही उभे नाहीं व बसलेलेही नाहीं, उंच नाहीं व ठेंगणे नाहीं, तुमच्या वर व खालीं तुम्हीच आहां; ७७ देवा, तुमचें रूप कशाप्रमाणें आहे म्हणाल, तर तुमच्यासारखेंच आहे, व तुमचें वयही तुमच्यासारखेंच आहे. हे देवाधिदेवा, तुमची पाठ व पोट हीं तुमचीं तुम्ही आहां; ७८ फार तर काय ? हे अनंता, मी जों आणखी पाहूं लागलों, तों तुमच्यासारखे तुम्हीच आहा असें माझ्या दृष्टीस पडलें. ७९ पण तुमच्या विश्वरूपांत मला एक कमीपणा दिसतो: तो हा कीं, त्याला आदि, मध्य व अंत हीं तिन्ही नाहींत. २८० नाहीं तर सर्व ठिकाणीं शोधून पाहिलें, परंतु मला पत्ता लागला नाहीं; म्हणून आदि, मध्य व अंत हे तिन्ही तुमच्या रूपाला नाहींतच यांत संशय नाहीं. ८१ हे आदिमध्यांतरहिता, हे अपरिमिता जगदीशा, खरोखर याप्रमाणें मीं तुमचें विश्वरूप पाहिलें. ८२ तुमच्या विश्वरूपावर शेंकडों निरनिराळ्या मूर्ति उमटलेल्या आहेत, त्यामुळें तुमच्या अंगांत नानाप्रकारच्या रंगांचा आंगरखाच घातला आहे असे तुम्ही दिसतां आहां. ८३ तुमच्या विश्वरूपी पर्वतावर ज्या तऱ्हेतऱ्हेच्या निरनिराळ्या मूर्ति आहेत, त्या वृक्ष व वेळी याप्रमाणें शोभत असून, मूर्तीवरचे जे अलंकार ते फुलें व फळें आहेत. ८४ हे देवा, तुम्ही महासमुद्र असून मूर्तिरूपी लाटांनीं उसळलेले दिसतां; किंवा तुम्ही एक उत्तम वृक्ष असून मूर्तिरूप फळांनीं भरलेले दिसतां. ८५ पृथ्वी जशी भूतांनीं भरलेली आहे, किंवा आकाश जसें नक्षत्रांनीं व्यापिलें आहे, तसें तुमचें विश्वरूप मूर्तींनीं भरलेलें आहे, असें दिसतें. ८६ ज्या एकेक मूर्तीच्या अंगावर लैलोक्य उत्पन्न होतें व लय पावतें, तेवढाल्या मूर्ति तुमच्या अंगावरील एका रोमांचाच्या ठिकाणीं आहेत. ८७ असा या जगाचा विस्तार करणारे जे तुम्हीं, ते तुम्ही कोण व कोणाचे, हें जों मी पाहूं लागलों, तों आमचे जे साराथि तेच तुम्ही आहां. ८८ तर हे मुकुंदा, तुम्ही सर्वदा असेच सर्वव्यापक आहां, परंतु भक्तांवर अनुग्रह करण्याकरितांच सगुण रूप धारण करतां, असें मला वाटतें. ८९ तुमची ती चतुर्भुज सावळी मूर्ति पाहिल्यावर मन व डोळे कसे तृप्त होतात ! तिला आलिंगन देऊं लागलें तर ती दोन्ही हातांत सुद्धां धरतां येते ! २९० हे विश्वरूप धारण करणाऱ्या देवा, असें गोजिरवाणें रूप तुम्ही भक्तावर कृपा करण्या-

कीं आमुचियाचि दिठी सलेपा । जे सामान्यत्वे देखती ॥ ९१ ॥ तरि आतां
दिठीचा विटाल्ल गेला । तुवां सहजें दिव्यचक्षु केला । म्हणोनि यथारूपें देख-
वला । महिमा तुझा ॥ ९२ ॥ परि मकरतुंडौ मागिलेकडे । होतासि तोचि तूं एवढें ।
रूप जाहलासि-हें फुडें । बोळखिलें मिया ॥ ९३ ॥

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतोदीप्तिमंतम् ।

पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समंताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

अन्वयः—त्वा किरीटिनं गदिनं च चक्रिणं तेजोराशि सर्वतः दीप्तिमंतं समंतात् दीप्तानलार्क-
द्युतिम् अप्रमेयम् दुर्निरीक्ष्यं पश्यामि ॥ १७ ॥

(४५८. शंख चक्र गदा धारण करणारा भगवानच विश्वरूप झाला, २९४-
३०६) नोहे तोचि हा शिरी । मुगुट लेइलासि श्रीहरी । परि आतांचें तेज आणि
थोरी । नवल कीं बहु हें ॥ ९४ ॥ तेंचि हें वरिलीयेचि हार्ती । चक्र परिजित्या
आंयती । सांवरितासि विश्वमूर्ती । ते न मोडे खुण ॥ ९५ ॥ येरीकडे तेचि हे नोहे
गदा । आणि तळिलिया दोनी भुजा निरायुधा । धांगोरे सावरावया गोविंदा ।
संसारिलीया ॥ ९६ ॥ आणि तेणेंचि वेगें सहसा । माझिया मनोरथासरिसा ।
जाहलासि विश्वरूपा विश्वेशा । म्हणोनि जाणें ॥ ९७ ॥ परि कायसें वा हें चोज ।
विस्मयो करावयाहि पाडु नाही मज । चित्त होऊनि जातसे निर्वुज । आश्चर्यें
येणें ॥ ९८ ॥ हें एय आथि कां येथ नाही । ऐसें श्वसोही नये काही । नवल
अंगप्रमेची नवाई । कैसी कोंदली सैंव ॥ ९९ ॥ एथ अग्नीचीही दिठी करपत ।
सूर्य खद्योतु तैसा हारपत । ऐसें तीव्रपण अद्भुत । तेजाचें यया ॥ ३०० ॥ हो
कां महातेजाचिया महार्णवी । बुडोनि गेली सृष्टि आघवी । कीं युगांताविजुंच्यां
पांलवीं । झांकलें गगन ॥ १ ॥ नातरी संहारतेजाचिया ज्वाळा । तोडोनि मांजुं
वांघला अंतराळां । आतां दिव्यज्ञानाचिया डोळां । पाहवेना ॥ २ ॥ उजाल आधि-
काधिक बहुवसु । धडोडीत आहे अतिदाहसु । पडत दिव्यचक्षूंसही त्रासु । न्याहा-
ळितां ॥ ३ ॥ हो का जे महाप्रळयांचा भडोडु । होता काळागिरीद्राचिया ठायीं
गुंहु । तो तृतीयनयनाचा मेहु । फुटेलो जैसा ॥ ४ ॥ तैसें पसरलेनि प्रकाशें ।
सैंव पांचैवनिया ज्वाळाचे बळसे । पडतां ब्रह्मकंटाह कोळसे । होत आहाती ॥ ५ ॥
ऐसा अद्भुत तेजोराशी । जन्मा नवल म्यां देखिलासी । नाही व्याप्ती आणि
कांतीसी । पारु जी तुझिये ॥ ६ ॥

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनत्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

१ दूषित. २ मकराकार जुवाण्या. ३ स्त्रीकारण्याची. ४ तयारी. ५ लगाम. ६ सरसावल्या.
७ थक. ८ विचार करण्यास अवकाश. ९ पदरानी. ११ माळा. १२ दाह होणें. १३ भडभडाट.
१४ गुप्त. १५ कळी. १६ उमळ्या. १७ पंचमहाभूतात्मक शरीरें. १८ ब्रह्मांड.

करितां घेत नाही का ? तर घेतां; पण आमच्या दूषित दृष्टीनें तें तुमचें रूप सामान्य मनुष्याप्रमाणें आम्ही मानतो. ९१ परंतु तुम्हीं सहज दिव्यचक्षु दिल्यामुळे माझ्या दृष्टीचा दोष नाहीसा होऊन तुमचा महिमा यथार्थ दृष्टीस पडला. ९२ परंतु, रथाच्या मकराकार जुंवाच्या मागल्या बाजूला जे तुम्ही बसलां होतां, त्या तुम्ही एवढें विश्वरूप धारण केले आहे एवढें मी पकें ओळखले. ९३

श्लोकार्थः—हे भगवन्, मस्तकावर किरीट अथवा हातात गदा आणि चक्र असलेले, तेजः-पुंज, सर्व बाजूंनीं देदीप्यमान, प्रदीप्त अग्नीच्या आणि सूर्याच्या प्रभेसारखी ज्याची प्रभा आहे, व ज्याची गणती करितां घेत नाही, व कोणीकडूनही पाहण्यास अशक्य अशा तुम्हाला मी पाहतों. १७

हे श्रीहरी, तुम्हीं जो डोक्यावर सुगुट धारण केला होता, तोच हा नव्हे का ? पण हल्लीचें त्याचें तेज व आकार विशेष आहे, हेंच मोठें आश्चर्य आहे. ९४ वरच्या हातांतील फिरत असलेलें चक्र हेंच नव्हे का ? कारण, हे विश्वभूतें, तें तुम्ही सावरून हातात धरीत आहां, ही खूण कायम आहे. ९५ दुसऱ्या हातांत तीच ही गदा नव्हे काय ? हे गोविदा, खालचे दोन हात निःशस्त्र असून घोड्यांचे लगाम याच हातांत धरले नव्हते काय ? ९६ आणि हे विश्वेशा, माझी विश्वरूप पाहण्याची इच्छा पूर्ण करण्याच्या हेतूनेंच तुम्हीं हें एकदम विश्वरूप धारण केले, हें मी जाणतो आहे. ९७ परंतु देवा, ह्या तुमच्या रूपाचें आश्चर्य मानण्याचीही माझी योग्यता नाही; या आश्चर्यानें माझें मन थक्क होऊन गेलें आहे यांत नवल तें काय ? ९८ हें तुमचें विश्वरूप येथें आहे किंवा नाही, असा विचार करण्यासही अवकाश नाही. त्या रूपाच्या तेजाचा चमत्कार असा आहे कीं, ते सर्वत्र भरलेले दिसतें. ९९ या रूपाच्या तेजाची अशी अलौकिक तीव्रता आहे कीं, त्याच्यापुढें अग्नीचीही दृष्टि करपून जाते व सूर्यही काजव्याप्रमाणें दिपून जातो ! ३०० असें वाटतें कीं, सृष्टि महातेजाच्या मोठ्या समुद्रांत बुडाली आहे, किंवा कल्पांतल्या वेळेच्या विजांनीं सर्व आकाश झांकून टाकले आहे कीं काय ? १ अथवा प्रलयकालाच्या तेजाच्या ज्वालांनीं आकाश व्यापिलें आहे ! असें तुमचें तेज माझ्या दिव्य दृष्टीनें पाहवत नाही. २ तें तेज अधिक प्रखर होऊन शरीरास अति दाह होत आहे; त्याजकडेस पाहून माझ्या दिव्यचक्षूंसही त्रास होत आहे. ३ अहो महाराज, प्रलय-कालचा अग्नि जो काळागिरीच्या ठिकाणी गुप्त असतो, त्या प्रलयरुद्राची जणूं कळीच उमलली आहे असें भासतें; ४ तसेंच, तुमच्या पसरलेल्या विश्वरूपाच्या तेजाच्या वळशांत पंचमहाभूतात्मक शरीरें जळून ब्रह्मकटाहाचे कोळसे होत आहेत ! ५ ज्या तुमच्या रूपाच्या व्याप्तीलाच तेजाला अंत नाही, असें हें अद्भुत रूप मी यावज्जन्मांत पाहिलें नाही. ६

श्लोकार्थः—हे प्रभो, जाणण्यास योग्य असें जें अक्षर नावाचें परब्रह्म तें तुम्ही आहा; तुम्ही अविनाशी असून सनातन धर्माचे रक्षक आहा; व तुम्ही चिरकाल राहणारे असे पुरुष आहा, हें मला मान्य आहे ॥ १८ ॥

अन्वयः—(हे भगवन्) त्वं वेदितव्यं परमं अखरं; त्वं अस्य विश्वस्य परं निधानम्; त्वं अव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता; त्वं सनातनः पुरुषः (असि इति) ॥ १८ ॥

(४५९. अनंत चरण, बाहु, डोळे, मुखांची तेजोमय मूर्ति, ३०७-३१४) देवा तूं अक्षर । औंटाविये मात्रेसि पर । श्रुती जयाचें घर । गिंवसीत आहाती ॥ ७ ॥ जें आकाराचें आयतन । जें विश्वनिक्षेपैकनिधान । तें अव्यय तूं गहन । अविनाश जी ॥ ८ ॥ तूं धर्माचा बोलावा । अनादिसिद्ध तूं नित्य नवा । जाणें मी सदति-सावा । पुरुष विश्वेश तूं ॥ ९ ॥

अनादिमध्यांतरमनंतधीर्यमनंतबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् ।

पद्मामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम् ॥ १९ ॥

अन्वयः—(हे भगवन्) अनादिमध्यांतरं, अनंतधीर्यं, अनंतबाहुं, शशिसूर्यनेत्रं, दीप्तहुताश-वक्त्रं, स्वतेजसा इदं विश्वं तपंतम् त्वां पद्मामि ॥ १९ ॥

तूं आदिमध्यांतरहित । स्वसामर्थ्यें तूं अनंत । विश्वबाहु अपरिमित । विश्व-चरण तूं ॥ ३१० ॥ पै चंद्र चंडांशु डोळां । दावितासि कोप प्रसाद लीळा । एका रुससी तमाचिया डोळां । एकां पालितोसि कृपाट्टी ॥ ११ ॥ जी एवं-विधा तूतें । मी देखतसें हें निरुतें । पेटलें प्रळयाग्नीचें उजितें । तेसें वक्त्र हें तुझें ॥ १२ ॥ वणिवेनि पेटले पर्वत । कवळनि ज्वाळांचे उभंड उठत । तैसी-चाटीत दाढा दांत । जीभ लोळे ॥ १३ ॥ ह्ये वदर्नाचिया उंवा । आणि जी सर्वांगकांतीचिया प्रभा । विश्व तोंतलें अति क्षोभी । जात आहे ॥ १४ ॥

द्यावापृथिव्योरिदमंतरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।

दृष्ट्वाऽद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यधितं महात्मन् ॥ २० ॥

अन्वयः—(हे महात्मन्,) त्वया एकेन द्यावापृथिव्योः इदं अंतरं व्याप्तं च सर्वाः दिशः (व्याप्ताः), इदं तव अद्भुतं उग्रं रूपं दृष्ट्वा लोकत्रयं प्रव्यधितं हि ॥ २० ॥

(४६०. तेजोमय रूपाळा पाहून जग दुःखयस्त झालें आहे. ३१५-३२५) कां जे घौलेंकें आणि पाताळ । पृथिवी आणि अंतैराळ । अथवा दशदिशा समोर्कुळ । दिशाचक्र ॥ १५ ॥ हें आघवेंचि तुवां एकें । भरलें देखत आहे कौतुकें । परि गग-नाहीसकट भेंयानकें । आण्विजे जेवि ॥ १६ ॥ नातरी अद्भुतरसाचिया कळोळीं । जाहली चवदाही भुवनांसी कडियौळीं । तैसें आश्चर्याचि मग मी आंकेळीं । काय एक ॥ १७ ॥ नावरे व्याप्ती हे असाधारण । न साहवे रूपाचें उग्रपण । सुख दुरी गेलें परी प्राण । विपौयें धरिजे ॥ १८ ॥ देवा ऐसें देखोनि तूतें । नेणों कैसें आलें भयाचें भरितें । आतां दुःखकळोळीं झळबेंतें । तिन्ही भुवनें ॥ १९ ॥ येन्हीवीं तुज महा-

१ परब्रह्म. २ साडेतीन. ३ घर. ४ विश्व सांठविण्याचें स्थान. ५ सूर्य. ६ शासन करतोय. ७ या प्रकारांनीं, ८ खरें, ९ ललललाट उजेड, १० मडकवात. ११ उवारा, १२ पोळें.

देवा, तुम्ही अक्षर परब्रह्म असून साडेतीन मात्रांचा जो अकार, त्याच्याही पलीकडील आहां; व तुमचें स्थान श्रुति शोधार्थ असतोही त्यांस सापडत नाही. ७ तुमच्या ठिकाणीं प्राणिमात्र लय पावतात, व तुम्ही विश्व सांठाविण्याचें स्थान असून गहन, अव्यय आणि आविनाशी असे आहां. ८ तुम्ही धर्माचें जीवन आहां; अनादिनिष्ठ असून नित्य नवे आहां; व छत्तीस तत्वांच्याही पलीकडील सदतिसावे पुरुष असून, या जगाचे ईश्वर आहां. ९

श्लोकार्थः—हे प्रभो, ज्याला आदि, मध्य व अंत नाही; ज्याच्या शक्तीला अंत नाही; ज्याला अनंत इत आहेत; सूर्य ज्याचे डोळे आहेत, ज्याचें तोंड प्रदीप्त झालेल्या अग्नीप्रमाणें आहे; व जो आपल्या तेजानें या विश्वाला ताप करतो, अशा तुम्हांला मी पाहतों ॥ १९ ॥

तुम्ही आदिमध्यांतरहित असून स्वतःच्या पराक्रमानें अपार आहां; तुम्हांला चहूँ बाजूंनी असंख्य हात व पाय आहेत; ३१० चंद्र व सूर्य हे तुमचे डोळे असून ते शांति व क्रोध यांची लीला दाखवितात. तुम्ही तमोरूप डोळ्यानें. एकाला शासन करता व कृपारूप डोळ्यानें एकाचें पालन करता. ११ खरोखर, अशा अनेक प्रकारांनीं तुम्ही माझ्या दृष्टीला दिसत आहां. ज्याप्रमाणें प्रळयाग्नि पेटल्यावर चहूंकडे उजेड पडतो, त्याप्रमाणें तुमचें तोंड महाप्रखर दिसत आहे. १२ वणव्यानें पर्वत पेटल्यावर ज्याप्रमाणें पर्वतावरील सर्व पदार्थ पेटून ज्वाला भडकत असतात, त्याप्रमाणें तुमची जीभ दाढा व दांत घाटीत आहे अशी दिसते. १३ तुमच्या या तोंडांतील अग्नीच्या उष्णतेनें व तुमच्या रूपाच्या तेजानें सर्व विश्व करपून जाऊन नाश पावत आहे. १४

श्लोकार्थः—हे महात्मन्, आकाश आणि पृथ्वी यांमधील हे अंतर आणि सर्व दिशा तुम्हीं एकट्यानें व्यापून टाकल्या आहेत. तुमचें हे अद्भुत उग्ररूप पाहून हे सर्व त्रैलोक्य अतिशय भयभीत झालें आहे ॥ २० ॥

किंवा स्वर्ग, पाताळ, पृथ्वी, आणि अंतरिक्ष, तशाच दहा दिशा व सर्व दिशाचक्र, १५ हें सर्व तुमच्या एकरूपानें व्यापून गेलें आहे, असें कौतुकानें मी पाहतों; परंतु आकाशासकट तुमच्या भेसूर रूपांत जणूं काय सर्व विश्व बुडत आहे, १६ किंवा तुमच्या अद्भुत रूपाच्या ताटांत चौदाही भुवनें सांपडलीं आहेत, असें तुमचें रूप आश्चर्यकारक आहे. तें मला कसें पाहवेल ? १७ तुमच्या भव्य रूपाच्या प्राप्तीची कल्पना करवत नाहीं, तुमच्या रूपाचें तेज सहन करवत नाहीं, व या तुमच्या रूपाच्या दर्शनापासून जगाला सुख प्राप्त होण्याचें एकीकडे राहून उलट जग कष्टानें प्राण धरीत आहे. १८ देवा, असें तुमचें अद्भुत रूप पाहून भीतीचें भरतें कसें आलें हें समजत नाहीं. कारण, भीतीपासून होणाऱ्या दुःखाच्या लाटांत त्रैलोक्य बुडत आहे. १९ येरवीं तुम्हा महात्म्यांच्या दर्श-

१३ नाशात. १४ स्वर्ग. १५ अंतरिक्ष. १६ सर्व. १७ भेसूर रूप. १८ बुडवावें. १९ जाळी; आत सापडणें. २० पाहतों. २१ कष्टानें. २२ बुडतात.

तम्याचें देखणें । तरि भयदुःखासि कां मेळवणें । परि हें सुख नव्हेचि जेणें
 गुणें । तें जाणत आहे मज ॥ ३२० ॥ जंव तुझें रूप नोहे दिठें । तंव जगासि
 संसारिक गोमटें । आतां देखिलासि तरी विषयविटें । उपनला त्रासु ॥ २१ ॥
 तेवींचि तुज देखिलियासार्हीं । काय सहसा तुज देवों येईल मिठी । आणि नेदीं
 तरी शोकसंकटी । राहों केवि ॥ २२ ॥ म्हणोनि-मागां सरों तंव संसार ।
 आडवीत येतसे अनिवारु । आणि पुढां तूं तंव अनावरु । नयेसि घेवों
 ॥ २३ ॥ ऐसा माझारिलिया सांकडां । वापुड्या त्रैलोक्याचा होतसे ठुरडा ।
 ऐसा हा ध्वनी जी फुडा । चोजेवला मज ॥ २४ ॥ जैसा आरंवळला आगीं ।
 तो समुद्रा ये निवावयालार्गीं । तंव कळोळपाणियाचिया तरंगीं । आगळा विहे
 ॥ २५ ॥ (४६१. विश्वरूपाला पाहून कोणी भिऊन शरण येतात व कोणी स्तुति
 करतात, ३२६-३३१) तैसें या जगासि जाहलें । तूतें देखोनि तळमाळित ठेलें ।

अमी हि त्वा सुरसंघा विशंति केचिद्भीताः प्रांजलयो गृणन्ति ।

स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवंति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥

अन्वयः—(हे भगवन्) अमी हि सुरसंघाः त्या विशंति, केचित् भीताः प्रांजलयः (संतः)
 गृणन्ति; महर्षिसिद्धसंघाः स्वस्ति इत्युक्त्वा पुष्कलाभिः स्तुतिभिः त्वां स्तुवंति ॥ २१ ॥

यामाजि पैल भले । सुरांचे मेळावे ॥ २६ ॥ हे तुझेनि आंगिकें तेजें ।
 जाव्हेनि सर्व कर्मांचीं बीजें । मिळत तुजआंतु सहजें । सद्भावेंसीं ॥ २७ ॥ आणिक
 एक साविऱ्याचि भयभीरु । सर्वस्वें धरुनि तुझी मोहें । तुज प्रार्थिताति कैरु ।
 जोडोनियां ॥ २८ ॥ देवा अविद्यार्णवीं पडिलों । जी विषयवागुरें आतुडेलों ।
 स्वर्गसंसारोचिया सांकडेलों । दोही भागीं ॥ २९ ॥ ऐसे आमुचें सोडवणें । तुज-
 वांचोनि कीजेल कवणें । तुज शरण गा सर्वप्राणें । म्हणत देवा ॥ ३० ॥ आणि
 महर्षि अथवा सिद्ध । विद्याधरसमूह विविध । हे बोलत तुज स्वस्तिवाद । करिती
 स्तैर्वन ॥ ३१ ॥

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ भरतश्चोष्मपाश्च ।

गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा विशंतं त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥

अन्वयः—(हे भगवन्) रुद्रादित्याः वसवः च ये साध्याः च विश्वे अश्विनौ भरतः च
 ऊष्मपाः ये गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघाः, ते सर्वे विस्मिताः (एव सतः) त्वां विशंतं ॥ २२ ॥

(४६२. देवादिक विश्वरूपाला पाहून जयजयकार करतात, ३३२-३३७)
 हे रुद्रादित्यांचे मेळावे । वसु हन साध्य आघवे । अश्विनौ देव विश्वेदेव
 विभवे । वायुही हे जी ॥ ३२ ॥ अवधारा पितर हन गंधर्व । पैल यक्षरक्षोर्गेण
 सर्व । जी महेंद्रमुख्य देव । का सिद्धादिक ॥ ३३ ॥ हे आघवेचि आपुलालिया

१ दृष्टिगोचर. २ होरपळा. ३ होव. ४ खरोखर. ५ अनुभवास आला. ६ पोळ्या. ७ लाटांचा
 खळखळाट. ८ सहज. ९ भयभीत. १० सन्मुख. ११ हात. १२ अज्ञानसमुद्रात. १३ विषयरूप

नापासून भय व दुःख यांची का प्राप्ति व्हावी ? परंतु या तुमच्या रूपापासून सुख होणा-
रच नाही असें मला भासत आहे. ३२० जोंपर्यंत तुमचें रूप दृष्टीस पडलें नव्हतें, तोंपर्यंत
जगाला संसारसुखच उत्तम वाटत होतें; परंतु तुमचें रूप पाहिल्यामुळें विषयवासनाही विदून
गेल्या आणि त्रासही उत्पन्न झाला ! २१ तसेंच, हें तुमचें रूप पाहिल्यापासून मला जी
भीति उत्पन्न झाली आहे, अशा स्थितींत मी कसा राहूं ? २२ म्हणून, मागें सरावें तर
जन्ममरण तुमच्या व माझ्या भेटींत अंतर पाडतें; आणि पुढें सरावें तर हें प्रचंड विश्वरूप
धारण केल्यामुळें तुम्हांला आलिंगन देता येत नाही. २३ अशा रीतीनें दोन संकटांच्या
कचाटींत सांपडून विचान्या तैलोक्याचा हुरडा होत आहे; अशी माझी तुमचें विश्वरूप
पाहण्याची खरी हौस माझ्या अनुभवास आली आहे. २४ ज्याप्रमाणें एखादा मनुष्य
अग्नींत पोळल्यामुळें आपला दाह शमन होण्याकरिता समुद्राकडे धाव घेतो, तों समुद्राच्या
लाटा पाहून त्याला जास्तच भीति वाटते, २५ त्याप्रमाणें या जगाची स्थिति झाली आहे.
तुम्हांला पाहून तें तळमळावयास लागलें आहे.

श्लोकार्थः—हे प्रभो, हे देवाचे संघ तुमच्या स्वरूपात प्रवेश करीत आहेत; कित्येक भयभीत
होऊन हात जोडून तुमची स्तुति करीत आहेत; व महर्षि आणि सिद्ध यांचे समुदाय 'स्वस्ति'
शब्द उच्चारून पुष्कळ स्तुतींनीं तुमची प्रशंसा करीत आहेत ॥ २१ ॥

आतां त्या पलीकडील देवांचे समुदायांची झालेली स्थिति पहा. २६ तुमच्या
अंगच्या तेजांनें हे देव सर्व कर्मांचीं बीजे जाळून सद्भावानें तुमच्या ठिकाणीं लीन होत
आहेत; २७ आणखी काहीं खरोखर भयभीत होऊन तुमच्या समोर उभे राहून हात जोडून
तुमची प्रार्थना करीत आहेत. २८ देवा, अज्ञानसमुद्रांत पडून विषयांच्या जाळ्यांत आम्हीं
सापडलों आहों, व स्वर्गसुख आणि संसार या दोहोंच्या कच्चाट्यांत पडलों आहों. २९
अशा संकटांतून तुमच्यावाचून आम्हांस कोण सोडवील ? म्हणून, देवा, आम्ही सर्व-
भावानें तुला शरण आलों आहों, असें देवा, ते म्हणताहेत पहा. ३३० आणखी कश्य-
पादि महर्षि व कपिलादि सिद्ध व विद्याधर आदिकरून गंधर्वांचे मेळे हे " तुमचे कल्याण
होवो " असें म्हणत असून तुमची प्रार्थना करिताहेत. ३१

श्लोकार्थः—हे प्रभो, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य (रुद्रगण), विश्वेदेव, अश्विनीकुमार,
मरुत्, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर व सिद्ध, यांचे समुदाय हे विस्मित होऊन तुमच्या रूपाकडे टक
लावून पहात आहेत. ॥ २२ ॥

हे अकरा रुद्र, वारा आदित्य, आठ वसु व साध्य नामक सर्व देव, अश्विनीकुमार
व एकुणपन्नास मरुद्गण हे सर्व आपल्या वैभवानें, ३२ तसेंच पितर, गंधर्व, यक्ष, सर्व राक्षस-
गण, इंद्रादिक मुख्य देव व सर्व सिद्ध, ३३ हे सर्व आपआपल्या लोकांतून मोठ्या उत्कंठेनें
जाळ्यांत. १४ सापडलों. १५ कचाटींत पडलों. १६ कल्याणकारक भाषण. १७ स्तुति. १८ राक्षस.
१९ इंद्रादिक.

लोकीं । सोत्कंठित अतलोकीं । हे महामूर्ति दैविकीं । पाहात आहाती ॥ ३४ ॥
मग पाहात पाहात प्रतिक्षणीं । विस्मित होऊनि अंतःकरणीं । करित निजमुकुटीं
बोवाळणी । प्रभुजी तुज ॥ ३५ ॥ ते जयजयघोष कलखें । स्वर्ग गाजविताती
आघवे । ठेवित ललाटावरी वरवें । करसंपुट ॥ ३६ ॥ तिये विनयद्रुमाचिये आरवीं ।
सुरवाडली सात्विकाची माधवी । म्हणोनि करसंपुटपल्वीं । तूं होतासि फळ ॥ ३७ ॥

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम् ॥

बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम् ॥ २३ ॥

अन्वयः—महाबाहो ! बहुवक्त्रनेत्रं, बहुबाहूरुपादं बहूदरं, बहुदंष्ट्राकरालं ते महत् रूपं दृष्ट्वा
लोकाः प्रव्यथिताः (संति) तथा अहं (अपि प्रव्यथितः अस्मि) ॥ २३ ॥

(४६३. भाग्यवानालाच विश्वरूपच दिसतें, इतरांस नाहीं; ३३८-३३९) जी
लोचिनां भाग्य उदेलें । मना सुखाचें सुयाणें पाहलें । जें अगाध तुझें देखिलें ।
विश्वरूप इहीं ॥ ३८ ॥ हें लोकत्रयव्यापक रूपडें । पाहतां देवांही वंचक पडे ।
याचें सन्मुखपण जोडे । भलतयाकडुनी ॥ ३९ ॥ (४६४. ऋषि आणि देवांनीं
विश्वरूप कसें पाहिलें, ३४०-३४६) ऐसें एकचि परि विचित्रें । आणि भयानकें
घयत्रें । बहुलोचन हे सशस्त्रें । अनंतभुजा ॥ ३४० ॥ अनंत चारु बाहु चरण ।
बहूदर आणि नानावर्ण । कैसें प्रतिवदनीं मातलेपण । आवेशाचें ॥ ४१ ॥ हो
कां महाकल्पाचिया अंती । तैकलेनि यमें जेउंतींतेउतीं । प्रळयाग्नीचीं उजितीं ।
आंबुखिलीं^१ जैसीं ॥ ४२ ॥ नातरी संहारत्रिपुरारीचीं यंत्रें । कीं प्रलयभैरवांचीं
क्षेत्रें^२ । नाना युगांतेशक्तीचीं पात्रें । भूतखिंचा बोटविलीं^३ ॥ ४३ ॥ तैसीं जिये-
तियेकडे । तुशीं वक्रे जीं प्रचंडें । न संमाती दरीमाजि सिंहींडे । तैसे दैशन दिसती
रागिट ॥ ४४ ॥ जैसें काळरात्रीचेनि आंधारें । उल्लासत निघती संहारखेचरें ।
तैसिया वदनीं प्रलयरुधिरें । काँटलिया दाढा ॥ ४५ ॥ हें असो काळें आंवातिलें
रण । का सर्वसंहारें मातलें मरण । तैसें अति भिगुळवोंणेंपण । वदनीं तुझिये
॥ ४६ ॥ (४६५. विक्राळ मुख पाहून अर्जुन व त्रैलोक्य भयग्रस्त झाले, ३४७-३५०)
हे बापुडी लोकसृष्टी । मोटकीये विपाडली दिठी । आणि दुःखकार्लिंदीचिया
तटी । झाड होऊनि ठेली ॥ ४७ ॥ तुज महामृत्यूचिया सागरीं । आतां
हे त्रैलोक्यजीविताची तैरी । शोकदुर्वातिलहरी । आंदोळित असे ॥ ४८ ॥
एथ कोपोनि जरी बैकुंठें । ऐसें हन म्हणिपैल अवचटें । जे तुज लोकांचें काँड

१ देवरूप. २ मस्तक लवविणें. ३ नम्रतारूप वृक्षाच्या. ४ घागेंत ५ प्राप्त झाली. ६ वसंत ऋतु. ७ दोन हातानीं. ८ डोळ्याचें. ९ सुदिन. १० भीति. ११ रागावेल्या. १२ जिकडेतिकडे. १३ पसरल्या. १४ शंकराचीं. १५ जमाव. १६ युगाचा अंत करणारी जी. जगदंबा तिची. १७ भूतांच्या नाशाला. १८ प्राप्त झाली. १९ भावत नाहींत. २० सिंह. २१ दात. २२ नाश करणारी

तुमचें विश्वरूप पहात आहेत तें पहा; ३४ आणि प्रभो, तुम्हांला पाहतांना क्षणोक्षणी मनांत आश्चर्य मानून तुमच्यापुढें ते आपलें मस्तक लववीत आहेत. ३५ ते सर्व मंजुळ शब्दानें स्वर्गांत तुमचा जयजयकार करीत आहेत व हात जोडून तुम्हांला नमस्कार करीत आहेत. ३६ त्या देवांच्या नम्रतारूपी वृक्षांच्या बागेंत अष्टसात्विकभावरूप वसंत प्राप्त होऊन, त्या वृक्षास करसंपुटरूपी पालवी फुटून तुमची त्यांना फलरूपी प्राप्ति झाली । ३७

श्लोकार्थः—हे महाबाहो, तुमचें बहुत मुखाचें, बहुत नेत्राचें, बहुत हस्ताचें, बहुत माढ्याचें, बहुत पायाचें, बहुत पोटाचें, व बहुत दाढांनीं विक्राळ असें विशाल रूप पाहून सवे लोक भयानें अत्यंत भयभीत होत आहेत; आणि मीही तशाच भयभीत होत आहे ॥ २३ ॥

जणूं काय त्यांच्या नेत्रांचें भाग्यच उदयास आलें व तुमचें हें अगाध विश्वरूप पाहून त्यांच्या मनाला आज सुखाचा सुदिन उगवला. ३८ हें तीन लोक व्यापणारें तुमचें स्वरूप पाहून देवांनाही भीति उत्पन्न झाली. कारण हें स्वरूप वाटेला तिकडून पाहिलें असतां प्रत्येक पाहणाराला आपल्या समोर आहे असें दिसतें. ३९ याप्रमाणें हें एकच असून विचित्र व भेसूर आहे; याला पुष्कळ तोंडें व नेत्र आहेत; व अनंत हात असून त्यांत शरें धारण केलेली आहेत. ३४० तसेंच, अनंत उत्तम बाहु, पाय, उदर आणि नानावर्ण इतकीं असून प्रत्येक मुख खावयाला उठलें आहे असें दिसतें; ४१ ज्याप्रमाणें महाकल्पाच्या अंती रागावलेला यम जिकडे तिकडे प्रलयानीच्या होळ्या पसरतो, ४२ किंवा शंकराचीं संहार करण्याचीं येत्रेंच अथवा पात्रें, प्रलयभैरवांचे जमाव, किंवा अंत करणाऱ्या जगदंबेची विभूति संहार करण्याकरितां यावी कीं काय, ४३ त्याप्रमाणें जिकडे तिकडे तुमचीं प्रचंड तोंडें दिसतात; आणि दरीमध्ये ज्याप्रमाणें सिंह मावत नाहींत, त्याप्रमाणें तुमचे दांत तोंडांत न मावतां भयंकर दिसतात. ४४ प्रलयरात्रीच्या अंधारा-मध्ये जशी नाश करणारी पिशाचे निघतात, त्याप्रमाणें प्रलयकाळच्या संहाराच्या रक्ताने तुमच्या दाढा किटलेल्या दिसतात. ४५ फार काय सांगावें ? काळानें जसें युद्धाला आमंत्रण द्यावें, किंवा सर्वसंहारांत जीवांचा नाश व्हावा, त्याप्रमाणें तुमच्या मुखामध्ये अत्यंत भयंकरपणा दिसतो, ४६ काय सांगूं ! हें सर्व जग अत्यंत दीन दिसतें. कारण, जगाकडे किंचित नजर टाकून पाहिल त्याला, ते दुःखरूप यमुनानदीच्या कांठाच्या झाडा-प्रमाणें उभें राहिलेलें आहे असें दिसेल. ४७ तुमच्या या महामृत्युरूपी सागरांत जंगताचें आयुष्य हीच कोणी नाव शोकरूपी तुफानाने हेलकावे खात आहे. ४८ देवा, कदाचित् तुम्ही असें म्हणाल कीं, तुला लोकांच्या भीतीबद्दल वाटाघाट करण्याचें काय कारण आहे ? तर तसें न करतां; जें हल्लीं विश्वरूप पाहिलें आहेस, त्याचें मनांत ध्यान करून पिशाचें. २३ प्रलयकाळच्या संहाराच्या रक्तानें. २४ टिकलेल्या. २५ आमंत्रण केले. २६ आले. २७ भयंकरपणा. २८ थोडी. २९ नौका. ३० तुफान. ३१ हेलकावे खात आहे. ३२ अकस्मात्, ३३ वाटाघाट.

वाटे । तूं ध्यानसुख हें भोगीं ॥ ४९ ॥ तरी जी लोकांचें कीर साधारण । वायां
आड सूतसें बोंडेंण । केवि सहसा म्हणें प्राण । माझेचि कांपती ॥ ३५० ॥
(४६६. अर्जुन धीरवान असूनही विश्वरूपाला भ्याला व म्हणतो—ही मोठी महामारीच
आहे, ३५१—३५२) ज्या मज संहाररुद्र बाँसिपे । ज्या मज भेणें मृत्यु लपे । तो
मी एथें अहाळवाहळीं कांपे । ऐसें तुवां केलें ॥ ५१ ॥ परि नवल वापा हे महा-
मारी । इया नाम विश्वरूप जरी । हे भ्यासुरपणें होरी । भयासि आणी ॥ ५२ ॥

नमःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् ।

दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विदामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥

अन्वयः—विष्णो, त्वा नमःस्पृशं, दीप्तं, अनेकवर्णं, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा अहं
प्रव्यथितांतरात्मा (अस्मि). धृतिं शमं च न विदामि ॥ २४ ॥ .

(४६७. अर्जुन भयानें विश्वरूप आवरण्याची प्रार्थना करतो, ३५३—३८२)
ठेलीं^१ महाकाळेंसि हटेंतटें^२ । तैसीं कितीएकें मुखें रागिटें । इहीं वाढोनियां धाकुटें ।
आकाश केलें ॥ ५३ ॥ गगनाचेनि वाडपणें नाकळे । त्रिभुवनींचियाही वारिया न
वेंटाळे । ययाचेनि वाफा आगी जळे । कैसें घडाडीत असे ॥ ५४ ॥ तेवींचि एकासारखें
एक नोहे । एथ वर्णावर्णांचा भेदु आहे । हो कां जे प्रळयीं सावांवी लाहे । वन्ही
ययाचा ॥ ५५ ॥ जयाचिये आंगींची दीप्ति येवढी । जे त्रैलोक्य कीजे राखोंडी ।
कीं तयाही तोंडे आणि तोंडीं । दांत दाढा ॥ ५६ ॥ कैसा वारया धनुर्वात
चढला । समुद्र कीं महापुरीं पडिला । विषाग्नि भौरा प्रवर्तला । वडैवानळासी
॥ ५७ ॥ हैळीहळ आगी पियालें । नवल मरण मारा प्रवर्तलें । तैसें संहारतेजा
या जाहलें । वदन देखा ॥ ५८ ॥ परी कोणें मानें विशाळ । जैसें तुटिलिया
अंतराळ । आकाशासि कव्हळें । पडोनि ठेलें ॥ ५९ ॥ नातरी काखे सैनि वंसु-
धरी । जें हिरण्याक्ष रिगाला विवरीं^३ । तें उघडलें हेंदिकेश्वरीं । जेविं पाताळकुहेरें
॥ ६० ॥ तैसा वक्त्रांचा विकेंसु । माजि जिव्हांचा आगळाचि आवेशु । विश्व
न पुरे म्हणोनि घांसु । न भरीचि कोडें ॥ ६१ ॥ आणि पाताळवैद्याचिया
फूतकारिं । गैरळज्वाळा लागतीं^४ अंवरिं । तैसी पसरालिये वदनदरी- । माजि हे
जिव्हा ॥ ६२ ॥ काढूनि प्रलयविजूर्ची जुंवोंडें । जैसें पैनासिले गगनाचे^५ हुंडे ।
तैसें वैवाळवांवरी आंकडे । धैर्यघगीत दाढांचे ॥ ६३ ॥ आणि ललाटपट्टीचिये
खोळे । कैसे भयातें भेडविताती डोळे । हो कां जे महामृत्यूचे डैमाळे । कैडवसां

१ घालतीं २ पडदा. ३ भिती. ४ आत व बाहेर. ५ बिकते. ६ लढताहेत. ७ पैकेन.
८ मोठेपणानें. ९ आकळता येत नाहीं. १० साहाय्य लागतें. ११ सारण्यास उद्युक्त झाला. १२
वडवानलाच्या साहाय्यानें १३ विष २४ वेडा २५ पाळून २६ पृथ्वी. २७ पाताळात. २८ पाताळातील
महादेवानें. २९ विवर ३० पसरणें. ३१ नागाच्या. ३२ कुस्काण्यानें. ३३ विष. ३४ आकाशी.

सुखाचा उपभोग घे. ४९ तर, लोकांच्या भीतीचा फक्त आडपडदा असून, खरें म्हणाल तर भीतीने माझीच पांचावर धारण बसली आहे। ३५० ज्या मला प्रलयकाळचा रुद्र भितो, व माझ्या भीतीने मृत्यु लपतो, तो मी अंतर्बोह तुमचें स्वरूप पाहून कापत आहे. अशी तुम्ही माझी स्थिति करून टाकिली। ५१ परंतु हे प्रभो, ह्या तुमच्या अति भयंकर रूपाला, कीं जें आपल्या उग्र तेजानें मयालाही जिंकून टाकतें, त्याला विश्वरूप म्हणणें हें नवल नव्हे का ? तर ही महामारी होय. ५२

श्लोकार्थः—हे विष्णो, तुम्ही जे आकाशापर्यंत पोहोचलेले, प्रकाशमान, अनेक वणांचे, पसरलेल्या तोंडाचे व प्रदीप्त आणि विशाल नेत्राचे, त्या तुम्हाला पाहून माझा अंतरात्मा भयभीत होऊन शेजा आहे; माझे धैर्य टिकत नाही; व मला शांतिही वाटत नाही ॥ २४ ॥

कित्येक रागीट मुखें जणूं काय महाकाळबरोबर पैजेनें लढताहेत, व त्यांनीं आपल्या मोठेपणानें आकाशास मार्गें टाकलें आहे; ५३ तीं आकाशाच्याही मोठेपणानें आकळलीं जात नाहींत; व त्रिभुवनाच्या वाऱ्यानेंही ज्याचें वेष्टन होत नाहीं; उलट तीं आपल्या वाफांनीं अग्निला जाळून सर्वत्र भडका करीत आहेत। ५४ त्याचप्रमाणें, तीं एकासारखीं एक नसून प्रत्येकांत रंगारूपाचा भेद आहे, व प्रलयकाळचा अग्नि ज्या वेळेस उत्पन्न होतो, त्या वेळेस तो यांच्याच साहाय्यानें पृथ्वीचा प्रलय करतो कीं काय कोण जाणे। ५५ यांच्या अंगचें तेज एवढें आहे कीं, ज्यानें त्रैलोक्याची राखंडी होते। त्यांतही तोंडें आहेत आणि तोंडांत दांत व दादा आहेत। ५६ काय वाऱ्याला धनुर्वात झाला ? किंवा समुद्राला महापूर येऊन तो मर्यादा सोडून वाहूं लागला ? अथवा वडवाऱ्याच्या साहाय्यानें विपरूप अग्नि मारण्यास प्रवर्तला आहे कीं काय ? ५७ काळकूट विप अग्नीनें घ्यावें, अथवा मरण हेंच मारण्यास उद्युक्त व्हावें, त्याप्रमाणें या विश्वरूपाचें तेज प्रखर असून त्याला आणखी तोंडेंही आहेत. ५८ परंतु तीं तोंडें केवढीं मोठीं आहेत म्हणाल, तर आकाश मध्येंच तुटून त्याला जशी खिड पडावी त्याप्रमाणें; ५९ किंवा हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी खाकेंत मारून ज्या वेळेस पाताळांत जावयास निघाला, त्या वेळेस हाटकेश्वरानें (सप्तपाताळाखालील महादेवाच्या अवतारानें) जसें पाताळाचें विवर उघडलें, ३६० त्याप्रमाणें हीं तुमचीं तोंडें पसरलेलीं असून, त्यांत जिव्हा आवेशानें लडबडताहेत; आपल्या (एक) घासासही विश्व पुरणार नाहीं, म्हणून कौतुकांनं देखील तें खाऊन टाकीत नाहींत; ६१ आणि पाताळांतील नागांच्या फुस्काऱ्यानें जशा विषाच्या ज्वाळा आकाशास लागतात, त्याप्रमाणे ह्या तोंडाच्या दरींत जिव्हा भासतात। ६२ प्रळकाळच्या विजाचे समुदाय एकत्र करून जसे गगनाचे किळे शृंगारावे, त्याप्रमाणें ओठाच्या दोन्ही बाजूंस दाढांचे आकडे प्रखर दिसतात; ६३ आणि कपाळाच्या भागांतील २५ समुदाय. २६ शृंगारिले. २७ बुरुज. २८ ओठाबाहेर. २९ प्रखर. ३० कपाळाच्या भागातील खळग्यांत. ३१ लहरी. ३२ आधारत.

राहिले ॥ ६४ ॥ ऐसें वाजनि भयाचें भोजे । एथ काय निपजवूं पाहतोसि काज ।
 तें नेणों परी मज । मरणभय आलें ॥ ६५ ॥ देवा विश्वरूप पहावयाचे डोहले ।
 केले तिथे पावलों प्रतिफलें । बापा देखिलासि आतां डोले । निवावे तैसे निवाले
 ॥ ६६ ॥ अहो देहो पार्थिव^१ कीर जाये । ययाची काकुळती कवणा आहे । परि
 आतां चैतन्य माझे विपायें । वांचे कीं न वांचे ॥ ६७ ॥ येन्हीं भयास्तव आंग
 कांपे । नावेक आगळे तरी मन तापे । अथवा बुद्धिही वासिपे । अभिमानु विस-
 रिजे ॥ ६८ ॥ परी येतुलियाही वेगळा । जो केवळ आनंदैककळें । तया अंतरात्म-
 याही निश्चळा । शिर्यारी आली ॥ ६९ ॥ बाप साक्षात्काराचा वेधु । कैसा देश-
 धडी केला बोधुं । हा गुरुशिष्यसंबंधु । विप्रायें नांदे ॥ ७० ॥ देवा तुझ्या ये दर्शनी । जें
 वैकल्य उपजिलें आहे अंतःकरणां । तें सांबरावयालागीं गंवैसणी । धैर्याची करि-
 तसें ॥ ७१ ॥ तंव माझेनि नामें धैर्य हारपलें । कीं तयाहीवरी विश्वरूपदर्शन जाहलें ।
 हें असो परि मज भलें आतुडविलें । उपदेशा ह्या ॥ ७२ ॥ जीव विसर्वावयाचिया
 चाडा । सेंधे धांवाधांवी करितसें बापुडा । परि सोर्य ही कवणेकडा । न लभे एथ
 ॥ ७३ ॥ ऐसें विश्वरूपाचिया महामारी । जीवित्व गेलें आहे चराचरीं । जी न बोलें
 तरि काय करीं । कैसेनि राहें ॥ ७४ ॥

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैष कालानलसन्निभानि ।

दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥

अन्वयः—देवेश, (हे) जगन्निवास । कालानलसन्निभानि दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा
 एव (अहं) दिशः न जाने च शर्म न लभे ; (तद्भावात् त्वं) प्रसीद ॥ २५ ॥

पैं अखंड डोळ्यापुढें । फुटलें जैसें महाभयाचें भांडें । तैशीं तुझीं मुखें
 वितंडें^{१०} । पसरलीं देखें ॥ ७५ ॥ असो दांतदाढांची दाटी । न झांकवे मा
 दोहां ओठी । सेंध प्रलय शस्त्रांचिया दाट कींटी । लागलिया जैशा
 ॥ ७६ ॥ जैसें तक्षका विष भरलें । हो कां जे काळरात्रीं भूत संचरलें । कीं
 आग्नेयास्त्र परजिलें । वैज्राग्रीं जैसें ॥ ७७ ॥ तैशीं तुझीं वक्त्रें प्रचंडें । वरि आवेश
 हा वाहेरी वोसंडें^{११} । आले मरणरसाचे लोंढे । आम्हांवरी ॥ ७८ ॥ संहारसमयींचा
 चंडोनिद्ध । आणि महाकल्पांत प्रलयानळ । या दोहीं जें होय मैल । तें काय एक न
 जळे ॥ ७९ ॥ तैशीं संहारकें तुझीं मुखें । देखोनि धीरु कां आम्हां पारुखे । आतां
 भुललों मी दिशा न देखें । आपणपें नेणें ॥ ८० ॥ मोटेंकें विश्वरूप डोळां

१ कौतुक. २ मार्तांचे. ३ पर्वा. ४ मीति पावते. ५ स्वरूप. ६ शिसारी. ७ छंद. ८ देशपार.
 ९ ज्ञान १० क्वचित्. ११ व्याकुळता. १२ खटपट. १३ गुतविलें. १४ मित्राचा वेण्याकरिता. १५
 पुष्कळ. १६ थारा. १७ मोठी. १८ कुपण. १९ प्रलययात्रीन. २० उचबळे. २१ प्रलयकाळाचा.
 २२ प्रचंड थारा. २३ प्रलययात्रि. २४ थोडें.

खळ्यांत भयाला भिवविणारे असे डोळे दिसत असून, ते महामृत्यूचे प्रवाह अंधारात दडून बसल्यासारखे दिसताहेत. ६४ याप्रमाणें भीतीचें कौतुक करून या ठिकाणीं तुम्ही कसल्या प्राप्तीची आशा करतां हैं मला समजत नाहीं; परंतु मला मात्र मरणाची भीति उत्पन्न झाली आहे. ६५ देवा, मला जें विश्वरूप पहाण्याविषयीं डोहाळे झाले होते, ते माझे मलाच फळले; व तें रूप पाहून जशा रीतीनें डोळ्याची शांति व्हावयाला पाहिजे होती, त्याप्रमाणें झाली आहे. ६६ देवा, शरीर हें मातीचें असून तें नाहींसं झालें असता त्याची कोण पर्वा करील ? परंतु माझें चैतन्य हेंही कदाचित् राहील कीं नाहीं याचा भरंवसा नाहीं. ६७ थोडा बहुत मनालाही ताप उत्पन्न होत आहे, व बुद्धीला भीति उत्पन्न होऊन अभिमानाचाही विसर पडला आहे. ६८ इतकेंच नव्हे तर इंद्रियांहून निराव्य असा जो आनंदरूपी निश्चळ आत्मा, त्यालाही शिसारी झाली आली. ६९ देवा, विश्वरूपाचा साक्षात्कार काय सांगावा, कीं ज्याच्या दर्शनानें माझें ज्ञानच देशोधडीस लागलें; आणि माझा व तुमचा जो गुरुशिष्याचा संबंध तो या जगात उरेल कीं नाहीं याचा मला संशय आहे. ३७० देवा, तुमच्या विश्वरूपाच्या दर्शनानें माझें व्याकुळ झालेलें अंतःकरण सावरून धरण्याकरितां त्याला मी धीर देण्याची खटपट करीत आहे; ७१ नव्हे माझें व धैर्याचें बाकडें पडिलें होतें, तशांत हें विश्वरूप डोळ्यांनीं पाहिलें; हें असो. परंतु शाबास, तुम्हीं मला उपदेशाच्या घोटाळ्यांत चांगलेंच पाडलें ! ७२ माझा जीवात्मा विसावा घेण्याच्या निमित्तानें विचारा चड्ढकडे धाव घेत आहे, परंतु त्याला कोठेंही थारा मिळत नाहीं. ७३ याप्रमाणें तुमच्या या विश्वरूपी महामारीच्या दर्शनानें स्थावरजंगमादि सृष्टींतील सर्वांचें जीवित्व नाहींसं झालें आहे. पण जर तुम्हाला शरण न आलों तर मी जिवंत तरी कसा राहीन ? ७४

श्लोकार्थः—३ देवाधिदेवा, जगज्जिवासा, प्रत्येकालच्या अशीसारखी प्रदीप्त आणि भयंकर दादानीं विक्राळ अशीं तुमचीं मुखें पाहताच मला दिशा समजेनातशा झाल्या आहेत व मला सुख वाटत नाहीं; तस्मात् आपण मजवर कृपा करा. ॥ २५ ॥

जसें महामयाचें सत्रंघ भांडें फुटून आपल्या डोळ्यापुढें उघड दिसावें, त्याप्रमाणें तुमचीं अक्राळविक्राळ मोठीं तोंडें पसरलेलीं दिसतात; ७५ आणि आतील दांत व दाढा यांची इतकी गर्दी झालेली आहे कीं, त्या दोन्ही ओठांच्या आंत मावत नाहींत. त्या योगानें चड्ढकडे प्रलयकालच्या शक्तीचें दाट कुंण लावलें आहे कीं काय असें वाटतें. ७६ तक्षक हा पूर्ण विपारी असून त्याच्या तोंडांत जशी विपाचीच भर घालवी, किंवा अमावास्याच्या रात्रीं मुतांचा संचार व्हावा; अथवा प्रळयाग्नीनें आग्नेयास परजावें, ७७ त्याप्रमाणें तुमचीं विशाळ तोंडें अमून त्यातून आवेश बाहेर उचंचळत आहे, व त्या योगानें आमच्यावर मरणरूपी पाण्याचे लोंदेच आले आहेत कीं काय असें वाटतें. ७८ सर्व ब्रह्मांडाचा नाश करणारा प्रळयाग्नि उज्रवला व त्याला प्रलयकालचा प्रचंड वारा साहाय्य झाला, तर तो काय जाळणार

देखिलें । आणि सुखाचें अवर्षण पाडिलें । आतां जापाणी जापाणीं आपुलें । अस्ता-
व्यस्त हें ॥ ८१ ॥ ऐसें करिसी म्हणोनि जरि जाणें । तरि हे गोष्टि सांगावी कां
मी म्हणें । आतां एक वेळ वांचवी जी प्राणें । या स्वरूपप्रळयापासोनी ॥ ८२ ॥
(४६८. भयग्रस्त अर्जुनाची प्रार्थना, ३८३-३८६) जरि तूं गोसावी आमुचा अनंता ।
तरि सुई वोडेंण माझिया जीविता । सांठवीं पसारा हा मागुता । महामारीचा
॥ ८३ ॥ आइकें सकळ देवांचिया परदेवते । तुवां चैतन्यें गा विश्व वसतें । तें विस-
रलासि हें उंपरतें । संहारूं आदरिलें ॥ ८४ ॥ म्हणोनि वेगीं प्रसन्न होई देवराया ।
संहरीं संहरीं आपुली माया । काढी मातें महामया- । पासोनियां ॥ ८५ ॥ हा
ठाववरी पुढतपुढती । तूतें म्हणिजे बहुवा काकुळती । ऐसा मी विश्वमूर्ती । भेडका
जाहलों ॥ ८६ ॥ (४६९. अर्जुनाचें शौर्य, ३८७) जें अमरावतीये आला धांडा ।
तें म्यां एकलेनि केला उवेडा । जो मी काळाचियाही तोंडा । वासिणु न घरीं
॥ ८७ ॥ (४७०. विश्वरूपाच्या मुखात सर्व सैन्य गेलें, ३८८-४०५) परि तया
आंतुल नव्हे हें देवा । एय मृत्यूसही करुनि चढावा । तुवां आमुचाचि घोडु
भरावा । या सकळ विश्वेंसीं ॥ ८८ ॥ कैसा नव्हता प्रळयाचा वेळ । हो कां तूंचि
मिनलेंलासि काळ । वापुडा हा त्रिभुवनगोल । अल्पायु जाहला ॥ ८९ ॥ अहा
भाग्या विपरीता । विघ्न उठिलें शांति करितां । कैटकटा विश्व गेलें आतां । तूं
लागलासि ग्रासूं ॥ ९० ॥ हें नव्हे मां रोकडें^१ । सेंधें पसरुनियां तोंडें । कव-
ळितासि चहुंकडे । सैन्यें इयें ॥ ९१ ॥

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघैः ।

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथाऽसौ सहात्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥

अन्वय--(हे भगवन्) अमी सर्वे धृतराष्ट्रस्य पुत्राः अवनिपालसंघैः सह एव तथा भीष्मः
द्रोणः च असौ सूतपुत्रः अस्मदीयैः अपि योधमुख्यैःसह, ॥ २६ ॥

नोहेति^२ हे कौरवकुळींचे वीर । आंघळिया धृतराष्ट्राचे कुमर । हे गेले गेले
सहपरिवार । तुझिया वदनीं ॥ ९२ ॥ आणि जे जे यांचेनि सांवायें । आले देशो-
देशींचे राये । त्यांचें सांगावया जावों न लोंहे । ऐसें संरकाटित आहासी ॥ ९३ ॥
मैदमुखाचिया संघटा । घेत आहासि घटघटां । रेणीं हन थौटा । देतासि मिठी
॥ ९४ ॥ जंत्रावरिचील मार । पैदातींचि मोर्गेर । मुखाआंत भोर । हारपताति
मा ॥ ९५ ॥ कृतांताचिया जौबळी । जें एकाचि विश्वातें गिळी । तियें कोटीवरी

१ बाकूस ठेव. २ घनी. ३ घाल. ४ आढ. ५ उलटें. ६ छापा. ७ पराभव. ८ भय.
९ त्यापैकीं. १० झालास. ११ अरे अरे. १२ काय. १३ प्रत्यक्ष १४ अनेक. १५ हे नव्हेत काय !
१६ साहाय्यास. १७ राहात. १८ गिळीत. १९ हत्तींचा. २० समुदाय. २१ या रणभूमीवर.
२२ याटाजें. २३ तोंका, धंदुका वगैरेचा. २४ पायदळ. २५ झुंडाच्या झुडी. २६ नाहीतशा
होतात. २७ भावंड.

नाहीं ? ७९ त्याप्रमाणें, संहार करणारीं अशीं हीं तुमचीं तोंडें पाहून माझा धीर अगदीं खचला, व मी वेडावून जाऊन मला दिशांचीही मूल पडली व माझा मलाच विसर पडला । ३८० तुमचें विश्वरूप मी डोळ्यांनीं पाहिलें नाहीं, तोंच त्यापासून होणारें सुख नाहींसं झालें. म्हणून हें तुमचें अवाढव्य स्वरूप आवरून घ्या. ८१ तुम्ही अशा रीतीनें मला भिववाल असें जर माहीत असतें, तर मला विश्वरूप दाखवा असें तुम्हांला मीं कां म्हटलें असतें ? तर आतां ह्या आपल्या विश्वरूप प्रळयाग्नीपासून एक वेळ माझे प्राण वांचवा. ८२ हे अनंता, तुम्ही जर आमचे खरोखर धनी आहां, तर माझ्या मरणाच्या आड कांहीं तरी घाडून मग हा महामारीरूपी तुमच्या विश्वरूपाचा पसारा आवरा । ८३ हे देवाधिदेवा, सर्व विश्वाचें वसतिस्थान असे जे तुम्ही, ते सर्व जगाचें पालन करण्याचें विसरून त्याचा उलट संहार करूं पाहतां काय ? ८४ म्हणून हे देवराया, लवकर प्रसन्न होऊन आपली माया आवरून घेऊन मला या भयापासून सोडवा. ८५ एवढा वेळपर्यंत पुष्कळ काळुळीस घेऊन तुमची जी विनवणी करीत आहे, त्याचें कारण, मला या विश्वमूर्तीची इतकी भीति वाटली । ८६ ज्या वेळेस अमरावतीवर राक्षसांचा छापा पडला होता, त्या वेळेस त्यांचा पराभव मीं एकट्यानें केला. मी काळाच्याही तोंडात जाण्यास भिणारा नव्हे; ८७ परंतु देवा, हें आपलें विश्वरूप या गोष्टीपैकीं नव्हे; या ठिकाणीं मृत्यूवरही ताण करून सकळ विश्वांसह आमचा घोट घ्यावा या हेतूनें तुम्ही मास झालां आहां. ८८ हें पहा—प्रलयकालचा समय नसूनही तुम्ही मध्येच काळरूपानें प्राप्त झाल्यामुळें, या विचान्या त्रिमुवनगोलाचीं शंभर वर्षे भरलीं आहेत । ८९ अहारे दैवा । तुझी गति किती विपरीत आहे । विश्वरूपाच्या दर्शनापासून शांति होईल अशा समजुतीनें मी देवांस ' विश्वरूप दाखवा ' म्हणून म्हटलें, तर तें सुख न होतां उलट विन्न ओढवळें. अरेरे ! देवा, आता मात्र हें विश्व बुडालें । कारण, तूंच त्याला त्रासूं लागलास । ३९० देवा, अहो ! आपण अनेक मुखें पसरून या सर्व सैन्याला चहूंकडून मक्षण करीत आहां, हें प्रत्यक्ष माझ्या दृष्टीस पडत नाहीं का ? ९१

श्लोकार्थः—हे प्रभो, हे धृतराष्ट्राचे (दुष्योधनादि) सर्व पुत्र, राजाचे समुदायांसह आणि भीष्म, द्रोण, तथाच हा कर्ण व आमच्याकडील मुख्य मुख्य योद्धे यांसह ॥ २६ ॥

अहो, कौरवकुळातील वीर आणि आंधळ्या धृतराष्ट्राचे मुलगे ते हेच नव्हत का ? अहाहा ! हे गेले, गेले ! सहपाखार तुमच्या मुखांत गेले । ९२ आणखी जे देशोदेशींचे राजे यांचें साह्य करण्याकरितां आले होते, त्यांचा निरोप मावारा सांगण्याकरितां देखील कोणी मनुष्य उरला नाहीं. अशा रीतीनें तुम्ही सर्वांना गिळीत आहां । ९३ या रणांत मोठ्या थाटानें हर्त्तांच्या समुदायांचे देखील घटघटा घास करीत आहां. ९४ चंडुका, तोफा याचा मारा करणारे आणि पायदळांचे समुदाय याच्या झुंडीच्या झुंडी तुमच्या मुखांत कीं हो नाहींतशा होत आहेत । ९५ कृतांताच्या तोडीचीं अशीं असे, कीं ज्यांपैकीं एक शाने. ५८

सगळीं । गिळितासि शस्त्रें ॥ ९६ ॥ चतुरंगा परिवारा । संजोडियां^१ रहवरी ।
 दांत न लविसी मा परमेश्वरा । कैसा तुष्टलासि बरवा ॥ ९७ ॥ हां गा भीष्माऐसा
 कवणु । सत्यशौर्यनिपुणु । तोही आणि ब्राह्मण द्रोणु । ग्रासिलासि कटकटा
 ॥ ९८ ॥ अहा सहस्रकराचा कुमरु । एथ गेला गेला कर्णवीरु । आणि आमु-
 चिया आघवियांचा कैरु । फेडिला देखें ॥ ९९ ॥ कटकटा धातया । कैसें जाहलें
 अनुग्रहा यया । मियां प्रार्थूनि जगा वापुडिया । आणिलें मरण ॥ १०० ॥ मार्गां
 थोडिया बहुवा उर्पपत्ती । येणें सांगितलीया विभूती । तैसा नसेचि मा पुढती । बैसलों
 पुसों ॥ १ ॥ म्हणोनि भोग्य तें त्रिशुद्धि न चुके । आणि बुद्धिही होणारासारखी
 ठाके । माझ्या कपाळीं पिढावें^२ लोके । तें लोटेल काढ्यां ॥ २ ॥ पूर्वीं अमृतही हाता
 आलें । परि देव नसतीचि उंगले । मग काळकूट उठविलें । शेवटीं जैसें ॥ ३ ॥ परि
 तें एकवर्गी थोडें । केलिया प्रातिकौरा माजिवडें । आणि तिये अवसरींचें तें सांकडें ।
 निस्तरविलें शंभू ॥ ४ ॥ आता हा जळता वारा कें वेंटाळी । कोणाही विषा भरलें
 गगन गिले । महाकाळेंसि कें खेलें । आंगवतें असे ॥ ५ ॥ (४७१. भगवंताचा
 विश्वरूप दाखविण्याचा अभिप्राय अर्जुनाला न कळल्यामुळें तो भयग्रस्त झाला, ४०६-४०८)
 ऐसा अर्जुन दुःखें शिणतु । शोचित असे जिवांवांतु । परि न देखे तो प्रस्तुतु ।
 अभिप्राय देवाचा ॥ ६ ॥ जे मी मारिता हे कौरव मरते । ऐसेनि वेंटाळिलौ होता
 मोहें बहुतें । तो फेडावयालागीं अनंतें । हें दाखविलें निज ॥ ७ ॥ अरे कोणही
 कोणहार्ते न मारी । एथ मीचि हें सर्व संहारी । हें विश्वरूपवैजें हरी । प्रकटित
 असे ॥ ८ ॥ (४७२. अर्जुन भयानें विश्वरूपाच्या विक्राळ मुखाचें वर्णन करतो, ४०९-
 ४२२) परि वायांचि व्याकुळता । तें न चोजवेचि^३ पंडुसुता । मग अहा कंपु
 नव्हता । वाढवीत असे ॥ ९ ॥

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।

केचिद्विलग्रा दशनांतरेषु संदृश्यते चूर्णितैस्तमांगैः ॥ २७ ॥

अन्वयः—(त्वा) दंष्ट्राकरालानि भयानकानि वक्त्राणि ते त्वरमाणाः विशन्ति, तेषां मध्ये
 केचित् दशनांतरेषु विलग्राः, केचित् चूर्णितैः उत्तमांगैः युक्ताः संदृश्यन्ते ॥ २७ ॥

तेथ म्हणे पाहा हो एके वेळे । सोंसि कवचेंसि दोन्ही दळें । वदर्नी गेलीं
 आभाळें । गगनीं कां जैसें ॥ ४१० ॥ कां महाकल्पाचिया शेवटीं । जें कृतांतु
 कोपला होय सृष्टी । तें एकविसांही स्वर्गा भिठी । पाताळासकट दे ॥ १११ ॥ नातरी

१ हत्ती, घोडे, रथ व पायदळ. २ घोडे जोडलेले रथ. ३ सूर्याचा. ४ अडचण. ५ प्रसाद.
 ६ रीति. ७ भोक्तृत्व. ८ खापर फोडावें. ९ चुकेज. १० तुघ झाले. ११ एकपक्षी. १२ निराकरण
 करण्याकोगें. १३ संकट. १४ आवरील. १५ सामर्थ्य. १६ मासिका. १७ निमित्तानें. १८ समणे.
 १९ व्यर्थ. २० शिरच्छाजें. २१ यम. २२ एकवीस.

देखील सर्व विश्वाचा नाश करील, अशीं कोट्यवधि तुम्ही गिळून टाकीत आहां ! ९६ चतुरंग सेना, तसेंच घोडे जोडलेले रथ या सर्वांना दात न लावतां गट्ट करीत आहां ! तर देवा, यापासून तुम्हांला कसा संतोष वाटतो ? ९७ अहो, भीष्मासारखा सत्यवादी व शौर्यनिपुण असा दुसरा कोण आहे ? याला, आणि हा द्रोण ब्राह्मण असून त्याला देखील आपण ग्रासून टाकलेना ? ९८ अरेरे ! अशे, सूर्यपुत्र जो महावीर कर्ण, तोही गेला; आणि आतां आमच्याकडील योद्ध्यांची पाळी येऊन, त्यांचीही अडचण नाहीशी केलीत ! ९९ हायरे ब्रह्मदेवा ! या प्रभूच्या प्रसादापासून ही काय अनन्वित गोष्ट घडत आहे, कीं मीं प्रभूची प्रार्थना करून विचाऱ्या जगाला मारण्यास मात्र कारण झालों ! १०० पूर्वी थोड्या बहुत प्रकारांनीं प्रभूंनीं आपल्या विभूति सांगितल्या; पण त्याप्रमाणें देवांची माझ्या समोर दिसत असलेली स्थिति नाहीं असा हट्ट मी धरून बसलों. १ म्हणून, भोक्तव्य हें केव्हांही चुकत नाहीं म्हणतात ती गोष्ट अगदीं खरी आहे; आणि बुद्धिही त्याप्रमाणेंच होते हेंही खरें आहे. लोकांनीं आपल्या मरणाचें खापर माझ्या डोक्यावर फोडावें ही गोष्ट कशी चुकणार ? २ पूर्वी (समुद्रमंथनाच्या वेळीं) अमृत हाताला आलें असूनही देवांनीं समुद्रमंथन बंद न करतां जास्ती इच्छा केली, तेव्हां शेवटीं त्यांच्या हातीं काळकूट विष आलें ! ३ परंतु तेंही एका प्रकारें कमीच. शिवाय, त्याचें निराकरण करण्यासारखें होतें; आणि त्या वेळचें तें संकट शंकरांनीं दूरही केलें. ४ पण हल्लींचा जो हा विश्वरूपाचा प्रकार—हा अग्नीस मदत करणारा वारा नसून प्रत्यक्षच पेटलेला वारा आहे ! तर त्याला कोण आवरोल ? तसेंच, सर्व गगनांत जें विष पसरलें आहे, तें कोण गिळील ? व महाकाळाबरोबर खेळण्याचें कोणाचें सामर्थ्य आहे ? ५ (ज्ञानेश्वर म्हणतात:—) याप्रमाणें अर्जुन दुःखानें व्यापून मनांतल्या मनांत शोक कळू लागला. परंतु या प्रसंगीं देवांच्या मनांतील अभिप्राय त्याला कळला नाहीं. ६ मी मारणारा व हे कौरव मरणारे अशा मोहानें जो तो व्यापून गेला होता, तो त्याचा मोह नाहीसा करण्याकरितांच श्रीअनंतानें आपलें हें विश्वरूप दाखविलें; ७ आणि कोणी कोणास मारीत नाही; तर या ठिकाणीं सर्वांचा संहार करणारा मीच आहे, हें त्यांनीं विश्वरूपाच्या योगानें व्यक्त केलें. ८ परंतु अर्जुनास हें न समजता तो व्यर्थ व्याकुळ झाला व उगीच मनांत भीति धरू लागला. ९

श्लोकार्थः—हे मोदे, दादांनीं विक्राळ अशा तुमच्या भयंकर मुखांमध्ये खरेनं शिरत आहेत. त्यांत कित्येक तुमच्या दांतांच्या मध्ये सापडले आहेत असे दिसतात; आणि कित्येकांच्या मस्तकांचा चुराडा होऊन गेला आहे असे दिसतात ॥ २७ ॥

त्या वेळेस तो पुनः म्हणाला, “ अहो, हें पहा ! आकाशांत ज्याप्रमाणें अत्रें नाहीतशीं होतात, त्याप्रमाणें शिरस्त्राणें व कवचें यांसकट हें दोहोंकडचीं सैन्यें तुमच्या तोंडांत नाहीतशीं झालीं ! ४१० किंवा महाप्रळयाच्या वेळीं यम कोपल्यावर जसा एक-

उदासीनें देवें । संचैकांचीं वैभवं । जेथींचीं तेथ स्वभावं । विलैया जाती ॥ १२ ॥
 तैसीं सांसिन्नलीं सैन्यें एकवटें । इयें मुखीं जाहलीं प्रविष्टें । परि एकही तोंडौनि
 न सुटे । कैसें कर्म देखा ॥ १३ ॥ अशोकाचे अंगैवसे । चघाळिले कंहेनि जैसे ।
 लोक वक्त्रांमाजि तैसे । वायां गेले ॥ १४ ॥ परि सिसाळें मुकुटेंसीं । पडिलीं दाढांचे
 सांडसीं । पीठ होत कैसीं । दिसत आहाती ॥ १५ ॥ तियें रत्नं दांतांचिये
 सवडी । कूट लागलें जिभेच्या बुडीं । कांहीं कांहीं आंगरडीं । दंष्ट्रांचीं माखलीं
 ॥ १६ ॥ हो कां जे विश्वरूपें काळें । ग्रासिलीं लोकांचीं शरीरें वळें । परि जीवित्व
 देहींचीं सिसाळें । अवश्य कीं राखिलीं ॥ १७ ॥ तैसीं शरीरामाजि चोखडीं ।
 इयें उत्तमांगें होती फुडीं । म्हणोनि महाकाळाच्याहि तोंडीं । परि उरलीं शेंखीं
 ॥ १८ ॥ मग म्हणे हें काई । जन्मलियां आन मोहराचि नाहीं । जग आपैसेंचि
 वदनडोहीं । संचरताहे ॥ १९ ॥ यया आपेंआप आघविया सृष्टीं । लागलिया
 आहाति वदनाच्या वाटीं । आणि हा जेथींचिया तेथ मिठी । देतसे उंगैला
 ॥ ४२० ॥ ब्रह्मादिक समस्त । उंचा मुखामाजिं धांवत । येर सामान्य हे भरत ।
 ऐलीच वदनीं ॥ २१ ॥ अवतरणः—आणीकही भूतजात । तें उपजलेचि ठायीं
 ग्रासित । परि याच्या मुखा निघ्रांत । न सुटेचि कांहीं ॥ २२ ॥

यथा नदीनां बहवोऽबुधेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवंति ।

तथा त्वामी नरलोकवीरा विशंति यक्त्राण्याभिजिज्वलंति ॥ २८ ॥

अन्वयः—(हे भगवन्) यथा नदीनां बहवः अबुधेगाः अभिमुखाः (संतः) समुद्र एव
 द्रवंति, तथा अमी नरलोकवीराः तव अभिजिज्वलंति यक्त्राणि विशंति ॥ २८ ॥

(४७३. विश्वतोमुखांत ब्रह्माड गेलें, ४२३—४२६.) जैसे मंदानदीचे वाघ ।
 वहिलें^१ ठाकिती समुद्राचें आंग । तैसें आघवांचिकडूनि जग । प्रवेशत मुखीं
 ॥ २३ ॥ आयुष्यपर्यें प्राणिगैर्णी । करोनि अहोरात्रांची मोर्वणी । वेगें वक्त्र-
 मिळणीं । साधिजत आहाती ॥ २४ ॥

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशंति नाशाय समृद्धवेगाः ।

तथैव नाशाय विशंति लोकास्तथापि यक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥

अन्वयः—(हे देव,) यथा पतंगाः समृद्धवेगाः (संतः) नाशाय प्रदीप्तं ज्वलनं विशंति,
 तथा एव लोकाः समृद्धवेगाः (संतः) तव यक्त्राणि अपि नाशाय विशंति ॥ २९ ॥

जळतया गिरीच्या गवाखीं- । माजि धोंपती पतंगाच्या शेंका । तैसे समग्र
 लोक देखा । इये वदनीं पडती ॥ २५ ॥ परि जेतुलें येथ प्रवेशलें । तें तातल्या
 लोहें^२ पाणीचि पां गिलिलें । वैद्विटीहि पुसिलें । नामरूप तयांचें ॥ २६ ॥

१ प्रतिकूल. २ संग्रह करणाराची. ३ तयास. ४ जमलेली. ५ डागळे. ६ उडामें. ७ मस्तकें.

८ चिमट्यांत. ९ पीठ. १० टोंकें. ११ दाढांची. १२ सांगाडे. १३ मस्तकें. १४ दुसरा मार्ग.

वीस स्वर्गाना पाताळासह गिळून टाकतो, ११ अथवा दैव प्रतिकूल झाल्यावर संग्रह करणाराचें ऐश्वर्य जागचे जागीं आपल्या आपणच नाहीसैं होतें, १२ त्याप्रमाणें ही कर्माची गति कशी विलक्षण आहे तें पहा, कीं हीं जमलेलीं सैन्यें एकदम या मुखांत शिरून त्यातून एकही बाहेर पडत नाही । १३ उंटाच्या तोंडात अशोक वृक्षाचे डाहाळे जसे चघळतांना दृष्टीस पडतात, त्याप्रमाणें हे सर्व लोक या तोंडांत लयास गेले । १४ परंतु मुकुटांसह मस्तकें दाढांच्या चिमव्यांत सांपडून त्यांचिं कसें पीठ होत आहे पहा, १५ तीं रत्नें दांतांच्या मधल्या भागात चमकत आहेत, व त्यांचिं पीठ जिभेच्या बुडाला उगीच लागलें असून त्यांत जीं ठोकळ होतीं त्यांच्या रक्तांनीं कांहीं दाढा माखल्या आहेत; १६ या विश्वरूप काळानें ज्या बळकट लोकांचीं शरीरें ग्रासलीं आहेत, त्यांच्या देहांचे सांगाडे, जीवित्व नाहीसैं करून, मुद्दाम राखून ठेवले आहेत. १७ त्याप्रमाणें, शरीरांत उत्तम भाग जें मस्तक, तें जरी महाकाळाच्या तोंडात सांपडलें होतें, तरी तीं मुद्दाम शेवटीं राखून ठेवलीं आहेत । ” १८ मग अर्जुन पुनः म्हणतो, “ या जगाचा जन्म आणि मृत्यु या दोहोंला दुसरा मार्गच नाही; तर सर्व जग या वदनरूपी डोहांत आपो-आप येऊन बुडत आहे; १९ ही सर्व सृष्टि आपोआप या मुखांच्या वाटेला लागली आहे, आणि हा परमात्मा जागच्या जागीं स्वस्थ राहून सर्व जगाला सहज गिळीत आहे; ४२० ब्रह्मदेवासारखी मोठमोठाली मंडळी, या विश्वरूपाचें जें सर्वांत अति उंच तोंड, त्यांत धांव घेत आहेत; एरव्हीं इतर मंडळी अलीकडल्याच मुखांत शिरताहेत; २१ व इतर प्राणि-मात्र हे उपजल्या ठिकाणींच नाहीतसे होत आहेत; परंतु या विश्वरूपाच्या मुखांच्या सपाट्यांतून निःसंशय कांहींच सुटत नाही. २२

श्लोकार्थः—हे प्रभो, जसे नद्याचे मोठमोठे प्रवाह समुद्राकडेसच घाव घेत असतात, तसे हे मृत्युलोकींचे वीर ह्या तुमच्या प्रज्वलित मुखामध्यें शिरत आहेत ॥ २८ ॥

ज्याप्रमाणें महानद्यांचे प्रवाह सहज समुद्राकडे वळतात, त्याप्रमाणें सर्व जग चोहांकडून येऊन तुमच्या मुखांत प्रवेश करीत आहे; २३ व सर्व प्राणी आयुष्यरूपी मार्गांत दिवस-रात्रीच्या पायऱ्या करून त्वरेनें तुमच्या मुखांत येऊन मिळण्याचा योग साधीत आहेत. २४

श्लोकार्थः—हे प्रभो, जसे मळकलेल्या अग्नीमध्ये नाश पावण्यास्तव पतंग मोठ्या वेगानें शिरत असतात, तसेच हेही सर्व लोक तुमच्या मुखांमध्ये नाश पावण्यास्तव मोठ्या वेगानें शिरत आहेत । ॥ २९ ॥

“ ज्याप्रमाणें वणवा लागलेल्या डोंगराच्या दरींत पतंग उड्या घालतात, त्याप्रमाणें सर्व लोक तुमच्या मुखांत येऊन पडत आहेत; २५ परंतु ज्याप्रमाणें तापलेल्या तव्यावर पाणी पडलें असतां जळून खाक होतें, त्याप्रमाणें, ज्यांनीं ज्यांनीं तुमच्या मुखांत प्रवेश केला, त्यांचें नांवरूप वहिवाटीतून देखील अजाबात पुसून टाकलें (त्यांच्या नांवरूपांचा पत्ता देखील नाही) २६

१५ उगीच. १६ अगोदर; सहज. १७ प्राणिमात्र. १८ मोक्षणी, पायऱ्या. १९ डोंगराच्या. २० दरी. २१ पडतात. २२ उड्या. २३ तापलेल्या लोखंडानें. २४ वहिवाटीतून.

लेलिह्यसे ग्रसमानः समंतालोफान् समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः ।

तेजोमिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तयोद्याः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

अन्वयः--विष्णो, समंतात् ज्वलद्भिः वदनैः समग्रान् ग्रसमानः त्वं लेलिह्यसे; तव उमाः मासः तेजोभिः समग्रं जगत् आपूर्य प्रतपन्ति ॥ ३० ॥

(४७४. विश्वरूपाच्या तेजांनं त्रैलोक्य गांजलें, ४२७-४४०) आणि येतु-
लियाही आरोगण । करितां भुके नाहीं उणेपण । कैसैं दीपेन असाधारण । उद-
यलें यया ॥ २७ ॥ जैसा रोगिया ज्वराहूनि उठिला । कां भैणगा दुकाळ पाहला ।
तैसा जिभांचा लळलळाटू देखिला । आवाळवें चाटितां ॥ २८ ॥ तैसैं आहाराचे
नावें कांहीं । तोंडापासूनि उरलेंचि नाहीं । कैसी सैमसमित नंवाई । भुकेलेपणाची
॥ २९ ॥ काय सागराचा घोंटु भरावा । कीं पर्वताचा घांसु करावा । ब्रह्मकटाहो
घालावा । आघवाचि दाढे ॥ ४३० ॥ दिशा सगळ्याचि गिळाविया । चांदि-
णिया चाटूनि घ्याविया । ऐसैं वर्तत आहे साविया । लोर्लुप्य वा तुझें ॥ ३१ ॥
जैसा भोगीं कामु वाढे । कां इंधनें आगीसि हक्काक चढे । तैसीं खातखातांचि
तोंडें । खाखातें ठेलीं ॥ ३२ ॥ कैसैं एकचि केवढें पसरलें । त्रिभुवन जिह्वाग्रीं
आहे टेकलें । जैसैं कां कवीठ घातलें । वडवानळीं ॥ ३३ ॥ ऐसीं अपार वदनें ।
आता येतुलीं कैचीं त्रिभुवनें । का आहारु न मिळतां येणें मानें । वाढविलीं सैंध
॥ ३४ ॥ अगा हा लोकु बापुडा । जोंहला वदनज्वालां वरंपडा । जैसीं वणवेयाचिया
वेढां । सांपडती मृगें ॥ ३५ ॥ आतां तैसैं या विश्वा जाहालें । देव नव्हे हें कर्म
आलें । कां जंगजळचरां पांगिलें । काळजाळें ॥ ३६ ॥ आतां इयें अंगप्रभेचिये
वोंगुरें । कोणीकडूनि निगिजैल चराचरें । हों वक्त्रें नोहेति जोहरें^१ । बोडवलीं
जगा ॥ ३७ ॥ आगी आपुलेनि दाहकपणें । कैसेनि पोळिजे तें नेणे । परि जया
लागे तया प्राणें । सुटिकाचि नाहीं ॥ ३८ ॥ नातरी माझेनि तिखटपणें । कैसैं
निवटे^२ हें शस्त्र कायि जाणे । कां आपुलिया मारा नेणे । विष जैसैं ॥ ३९ ॥
तैसी तुज कांहीं । आपुलिया उग्रपणाची सैचि नाहीं । परि ऐलीकाडिले मुखीं
रेंवोई । हों सरैली जगाची ॥ ४४० ॥ (४७५. अर्जुन म्हणतो, विश्वरूप गिळलेंस तरी
हरकत नाहीं, पण मला वांचीव; ४४१-४४३) अगा आत्मा तूं एकु । सकळ विश्व-
व्यापकु । तरी कां आम्हां अंतकु । तैसा बोडवैलासी ॥ ४१ ॥ तरि मियां
सांडिली जीवित्वाची चाड । आणि तुवांही न घरावी भीड । मनीं आहे तें उघड ।
बोल पां सुखें ॥ ४२ ॥ किती वाढावेसी या उग्र रूपा । आंगींचें भगवंतपण
आठवीं बापा । नाहीं तरि कृपा । मजपुरती पाहीं ॥ ४३ ॥

१ भोजन. २ खडराभि. ३ भिकारी. ४ ओठ. ५ खमंग. ६ महिमा. ७ सर्वथा. ८ दापो-
पणा. ९ भडका. १० सापडला. ११ पसरलें. १२ आळ्यातून. १३ लाक्षागडें. १४ मारे. १५ छत्र.
१६ सरसावळा. १७ प्राप्त झाला.

श्लोकार्थः—हे विष्णो, सर्व बाजूंनी पेटलेल्या मुलानीं सर्व लोकांना गट करून तुम्ही वारंवार जिभल्या चाटीत आहा, तुमच्या उग्र प्रभा संपूर्ण जगताला व्यापून आपल्या प्रखर तेजांनीं तापवीत आहेत ॥३०॥

“ आणि याप्रमाणें सर्व जगाचें भक्षण करूनही तुमची भूक कमी होत नाही, तर तुमचा जठराग्नि इतका प्रदीप्त तरी झाला कसा ? २७ ज्याप्रमाणें एखादा रोगी तापांतून बरा झाल्यावर त्याला खा खा सुटते, किंवा एखादा भिकारी दुष्काळात पडावा, त्याप्रमाणें सर्व जगाचा लय करूनही असून तुम्ही जिभल्या चाटीत आहां । २८, याचप्रमाणें, या तुमच्या तोंडापुढें खाण्याचा जिन्नस म्हणाल तर एकही उरला नाही; तेव्हां आपल्या स्वर्ग भुकेचा महिमा काय वर्णन करावा । २९ का समुद्राचा एक घोंट करावा, का पर्वताचा एक घास करावा, का हा सर्व ब्रह्मगोल दाढेखालीं चिरडावा, ४३० कीं सर्व दिशां गिळून टाकाव्या, कीं चटसान्या चांदण्या चाटून टाकाव्या, अशा प्रकारचा हा तुमचा हावरेपणा नजरेस येत आहे । ३१ ज्याप्रमाणें भोग जास्ती घेऊं लागलें असतां काम वाढतो, किंवा विस्तरवाला जों जों लांकडे लावावीं तों तों तो जास्ती मढकतो, त्याप्रमाणें सर्व जंगाला खात असतांही तुमचीं तोंडें खा खा करीत उठलीं आहेत. ३२ ज्याप्रमाणें वणव्यांत कवठ ठाकलें असतां तें त्याला पुरत नाही, त्याप्रमाणें आपलें हें एकच तोंड केवढें पसरलें आहे पहा, कीं त्याच्या जिभेच्या टोंकाला जिभुवनही पुरे होत नाही । ३३ तेव्हां (एका तोंडाची जर ही वाढ, तर) तुमच्या या अगणित तोंडांना इतकीं जिभुवनें कोटून आणावीं ? त्यांना खाद्य मिळत नसून, इतकीं पुष्कळ कां उत्पन्न केलीं आहेत ? ३४ ज्याप्रमाणें चोहोंकडून वणवा लागून मध्यें हरणें सांपडवीं, त्याप्रमाणें सर्व जग तुमच्या या वदनरूपी ज्वाळांच्या मध्यें सांपडलें आहे. ३५ या विश्वाची स्थिति अशी झाली आहे कीं, तुम्ही देव नसून या विश्वरूपानें त्यांचें कर्मच ओढवलें आहे; किंवा जगरूपी जळचरांना तुमचें वदनरूपी काळजाळेंच पसरलें आहे । ३६ म्हणून तुमच्या विश्वरूपाच्या तेजरूपी जाळ्यांतून स्यावरजंगम वस्तूंनीं कोणीकडून बाहेर पडावें ? हीं तुमचीं तोंडें नसून जंगाला लाक्षागृहेंच ओढवलीं आहेत । ३७ आपल्या प्रखर तेजांनीं प्राणिमात्रांचीं अंगें कशीं पोळतात हे अग्नीला समजत नाही, परंतु ज्याचा त्याला स्पर्श होतो, त्याचा मात्र प्राण गेल्याशिवाय राहत नाही; ३८ किंवा, आपल्या तीक्ष्ण धारेनें दुसऱ्याला कसें मरण येतें हें जसें शस्त्राला माहित नसतें, अथवा आपल्या सेवनानें लोकांचे प्राण कसे हरण होतात हें जसें विषाला समजत नाही, ३९ त्याप्रमाणे, तुमच्या मुखांच्या प्रखरपणाची तुम्हांला आठवणच नाही; परंतु तुमच्या या अग्नीकडील मुखांतच सर्व जग नाश पावलें आहे. ४४० देवा, आत्मा म्हणून ज्याला म्हणतात, तो तुम्ही एकच असून सर्व विश्वाचे व्यापकही आहां, मग आमचा नाश करण्यास कां प्रवृत्त झालां ? ४१ मीं तर आपल्या जिवाची आशा सोडली आहे, आणि तुम्हीही भीड न धरतां तुमच्या मनांत जें काय असेल तें खुशाल उचडपणें सांगा. ४२ तुम्ही आपल्या विश्वरूपाचें उग्रपण किती

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देवघर प्रसीद ।

विज्ञातुमिच्छामि भवंतमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

अन्वयः—देवघर, ते नमः अस्तु; त्वं प्रसीद. भवान् उग्ररूपः कः (असि,) तत् मे आख्याहि;

अहं आद्यं भवंतं विज्ञातुं इच्छामि, तव प्रवृत्तिम् अहं न हि प्रजानामि ॥ ३१ ॥

(४७६. अर्जुनाचा प्रश्न, हैं उग्ररूप का व कशाकरिता धारण केलेंस ? ४४४-

४४९) तरि एक वेळ वेदवेद्या । जी त्रिभुवनैकआद्या । विनवणी विश्वबंधा ।
आह्कें माझी ॥ ४४ ॥ ऐसें बोलोनि वीरें । चरण नमस्कारिले शिरें । मग म्हणे
तरी सर्वेश्वरें । अवधारिजो ॥ ४५ ॥ मियां होआवया समाधान । जी पुसिलें
विश्वरूपध्यान । आणि एकेचि काळें त्रिभुवन । गिळितचि उठिलासि ॥ ४६ ॥
तरि तूं कोण कां येतुलीं । इयें भ्यासुरें मुखें कां मेळविलीं । अवघियाचि करीं
परिजिलीं । शस्त्रें काढां ॥ ४७ ॥ जी जंव तंव रागीटपणें । वाढोनि गगना
आणितोसि उणें । कां डोळे करुनि भिंगुळवाणे । भेडसावीत आहासी ॥ ४८ ॥
येथ कृतांतेंसीं देवा । कासया किजतसे हेवा । हा आपुला तुवां सांगावा । अभिप्राय
मज ॥ ४९ ॥ (४७७. देव म्हणतात, लोकक्षयाकरितां उग्ररूप धारण केलें, ४५०-
४५१) भगवानुवाचः—या बोला म्हणे अनंतु । मी कोण हें आहासी पुसतु । आणि
कायिसयालागीं असे वाढतु । उग्रतेंसी ॥ ४५० ॥

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।

कतेऽपि त्वा न भविष्यति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥

अन्वयः—(अहं) लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः कालः अस्मि; इह लोकान् समाहर्तुं प्रवृत्तः (अस्मि),

प्रत्यनीकेषु ये योधाः अवस्थिताः (संति), ते सर्वे त्वा कते अपि न भविष्यति ॥ ३२ ॥

तरि मी काळ गा हें फुडें । लोक संहारावयालागीं वाढें । सेंघ पसारिलीं
आहाती तोंडें । आतां ग्रासीन हें आघवें ॥ ५१ ॥ (४७८. विश्वरूप पाहून सुख न
होता दुःख मात्र झाले, ४५२) एथ अर्जुन म्हणे कैटकटां । उबगिलों मागिल्या
संकटा । म्हणोनि आळविला तंव बोखटा । उघाईला हा ॥ ५२ ॥ (४७९. खिन्न
अर्जुनास देव धीर देतात, ४५३-४५४) तेवींचि कठिण बोलें आसतुटी । अर्जुन
होईल हिंपुटी । म्हणोनि सर्वेचि म्हणे किरीटी । परि आन एक असे ॥ ५३ ॥
तरि आतांचिये संहारावाहरे । तुम्ही पांडव असा वाहिरे । तेथ जातजातां धनुर्धरें ।
सांवरिले प्राण ॥ ५४ ॥ (४८०. देवाच्या धीरानें अर्जुन सावध झाला, ४५५) होता
मरणमहामारीं गेला । तो मागुता सावधु जाहला । मग लागला बोला । चित्त
देऊं ॥ ५५ ॥ (४८१. देव म्हणतात, तुम्ही पांडव माझे आहात; आणि इतर सर्व मीं
ग्रासून टाकिले आहेत, ४५६) ऐसें म्हणिजत आहे देवें । अर्जुना तुम्ही माझे हें
जाणावें । येर जाण मी आघवे । सरलों ग्रासूं ॥ ५६ ॥ (४८२. मोठेमोठे वीर
उगाच वलना करीत आहेत, ४५७-४६३) वैजानळीं प्रचंडीं । जैसी घोंपे लोणि-

वाढवणार ? देवा, तुमच्या अंगी जो जगाचा पालनकर्तेपणा आहे, त्याची तरी आठवण करा, निदान माझ्यावर तरी कृपा करा. ४३

श्लोकार्थः—हे प्रभो, तुम्हाला नमस्कार असो. तुम्ही प्रसन्न व्हा. उग्र रूप धारण केलेले असे तुम्ही कोण आहां तें मला सांगा. तुम्ही सर्वांचे आदि आहां, त्या तुम्हाला मी विशेष जाणण्याची इच्छा करितों. तुमचा हेतु मला काहीच कळत नाही ! ३१ ॥

“ अहो वेदबंध त्रिभुवनैकआय विश्वबंध महाराज, माझी एवढी विनंती ऐकावी.” ४४ यामप्रमाणें बोलून अर्जुनानें भगवंतांच्या चरणांवर मस्तक ठेविलें, आणि म्हटलें, “ देवाधिदेवा, माझी विनंती ऐका. ४५ मला समाधान व्हावें म्हणून ‘ विश्वरूप दाखवा ’ असें मी म्हटलें, तों तुम्हीं एकदम त्रिभुवनाला गिळण्याच्या हेतुनें मोठें भयंकर रूप धारण केलें; ४६ तर तुम्ही कोण आहां, अशीं इतकीं भयंकर तोंडें तुम्हीं कां धारण केलीं, आणि त्याचप्रमाणें ह्या सर्व हातांत शस्त्रें कशाकरतां घेतलीं आहेत ? ४७ महाराज, घांवार रागावून, गगनापेक्षां अधिक उंच होऊन व डोळे लाल करून भीति कां दाखवितां ? ४८ देवा, या ठिकाणीं तुम्ही यमाचा हेवा कां करतां ? असें उग्र रूप धारण करण्याचा तुमचा काय हेतु आहे तो तरी मला सांगा. ” ४९ असें ऐकून श्रीकृष्ण म्हणाले, “ मी कोण आहे व कशाकरितां उग्ररूप धारण करून एवढा मोठा झालों आहे हेंच तुझें म्हणणें आहे ना ? ४५०

श्लोकार्थः—श्रीभगवान् म्हणालेः—जगाचा क्षय करणारा वाढलेला काळ तो मी आहे. प्राण्यांचा संहार करण्यास्तव मी एथें प्रवृत्त झालों आहे. उभय सैन्यातयें जे उभे आहेत, ते सर्व तूं खरीज करून जगणार नाहीत ! ॥ ३२ ॥

“ तर खरोखर मी काळ आहे, व लोकांचा संहार करण्याकरितां मोठा वाहून चहूंकडे तोंडें पसरलों आहेत, आणि आतां मी सर्व विश्वाला गिळून टाकीन. ” ५१ तेव्हां अर्जुन म्हणतो, “ अरेरे ! मागल्या संकटाला जासून याची प्रार्थना केली, तों हें उलट जास्तच भयंकर असें संकट प्रकट झालें. ” ५२ आपल्या अशा कठोर भाषणानें अर्जुन खिन्न होईल म्हणून श्रीकृष्ण अर्जुनास पुनः म्हणाले, “ पण एक सवड आहे, ५३ ती ही कीं, तुम्ही पांडव या संहाररूपी लाक्षाग्रहांतून निभावाल. ” एवढें ऐकतांच अर्जुनाच्या जिवांत जीव आला. ५४ तो मृत्युरूप महामारीच्या तडाख्यांतच सांपडला होता, पण हे शब्द ऐकतांच पुनः सावध होऊन श्रीकृष्णाचे बोल लक्षपूर्वक ऐकूं लागला. ५५ देव म्हणालेः—अर्जुना, अरे, तुम्ही पांडव हे माझे आहां, हें ध्यानांत ठेव; बाकी या सर्व जगाला मी गिळण्याकरितां प्राप्त झालों आहे. ५६ प्रलयकाळच्या प्रचंड अग्नीत लोण्याचा गोळा घातल्यावर जसा तो नाश पावतो, त्याप्रमाणें माझ्या तोंडांत सर्व जग

१ धारण करीत. २ भयंकर. ३ अरे अरे ! ४ कंटाळची. ५ प्रार्थना. ६ प्रकट झाला. ७ निराशा. ८ खिन्न. ९ लाक्षाग्रह. १० प्रलयप्राप्त, ११ सांपडे.

शाने. ५९

याची उंडी । तैसें जग हें माझिया तोंडीं । तुवां देखिलें जें ॥ ५७ ॥ तरि त्या-
माझारीं कांहीं । भरंवसेनि उरणें नाहीं । ह्यें वायांचि सैन्यें पाहीं । वलिगेजत
आहाती ॥ ५८ ॥ ऐशा चतुरंगाचिया संपदा । करीत महाकाळेंसीं स्पर्धा । वांटिवे-
चिया मंदा । वळंघले जे ॥ ५९ ॥ म्हणती सृष्टीवरी सृष्टी करूं । आणि
वाहूनि मृत्यूतें मारूं । आणि जगाचा भरूं । घोंटू यया ॥ ४६० ॥ पृथ्वी
सगळीचि गिळूं । आकाश वरिच्यावरी जाळूं । कां वाणवरी खिळूं ।
वारयातें ॥ ६१ ॥ हे जे मिळोनियां मेळे । कुंथती वीरवृत्तीचेनि वळें । जमावा-
वरी जगदळें । वाखाणिजताती ॥ ६२ ॥ बोल हातियेराहूनि तिखट । दिसतीं
अग्नीपरिस दोंसट । मारकपणें कालकूट । महुंर म्हणत ॥ ६३ ॥ (४८३. सैन्य
सर्व मातीच्या चित्रांसारखें निर्जीव आहे, ४६४-४६७) तरी हे गंधर्वनगरींचे उमाळे ।
जाण पोकळीचे पेंडवळे । अगा चिर्गीचे पुतळे । वीर हे देखें ॥ ६४ ॥ हां गा
मृगजळाचा पूर आला । दळ नव्हे कापडाचा साप केला । ह्या शृंगारूनियां
खोला । मांडिलिया पें ॥ ६५ ॥

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्मुद्गस्व राज्यं समृद्धम् ।

मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव संव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥

अन्वयः—तस्मात्, सव्यसाचिन्, तं उत्तिष्ठ, यशः लभस्व, शत्रून्जित्वा समृद्धं राज्यं मुद्गस्वः

मया एव एते पूर्वं एव निहताः (संति), तं निमित्तमात्रं भव ॥ ३३ ॥

येर चेष्टवितें जें बल । तें मागांचि मियां ग्रासिलें सकळ । आतां कोल्हे-
रीचे* वेताळ । तैसे निर्जीव हे आहाती ॥ ६६ ॥ हालवितो दोरी तुटली । तरि
तियें खांदावरील वाहुली । भलतेणें लोटिलीं । उलथोनि पडती ॥ ६७ ॥ (४८४.
अर्जुना, तूं निमित्त होऊन यश संपादन कर, ४६८-४७१.) तैसा सैन्याचा यया रंग ।
मोडता वेळ न लगेल पें गा । म्हणोनि उठीं उठीं वेगां । शाहाणा होई ॥ ६८ ॥
तुवां गोग्रहणाचेनि अवसरें । घातलें मोहनास्र येकसरें । मग विराटाचेनि महाभेडें
उत्तरें । आसडूनि नागविलें ॥ ६९ ॥ आतां हें त्याहुनि निपेटारें जाहलें ।
निवटीं** आयितें रण पडिलें । घेई यश रिपु जितले । एकलेनि अर्जुन ॥ ४७० ॥
आणि कोरडें यशचि नोहे । समग्र राज्यही आलें आहे । तूं निमित्तमात्रचि होये ।
संव्यसाची ॥ ७१ ॥

* द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथाऽन्यान्पि योधवीरान् ।

मया हस्तांस्त्यं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेताऽसि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

अन्वयः—(तं) द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा मया हतान् अन्यान्पि योधवीरान्-

जहि, मा व्यथिष्ठाः युध्यस्व, रणे सपत्नान् जेता असि ॥ ३४ ॥

(४८५. अर्जुना, तूं भीष्मादिकांचें भय धरूं नको, मीं यांना मारलें आहे. तूं
विजयी हो व राज्य भोग, ४७२-४८१) द्रोणाचा पाडु न करी । भीष्माचें भय न

गेलेलें तूं पाहिलेंच आहेस; ५७ तर त्या सर्व जगाचा नाश होईल, हें तूं निःसंशय समज. हें सर्व सैन्य व्यर्थ वगना करीत आहे. ५८ हें सर्व या ठिकाणीं मिळालेलें सैन्य वीर-वृत्तीच्या बळावर मोठ्या डौलानें बोलत आहे कीं यमही आमच्यापुढें तुच्छ आहे ! ५९ ते म्हणतात कीं, आम्ही सृष्टीवर प्रतिसृष्टि निर्माण करूं, पैजेनं मृत्यूला मारूं, व जगाचा संहार करूं ! ४६० सर्व पृथ्वी गिळून टाकूं, आकाश वरच्यावरच जाळून टाकूं, व बाणानें वाऱ्याला हावें देणार नाहीं ! ६१ अशा चतुरंग सेनेच्या संपत्तीच्या बळावर कृतांताबरोबरही जे स्पर्धा करितात, व पराक्रमाच्या गर्वांनं जे चढून गेले आहेत, ६२ शस्त्रपेक्षाही ज्यांचे बोल अति तिखट आहेत, जे अग्नीपेक्षां दाहक आहेत, व मारण्याच्या कामांत काळकूट विचारा मधुर असें म्हणवितात, ६३ तर जसे गंधर्वनगरीचे लोट किंवा पोकळीचे भेंडोळे अथवा चित्रातील पुतळे असावे, त्याप्रमाणें हे वीर निर्जीव आहेत असें समज. ६४ अरे, जसा मृगजळाचा पूर यावा, तद्वत् हें सैन्य आहे; अथवा कापडाचा साप करावा, आणि अलंकार घालून बाहुलीं उभीं करावीं, तशीं हीं सैन्यें होत. ६५

श्लोकार्थः—यास्तव, हे अर्जुना, तूं ऊठ, यश मिळव, आणि शत्रूला जिंकून सर्व राज्याचा उपभोग घे. हे मीं पूर्वांच मारून ठेविलेले आहेत. तूं निमित्ताला मात्र पुढें हो ॥ ३३ ॥

एरव्हीं, ज्या बळांनं शरीराच्या चेष्टा चालतात, तें सर्व मीं पूर्वांच ग्रासून टाकलें आहे. आतां हें सर्व सैन्य कुंभाराच्या घरच्या पुतळ्यांप्रमाणें निर्जीव आहे. ६६ कळसूत्री बाहुल्यांस दालविणारी दोरी तुटल्यावर तीं वाटेळ त्यानं लोटलीं असतां जशीं उलयून पडतात, ६७ त्याप्रमाणें या सर्व सैन्याचा हा आकार मोडून टाकण्यास वेळ लागणार नाहीं. म्हणून अर्जुना; लवकर उठ व शुद्धीवर ये. ६८ तूं उत्तरगोग्रहणाच्या वेळीं शत्रूच्या सर्व सैन्यास मोहनास घालून, विराटाच्या भिऱ्या उत्तराकडून त्यांचीं वस्त्रें हरण करविलोंस; ६९ तेंच सैन्य आतां त्या वेळेपेक्षां निकृष्ट झालें आहे, व आयतें रणांत आलेलें आहे, तर त्याचा संहार कर व 'एकत्र्या अर्जुनानं शत्रूस जिकलें' असें यश मिळीव. ४७० आणि तें यश कोरडें नसून त्याच्याबरोबर सर्व राज्याचीही प्राप्ति होईल. हे सव्य-साचिन्, तूं निमित्तमात्र होऊन शत्रूचा संहार कर. ७१

श्लोकार्थः—द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आणि दुसरे पराक्रमी योद्धे याना मीं आधींच मारलेलें आहे. त्यांना तूं मार; खिन्न होऊं नको; युद्ध कर, रणामध्ये तूं शत्रूंना जिकरील. ॥ ३४ ॥

तूं द्रोणाची पर्वा करूं नको, भीष्मार्चे भय वाळगूं नको, व कर्णावर शस्त्र कसें धरूं असें म्हणूं नको; ७२ आणि जयद्रथाला मारण्याकरितां कशाची योजना करावी

१ बडबड करणें. २ पराक्रमाचा. ३ अहंकार. ४ चढले. ५ दाहक. ६ मधुर. ७ लोट. ८ भेंडाळे. ९ बाहुल्या. १० कुंभाराच्या घरचे. ११ पुतळे. १२ आकार. १३ दिसकावून. १४ निकृष्ट, हीन. १५ संहारी.

धरीं । कैसेनि कर्णावरी । पर्जु न म्हण ॥ ७२ ॥ कोण उपायो जयद्रथा कीजे ।
 हें न चिंतू चित्त तुझें । आणिकही आथि जे जे । नावाणिगे वीर ॥ ७३ ॥ तेही
 एकेक आघवे । चित्रींचे सिंहाडे मानावे । जैसे वोलें हातें घ्यावे । पुत्तोनियां
 ॥ ७४ ॥ यावरी पांडवा । कायसा युद्धाचा मेळावा । हा आभासु गा आघवा ।
 येर ग्रासिलें मियां ॥ ७५ ॥ जेव्हां तुवां देखिले । हे माझिया वदनीं पडिले ।
 तेव्हांचि याचें आयुष्य सरलें । आतां रितीं सोपें ॥ ७६ ॥ म्हणोनि वहिला उठी ।
 मियां मारिले तूं निहंटी । न रिघें शोकसंकटी । नाथिलिया ॥ ७७ ॥ आपणाचि
 ओडखळा कीजे । तो कौतुकें जैसा विंधोनि^१ पाडिजे । तैसें देखें गा तुझें ।
 निमित्त आहे ॥ ७८ ॥ बापा विरुद्ध जें जाहलें । तें उपजतांचि बाघें नेलें । आतां
 राज्येंशीं संचलें । यश तूं भोगीं ॥ ७९ ॥ सावियांचि उतत होते दायींद । आणि
 वालिये जर्गी दुर्मद । ते बाघिले विपेंद । सायासु न लगतां ॥ ८० ॥ ऐसिया
 ह्या गोष्टी । विश्वाच्या वाक्येंपटीं । लिहूनि घालीं किरीटी । विजयी होई ॥ ८१ ॥

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्घोषमानः किरीटी ।

नमस्कृत्वा भूय एवाऽऽह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

शब्दार्थः—एतत् केशवस्य वचनं श्रुत्वा वचमानः किरीटी कृतांजलिः (सन्) कृष्णं नमस्कृत्वा
 भूय एव प्रणम्य भीतभीतः (सन्) सगद्गदं आह ॥ ३५ ॥

(४८६. देवाचें भायण ऐकून अर्जुनास गहिवर येऊन, देवास नमस्कार करून तो
 म्हणतो, मी काळ आहे असेंच बोललांत ना ? ४८२-४८८) ऐसी आघवीचि हे
 कथा । तया अपूर्णमनोरथा । संजयो सांगे कुरुनाथा । ज्ञानदेवो म्हणे ॥ ८२ ॥
 मग सत्यलोकौनि गंगाजळ । सुटलिया वाजत खळाळ । तैशी वाचा विशाल ।
 बोलतां तया ॥ ८३ ॥ नातरी महामेघांचे उभाळे । घडघडीत एके वेळे । कां
 घुमघुमिला मंदराचळें । क्षीराब्धि जैसा ॥ ८४ ॥ तैसें गंभीरें महानादें । हें वाक्य
 विश्वकंदें । बोलिलें अगाधें । अनंतरूपें ॥ ८५ ॥ तें अर्जुन मोटकें^२ ऐकिलें ।
 आणि सुख कीं भय दुणावलें । हें नेणां परी कांपिल्लें । सर्वांग तयाचें ॥ ८६ ॥
 सखोलपणें वळली मोट । आणि तैसेंचि जोडलें करसपुट । आणि वेळोवेळां ललाट ।
 चरणीं ठेवी ॥ ८७ ॥ तेवींचि कांहीं बोलें जाये । तंव गळा धुंजलाचि ठाये । हें
 सुख कीं भय होये । हें विचारा तुम्ही ॥ ८८ ॥ (४८७. अर्जुन भयभीत झाला,
 ज्ञानेश्वर सांगतात. ४८९-४९०) परि तेव्हां देवाचेनि बोलें । अर्जुना हें ऐसें जाहलें ।
 मियां पदांवरुनि देखिलें । श्लोकाचिया ॥ ८९ ॥ मग तैसाचि भेर्णभेण । पुढती
 जोहोरुनि चरण । मग म्हणे जी आपण । ऐसें बोलिलेति ॥ ४९० ॥

याजविपर्यां विचार करूं नको. आणखीही इतर जे नामांकित वीर आहेत, ७३ ते सर्व भितीवरील चिन्तांतल्या सिंहाप्रमाणें निर्जीव समज. त्यांना काय, पोतेऱ्यानें पुसून टाकावयाचें ! ७४ तेव्हा अर्जुना, या युद्धाकरितां जमलेल्या वीरांची काय कथा आहे ? हा सर्व भास आहे. बाकी खरोखर त्यांना मीं ग्रासून टाकलेलें आहे ! ७५ जेव्हां तूं हे सगळे माझ्या तोंडात गेलेले पाहिलेस, तेव्हाच यांचें आयुष्य संपलें ! हे आतां रिकाम्या सोंपटांप्रमाणें आहेत. ७६ म्हणून लवकर उठ, आणि मीं ज्यांना मारलेलें आहे त्याचा तूं संहार कर. नमत्या शोकसंकटात बुडूं नको ! ७७ आपणच एखादें निशाण धरून तें जसें कौतुकाने भेटून पाडवें, त्याप्रमाणें या सर्वांचा नाश करण्याकरितां तूं केवळ निमित्तमात्र आहेस. ७८ अरे, जे तुझ्याशीं वैर करीत, त्यांना उपजतांक्षणींच वाघानें नेलें आहे. तर आतां राज्यासह यश संपादन करून त्याचा उपभोग घे. ७९ स्वभावतः उन्मत्त, सर्व जगांत बलवान व दुष्ट, आणि विष घालणारे असे जे भाऊवंद, ते वेळ न लागतां मारले, ४८० अशा प्रकारच्या या गोष्टी, अर्जुना, जगाच्या वाकपटावर लिहून ठेव (लोकांच्या चर्चेस विषय करून ठेव), आणि विजयी हो. ८१

श्लोकार्थः—संजय म्हणाला—याप्रमाणें केशवाचें भाषण ऐकून, धरथर कापणारा किराटी हात जोडून श्रीकृष्णांना पुनः नमस्कार करून भीत भीत सद्गदित अंतःपरणानें नम्र होउन म्हणाला. ॥ ३५ ॥

(ज्ञानदेव म्हणतातः—) याप्रमाणें ही सर्व कथा संजयानें अपूर्णमनोरथ अशा धृतराष्ट्राला सांगितली. ८२ मग म्हणतो, “ सत्यलोकांतून गंगेचा ओघ निघाल्यावर जसा खळखळ वाजतो, त्याप्रमाणें गंभीर वाणीनें श्रीकृष्ण बोलले. ८३ किंवा मेघाच्या पाण्याचे लोट जसे घडघडा एकदम वाजत सुटतात, अथवा समुद्रमंथनाच्या वेळीं क्षीराब्धि जसा मंदराचलाच्या रवीनें दणाणत होता, ८४ त्याप्रमाणें अनंतरूपी विश्वाचें मूळ जे श्रीकृष्ण गंभीर वाणीनें हें वाक्य बोलले, ८५ तें अर्जुनानें थोडेंसे ऐकलें. त्यामुळें त्याचें सुख वाढलें किंवा दुःख वाढलें हे काहीं कळलें नाहीं. परंतु त्याचें सर्वांग कांपूं लागलें ! ८६ तो अति नम्रपणानें लवून हात जोडून वरचेवर श्रीकृष्णांच्या चरणीं मस्तक ठेवूं लागला, ८७ आणि काहीं बोलणार, तों त्याचा कंठ भरून आला. श्रोतेहो, ही स्थिति सुखामुळें झाली, किंवा दुःखामुळें झाली, याचा तुम्हीच विचार करा. ८८ परंतु देवांच्या बोलण्यानें अर्जुनाची अशी स्थिति झाली, हें श्लोकांतील पदांच्या अर्थावरून मी म्हणतो. ८९ मग भीत भीत त्यानें भगवंतांच्या चरणांवर पुनः मस्तक ठेविलें, आणि तो म्हणाला, “ महाराज ! आपण असेंच ना बोललां ? ४९०

८ नमत्या; लटक्या. ९ निशाण. १० ठेवून. ११ स्वभावतः. १२ उन्मत्त. १३ भाऊवंद. १४ विष घालणारे. १५ वाणीरूप पटावर. १६ लोट. १७ अमळधें. १८ मरून आला. १९ भीत भीत. २० पार्यां मस्तक ठेवून.

: अर्जुन उवाच—

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।

रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंधाः ॥ ३६ ॥

अन्वयः—हृषीकेश, तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यति च अनुरज्यते; (एतत्) स्थाने । रक्षांसि भीतानि (संति) दिशः द्रवन्ति, च सर्वे सिद्धसंधाः नमस्यन्ति ॥ ३६ ॥

(४८८. अर्जुन म्हणतो, देवा, तुमचें बोलणें युक्तीला धरून नाहीं. ४९१-४९८)

ना तरी अर्जुना मी काळ । आणि ग्रासिजे तो माझा खेळ । हा बोलु तुझा कीर
अढळ । मानूं आम्ही ॥ ९१ ॥ परि तुवां जी काळें । आजि स्थितीचिये वेळे । ग्रासिजे
हें न मिळे । विचारासी ॥ ९२ ॥ कैसेनि आंगींचें तारुण्य काढावें । कैचें नव्हे तें
वार्धक्य आणावें । म्हणोनि करूं म्हणसी तें नव्हे । बहुतकरुनी ॥ ९३ ॥ हां जी
चौपाहारी न भरतां । कोणेही वेळे श्रीअनंता । काय माध्यान्हीं सविता । माव-
ळतु । आहे ॥ ९४ ॥ पैं तुज अखंडिता काळा । तिन्ही आहाती जी वेळा । त्या
तिन्ही परी सवळा । आपुलिया समयीं ॥ ९५ ॥ जे वेळीं हों लागे उत्पत्ती ।
ते वेळीं स्थिति-प्रलयो हारपती । आणि स्थितिकाळीं न मिरविती । उत्पत्ति-
प्रलयो ॥ ९६ ॥ पाठीं प्रलयाचिये वेळे । उत्पत्ति-स्थिति मावळे । हें कायसेनही
न ढळे । अनादि ऐसें ॥ ९७ ॥ म्हणोनि आजि तंव भरें भोगें । स्थिति वर्तित
आहे जगें । एथ ग्रासिशी तूं हें नलगे । माझ्या जीवीं ॥ ९८ ॥ (४८९. देवांनीं
संकेतानें घुचविलें, यथाकाल होणार आहे; असें म्हणतांच मुखात गेलेलें सर्व जग पुन्हां
अर्जुनानें पाहून तो देवाची स्तुति करतो, ४९९-५०३) तंव संकेतें देव बोले । अगा
या दोन्ही सैन्यांसीचि मरण पुरलें । तें प्रत्यक्षचि तुज दाविलें । येर
यथाकाळें जाण ॥ ९९ ॥ हा संकेतु जंव अनंता । वेळ लागला बोलतां । तंव
अर्जुन लोळु मागुता । देखिला यथास्थिति ॥ ५०० ॥ मग म्हणतसे देवा । तूं
सूत्री विश्वलाघवा । जग आला मा आघवा । पूर्व स्थिती पुढती ॥ १ ॥ परि
पडिलिया दुःखसागरीं । तूं काढिसी कां जयापरी । ते कीर्ति तुझी श्रीहरी । आठ-
वीत असें ॥ २ ॥ कीर्ति आठवितां वेळेवेळां । भोगीतसें महासुखाचा सोहळा ।
तेथ हर्षामृतकळोळा- । वरि लोळत आहे ॥ ३ ॥ (४९०. मुखातून बाहेर आल्या-
मुळें सर्व देव स्तवन करतात, ५०४-५०६) देवा जियालेपणें जग । धरी तुझ्या
ठायीं अनुरागें । आणि दुष्टां तयां भंग । अधिकाधिक ॥ ४ ॥ पैं त्रिभुवनींचिया
राक्षसां । महाभय तूं हृषीकेश । म्हणोनि पळताति दाही दिशां- । पैलीकडे ॥ ५ ॥
एथ सुर नर सिद्ध किन्नर । किंवहुना चराचर । ते तुज देखोनि हर्षनिर्भर । नम-
स्कारित असती ॥ ६ ॥

कस्माच्च ते न नमोऽन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे ।

अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

श्लोकार्थः—अर्जुन म्हणालाः—हृषीकेशा, तुमच्या विशेष कीर्तीनें सर्व जग आनंदमयित होतें, आणि तुमच्यावर प्रेम करितें; तसेंच, राक्षस भयभीत होऊन दशदिशाकडे घाब घेतात, आणि सर्व सिद्धांचे समुदाय तुम्हांला नमस्कार करितात, हें योग्यच आहे ॥ ३६ ॥

“ कीं अर्जुना, मी कालरूपी असून, ह्या सर्वांना जें ग्रासून टाकलें तो केवळ माझा खेळ आहे म्हणून ? तर, देवा, हें तुमचें बोलणें निश्चयात्मक खरें आहे, असें आम्ही मानतो; ९१ परंतु तुम्हीं कालरूपी परमेश्वरानें या स्वस्यपणाच्या वेळीं जगास ग्रासावें ही गोष्ट विचारास जुळत नाही. ९२ एखाद्याच्या अंगातील तारुण्य काढून म्हातारपण कसें घालता येईल ? म्हणून, तुम्ही जें करूं म्हणतां तें बहुतकरून न होण्याजोगें आहे. ९३ हें पहा अनंता, दिवसाचे चार प्रहर न भरतां मध्यान्हीं सूर्य कधीं तरी मावळतो का ? ९४ (इतकेंच नव्हे, तर) हें पहा—तुम्ही अखंडित असे जे काळ, त्यालाही तीन स्थिति आहेत; आणि त्या प्रत्येक आपआपल्या वेळीं सबळ आहेत. ९५ ज्या वेळेस उत्पत्ति होऊं लागते, त्या वेळीं स्थिति व प्रलय ह्या नाहींतशा होतात; आणि स्थितीच्या वेळेस उत्पत्ति व प्रलय यांचें कांहीं चालत नाही; ९६ आणि मागाहून प्रलयाच्या वेळीं उत्पत्ति व स्थिति ह्या आपोआप नाहींतशा होतात. ह्या अवस्था अनादि असून कशानेंही टळत नाहीत. ९७ म्हणून, आज हें जग स्थितीचा उपभोग घेण्याच्या भरांत असतां त्याला ग्रासलें असें तुम्ही म्हणतां ही गोष्ट मला रुचत नाही. ” ९८ तेव्हां खुणेनें देव म्हणाले, “ अरे, ह्या दोन्ही सैन्यांचें आयुष्य संपलें आहे, हें प्रत्यक्ष तुला दाखविलें; परंतु इतर लोक यथाकालींच मरण पावतील असें समज. ” ९९ इतकी गोष्ट श्रीकृष्ण भगवान बोलताहेत तोच पूर्ववत् अर्जुनानें सर्व सैन्य जागचे जागीं आहे असें पाहिलें. ५०० मग तो म्हणतो, “ देवा, आपण विश्वाचें चालन करणारे सूत्रधार आहां, त्या योगानें हें जग पूर्वस्थितीला पुनः प्राप्त झालें; १ परंतु हे श्रीहरी, दुःखसागरांत पडलेल्यांना तुम्ही बाहेर काढता अशी तुमची कीर्ति आहे याची आम्हांला पूर्ण आठवण आहे. २ तुमच्या कीर्तीचें वारंवार स्मरण होऊन, महासुख भोगीत असून आनंदसमुद्राच्या लहरींत मी लोळत आहे. ३ देवा, हें जग जिवंत राहिल्यानें तुमच्या ठिकाणीं प्रीति धरून खुषानें राहतें व जे दुष्ट आहेत त्यांचा तुम्ही नाश करता; ४ परंतु हे हृषीकेशा, त्रिभुवनांतल्या राक्षसांना तुमचें भय वाटतें, म्हणून तुमच्यापासून ते दाही दिशा दूर पळतात. ५ एरव्ही देव, मनुष्य, सिद्ध, यक्ष, किंवहुना सर्वे स्थावरजंगम हे तुम्हांला पाहून हर्षयुक्त होऊन वंदन करतात. ६

श्लोकार्थः—हे महात्मन, हे अनंता, हे देवाधिदेवा, तुम्हीं अष्ट असून प्रसन्नदेवाचेही उत्पन्नफले आहेत, मग ते तुम्हांला का नमस्कार करणार नाहीत ? हे जगनिवासा, जें सत् आणि असत् आहे, त्याच्या पलीकडचें जें अपिनाशी ब्रह्म तें तुम्ही आहां ॥ ३७ ॥

१ सूर्य. २ आयुष्य. ३ सूत्रधार. ४ विश्वाच्या हालचालींच. ५ आनंदसमुद्र. ६ जिवंतपणी, ७ प्रीति. ८ हर्षयुक्त.

अन्वयः—महात्मन्, अनंत, देवेश, गरीयसे ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे (तुम्यं) ते कस्मात् न नमेरन्! च जगन्निवास, यत् सत् परं (यत्) अक्षरं, तत् त्वं (असि) ॥ ३७ ॥

(४९९. देवा, तूं सर्वापेक्षां श्रेष्ठ आहेस, म्हणून सर्वांना वंद्य आहेस, ५०७-५२१) एथ गा कवणा कारणा । राक्षस हे नारायणा । न लगंतीचि चरणा । पळते जाहले ॥ ७ ॥ आणि हें काय तूतें पुसावें । येतुलें आम्हांसिही जाणवे । तरी सूर्योदयीं राहावें । कैसेनि तमें ॥ ८ ॥ जी तूं प्रकाशाचा आगरु । आणि जाहला आम्हांसि गोचरु । म्हणोनिया निशाचरां केरु । फिटला सहजें ॥ ९ ॥ हें येतुले दिवस आम्हां । कांहीं नेणवेचि श्रीरामा । आतां देखतमें महिमा । गंभीर तुझा ॥ ५१० ॥ जेथूनि नाना सृष्टीचिया बोली । पसरती भूतग्रामाचिया वेली । तया महद्ब्रह्मातें व्याली । दैविकी इच्छा ॥ ११ ॥ देवो निःसीमैं तच्च सदोदितु । देवो निःसीमगुण अनंतु । देवो निःसीम सौम्य सततु । नरेंद्र देवांचा ॥ १२ ॥ जी तूं त्रिजगतिये बोलावा । अक्षर तूं सदाशिवा । तूंचि सदसत् देवा । तयाही अतीत तें तूं ॥ १३ ॥

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

वेत्ताऽसि घेद्ये च परं च धाम त्वया तत्तं विश्वमनंतरूप ॥ ३८ ॥

अन्वयः—त्वं आदिदेवः, त्वं पुराणः पुरुषः, त्वं अस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वं वेत्ता च परं धाम असि; अनंतरूप, तया विश्वं तत्तं (अस्ति) ॥ ३८ ॥

तूं प्रकृतिपुरुषांचिया आदि । जी महत्त्वा तूंचि अंधाधि । स्वयें तूं अनादि । पुरातनु ॥ १४ ॥ तूं सकळ विश्वजीवन । जीवांसि तूंचि निधान । भूतभविष्याचें ज्ञान । तुझ्याचि हातीं ॥ १५ ॥ जी श्रुतीचिया लोचना । स्वरूपसुख तूंचि अभिर्त्री । त्रिभुवनाचिया अयतना । अयतन तूं ॥ १६ ॥ म्हणोनि जी परम । तूतें म्हणिजे मंडाधाम । कल्पातीं महद्ब्रह्म । तुजमाजि रिगे ॥ १७ ॥ किंचहुना तुवां देवें । विश्व विस्तारिलें आहे आघवें । तरि अनंतरूपा वानावें । कवणें तूतें ॥ १८ ॥

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रथितामहश्च ।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्यः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

अनंतवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥

अन्वयः—त्वं वायुः, त्वं अग्निः, त्वं यमः, त्वं वरुणः, त्वं शशाङ्कः, त्वं प्रजापतिः च त्वं प्रथितामहः (असि); ते सहस्रकृत्यः नमो नमः पुनश्च भूयोऽपि (ते) नमो नमः अस्तु ॥ ३९ ॥ ते पुरस्तात् नमः अथ ते पृष्ठतः नमः (अस्तु); हे सर्व, सर्वतः एव नमः अस्तु, त्वं अनंतवीर्यः अमित-विक्रमः (यस्मात्) सर्वं समाप्नोषि ततः सर्वः असि ॥ ४० ॥

जी काय एक तूं नव्हसी । कवणे ठायीं नससी । हें असो जैसा आहासी । तैसिया नमों ॥ १९ ॥ वायु तूं अनंता । यम तूं नियमिता । प्राणिगणीं वसता ।

नारायणा, काय कारणास्तव राक्षस तुम्हांला नमस्कार न करतां दूर पळतात, ७ हें तुम्हांला विचारावें असें नाहीं; कारण आम्हांला इतकें कळत आहे. हें पहा-सूर्योदय झाल्यावर अंधार कसा राहील ? त्याप्रमाणे, तुमच्यापुढें राक्षस कसे राहतील ? ८ तुम्ही स्वप्रकाशाचें मुख्य ठिकाण दृष्टीस पडल्यावर राक्षस सहज नाहींतसे झाले. ९ हे श्रीरामा, इतके दिवस ही गोष्ट आम्हांला समजली नव्हती; परंतु आतां तुमचा हा अलौकिक महिमा आमच्या दृष्टीस पडत आहे. ५१० ज्या ठिकाणाहून अनेक सृष्टींच्या ओळी व प्राणि-मात्रांच्या वेळी जगभर पसरतात, त्या मायेला तुमची इच्छा ही आदिस्थान होय. ११ तुम्ही अगणित अशा सत्त्वानें नेहमीं भरलेले आहा. तुमच्यांत परमावधि अनंत गुण भरलेले आहेत; सर्वत्र सतत समदृष्टि असून तुम्ही देवाचे देव आहां. १२ हे सदाशिवा, तुम्ही ह्या सकळ ब्रह्मांडाचें राहण्याचें ठिकाण असून अविनाशी आहां; आणि देवा, तुम्हीच व्यक्त व अव्यक्त असून, त्यापलीकडील जाणता येणारें जें तत्त्व तेही तुम्हीच आहां. १३

श्लोकार्थः—तुम्ही आदिदेव, पुराणपुरुष, तुम्ही या विश्वाचे लघस्थान, तुम्ही हाते, तुम्ही जाणावयाची योग्य वस्तु, व तुम्ही परमपद आहा. हे अनंतरूपा, तुम्ही हें सर्व जग व्यापिलें आहे ॥ ३८ ॥

तुम्ही शिव (पुरुष) व शक्ति (प्रकृति) यांच्या अगोदरचे असून मायेची मर्यादाही तुम्हीच आहां, व तुम्ही पुरातन असून तुमच्या पूर्वाचा असा दुसरा कोणी नाहीं. १४ तुम्ही सर्व विश्वाचे चालक व सर्व जीवांचें अधिष्ठान असून, भूत व भविष्य हें ज्ञान तुम्हांलाच आहे. १५ श्रुतींच्या नेत्रास ज्या स्वरूपापासून सुख होतें, तें, भेदरहित असे जे तुम्ही त्या तुमचेंच होय; व ज्या मायेनें हें सर्व जग व्यापले आहे, तिला आश्रयही तुमचाच आहे. १६ म्हणून तुम्ही सर्व सृष्टीचें आश्रयस्थान असून परमश्रेष्ठ आहां व ब्रह्मांडाच्या अंतकाळीं मायाही तुमचेच ठिकाणीं लय पावते. १७ किंबहुना देवा, हे सर्व जग तुम्हीच विस्तारलें आहे. तेव्हां, अनंतरूप असे जे तुम्ही त्या तुमचें वर्णन कोण करूं शकेल ? १८

श्लोकार्थः—वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, कश्यपादि प्रजापति व ब्रह्मदेवाचा पिताही तुम्हीच आहा. सहस्र वेळा तुम्हाला नमस्कार असो, आणि पुनः पुनः तुम्हाला नमस्कार असो ॥ ३९ ॥ हे सर्वरूपा परमेश्वरा, तुम्हाला समोरून, मागून आणि सर्व बाजूनीं नमस्कार असो. ज्याच्या बलाला आणि पराक्रमाला पार नाहीं असे तुम्ही आहा. ज्यापेक्षा तुम्ही हें सर्व जग व्यापिलें आहे, त्यापेक्षा तुम्ही सर्वस्वरूप आहा ॥ ४० ॥

तुम्ही ज्यांत नाहीं अशी या जगात कोणती वस्तु आहे ? व तुम्ही नाहीं असें कोणतें ठिकाण आहे ? तेव्हा, तुम्ही जेथें जेथें असाल, तेथें तेथें तुम्हाला माझा नमस्कार असो. १९ श्रीअनंता, तुम्ही वायु आहां. शासन करणारा जो यम, तो तुम्ही आहां. प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं वास करणारा जो जठराग्नि तोही तुम्ही आहां.

८ शिव. ९ माया. १० मर्यादा. ११ भेदरहित. १२ त्रिभुवनास निचा आश्रय आहे त्या मायेस. १३ आश्रय. १४ आश्रयस्थान.

अग्नि तो तूं ॥ ५२० ॥ वरुण तूं सोम । स्रष्टा तूं ब्रह्म । पितामहाचाही परम ।
 आदि जनक तूं ॥ २१ ॥ (४२२. अर्जुन सर्वव्यापी देवाला सर्व बाजूंनी नमस्कार करतो,
 ५२२-५३६) आणीकही जें जें कांहीं । रूप आथी अथवा नाही । तया नमो
 तुज तैसयाही । जगन्नाथा ॥ २२ ॥ ऐसें सानुरागें चित्तें । नमन केलें पांडुसुतें ।
 मग पुढती म्हणे नमस्ते । नमस्ते प्रभो ॥ २३ ॥ पाठी तियें साद्यंतें । न्याहाळीं
 श्रीमूर्तीतें । आणि पुढती म्हणे नमस्ते । नमस्ते प्रभो ॥ २४ ॥ पाहतां पाहतां प्रांतें ।
 समाधान पावे चित्तें । आणि पुढती म्हणे नमस्ते । नमस्ते प्रभो ॥ २५ ॥ इये
 चराचरीं जीं भूतें । सर्वत्र देखे तयांतें । आणि पुढती म्हणे नमस्ते । नमस्ते प्रभो
 ॥ २६ ॥ ऐसीं रूपें तियें अद्भुतें । आश्चर्यें स्फुरतीं अनंतें । तंव तंव नमस्ते ।
 नमस्तेचि म्हणे ॥ २७ ॥ आणिक स्तुतिही नाठवे । आणि निवातुही न बैसवे ।
 नेणें कैसा प्रेमभावें । गाजोंचि लागे ॥ २८ ॥ किंबहुना इयापरी । नमन केलें
 सहस्रवरी । कीं पुढती म्हणे श्रीहरी । तुज सन्मुखा नमो ॥ २९ ॥ देवासि पाठी
 पोट आथी कीं नाही । येणें उपयोग आम्हां काई । तरि तुज पाठिमोरेयाही ।
 नमो स्वामी ॥ ५३० ॥ उभा माक्षिये पाठीसीं । म्हणोनि पाठिमोरें म्हणावें
 तुम्हांसी । सन्मुख विमुख जगेंसीं । न घडे तुज ॥ ३१ ॥ आतां वेगळालिया
 अवयवां । नेणें रूप करूं देवा । म्हणोनि नमो तुज सर्वा । सर्वात्मका ॥ ३२ ॥ जी
 अनंत घळ-संभ्रमा । तुज नमो अमिर्ताविक्रमा । सकळ काळीं समा । सर्वरूपा ॥ ३३ ॥
 आघविया आकाशीं जैसें । अवकाशाचि होऊनि आकाश असे । तूं सर्वपणें तैसें ।
 पातलासि सर्व ॥ ३४ ॥ किंबहुना केवळ । सर्व हें तूंचि निखळ । परि क्षीरार्णवीं
 कळोळ । पयाचे जैसे ॥ ३५ ॥ म्हणोनियां देवा । तूं वेगळा नव्हसी सर्वा । हें
 आलें मज सद्भावा । आतां तूंचि सर्व ॥ ३६ ॥

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।

अज्ञानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वाऽपि ॥ ४१ ॥

अन्वयः— (भगवन्,) तव महिमानं अज्ञानता मया सखा इति मत्वा, हे कृष्ण, हे यादव,
 हे सखे, इति प्रमादात् वा प्रणयेन अपि प्रसभं यत् उक्तं (अस्ति), ॥ ४१ ॥

(४२३. सर्वव्यापी देवाला न जाणल्यामुळे अपराध घडले त्याची अर्जुन क्षमा
 मागतो, ५३७-२६०) परि ऐसिया तूतें स्वामी । कर्हाच नेणों जी आम्ही ।
 म्हणोनि सोयरे-संबंध-धर्मी । राहाटलों तुजसीं ॥ ३७ ॥ अहा घोरें वाउर
 जाहलें । अमृतें संमार्जन म्यां केलें । वारिकें घेऊनि दिधलें । कामधेनूतें
 ॥ ३८ ॥ परिसाचा खंडयाचि जोडला । कीं फोडोनि आम्हीं गांडोरीं घातला ।

१ गणती, २ सर्वस्वरूप, ३ साठा, ४ अगणित पराक्रमी, ५ चाईट गोष्ट, ६ शिगलं, ७ पर्वत,
 ८ गडगा, पायांत भर.

५२० तुम्ही वरुण, चंद्र व सृष्टि निर्माण करणारे ब्रह्मदेव आहां; व ब्रह्मदेवालाही जो उत्पन्न करणारा, तोही तुम्हीच आहां. २१ श्रीजगन्नाथा, ह्याशिवाय इतर म्हणून ज्या आपल्या विभूति आहेत, त्यांना आकार असो वा नसो, त्यांना माझा नमस्कार असो. २२ या-प्रमाणे अर्जुनाने सप्रेम चित्ताने नमस्कार केला; व पुनः, 'हे प्रभो, तुम्हाला नमस्कार असो, नमस्कार असो,' असे तो म्हणू लागला. २३ नंतर श्रीकृष्णाच्या मूर्तीकडे नीट न्याहाळून पाहिल्यावर, पुनः 'हे प्रभो, तुम्हाला नमस्कार असो, नमस्कार असो,' असे म्हणू लागला. २४ एकेक अवयवाकडे पाहून चित्तात समाधान पावल्याने, पुनः 'हे प्रभो, तुम्हाला नमस्कार असो, नमस्कार असो,' असे म्हणू लागला. २५ स्थावरजंगम पदार्थ व प्राणी त्या रूपाचे ठिकाणी-पाहून, 'हे प्रभो, तुम्हांस नमस्कार असो, नमस्कार असो,' असेच म्हणू लागला. २६ याप्रमाणे अद्भुत अशीं रूपे श्रीअनंताचे ठिकाणी आश्चर्याने पाहून, 'नमस्कार असो, नमस्कार असो,' असे म्हणू लागला. २७ यापेक्षा जास्त स्तुति कशी करावी हें आठवेना आणि स्वस्थही बसवेना, अशी अर्जुनाची स्थिति होऊन तो प्रेमभावाने जास्त स्तुतिच करू लागला, ती सांगता येत नाही. २८ फार काय, याप्रमाणे त्याने हजारों वेळा नमस्कार केले व तो पुनः श्रीहरीस म्हणाला, "तुम्ही माझ्यासमोर जे दिसत आहा, त्या तुम्हाला नमस्कार असो. २९ देवाला पाठपोट आहे की नाही, याची चौकशी करून आम्हांला काय उपयोग होणार? तथापि हे स्वामी, माझ्या पाठीमागे जे तुम्ही आहां, त्या तुम्हाला नमस्कार असो. ५३० तुम्ही माझ्या पाठीशी उभे आहां, म्हणून तुम्ही पाठीमागे आहा असे म्हणता येते; परंतु खरोखर तुम्ही जगाच्या पाठीमागे किंवा पुढे आहां असं काहीच म्हणता येत नाही. ३१ तुमच्या निरनिराळ्या अवयवांची गणती करता येत नाही; म्हणून, सर्वस्वरूपी असे जे तुम्ही त्या तुमच्या सर्व अंगांना नमस्कार असो. ३२ देवा, जे तुम्ही अनंत बळाचा सांठा आहां, तुम्ही अगणित पराक्रमी व सर्व रूपांत सर्वकाळीं सम आहां, त्या तुम्हांला नमस्कार असो. ३३ ज्याप्रमाणे सर्व आकाशात आकाशमय होऊन आकाशच असते, त्याप्रमाणे सर्व ठिकाणी तुमची व्याप्ति असल्यामुळे तुम्ही सर्वांत आहां: ३४ किंबहुना सर्वत्र तुम्हीच केवळ भरलेले आहां. पण ज्याप्रमाणे क्षीरसमुद्रात लाटाही दुधाच्याच येतात, (त्या-प्रमाणे.) ३५ म्हणून देवा, तुम्ही सर्व पदार्थांपासून वेगळे नाही हें माझ्या प्रत्ययास आलें आहे; तेव्हा आता सर्वत्र तुम्ही भरलेले आहां. ३६

श्लोकार्थः—हे प्रभो, तुमचा हा महिमा न जाणवा, मी तुम्हाला मित्र समजून, हे कृष्णा, हे यादवा, हे सख्या, असे अमर्यादेनें अथवा प्रीतीनें जें उद्दाम भाषण बोललों आहे; ॥ ४१ ॥

परंतु प्रभो, तुमची अशी योग्यता आहे असें मीं मुळांच जाणलें नाहीं, म्हणून सोयरेपणाच्या नात्यानें वागलों. ३७ अरेरे ! माझ्या हातून फार वाईट गोष्ट घडली, कीं म्यां अमृताचा उपयोग सडासंमार्जनाकडे केला, व कामधेनु देऊन तिच्या बदला शिंगळ

कल्पतरु तोडोनि केला । कूप शेता ॥ ३९ ॥ चिंतामणीची खाणी लागली ।
तेणें करें वोढाळें वोढांढिलीं । तैसी तुझी जवळीक धाडिली । सांगातीपणें
॥ ५४० ॥ हें आजिचोंचि पाहें पां रोकडें । कवण झुंज हें केवढें । एथ
परब्रह्म तूं उघडें । सारथी केलासी ॥ ४१ ॥ ययां कौरवांचिया घरा । शिष्टाई
धाडिलासि दातारा । ऐसा वणिजेसाठीं जगदीश्वरा । विकलासि आम्हीं ॥ ४२ ॥
तूं योगियांचें समाधिसुख । कैसा जाणोंचिना मी मूर्ख । उपरोधुं जी सन्मुख ।
तुजसीं करूं ॥ ४३ ॥

यथावहासार्थमस्तकृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु ।

एकोऽथवाऽप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रयेयम् ॥ ४२ ॥

अन्वयः-अच्युत, यत् च विहारशय्यासनभोजनेषु अवहासार्थं एकः अथवा तत् समक्षं अस्त-
कृतः असि, तत् अहं त्वा क्षामये ॥ ४२ ॥

तूं या विश्वाची अनादि आदी । बैससी जिये सभासर्दी । तेथें सोयरीकी-
चिया संबंधी । रळीं बोलों ॥ ४४ ॥ विपायें राउळा येवों । तरि तुझेनि आं
मात्रु पावों । न मानिसी तरी जावों । रुतोनि सलगीं ॥ ४५ ॥ पायां लागोनि
बुझावणी । तुझ्या ठायीं शार्गपाणी । पाहिजे ऐसी करणी । बहु केली आम्हीं
॥ ४६ ॥ सजाणपणाचिया वाटा । तुजपुढें बैसैं उंपराटा । हा पांड काय बैकुंठी ।
परि चुकलों आम्ही ॥ ४७ ॥ देवोंसि कोलेंकाठी धरूं । अखंडें झोंबीलोंचीं करूं ।
सारीं खेळतां आविर्कैरूं । निकरेंही भांडों ॥ ४८ ॥ चांग तें उंपराउरी मार्गों ।
सर्वज्ञासि कीं बुद्धि सांगों । तेवींचि म्हणों काय लागों । तुझें आम्ही ॥ ४९ ॥
ऐसा अपराधु हा आहे । जो त्रिभुवनीं न समाये । जी नेणतांचि कीं पाये । शिव-
तिले तुझे ॥ ५० ॥ देवो बोर्नयाच्या अवसरि । लोभें कीर आठवण करी । परि
माझा नितुंग गर्व अवधारी । जे फुगूनचि बैसैं-॥ ५१ ॥ देवाचिया भोगीयतनीं ।
खेळता आशंकेंना मनीं । जी रिगोनियां शयनीं । सरिसा पैहुडें ॥ ५२ ॥ कृष्ण
म्हणोनि हाकारिजे । यादवपणें तूतें लेखिजे । आपली आण घालिजे । जातां
तुज ॥ ५३ ॥ मज एकासनीं बैसणें । कां तुझा बोलु न मानणें । हें बोटटीचेनि^१
दाटपणें । बहुत घडलें ॥ ५४ ॥ म्हणोनि काय काय आतां । निवेदिजेल अनंता ।
मी राशि आहे समस्तां । अपराधाची ॥ ५५ ॥ यालागीं पुढा अथवा पाठी । जियें

१ कुंपण. २ ओढाळ गुंठें. ३ हाकून लावली. ४ सान्निध्य. ५ उघड उघड. ६ आमच्या
कामाकरिता. ७ विनोद; हट्ट. ८ विनोदानें. ९ समजूत. १० पाठमोरा. ११ योग्यता. १२
श्रीकृष्णा. १३ दांडपट्टा. १४ आखाड्यात. १५ कुस्ती. १६ सोंगट्या. १७ तिरस्कार करून. १८
तावडतोव. १९ जेवणाच्या. २० रिकामा. २१ अंतःपुरात. २२ निजत हेतों. २३ परिचयानें.

घेतलें ! ३८ परिसाचा डोंगर भिळाला असता तो फोडून त्याची आम्ही घराच्या पायांत भर घातली; तसेंच कल्पतरू तोडून त्याचें शेतास कुंपण केलें; ३९ चितामणीची खाण लागली असून ते दगड गोफणीनें मारून ओढाळ गुरें हांकून लावलीं; त्याप्रमाणें तुमच्याशीं असलेल्या अतिशेहाचा उपयोग करून न वेता तुम्हांला दूर केलें. ५४० हें आजचेंच उघड उघड उदाहरण पहा, कीं हें युद्ध केवढें व काय किमतीचें, पण परब्रह्म जे तुम्ही त्या तुम्हांला आम्हीं आपले साराथि केलें. ४१ हे कृपासागरा, दुष्ट अशा कौरवांकडे तुम्हाला शिष्टाई करण्याकीरतां आम्ही धाडलें; याप्रमाणें हे जगदीश्वरा, आम्हीं आपल्या कामाकरितां तुमचा उपयोग करून घेतला. ४२ तुम्ही योग्यांचें समाधिसुख असून म्यां मूर्खानें तुम्हाला जाणलें नाहीं, व तुमच्या बरोबर विनोदार्थी भाषणें केलीं. ४३

श्लोकार्थः—आणखी हे अच्युता, खेळताना, निजताना, बसताना आणि जेवताना तुमच्या समक्ष थट्टेनें जो तुमचा अपमान केला, त्याबद्दल, अनंत असे जे तुम्हीं, त्या तुमची 'सभा करा' अशी मी प्रार्थना करितों ॥ ४१ ॥

'तुम्ही विश्वाचे आदिपुरुष आहां; तुमच्या अगोदरचा दुसरा कोणी नाहीं. ते तुम्ही ज्या सभेंत बसत होतां, तेथें तुम्ही आमचे नातेवाईक याप्रमाणें मी तुमच्याशीं विनोदानें बोललों. ४४ कदाचित् तुमच्या घरीं आलों, तर तुमच्या बरोबरीनें मान घेत होतो; आणि तो तुम्हीं न दिला तर खेद्याच्या नात्यानें आम्ही रसून परत जात होतो. ४५ हे शार्ङ्गपाणी, 'तुम्ही माझे पायां पडून समजूत केली पाहिजे' याप्रमाणें हव्या त्या प्रकारानें आम्हीं तुमचा उपमर्द केला. ४६ शहाणपणाच्या घमेंडीवर आम्ही तुमच्या पुढें पाठमोरे देखील बसलों आहों; तर हे श्रीकृष्णा, अशी आमची योग्यता आहे का ? परंतु आमची चूक झाली. ४७ देवा, तुमच्याबरोबर दोडपट्टा वगैरे खेळ तर खेळलों; आखाड्यांत कुस्ती तर केली; व सोंगट्या खेळतांना तुमचा तिरस्कार करून तुमच्याबरोबर निकारानें तर भाडलों. ४८ जी उत्तम वस्तु असेल, ती अगोदर आम्हांला धा म्हणून मागितली; सर्वत्र असे जे तुम्ही त्या तुम्हाला युक्तीच्या गोष्टी सांगितल्या. त्याचप्रमाणें, 'तुमचें आम्ही काय लागत आहे ?' असें तुम्हांला म्हटलें. ४९ अशा रीतीनें, त्रिभुवनांत न मातील असे आमचे हातून अपराध घडले आहेत, परंतु तुमच्याच पायाची शपथ कीं, आम्हीं तुम्हाला न ओळखतां तुमच्याशीं असं वर्तन केलें. ५५० देवांनीं जेवणाचे वेळेस लोभानें खरोखर माझी आठवण करावी, परंतु मी रिकामा गर्व करून रसून बसावें; ५१ देवांच्या अंतःपुरांतही खेळतांना माझ्या मनांत शंका उत्पन्न होत नसे, व आथरुणावर जाऊन मी शेजारीं निजत असें. ५२ मी तुम्हांला 'कृष्णा' म्हणून हांक मारीत असून, इतर यादवांप्रमाणें तुम्हाला मानीत होतो, आणि तुम्ही जाऊं लागलां म्हणजे मी आपली शपथ घालीत असें. ५३ माझे तुमच्याबरोबर एका आसनावर बसणें, किंवा तुमचा शब्द मोडणें, हें अतिपरिचयामुळें पुष्कळ वेळां घडलें आहे. ५४

राहटलों बहुवें बोखंटीं । तियें मायेचिया परी पोटीं । सामावीं प्रभो ॥ ५६ ॥ जी कोणही एके वेळे । सरिता घेऊनि येती खंडुळें । तियें सामाविजेति सिंधुजळें । आन उपायो नाही ॥ ५७ ॥ तैसीं प्रीती कां प्रमादें । देवेंसीं मज विरुद्धें । बोल-विलीं तियें मुकुंदें । उपसाहावीं जी ॥ ५८ ॥ आणि देवाचेनि क्षमत्वे क्षमा । आधारु झाली आहे या भूतग्रामा । म्हणोनि जी पुरुषोत्तमा । विनवूं तें थोडें ॥ ५९ ॥ तरि आतां अप्रमेया । मज शरणागता आपुलिया । क्षमा कीजे जी यया । अपराधांसी ॥ ५६० ॥

पिताऽसि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥

अन्वयः—अप्रतिमप्रभाव ! त्वं अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता च गरीयान् पूज्यः गुरुः असि; लोकत्रये अपि त्वत् समः न अस्ति, अधिकः अन्यः कुतः (स्यात्) ? ॥ ४३ ॥

(४९४. देवाच्या प्रसादानें देवाचा अलौकिक महिमा कळला, ५६१-५६६) जी जाणितलें मियां साचें । महिमान आतां देवाचें । जे देव होय चराचराचें । जन्मस्थान ॥ ६१ ॥ हरिहरादि समस्तां । देवा तूं परम देवता । वेदातेंही पढविता । आदि गुरु तूं ॥ ६२ ॥ गंभीर तूं श्रीरामा । नानाभूतैकसमा । सकळगुणीं अप्र-तिमा । अद्वियीया ॥ ६३ ॥ तुजसी नाहीं सरिसें । हें प्रतिपादनचि कायसें । तुवां जालेनि आकाशें । सामाविलें जग ॥ ६४ ॥ तया तुझेनि पाडें दुजें । ऐसें बोलतांचि लाजिजे । तेथ अधिकाची कीजे । गोठी केवीं ॥ ६५ ॥ म्हणोनि त्रिभुवनीं तूं एकु । तुजसारिखा नाहीं आणिकु । तुझा महिमा अलौकिकुं । नेणिजे वानूं ॥ ६६ ॥

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कार्यं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ।

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हासि देव सोढुम् ॥ ४४ ॥

अन्वयः—देव ! तस्मात् कार्यं प्रणिधाय प्रणम्य अहं ईड्यं ईशं त्वा प्रसादये. पुत्रस्य (अप-राधं) पिता इव, सख्युः (अपराधं) सखा इव, प्रियः प्रियायाः (इव, मम अपराधान् त्वं) सोढुं अर्हसि ॥ ४४ ॥

(४९५. अपराध पोटांत घालण्यास अर्जुन सांगतो, ५६७-५७८) ऐसें अर्जुन म्हणितलें । मग पुढती दंडवत घातलें । तेथें सात्विकाचें आलें । भरतें तया ॥ ६७ ॥ मग म्हणतसे प्रसीद । वाचा होतसे सद्गद । काढी जी अपराध- । समुद्रौनि मातें ॥ ६८ ॥ तुज विश्व-सुहृदातें कहीं । सोयरेपणें न मनुंचि पाहीं । तुज विश्वेश्वराचिया ठायीं । आश्चर्य केलें ॥ ६९ ॥ तूं वर्णनीय परी लोभें ।

१ रीतीन. २ नथा. ३ गडूळ पाणी. ४ सहन करण्याच्या शक्तीन. ५ पृथ्वी. ६ अतर्क्या. ७ अपूर्व; अगाध. ८ कृपा करा. ९ स्नेहाव.

म्हणून हे अनंता, आणखी अशा अमर्यादेच्या तुम्हांला किती तरी गोष्टी सांगू ? तर मी सर्व अपराधांची रासच आहे. ५५ याकरितां प्रभो, पुढें अथवा पाठीमागे जितक्या म्हणून माझ्या हातून वार्डट गोष्टी घडून येतील किंवा आल्या आहेत, तितक्या आईप्रमाणें पोटांत घाला. ५६. एखादे वेळेस नदीचें पाणी गढूळ होऊन समुद्रास मिळण्यास गेलें असतां त्याचा अंगीकार केल्याशिवाय समुद्रास दुसरा उपाय नसतो, ५७ त्याप्रमाणें, प्रीतीनें म्हणा अथवा प्रमादानें म्हणा, देवा, तुम्हांला विरुद्ध अशीं जीं जीं भाषणें मी बोललों, तीं तीं, हे मुकुंदा, पोटांत घाला ! ५८ देवा, तुमच्या सहन करण्याच्या शक्तीनें ही पृथ्वी प्राणिमात्राचा भार सहन करण्यास समर्थ झाली आहे; म्हणून हे पुरुषोत्तमा, जितकी तुमची विनंती करावी तितकी थोडी आहे. ५९ तर आतां, हे अतर्क्या कृष्णा, तुमचा म्हणविलेला मी तुम्हांला शरण आलों आहे. तर माझ्या सर्व अपराधांची क्षमा करा. ५६०

श्लोकार्थः—तुम्ही या चराचर जगताचे उत्पादक व अति श्रेष्ठ आणि पूज्य असे गुढ आहा. तुमच्या सामर्थ्याला उपमा नाही. तुमच्यासारखा या त्रैलोक्यात दुसरा कोणी नाही; तेव्हा तुमच्या-पेक्षा अधिक कोडून असणार ! ॥ ४३ ॥

हे श्रीकृष्णा, तुमचा महिमा मी आता पूर्ण जाणला आहे. देवा, तुम्ही या चराचराचें उत्पत्तिस्थान आहां. ६१ तुम्ही विष्णु, शंकर आदिकरून सर्व देवांचें परम-दैवत आहां; आणि वेदांनाही पदविणारे असे मूळ गुरु तुम्ही आहां. ६२ हे श्रीरामा, तुम्ही गंभीर असून सर्व भूतांचे ठिकाणीं तुमची समदृष्टि आहे. तुम्ही सर्व गुणात अप्रतिम असून अद्वितीय आहां. ६३ तुमच्या बरोबरीचा दुसरा कोणी नाही. याचें प्रतिपादन तरी कशाला करावयाचें ? कारण, तुम्हीं जें आकाश उत्पन्न केलें आहे, त्यांत सर्व जगाचा समावेश होतो. ६४ त्या तुमच्या बरोबरीचें दुसरें कोणी आहे असें म्हणणेंच लज्जास्पद होय. मग तुमच्यापेक्षां दुसरा कोणी अधिक आहे, ही गोष्टच बोलण्यास नको ! ६५ म्हणून, सर्व त्रिशुवनांत तुम्ही एकच असून, तुमच्या बरोबरीचा किंवा तुमच्याहून अधिक दुसरा कोणी नाही; व तुमचा महिमा अगाध असून तो वर्णन करण्यास आम्ही असमर्थ आहों. ६६

श्लोकार्थः—म्हणून हे देवा, साष्टांग नमस्कार करून, स्तुतीस योग्य व समर्थ अशा तुम्हांला प्रसन्न होण्याकरितां मी प्रार्थना करतो. जसा पिता पुत्राचे (अपराध), मित्र मित्राचे (अपराध) आणि पुरुष आपल्या प्रियेचे (अपराध) सहन करतो, तसे तुम्ही माझे (अपराध) सहन करण्यास योग्य आहां ॥ ४४ ॥

याप्रमाणें बोलून अर्जुनानें भगवंतास साष्टांग नमस्कार घातला. त्या वेळीं त्याला अष्टसात्त्विक भाव उत्पन्न झाले. ६७ मग गद्विरून म्हणाला, “कृपा करा, कृपा करा व मला अपराधरूपी समुद्रांतून बाहेर काढा. ६८ तुम्ही आमचे नातेवाईक आहां अशा सम-जुतीनें तुम्हां विश्वसुद्धाला मी कधींच मान दिला नाही; व तुम्ही सर्व विश्वाचे ईश्वर आहां, असें कोणीं म्हटलें, तर उलट आम्ही आश्चर्य करित होतो. ६९ तुमचेंच वर्णन करणें

मातें वर्णिशी पां सभे । तरि मियां वलिगजे क्षोभें । अधिकाधिक ॥ ५७० ॥ आतां
 ऐसिया अपराधां । मर्यादा नाही मुकुंदा । म्हणोनि रक्ष रक्ष प्रेमादा- । पासोनियां
 ॥ ७१ ॥ जी हेंचि विनवावयालागीं । कैची योग्यता माझिया आंगीं । परि
 अपत्य जैसें सलगी । बापोंसिं बोले ॥ ७२ ॥ पुत्राचे अपराध । जरी जाहले
 अगाध । तरी पिता साहे निर्द्वंद्व । तैसें साहिजो जी ॥ ७३ ॥ सख्याचें उद्धत ।
 सखा साहे निवांत । तैसें तुवां समस्त । साहिजो जी ॥ ७४ ॥ प्रियाचिया ठायीं
 सन्मान । प्रिय न पाहे सर्वथा जाण । तेविं उच्छिष्ट काढिलें आपण । ते क्षमा
 कीजो जी ॥ ७५ ॥ नातरी प्राणाचें सोयरें भेटे । मग जीवें भूतलीं जियें संकटें ।
 तियें निवेदितां न वाटे । संकोचु काहीं ॥ ७६ ॥ कां उखितें आंगें जीवें । आप-
 णपें दिधलें जिया मनोभावं । तिया कांतु मिनलिया न राहवे । हृदयं जेवीं
 ॥ ७७ ॥ तयापरी जी मियां । हें विनविलें तुमते गोसाविया । आणीक काहीं-
 एक म्हणावया । कारण असे ॥ ७८ ॥

अदृष्टपूर्व हापितोऽस्मि हृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । .

तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥

धन्यव्यः--देवेश, जगन्निवास, अदृष्टपूर्व (विश्वरूपं) दृष्ट्वा (अहं) दृषितः अस्मि, मे मनः
 च भयेन प्रव्यथितं (अस्ति; अतएव,) देव त्वं प्रसीद (च) तदेव रूपं मे दर्शय ॥ ४५ ॥

(४९६. विश्वरूपाला भ्यालेला अर्जुन चतुर्भुज पाहाण्याची इच्छा करतो, ५७९-
 ६०८.) तरि देवेंसीं सलगी केली । जे विश्वरूपाची आळी घेतली । ते मायबापें
 पुरविली । स्नेहांळाचेनि ॥ ७९ ॥ सुरतरुचीं झाडें । आगणीं लावावीं कोडें ।
 देयावें कामधेनूचें पाडें । खेळावया ॥ ५८० ॥ मियां नक्षत्रीं डोंव पाडावा । चंद्र
 चेंडूवालागीं आणावा । हा छंदु सिद्धी नेला आघवा । माउलिये तुवा ॥ ८१ ॥
 जिया अमृतलेशालागीं सायास । तयाचा पाऊस केला चारी मास । पृथ्वी वाहून
 चासेचौस । चिंतामणि पेरिले ॥ ८२ ॥ ऐसा कृतकृत्य केला स्वामी । बहुवें लळा
 पाळिला तुम्हीं । दाविलें जें परबर्ही । नायकिजे कार्नी ॥ ८३ ॥ मां देखावयाची
 केउती गोठी । जयाची उपनिषदा नाही भेटी । ते जिह्वारींची गांठी । मजलागीं
 सोडिली ॥ ८४ ॥ जी कल्पादिलागौनी । आजिची घडी धरूनी । माझीं जेतुलीं
 होउनी । गेलीं जन्में ॥ ८५ ॥ तया आघवियांचिआंतु । घेरडोळी घेऊनि असें
 पाहतु । परि ही देखिली ऐकिली मातु । आतुडेचिनें ॥ ८६ ॥ बुद्धीचें जाणणें ।

१ अपराध. २ दुजा भाव सोडून. ३ दाढगेपणा. ४ अपेक्षा करीत नाही. ५ उष्टी. ६
 अनुभवणी. ७ सर्वस्व अर्पण केलें. ८ भेटल्यावर. ९ छंद. १० अत्यंत दयाळूपणें. ११ आवडीनें. १२
 वासरूं. १३ फावे करावे. १४ चेंडू. १५ वापयावापयानें. १६ तर मग. १७ अंतरंगातील. १८
 घरांचा झाडा. १९ सांपडेना.

योग्य असताही, सभेमध्ये जों जों तुम्हीं माझे प्रेमानें वर्णन करावें, तो तों चढेलपणाने मी अधिक बडबड करावी. ५७० हे मुकुंदा, असे जे माझे हातून एकएक अपराध झाले आहेत, ते अमर्याद आहेत; म्हणून त्या अपराधापासून माझे रक्षण करा ! ७१ अहो, अशा प्रकारें तुमची प्रार्थना करण्याची देखील योग्यता माझ्या अंगां नाही, पण लहान मूल जसे बापाशी लडिवाळपणानें बोलतें, ७२ त्याप्रमाणें, मी हे म्हणतो. प्रभो, पुत्राच्या हातून पुष्कळ अपराध घडले असले तरी पिता दुजा भाव सोडून जसे ते सहन करतो, तसे माझे सर्व अपराध तुम्ही सहन करा ! ७३ देवा, मित्राचा उद्धटपणा मित्र जसा निवातणें सहन करतो, तसे माझे सर्व अपराध तुम्ही सहन करा ! ७४ ज्याप्रमाणे आपल्या आवडत्या मित्राकडून आपला सन्मान व्हावा अशी कधी कोणी अपेक्षा करीत नाही, त्याप्रमाणें, (राजसूय यज्ञात) तुम्हीं उष्टी काढली त्याची क्षमा करा. ७५ किंवा आपला जिवलग स्नेही भेटल्यावर, आपण जितकी संकटें अनुभविली असतील, तितकी त्याला सांगण्याचा कधीही संकोच वाटत नाही. ७६ अथवा जिनें आपलें तन, मन व आत्माही मनोभावानें आपले पतीस अर्पण केला आहे, अशा पतिव्रता स्त्रीस पतीची गांठ पडल्यावर जशी मनांतील गोष्ट सांगितल्याशिवाय राहवत नाही, ७७ त्याप्रमाणें प्रभो, माझे अपराध क्षमा करण्याबद्दल मी तुम्हांस विनंति केली, परंतु मला आणखी एक गोष्ट विचारावी असें वाटत आहे. ७८

श्लोकार्थः हे देवाधिदेवा जगन्निवासा, पूर्वी कधी न पाहिलेले असे विश्वरूप पाहून मला हर्ष झाला; आणि मयानें माझे मन अति व्याकुळ झालें, वास्तव, हे देवा, प्रसन्न व्हा, आणि तुमचें तेंच (पूर्वीचें) रूप मला दाखवा ॥ ४५ ॥

श्रीकृष्णा, तुमच्याशीं सलग्न करून ' विश्वरूप दाखवा ' म्हणून जो छंद घेतला, तो अत्यंत दयाळूपणानें तुम्हीं पुरविला. ७९ अंगणात कल्पतरु लावण्याची व कामधेनूचे वासलं खेळावयास देण्याची माझी हास पुरविली. ५८० मला (फार्शाच्या ऐवजीं) खेळण्यास नक्षत्रें धावीं, व चेडूच्या ऐवजीं चंद्र धावा, ही माझी सर्व हास तुम्हीं माते-प्रमाणें पूर्ण केली. ८१ जें अमृत थोडकें मिळविण्यासही श्रम पडतात, त्याचा चार महिने पाऊस पाडला; आणि जमीन उत्तम रीतीनें तयार करून तिच्या प्रत्येक वाफ्यात चितामाणे पेरले ! ८२ याप्रमाणें प्रभो, सर्व गोष्टी मला देऊन माझे लाड पुरविल्यानें मी कृतकृत्य झाले, आणि जें तुम्हीं मला प्रत्यक्ष दाखविलें, त्या विश्वरूपाची गोष्ट शंकर, ब्रह्मदेव यांनीं कानांनीं ऐकलीही नाही, ८३ मग तें त्याच्या दृष्टीस कोठून पडणार ? हें पहा कीं, उपनिषदांसही ज्याची भेट झाली नाही, तें आपलें अंतरंगातील रूप तुम्हीं माझ्याकरिता उघड करून दाखविलें. ८४ कल्पाच्या आरंभापासून आज घटकेपर्यंत जितके माझे जन्म होऊन गेले, ८५ त्या सर्व जन्मात प्रत्येक जन्माचा झाडा घेऊन पाहतो, परंतु या रूपाची गोष्ट मी कधी ऐकिली आहे, किंवा हे रूप पाहिलें आहे असें आढळून येत नाही. ८६

काहीं न वेचेचि याचेनि आंगणें । हे सौदही अंतःकरणें । करवेचिना ॥ ८७ ॥ तेथ
 डोळ्यां देखी होआवी । ही गोष्टीचि कायसया करावी । किंबहुना पूर्वीं । हेष्ट
 ना श्रुतें ॥ ८८ ॥ तें हें विश्वरूप आपुलें । तुम्हीं मज डोळां दाविलें । तरि माझे
 मन झालें । हेष्ट देवा ॥ ८९ ॥ परि आतां ऐसी चाढ जीवीं । जे तुजसी गोठी
 करावी । जवळीक हे भोगावी । आलिंगायासी ॥ ९० ॥ ते याचि रूपीं करूं म्हणिजे ।
 तरि कोणे एके सुखेंसीं चावाळिजे । आणि कवणा खेवें देइजे । तुज लेख नाहीं
 ॥ ९१ ॥ म्हणोनि वारियासवें धावणें । न ठके गगना खेव देणें । जैलकेली खेळणें ।
 समुद्रीं केउतें ॥ ९२ ॥ यालागीं जी देवा । एथींचें भय उपजतसे जीवा । म्हणोनि
 येतुला लेळा पाळावा । जे पुरे हें आतां ॥ ९३ ॥ पैं चराचर विनोदें पाहिजे । मग
 तेणें सुखें घरीं राहिजे । तैसें चतुर्भुज रूप तुहें । तो विसांवा आम्हां ॥ ९४ ॥
 आम्हीं योगजात अभ्यासावें । तेणें याचि अनुभवा यावें । शास्त्रातें ओलोडावें ।
 परि सिद्धांतु तो हाचि ॥ ९५ ॥ आम्हीं यजनें कीजती सगळें । परि तियें फळावीं
 येणेंचि फळें । तीर्थें होतु सकळें । याचिलागीं ॥ ९६ ॥ आणीकही काहीं जें जें ।
 दान पुण्य आम्हीं कीजे । तया फळीं फळ तुहें । चतुर्भुज रूप ॥ ९७ ॥ ऐसी
 तेथींची जीवा आवडी । म्हणोनि तेंचि देखावया लेंवडसवडी । वर्तत असे ते
 सांकडी । फेडिजे वेगीं ॥ ९८ ॥ अगा जीवींचें जाणतेया । सकळ विश्व वसवि-
 तेया । प्रसन्न होई पूजितया । देवांचिया देवा ॥ ९९ ॥

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तामिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

अन्वयः—सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, अहं त्वां किरीटिनं च गदिनं तथैव चक्रहस्तं द्रष्टुं इच्छामि;

(तस्मात्) तेन एव चतुर्भुजेन रूपेण (युक्तः) भव ॥ ४६ ॥

कैसें नीलोत्पलातें रावितें । आकाशाही रंगु लावित । तेजाची वोर्जे
 दावित । इंद्रनीळा ॥ ६०० ॥ जैसा परिमळ जाहला मरगजा । कां आनंदासि
 निघालिया भुंजा । ज्याचे जौनूवरी मकरध्वजा । जोडली धरैव ॥ १ ॥ मस्तकीं
 मुकुटातें ठेविलें । कीं मुकुटा मुकुट मस्तक झालें । शृंगारी^२ लेणें लेंघलें । आंगा-
 चेनि जया ॥ २ ॥ इंद्रधनुष्याचिये आडणी- । माजी मेघ गगनरंगणी । तैसें
 आवरिलें शार्ंगपाणी । वैजयंतिया ॥ ३ ॥ आतां कवणी ते उदार गदा । असुरां
 देत कैवल्य सदा । कैसें चक्र हन गोविंदा । सौम्य तेजें मिरवे ॥ ४ ॥ किंबहुना
 स्वामी । तें देखावया उत्कंठित पां मी । म्हणोनि आतां तुम्हीं । तैसया होआवें

१ पोहोचत नाही. २ कल्पना. ३ दृष्टीस पडार्हे. ४ पाहिलें नाही व ऐकिलें नाही. ५ आनंदित.
 ६ बोलवें. ७ आलिंगन. ८ गणना. ९ घडत नाही. १० जलक्रीडा. ११ दौड. १२ अध्ययन
 करार्हे. १३ लग्नग. १४ नलिकमलाख. १५ रंगवीत. १६ शाक. १७ सुगंध. १८ पाच नाकांचे

या विश्वरूपाच्या अंगणात देखील चुद्धीची कल्पना गेली नाही, मग अंतःकरणात त्याची आठवण कोठून होणार ? ८७ अशा स्थितीत तें विश्वरूप डोळ्यांनी पाहावें, याजबद्दल गोष्ट बोलायलाच नको. किंबहुना असें पूर्वी कधी ऐकिलें नाही व पाहिलेंही नाही. ८८ देवा, तें हें तुमचें विश्वरूप तुम्हीं मला दाखविल्यानें माझे मन आनंदित झालें. ८९ परंतु आतां अशी एक मनांत इच्छा उत्पन्न झाली आहे कीं, तुमच्याबरोबर गोष्टी सांगून तुमच्या स्नेहाचा उपभोग घ्यावा, व तुम्हाला आलिंगन द्यावें. ५९० तेव्हा तें याच रूपात करूं म्हटलें, तर तुमच्या कोणत्या तोंडाबरोबर बोलावें ? व कोणाला आलिंगन द्यावें ? कारण. तुमच्या रूपाला पार नाही. ९१ म्हणून, वाऱ्याबरोबर धावणें अगर गगनाला आलिंगन देणें हें घडावयाचें नाही. समुद्रांत जलक्रीडा कशी करितां येईल ? ९२ याकरितां देवा, या विश्वरूपाचें मला भय वाटतें; म्हणून हें आटोपून घ्यावें, एवढी माझी हौस पुरवावी. ९३ हें पहा—या चराचराचें कौतुकांनं अवलोकन करूनही जसें घरीच राहावेंसें वाटतें, त्याप्रमाणें तुमचें चतुर्भुज रूपच आमच्या विश्रांतीचें स्थान होय. ९४ आम्हीं सर्व योगांचा अभ्यास केला तरी त्या योगानें पहावयास मिळणार हेंच; आणि शास्त्राचा विचार केला असतांही याच स्वरूपाचा सिद्धांत होतो. ९५ आम्हीं सर्व यज्ञ केले तरी त्यांची फल-प्राप्ति हेंच रूप होय; व याच रूपाकरितां सर्व तीर्थे करावीं लागतात. ९६ आणखीही जें जें काहीं पुण्य अथवा दान आम्ही करतो, त्याची फलप्राप्ति तुमचें चतुर्भुज रूपच होय. ९७ याप्रमाणें त्या चतुर्भुज रूपाची जिवास आवड उत्पन्न होऊन, तें पाहण्याकरितां माझी लग्नगंडाळी आहे, तर ही माझी अडचण लवकर दूर करा. ९८ अहो, दुसऱ्या-च्या मनांतील गोष्ट जाणणान्या जगन्निवासा व सकल विश्व वसविणाऱ्या परमपूज्य देवाधिदेवा, मला प्रसन्न व्हा. ९९

श्लोकार्थः—हे सहस्रबाही, हे विश्वमूर्ते, तुम्हास मुकुट घातलेले आणि हातात गदा, तसेंच चक्र घेतलेले असे पाहावें, अशी माझी इच्छा आहे; म्हणून त्याच चतुर्भुज रूपानें युक्त असे तुम्ही व्हा. ४६

देवा, तुमच्या अंगकर्तांचें कोठवर वर्णन करावें ? ज्याच्या योगानें नीलकम-लास व आकाशासही निळेपणा येतो, व इंद्रनील मण्याच्या तेजाची झांक पसरते; ६०० ज्याप्रमाणें पाचेली सुगंध सुटावा चिवा आनंदाला हात फुटावे, त्याप्रमाणें प्रभूचे गुडघ्यां-वर (खेळल्यामुळें) मदनाला शोभा आली. १ प्रभूंनीं मस्तकावर धारण केलेल्या मुगुटास मस्तकाच्या सौंदर्यानें जास्त शोभा येते, व अंगाच्या प्रभेनें शृंगारास शोभा येते; २ इंद्रधनुष्याच्या मधल्या भागांत आकाशातील मेघाप्रमाणें श्रीहरीनें गळ्यात घातलेली वैजयंती माळ शोभते; ३ आता, राक्षसांनाही मोक्षपद देणारी प्रभूंच्या हातांतील उदार गदा, व तसेंच हातांतील चक्र किती सौम्य दिसतें ! ४ फार काय, प्रभो, अशी तुमची रत्न. १९ हात. २० गुडघे. २१ मदनास. २२ शोभा. २३ आली. २४ बैठक; मध्यमाग. २५ धारण केलें. २६ मोक्षपद.

॥ ५ ॥ हे विश्वरूपाचे सोहाळे । भोगूनि निवाळे जी डोळे । आतां होताति
 औघळे । कृष्णमूर्तीलागीं ॥ ६ ॥ तें साकार कृष्णरूपडें । वांचूनि पाहों नावडे ।
 तें न देखतां थोडें । मानिताती हे ॥ ७ ॥ आम्हा भोगमोक्षाचिया ठायीं ।
 श्रीमूर्तीवांचूनि नाहीं । म्हणोनि तैसाचि साकारु होई । हें सांवीरिं आतां ॥ ८ ॥
 श्रीभगवानुवाच—(४९७. विश्वरूपाला पाहून पुन्हां चतुर्भुज रूपाला पाहाण्याची इच्छा
 करतोस. तरी तूं वेडाच आहेस; तं व्यापक स्वरूपाचे ठिकाणीं प्रेम ठेव, ६०९-६३९)
 या अर्जुनाचिया बोला । विश्वरूपा विस्मयो जाहला । म्हणे ऐसा नाहीं देखिला ।
 धसौळ कोणी ॥ ९ ॥

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

अन्वयः—अर्जुन, यत् इदं मे तेजोमयं, विश्व, अनन्तं, आद्यं, परं रूपं प्रसन्नेन मया आत्म-
 योगात् तव दर्शितं. (तत्) त्वदन्येन दृष्टपूर्वं न ॥ ४७ ॥

कोण हे वस्तु पावला आहासी । तया लाभाचा तोपु न घेसी । मा
 भेणें काय नेणों धोलसी । हेकाडु ऐसा ॥ ६१० ॥ आम्हीं साविऱ्याचि जें
 प्रसन्न होणें । तें आंगर्चिवरी म्हणे देणें । वांचोनि जीव असे वेंचणें । कवणासि
 गा ॥ ११ ॥ तें हें तुझिये चाडे । आजि जीवाचोंचि देळवाडें । कांमऊनियां येवडें ।
 रचिलें ध्यान ॥ १२ ॥ ऐसी काय नेणों तुझिये आवडी । जाहली प्रसन्नता आमुची
 वेडी । म्हणोनि गौण्याची ही गुढी^१ । उभविली जर्गी ॥ १३ ॥ तें हें अपरां अपार ।
 स्वरूप माझें परात्परें । एथुनि ते अवतार । कृष्णादिक ॥ १४ ॥ हें ज्ञानतेजाचें
 निखळ । विश्वात्मक केवळ । अनन्त हें अढळ । आद्य सकळां ॥ १५ ॥ हें तुजवांचोनि
 अर्जुना । पूर्वीं ध्रुतदृष्ट नाहीं आना । जे जोगें नव्हे साधना । म्हणोनियां ॥ १६ ॥

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः ।

एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

अन्वयः—कुरुप्रवीर, अहं एवंरूपः नृलोके त्वदन्येन न वेदयज्ञाध्ययनैः न दानैः न क्रियाभिः
 न उग्रैः तपोभिः द्रष्टुं शक्यः ॥ ४८ ॥

याची सोयें पातले । आणि वेदीं मौनचि घेतलें । यज्ञ कीर माघौते
 आले । स्वर्गोनियां ॥ १७ ॥ साधकीं देखिला आयांसु । म्हणोनि वाळिलीं
 योगाभ्यासु । आणि अध्ययनें सौरसु । नाहीं एथ ॥ १८ ॥ सीगेचीं^२ सत्कर्में ।
 धाविन्नलीं संत्रंमें । तिहीं बहुतेकीं श्रमें । सत्यलोकु ठाकिले ॥ १९ ॥
 तपीं ऐश्वर्य देखिलें । आणि उग्रपण उभयांचि सांडिलें । एवं तपसाधना जें ठेलें^३ ।
 अपारांतरे ॥ ६२० ॥ तें हें तुवां अनायासें । विश्वरूप देखिलें जैसें । इये मनुष्य-

१ गुढे. २ कमी. ३ मुक्ति व मुक्ति यांच्या. ४ आपरून घ्यावें. ५ अविचारी. ६ भयानें.

७ अढाण्यासारखा. ८ शास्त्रात्कारणें. ९ सद्युदाय. १० कमनून; एकत्र करून. ११ गुह्य रूपाची.

सर्व शोभा पहावयास मी उत्सुक झालों आहे; तर तें रूप तुम्ही धारण करा. ५ विश्वरूप पाहण्याचे सोडावे भोगून माझे डोळे निवाळे आहेत, व ते आता कृष्णमूर्ति पाहण्याला भुकेले आहेत. ६ तुमचे गोजिरवाणे कृष्णरूप पाहण्याशिवाय दुसरी कोणतीही इच्छा नाही. तें जर दृष्टीस न पडलें, तर त्याच्यापेक्षां विश्वरूपाची किंमत मी कमी मानतो. ७ आम्हांला तुमच्या मूर्तीवाचून मुक्ति व मुक्ति देणारे दुसरे काही नाही; म्हणून हें विश्वरूप आतां आवरून, देवा, चतुर्भुज गोजिरवाणे रूप धारण करा. ” ८

श्लोकार्थः—श्रीभगवान् म्हणालेः—हे अर्जुना, तें हें माझे सर्वव्यापक, अपार, सर्वांचे मूल व उत्कृष्ट असे रूप मी प्रसन्न होऊन आपल्या योगसामर्थ्यानें तुला दाखविलें. हें तुझ्याशिवाय दुसऱ्या कोणाला पूर्वी दिसलेलें नाही ॥ ४७ ॥

याप्रमाणें अर्जुनाचें बोलणें ऐकून श्रीकृष्णांना मोठें आश्चर्य वाटलें, व ते म्हणाले, “ तुझ्यासारखा अविचारी मनुष्य मी पाहिला नाही. ९ अरे, तुला ह्या कसला लाभ झाला आहे, याचा संतोष न मानतां भीतीनें हेकडासारखा काय बोलतोस ? ६१० आम्ही कोणासही प्रसन्न झालों तर बाह्यात्कारीय होतो, परंतु मनापासून प्रसन्न कोणालाही होत नाही. ११ तें आमचे मनापासून प्रसन्न होणें तुझ्याचकरितां असून जीवांचे समुदाय एकत्र करून एवढें मोठे ध्यान, तयार केले. १२ माझे मन तुझ्या प्रेमभक्तीनें कसें वेढावले हें मला कळत नाही; म्हणून, आमचें जे परम गुह्य रूप, त्याचा जगतांत ध्वज उभारिला. १३ तें हें माझे अखंड व अनादि स्वरूप असून, याच्यापासून कृष्णादिक अवतार उत्पन्न होतात. १४ हें स्वरूप केवळ ज्ञानतेजांनं भरलेलें, विश्वव्यापक, अनंत व दृढ असून सर्वांच्या आरंभीचें आहे. १५ अर्जुना, तुझ्यावाचून हें दुसऱ्या कोणी पूर्वी ऐकिलेलें व पाहिलेलें नाही. कारण हें साधनांनं प्राप्त होणारें नव्हे. १६

श्लोकार्थः—हे कुशसेना, या मृत्युलोकीं तुझ्याचून दुसऱ्या कोणालाही या प्रकारचें माझे विश्वरूप वेदाध्ययनांनं, यज्ञचरणानें आणि दानानें व कर्माचरणानें, तसेंच उग्र तपाचरणानेंही दृष्टीस पडणें शक्य नाही ॥ ४८ ॥

“ स्वरूपाचे ठिकाणापर्यंत येतांच वेदांनीं मौन धारण केलें; यज्ञ स्वर्गापर्यंत जाऊन मार्गे परतले; १७ साधकांनीं, योगाभ्यासाच्या ठिकाणीं श्रम पडतात असें पाहून योगाभ्यासच सोडला; आणि अध्ययन करणारासही ह्या स्वरूपापर्यंत येणें सुलभ नाही. १८ पूर्णत्वास आलेल्या नित्यनैमित्तिक कर्मांनीं आपल्या मोठेपणाच्या भ्रमानें धाव घेतली, तीं तरी मोठ्या श्रमानें सत्यलोकापर्यंत येतात; १९ तपस्व्यांनीं याचे ऐश्वर्य पाहून उभ्यानेच आपला उग्रपणा टाकला; याप्रमाणें तपसाधन करणारेही यापासून दूर राहिले; ६२० तें हें विश्वरूप सहजें जसें तुझ्या दृष्टीस पडले, तसें या मनुष्यलोकांत कोणालाही दिसलें

१२ ध्वज. १३ अखंड. १४ मायेच्या पत्नीकडील १५ ठिकाण. १६ भ्रम १७ सोडून दिला. १८ सुलभ. १९ पूर्ण. २० आपल्या मोठेपणानें. २१ येतात. २२ उभ्यानेच. २३ दूर राहिलें.

लोकीं तैसैं । न फावेची कवणा ॥ २१ ॥ आजि ध्यानसंपत्तीलागीं । तूंचि एकु
आथिलै जर्गी । हें परमभाग्य आंगीं । विरंचीही^१ नाही ॥ २२ ॥

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ् ममेदम् ।

व्यपेतभीः प्रातमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

अन्वयः—(हे अर्जुन) मम इदं ईदृक् घोरं रूपं दृष्ट्वा ते व्यथा मा (अस्तु) च विमूढभावः
(मा अस्तु) ; त्व व्यपेतभीः प्रातमनाः (सन्) पुनः तत् एव इदं मे रूपं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

म्हणोनि विश्वरूपलामें श्लाघ । एथींचें भय नेघ नेघ । हें बांचूनि अन्य
चांग । न मनीं कांहीं ॥ २३ ॥ हां गा समुद्रु अमृताचा भरला । आणि अवेसांत
वरपडां जाहला । मग कोणीही आथी वोसडिलै । बुडिजेल म्हणोनि ॥ २४ ॥
नातरी सोनयाचा डोंगर । येसणा न चले हा थोर । ऐसैं म्हणोनि अव्हेर ।
करणें घडे ॥ २५ ॥ दैवें चिंतामणि लेइजे । कीं हें ओहें म्हणोनि सांडिजे ।
कामधेनु दवाडिजे । न पोसवे म्हणोनि ॥ २६ ॥ चंद्रमा आलिया घरा । म्हणे
निर्गे^२ करितोसि उबारा । पडिसंआथि पाडितोसि दिनकरा । परता सर ॥ २७ ॥
तैसैं ऐश्वर्य हें महातेज । आजि हातां आलें आहे सहज । कीं एथ तुज गजवैज ।
होआवी कां ॥ २८ ॥ परि नेणसीच गांवढिया । काय कोपों आतां धनंजया ।
आंग सांडोनि छाया । आलिंगितोसि मा ॥ २९ ॥ हें नव्हे जो मी साचें । एथ
मन करुनियां कैचें । प्रेम धरिसी अवगणियेचें । चतुर्भुज जें ॥ ३० ॥ तरि
अह्मनिवरी पार्या । सांडीं सांडीं हे आस्था । इयेविषयीं अनास्था । करिसी क्षणें
॥ ३१ ॥ हें रूप जरी घोर । विवर्ते^३ आणी थोर । तरी कृतनिश्चयाचें घर ।
हेंचि करी ॥ ३२ ॥ कृपण चित्तवृत्ति जैसी । रोंवोनि घाली ठेवयापासीं । मग
जुसधेनि देहेंसीं । आपण असे ॥ ३३ ॥ कां अज्ञातपक्षिया जवळा । जीव बैसवूनि
अविसाळां । पक्षिणी अंतराळा- । माजि जाय ॥ ३४ ॥ नाना गाय चरे डोंगरीं ।
परि चित्त बांधिले वत्से घरीं । तैसैं प्रेम एथींचें करीं । स्थानपति ॥ ३५ ॥ येरें
वरिचिलेनि चित्तें । बाह्य सख्य सुखापुरतें । भोगिजो का श्रीमूर्तितें । चतुर्भुज
॥ ३६ ॥ परि पुढतपुढती पांडवा । हा एक चोलु न विसरावा । जे इये रूपीहुनी
सद्गावा । नेदावें निवों ॥ ३७ ॥ हें कहीं नव्हतेंचि देखिलें । म्हणोनि भय जें तुज
उपजलें । तें सांडीं एथ संचलें । असों दे प्रेम ॥ ३८ ॥ आतां करु तुझ्यासारखें ।
ऐसैं म्हणितलें विश्वतोमुखें । तरि मागील रूप सुखें । न्याहाळीं पां तुं ॥ ३९ ॥

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वर्कं रूपं दर्शयामास भूयः ।

आश्वासयामास च भीतमेतं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥

१ प्रात हाजें नाही. २ संपन्न. ३ ब्रह्मदेहावदी. ४ घन्य. ५ अकरमातु. ६ प्रात झाला.

७ सोडला. ८ एवढा. ९ नेतां येत नाही. १० निघून जा. ११ पडछाया. १२ घाबरेपणा. १३
कथे; अर्थात. १४ अवाढव्य. १५ पंख न फुटल्या पिलांच. १६ घाट्यांत.

नाहीं. २१ आज या जगांत ध्यानसंपत्तीला योग्य असा तूं एकटाच आहेस. ब्रह्मदेवा-
च्याही नशीबी या विश्वरूपदर्शनाचा लाभ नाही. २२

श्लोकार्थः—हे अर्जुना, हे माझे अक्षरें घोर रूप पाहून तूं भिऊं नको, आणि गोंधळही
नको; मय सोडून संतुष्ट मनानें माझे हेंच रूप पुनः नीट पहा. ॥ ४९ ॥

“ म्हणून, विश्वरूपदर्शनाच्या लाभानें तूं आज धन्य झाला आहेस. बावारे ! याचें
मय मानूं नको, आणि यावांचून दुसरें काहीं चांगलें आहे असें मनात देखील आणूं नको.
२३ अरे, अमृतानें भरलेला समुद्र जर अकस्मात् प्राप्त झाला, तर आपण त्यांत बुडून मरूं
अशा भीतीनें तो कोणी सोडून देईल का ? २४ किंवा सोन्याचा डोंगर दृष्टीस पडल्यावर हा
एवढा मोठा कसा नेतां येईल असें म्हणून कोणी सोडून जाईल का ? २५ दैवयोगानें चिता-
मणि प्राप्त झाल्यावर तो अंगावर घालण्याचें सोडून, ओझे होतें म्हणून कोणी टाकून देईल
का ? तसेंच, कामधेनु प्राप्त झाली असतां, आपल्याला ती पोसवत नाही म्हणून तिला कोणी
घालवून देईल का ? २६ शीत उत्पन्न करणारा चंद्र जर घरात आला, तर त्याच्यापासून
उष्मा होतो, असें म्हणून त्याला बाहेर जा असें कोणी म्हणेल का ? 'तूं सावली पाडतोस
म्हणून पलीकडे जा' असें कोणी सूर्याला म्हणेल काय ? २७ त्याचप्रमाणें, या विश्वरूपाचें
ऐश्वर्य आज तुझ्या हातीं सहज लागलें असून तुझ्या अंगीं असा घाबरेपणा कां उत्पन्न व्हावा ?
२८ पण अर्जुना, तूं अगदीं गांवढळ असून तुला काहीं समजत नाही. तुला काय म्हणावें ?
अरे, तूं अंग सोडून पडछायेला आलिंगन देतोस ! २९ तूं आपलें मन अधीर करून साकार
चतुर्भुज रूपावर प्रीति करतोस, पण तें माझे खरें स्वरूप नव्हे. ६३० म्हणून पार्था,
अजून तरी चतुर्भुज रूपाची आस्था सोड; व माझ्या विश्वरूपाची अनास्था कळूं नको. ३१ हें
विश्वरूप जरी भयंकर अवाढव्य आहे, तरी त्याच्या ठिकाणीं तूं आपला पूर्ण निश्चय ठेव. ३२
ज्याप्रमाणें कृपण आपलें मन द्रव्याच्या ठेव्याजवळ ठेवून फक्त शरीरानें जगांत व्यापार करतो,
३३ किंवा पंख फुटले नाहीत अशा पिठाजवळ घट्यांत आपला जीव ठेवून पक्षिणी भ्रमण
करिते, ३४ अथवा गाय जरी डोंगरावर चरत असली तरी तिचें चित्त घरीं बांधलेल्या
वांसराकडे असतें, तसें तुझें प्रेम या माझ्या विश्वरूपाचे ठिकाणीं कायम ठेव. ३५ बाकी
मनाच्या समाधानाकरितां वरकांतीं माझ्या चतुर्भुज मूर्तीचें ध्यान कर. ३६ परंतु, हे
पांडवा, वारंवार हें माझे वाक्य विसरूं नको; कीं या माझ्या स्वरूपापासून तूं आपला भाव
दुसरीकडेस जाऊं देऊं नको. ३७ हें तूं पूर्वी कधीं पाहिलें नव्हतेंस, म्हणून तुला भीति
उत्पन्न झाली आहे, पण ती सोडून दे; व या विश्वरूपाच्या ठिकाणीं तुझें प्रेम कायम
राहूं दे. ” ३८ नंतर विश्वरूप धारण करणारे श्रीकृष्ण भगवान म्हणाले, “ अर्जुना, तुझ्या
म्हणण्याप्रमाणें मी आतां आपलें पूर्वीचें चतुर्भुज रूप धारण करतो, तें तूं सुखानें पाहा. ” ३९

श्लोकार्थः—संजव म्हणालाः—भगवान वासुदेवांनीं याप्रमाणें भाषण करून पुनः आपलें रूप
अर्जुनाला दाखविलें; आणि अशा सींध्यरूपानें, म्हालेल्या अर्जुनाला पुनः घोर दिला. ॥ ५० ॥

अन्वयः—इति अर्जुन उक्त्वा वासुदेवः तथा मूयः स्वकं रूपं दर्शयामास; पुनः सौम्यवपुः भूत्वा (सः) महात्मा भीतं एनं च आश्वासयामास ॥ ५० ॥

(४९८. देवाला अर्जुनाचें वेड लागलें आहे असें संजय म्हणतो, ६४०-६४६)
 ऐसें कावय बोलतखेवो । मागुता मनुष्य जाहला देवो । हें ना परि नैवलावो ।
 आवडीचा तिये ॥ ६४० ॥ श्रीकृष्णाचि कैवल्य उघडें । वरि सर्वस्व विश्वरूपा-
 एवढें । हातीं दिघलें कीं नावडे । अर्जुनासी ॥ ४१ ॥ वस्तु घेऊनि वाळिजे ।
 जैसें रत्नासि दूषण ठेविजे । नातरी कन्या पाहूनियां म्हणिजे । मना नये हे
 ॥ ४२ ॥ तथा विश्वरूपायेवढी दशा । करितां प्रीतीचा वाढु कैसा । शेलें दिघ-
 लीसे उपदेशा । किरीटीसि देवें ॥ ४३ ॥ मोडोनि भांगाराचा रंवा । लेणे घडिलें
 आपालिया सैवा । मग नावडे जरी जीवा । तरी आटिजे पुढती ॥ ४४ ॥ तैसें
 शिष्याचिये प्रीती जाहलें । कृष्णत्व होतें तें विश्वरूप केलें । तें मना नयेचि मंग
 आणिलें । कृष्णपण मागुतें ॥ ४५ ॥ हा ठावरी शिष्याची निक्कीसी । साहाते
 गुरु आहाती कवणे देशी । परी नेणिजे आवडी कैसी । संजयो म्हणे ॥ ४६ ॥
 (४९९. अर्जुनाच्या इच्छेकरितां देवांनीं चतुर्भुज रूप दाखविलें, ६४७-६५४.) मग
 विश्व व्यापूनि भोंवतें । जें दिव्य तेज प्रगटलें होतें । तेंचि सामावलें मागुतें ।
 कृष्णरूपीं तिये ॥ ४७ ॥ जैसें त्वंपद हें आघवें । तत्पदीं सामावे । अथवा दुर्मा-
 कारु सांठवे । बीजेकणिके जेविं ॥ ४८ ॥ नातरी स्वप्नसंभ्रमू जैसा । गिळी
 चेइली जीवदशा । श्रीकृष्णें योगु हा तैसा । संहरिला तो ॥ ४९ ॥ जैसी प्रभा
 हारपली विंधी । कीं जैलदसंपत्ति नभीं । भीना भरतें सिंधुगभीं । रिगीलें राया
 ॥ ६५० ॥ हो का जे कृष्णाकृतीचिये मोडीं । होती विश्वरूपपटाची घडी । ते अर्जुना
 चिये आवडी । उकलुनी दाविली ॥ ५१ ॥ तव परिमोणा रंगु । तेणें देखिले साविया
 चांगु । तेथ ग्राहकीये नव्हेचि लागु । म्हणोनि घडी केली पुढती ॥ ५२ ॥ तैसें वाढी-
 चेनि बहुवसपणें । रूपें विश्व जितिलें जेणें । तें सौम्य कोडिसंवाणें । साकार जाहलें
 ॥ ५३ ॥ किंवहुना अनंतें । धरिलें धाकुटपण मागुतें । परि आश्वासिलें पार्थातें ।
 ॥ ५४ ॥ (५००. भगवंतें चतुर्भुज रूप पाहून) आनंद ध्याता

एवढें वाक्य बोलून देवांनी पुनः लागलीच मनुष्यरूप धारण केलें. (ज्ञानेश्वर म्हणतातः—) ह्यांत कांहीं आश्चर्य नाहीं. कारण भक्तांच्या आवडीप्रमाणें पाहिजे तें रूप त्यास घेतां येतें. ६४० श्रीकृष्ण हे केवळ परब्रह्म आणि त्यांनीं विश्वरूपासारखें आपलें सर्वस्व अर्जुनाच्या हातीं दिलें, पण तें त्याला आवडलें नाहीं. ४१ आपणास एखादी वस्तु पाहिजे म्हणून मागून घेऊन ती टाकावी, अथवा रत्नाला दूपण ठेवावें, किंवा एखाद्या सुलीची सर्व विचारपूस करून तिला पाहिल्यावर ' मला ती आवडत नाहीं ' असें म्हणावें, तसा हा प्रकार झाला. ४२ श्रीकृष्णांनीं अर्जुनास, उपदेशाचा शेलका वाटा जें विश्वरूप तें दाखविलें. यापेक्षा आणखी त्याजवर प्रीति तरी कशी करावयाची ! ४३ सोन्याची लागड मोडून आपल्या हासैप्रमाणें डागिना घडल्यावर तो जर आपल्या मनास न आला तर आटवून जशी त्याची पुनः लागड करावी, ४४ त्याप्रमाणें, अर्जुनाच्या प्रीतीकरिता, कृष्णांनीं विश्वरूप धारण केलें, पण तें त्याला आवडलें नाहीं. म्हणून पुनः कृष्णरूप घेतलें. ४५ अशा प्रकारची शिष्याची जिकीर सहन करणारे गुरु कोठें सांपडतील ? परंतु, संजय म्हणतो, कृष्णाच्या अर्जुनावरील प्रीतीची कमाल झाली. ४६ भगवंतांनीं विश्व व्यापून विश्वरूपाचे जें दिव्य तेज प्रकट केलें होतें, त्याचा पुनः कृष्णरूपांत समावेश केला. ४७ ज्याप्रमाणें ईश्वरस्वरूपांत सर्व जीवस्वरूपाचा समावेश होतो, अथवा बीजांत वृक्षाकार सांठवला जातो, ४८ किंवा स्वप्नाचा विस्तार जागृत झाल्यावर नाहींसा होतो, त्याप्रमाणें श्रीकृष्णांनीं चतुर्भुज मूर्ति धारण करून विश्वरूपाचा योग नाहींसा केला. ४९ जशी सूर्याची प्रभा सूर्यातच ठेव पावते, अथवा मेघ आकाशांत लय पावतात, किंवा समुद्राची भरती समुद्रातच जिरते; ६५० असें पहा कीं, अर्जुनाच्या आवडीकरिता, कृष्णरूप आकृतींत जी विश्वरूपवस्त्राची घडी घातली होती, ती उघडून दाखविली. ५१ तेव्हां त्या वस्त्राची लांबी, रुंदी व रंग सर्व नीट पाहिल्यावर, गिऱ्हाईक जो अर्जुन, त्यास तें वस्त्र घेण्याची आवड नसल्यामुलें पुनः त्याची घडी घातली. ५२ याप्रमाणें ज्या विश्वरूपाच्या आति वाढण्यानें सर्व जग व्यापून टाकलें होतें, तेंच रूप चतुर्भुज गोजिरवाणें असें झालें. ५३ किंबहुना अनंतानेंच पुनः लहान स्वरूप धारण केलें; आणि अर्जुन जो अगदी भिडून गेला होता त्याला आश्वासन दिलें. ५४ एखादा मनुष्य स्वप्नांत स्वर्गास गेला असता जसा एकाएकी जागा होऊन आश्चर्य पावतो, तसा अर्जुन चकित झाला. ५५ किंवा, गुरुकृपा होताक्षणांचे सर्व प्रचंचज्ञान लय पावून ब्रह्माची स्मृति होते, त्याप्रमाणें श्रीमूर्ति पाहून अर्जुनाची स्थिति झाली. ५६ अर्जुनाच्या मनाला असें वाटलें कीं, या चतुर्भुज मूर्तीच्या आड जो विश्वरूपाचा पडदा होता, तो नाहींसा झाला, ही गोष्ट फार उत्तम झाली. ५७ जसें काळाला जिकावें, किंवा भयंकर वाऱ्यांतून छुटून जावें, अथवा सात समुद्र आपल्या १५ अथवा. १६ समुद्रात. १७ जिरतें. १८ लांबी-रुंदी. १९ गोजिरवाणें. २० नाहींसे झाल्यावर. २१ ब्रह्म. २२ पडदा.

अन्वयः—इति अर्जुनं उक्त्वा वासुदेवः तथा मूयः स्वकं रूपं दर्शयामास; पुनः सौम्यवपुः भूत्वा (सः) महात्मा भीतं एनं च आश्वासयामास ॥ ५० ॥

(४९८. देवाला अर्जुनाचें वेड लागलें आहे असें संजय म्हणतो, ६४०-६४६)
 ऐसें काव्य बोलतखेवो । मागुता मनुष्य जाहला देवो । हें ना परि नैबलावो ।
 आवडीचा तिये ॥ ६४० ॥ श्रीकृष्णाचि कैवल्य उघडें । वरि सर्वस्व विश्वरूपा-
 एवढें । हातीं दिधलें कीं नावडे । अर्जुनासी ॥ ४१ ॥ वस्तु घेऊनि वाळिजे ।
 जैसें रत्नासि दूषण ठेविजे । नातरी कन्या पाहूनियां म्हणिजे । मना नये हे
 ॥ ४२ ॥ तया विश्वरूपायेवढी दशा । करितां प्रीतीचा वाढु कैसा । शेले दिध-
 लीसे उपदेशा । किरीटीसि देवें ॥ ४३ ॥ मोडोनि भांगाराचा रंवा । लेणें घडिलें
 आपालिया सैवा । मग नावडे जरी जीवा । तरी आटिजे पुढती ॥ ४४ ॥ तैसें
 शिष्याचिये प्रीती जाहलें । कृष्णत्व होतें तें विश्वरूप केलें । तें मना नयेचि मग
 आणिलें । कृष्णपण मागुतें ॥ ४५ ॥ हा ठावरी शिष्याची निरुक्ती । साहाते
 गुरु आहाती कवणे देशीं । परी नेणिजे आवडी कैसी । संजयो म्हणे ॥ ४६ ॥
 (४९९. अर्जुनाच्या इच्छेकरिता देवांनीं चतुर्भुज रूप दाखविलें, ६४७-६५४.) मग
 विश्व व्यापूनि भोंवतें । जें दिव्य तेज प्रगटलें होतें । तेंचि सामावलें मागुतें ।
 कृष्णरूपीं तिये ॥ ४७ ॥ जैसें त्वंपद हें आवडें । तत्पदीं सामावे । अथवा दुर्भा-
 कारु सांठवे । बीजेकणिके जेविं ॥ ४८ ॥ नातरी स्वप्नसंभ्रमू जैसा । गिळी
 चेइली^१ जीवदशा । श्रीकृष्णें योगु हा तैसा । संहरिला तो ॥ ४९ ॥ जैसी प्रभा
 हारपली धिर्वी । कीं जैलदसंपत्ति नमीं । नौना भरतें सिंधुगमीं । रिगौलें राया
 ॥ ६५० ॥ हो का जे कृष्णाकृतीचिये मोडीं । होती विश्वरूपपटाची घडी । ते अर्जुना
 चिये आवडी । उकलुनी दाविली ॥ ५१ ॥ तव परिर्माण रांगु । तेणें देखिले साविया
 चांगु । तेथ ग्राहकीये नव्हेचि लागु । म्हणोनि घडी केली पुढती ॥ ५२ ॥ तैसें वाढी-
 चेनि बहुवसपणें । रूपें विश्व जितिलें जेणें । तें सौम्यं कोडिसंवाणें । साकार जाहलें
 ॥ ५३ ॥ किंवहुना अनंतें । धरिलें धाकुटपण मागुतें । परि आश्वासिलें पार्यातें ।
 विहालियासी ॥ ५४ ॥ (५००. भगवंताचें चतुर्भुज रूप पाहून अर्जुनास आनंद झाला,
 ६५५-६५९) जो स्वर्मी स्वर्गा गेला । तो अवसांत जैसा चेइला । तैसा विस्मयो
 जाहला । किरीटीसी ॥ ५५ ॥ नातरी गुरुकृपेसवें । वोसरलेथीं प्रपंचज्ञान आवडें ।
 स्फुरे तैच तेंवि पांडवें । श्रीमूर्ति देखिली ॥ ५६ ॥ तया पांडवा ऐसें चित्तीं ।
 आड विश्वरूपाची जवनिकी होती । ते फिदोनि गेली परौती । हें भलें जाहलें
 ॥ ५७ ॥ काय काळातें जिणोनि आला । कीं महाबाहु मागा सांडिला । आपु-

१ क्षणींच. २ आश्चर्य. ३ परब्रह्म. ४ टाकावी. ५ उत्तम वाटा. ६ सोन्याची लगड. ७ हीत.
 ८ जिकीर. ९ सदन करणारे. १० वृक्ष. ११ बीजात. १२ विस्तार १३ जागी शालेनी. १४ मेघ.

एवढें वाक्य बोलून देवांनीं पुनः लागलीच मनुष्यरूप धारण केलें. (ज्ञानेश्वर म्हणतातः—) ह्यात काहीं आश्चर्य नाहीं. कारण भक्तांच्या आवडीप्रमाणें पाहिजे तें रूप त्यांस घेतां येतें. ६४० श्रीकृष्ण हे केवळ परब्रह्म आणि त्यांनीं विश्वरूपासारखें आपलें सर्वस्व अर्जुनाच्या हातीं दिलें, पण तें त्याला आवडलें नाहीं. ४१ आपणास एखादी वस्तु पाहिजे म्हणून मागून घेऊन ती टाकावी, अथवा रत्नाला दूषण ठेवावें, किंवा एखाद्या मुलीची सर्व विचारपूस करून तिला पाहिल्यावर ' मला ती आवडत नाहीं ' असें म्हणावें, तसा हा प्रकार झाला. ४२ श्रीकृष्णांनीं अर्जुनास, उपदेशाचा शेलका वांटा जें विश्वरूप तें दाखविलें. यापेक्षा आणखी त्याजवर प्रीति तरी कशी करावयाची ! ४३ सोन्याची लागड मोडून आपल्या हातेंप्रमाणें डागिना घडल्यावर तो जर आपल्या मनास न आला तर आटवून जशी त्याची पुनः लागड करावी, ४४ त्याप्रमाणें, अर्जुनाच्या प्रीतीकरितां, कृष्णांनीं विश्वरूप धारण केलें, पण तें त्याला आवडलें नाहीं. म्हणून पुनः कृष्णरूप घेतलें. ४५ अशा प्रकारची शिष्याची जिकीर सहन करणारे गुरु कोठें सांपडतील ? परंतु, संजय म्हणतो, कृष्णाच्या अर्जुनावरील प्रीतीची कमाल झाली. ४६ भगवंतांनीं विश्व व्यापून विश्वरूपाचें जें दिव्य तेज प्रकट केलें होतें, त्याचा पुनः कृष्णरूपांत समावेश केला. ४७ ज्याप्रमाणें ईश्वरस्वरूपांत सर्व जीवस्वरूपाचा समावेश होतो, अथवा बीजांत वृक्षाकार सांठवला जातो, ४८ किंवा स्वप्नाचा विस्तार जागृत झाल्यावर नाहींसा होतो, त्याप्रमाणें श्रीकृष्णांनीं चतुर्भुज मूर्ति धारण करून विश्वरूपाचा योग नाहींसा केला. ४९ जशी सूर्याची प्रभा सूर्यातच लय पावते, अथवा मेघ आकाशांत लय पावतात, किंवा समुद्राची भरती समुद्रातच जिरते; ६५० असें पहा कीं, अर्जुनाच्या आवडीकरिता, कृष्णरूप आकृतीत जी विश्वरूपवस्त्राची घडी घातली होती, ती उघडून दाखविली. ५१ तेव्हा त्या वस्त्राची लांबी, रुंदी व रंग सर्व नीट पाहिल्यावर, गिऱ्हाईक जो अर्जुन, त्यास तें वस्त्र घेण्याची आवड नसल्यामुलें पुनः त्याची घडी घातली. ५२ याप्रमाणें ज्या विश्वरूपाच्या अति वाढण्यानें सर्व जग व्यापून टाकलें होतें, तेंच रूप चतुर्भुज गोजिरवाणें असे झालें. ५३ किंवा अंतर्तानेंच पुनः लहान स्वरूप धारण केलें; आणि अर्जुन जो अगदीं भिऊन गेला होता त्याला आश्वासन दिलें. ५४ एखादा मनुष्य स्वप्नात स्वर्गास गेला असता जसा एकाएकी जागा होऊन आश्चर्य पावतो, तसा अर्जुन चकित झाला. ५५ किंवा, गुरुकृपा होताक्षणीच सर्व प्रचंचज्ञान लय पावून ब्रह्माची स्मृति होते, त्याप्रमाणे श्रीमूर्ति पाहून अर्जुनाची स्थिति झाली. ५६ अर्जुनाच्या मनाला असें वाटलें कीं, या चतुर्भुज मूर्तीच्या आड जो विश्वरूपाचा पडदा होता, तो नाहींसा झाला, ही गोष्ट फार उत्तम झाली. ५७ जसें काळाला जिकावे, किंवा भयंकर वाऱ्यांतून छुटून जावें, अथवा सात समुद्र आपल्या १५ अथवा, १६ समुद्रात. १७ जिरतें. १८ लांबी-रुंदी. १९ गोजिरवाणें. २० नाहींसे झाल्यावर. २१ नश. २२ पडदा.

लिया बाहीं उतरला । सातही सिंधु ॥ ५८ ॥ अर्जुन उवाच:-अवतरण:-ऐसा संतोप
 घट्टु चित्तें । घेइजत असे पंडुसुतें । विश्वरूपापाठीं कृष्णातें । देखोनिचां ॥ ५९ ॥
 (५०१. अर्जुन म्हणतो, मी चतुर्भुज रूप पाहून सुखी झालों, ६६०-६७२) मग
 सूर्याचिया अस्तमानीं । मागुती तारा उगवती गगनीं । तैसा देखों लागला अंबनी ।
 लोकांसहित ॥ ६६० ॥ पाहे तंव तेंचि कुरुक्षेत्र । तैसेंचि देखे दोही भागी गोत्र ।
 वीर वर्षताति शस्त्रास्त्र । संघाटवरी ॥ ६१ ॥ तया बाणांचिया मांडवायांतु ।
 तैसाचि रथु देखे निवातु । धुरे वैसला लक्ष्मीकांतु । आपण तळीं ॥ ६२ ॥

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ।

इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥

अन्वयः:-जनार्दन, तव इदं मानुषं सौम्यं रूपं दृष्ट्वा (अहं) इदानीं सचेताः प्रकृतिं गतः
 संवृत्तः अस्मि ॥ ५१ ॥

एवं मागितलें जैसें तैसें । तेणें देखिलें वीरविलीसें । मग म्हणे जियोलों ऐसें ।
 जाहलें आता ॥ ६३ ॥ घुड्यातें सांडोनि ज्ञान । भेणें वळघलें रान । अहंकारेसीं मन ।
 देशघडी जाहलें ॥ ६४ ॥ इंद्रियें प्रवृत्ती भुललीं । वाचा आपणा चुकली । ऐसी
 आपापैरी होती जाली । शरीरग्रामीं ॥ ६५ ॥ तियें आघवींचि मागुतीं । जिवातें भेटलीं
 प्रकृतीं । आतां जितणें श्रीमूर्ती । जाहलें मियां ॥ ६६ ॥ ऐसें सुख जीवीं घेतलें ।
 मग श्रीकृष्णातें म्हणितलें । मियां तुमचें रूप देखिलें । मानुष हें ॥ ६७ ॥ हें रूप
 दाखवणें देवराया । कीं मज अपत्या चुकलिया । बुद्धीवोनि तुवां माया । स्तनपान
 दिधलें ॥ ६८ ॥ जी विश्वरूपाचिया सागरीं । होतो तरंग मविते वावेरी । तो
 इये निजमूर्तीच्या तीरीं । निगालों आतां ॥ ६९ ॥ आइकें द्वारकापुरीं हाडा । मज
 सुकतिया जी हाडा । हे भेटी नव्हे वहुंडा । मेघाचा केला ॥ ६७० ॥ जी सावियाचि
 वृषा फुटला । तया मज अमृतासिंधु हा भेटला । आतां जिण्याचा जाहला । मज
 भरवंसा ॥ ७१ ॥ माझिया हृदयरंगणीं । होताहे हरिख-लतांची लावणी । सुखेसीं
 बुंझावणी । जाहली मज ॥ ७२ ॥

श्रीभगवानुवाच:-

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥

अन्वयः:-यत् मम सुदुर्दर्शं इदं रूपं दृष्ट्वान् असि, देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन-
 कांक्षिणः (सन्ति) ॥ ५२ ॥

(५०२. देव म्हणतात, विश्वरूपदर्शनाची इच्छा देव करतात आणि तूं त्याची
 अवहेलना करतोस, ६७३-६८४) यया पार्थिव्य बोलासो तय म्हणितलें
 देवें । तुवा प्रेम ठेवूनि यावें । विश्वरूपीं ॥ म ॥ । भेटावें
 सडिया आयती । ते शिकवण सुमद्रापती । मा ॥ । आंघ-
 लिया अर्जुना । हाता आलिया मेरुही होय ।

हातांनीं तरून जावें, ५८ त्याप्रमाणें, विश्वरूपानंतर श्रीकृष्णरूप पाहिल्यावर अर्जुनाच्या चित्तांत फार समाधान झालें. ५९ मग, सूर्य अस्तास गेल्यावर जशा आकाशांत चांदण्या पुनः चमकूं लागतात, त्याप्रमाणें विश्वरूप नाहीसे झाल्यावर अर्जुनास सर्वलोकसमुदायासह पृथ्वी दृष्टीस पडली; ६६० आणि पाहतो तों तेंच कुक्षेत्र असून आपल्या व शत्रूच्या सैन्यात सर्व गोत्रज आहेत व एकमेकांवर शस्त्रास्त्राचा वर्षाव करीत असून, ६१ त्यांनीं टाकलेल्या बाणांच्या मंडपाखालीं आपला रथ जागच्या जागीं उभा आहे, व भगवान लक्ष्मीपति धुन्यावर बसलेले असून आपण रथाखालीं उभे आहों. ६२

श्लोकार्थः—अर्जुन म्हणाला, हे जनादना, हें तुमचें सौम्य मानवरूप पाहून आतां मी सावध होऊन माझे मन पूर्ववत् स्वस्थ झालें आहे ॥ ५१ ॥

याप्रमाणें, वीरश्रेष्ठ अर्जुनानें जसें मागितलें, तसें प्रभूचें पूर्ववत् स्वरूप पाहिल्यावर तो मग म्हणालाः—महाराज ! खरोखर मी आतां वाचलों असें मला वाटतें. ६३ ज्ञान हें बुद्धीला सोडून भीतीनें रानांत शिरलें होतें, अहंकारासह मन हें देशो-धडीस लागलें होतें, ६४ इंद्रियांचे व्यापार बंद झाले होते, वाचा बोलणें विसरली होती, आणि याप्रमाणें शरीररूप गांवांत अव्यवस्था झाली होती; ६५ ही सर्व अव्यवस्था मोडून इंद्रियें आपआपला व्यापार करूं लागलीं, म्हणून श्रीकृष्णमूर्तीच्या दर्शनानें मी आता खास वाचलों असें त्यास वाटलें. ६६ याप्रमाणें अंतर्यामीं सुख पावून अर्जुन श्रीकृष्णास म्हणाला कीं, “ देवा, तुम्हीं हें जें मनुष्यरूप धारण केलें तें मीं डोळे भरून पाहिलें. ६७ देवराया, आपण या रूपाचें दर्शन मला दिलें, हें मज सुकलेल्या ठेंकरास समजावून त्वां मातेनें स्तनपान दिलें. ६८ विश्वरूपसमुद्रांत जो मी हातांनीं लाटांचें पाणी तोडीत होतो, तो आतां या तुमच्या चतुर्भुज मूर्तिरूप तीराला येऊन लागलां. ६९ हे द्वारकावासी वीरश्रेष्ठा, आपण मला हें दर्शन दिलें नाही, तर मज सुकून चाललेल्या वृक्षावर मेघवर्षाव केला ! ६७० महाराज, सहजगत्या तद्धान लागलेल्या मला हा अमृत-सिंधुच भेटला. आतां, मी वाचेन किंवा नाहीं हा जो अविश्वास उत्पन्न झाला होता तो नाहीसा झाला. ७१ माझ्या हृदयरूप अंगणांत हर्परूप वेलीची लावणी होऊन त्यापासून मला आनंद व ज्ञान झालें.” ७२

श्लोकार्थः—श्रीभगवान म्हणाले, (हे अर्जुना) हें पाहण्यास अति अशक्य असें जें माझे रूप तूं पाहिलेंस, तें रूप पहवें असें देव देखील निरंतर इच्छितात ॥ ५२ ॥

हें अर्जुनाचें भाषण ऐकल्याबरोबर श्रीकृष्ण म्हणालेः—अरे हें काय ! विश्वरूपावर प्रेम ठेव, ७३ आणि मग या चतुर्भुज मूर्तीला भेटण्याकरितां फक्त शरीरानें ये, हें जें मीं तुला पूर्वीं शिकविलें, तें विसरलास का ! ७४ अरे अर्जुना, अधळ्याच्या हातीं सोन्याचा

१ पृथ्वी, २ समुदायानें. ३ स्थिर; जागच्या जागीं. ४ अर्जुनानें. ५ वाचलों. ६ शिरले. ७ अव्यवस्था. ८ साप्रत, ९ वाचलों. १० समजावून. ११ मोजीव, १२ वीरश्रेष्ठा. १३ दृष्टि. १४ ज्ञान,

जरी मेरु पर्वत लागला, तरी त्याला तो लहानच वाटतो, ही चूक मनाच्या भावनेची आहे; ७५ तर बाबा, आम्हीं जें विश्वव्यापक रूप तुला दाखविलें, तें तप केल्यानें शंकरासही प्राप्त होत नाहीं; ७६ आणि हे किरीटी, अष्टांगयोगसाधनांनीं योगी जरी शिणले, तरी त्यांनाही जें विश्वरूप पाहण्याला सापडत नाहीं, ७७ तें विश्वरूप एकदां तरी थोडेसें दृष्टीस पडावें असें धोकता धोकतां देवांचेंही आयुष्य निघून जातें; ७८ आशारूप ओंजळ हृदयरूप कपाळावर ठेवून (अतिशय आशाबद्ध होऊन) चातक पक्षी जसा मेघाची वाट पहात आकाशाकडे बघत बसतो, ७९ त्याप्रमाणें उत्सुक होऊन मोठे मोठे देव ज्याच्या भेटीची आठही प्रहर इच्छा करितात, ६८० पण त्यांपैकीं कोणी स्वप्नांत देखील जें पाहिलें नाहीं, तें विश्वरूप प्रत्यक्ष मोठ्या आनंदानें त्यां पाहिलें. ८१

श्लोकार्थः—हे अर्जुना, तुला जसें माझे दर्शन झालें, तसें वेदाध्ययनानें, तपानें, दानानें किंवा यशानें देखील कोणाला होऊं शकणार नाहीं ॥ ५३ ॥

हें बघ अर्जुना; या विश्वरूपाचें दर्शन होण्यास कांहीं मार्ग नाहींत, म्हणून चारी वेदांनीं सहा शाखांसह माधार घेतली. ८२ हे धनुर्धरा, माझ्या विश्वरूपासमोर येण्यास पुष्कळ तपेंही समर्थ नाहींत. ८३ ज्याप्रमाणें तूं अनायासें माझे विश्वरूप पाहिलेंस, त्याप्रमाणें तें दानें व यज्ञ करणान्यांच्याही दृष्टीस पडणें कठीण आहे. ८४ असा जो मीं, तो एकच उपायानें सांपडेन; ध्यानांत ठेव. तो उपाय हा कीं, जर अंतःकरण भक्तियुक्त होईल, तरच माझ्या विश्वरूपाचें दर्शन होईल. ८५

श्लोकार्थः—हे परंतप अर्जुना, माझे विश्वरूप खरोखर जाणण्याला, पहाण्याला व स्मरण होण्याला एक अनन्यभक्तिच साधन आहे ॥ ५४ ॥

परंतु ती भक्ति, पावसाच्या धारा आकाशातून छुटल्यावर त्यांना जशी पृथ्वीवर येऊन पडल्याशिवाय दुसरी गतिच नाहीं, त्याप्रमाणें जर एकनिष्ठ असेल; ८६ किंवा ज्याप्रमाणें गंगा आपल्यांत मिळालेले सर्व ओघ घेऊन समुद्रास मिळण्याकरितां जाते, व तिच्या ओघांत व समुद्रांत मिळण्यांत खंड न पडून तिला दुसरी गति नसते, ८७ त्याप्रमाणें अष्टसात्विकभावानीं जो सर्वत्र सारखें प्रेम धरतो, तो मजप्रत प्राप्त होऊन मद्रूप होतो; ८८ आणि ज्याप्रमाणें क्षीरसमुद्र हा कांठाशीं व मध्यभागीं सारखाच गोड असतो; त्याप्रमाणें, मीं सर्वत्र सारखाच आहे. ८९ त्याचप्रमाणें, माझ्यापासून मुंगीपर्यंत किंवाहुना स्थावरजंगम प्राणिमात्राचे ठिकाणीं ज्यांना भजन करण्यास द्वैतभावच उरत नाहीं, ६९० अंशी ज्या वेळेस चित्तवृत्ति होते, त्याच वेळेस माझ्या विश्वरूपाचें ज्ञान होतें, आणि ज्ञान झालें म्हणजे अर्थात् दर्शनही होतें. ९१ मग जसें लाकडापासून अग्नि उत्पन्न होऊन लांकूड पेटल्यावर लाकूड हें नांव नाहींसिं होऊन तें अग्निरूप बनतें, ९२ किंवा जोंपर्यंत सूर्य व ७ समुदाय, ८ उपाय, ९ कठीण, १० अनायासें, ११ सापडे, १२ सुटका, १३ खंड न पडता, १४ सावरत नाहीं, १५ दृष्टीस पडतों, १६ लांकडाव, १७ उत्पन्न होतो, १८ असतो, १९ सूर्य व चंद्र यांनीं,

भावां ॥ ७५ ॥ तरि विश्वात्मक रूपडें । जें दाविले आम्हीं तुजपुढें । तें शंभूही
परि न जोडे । तपें करितां ॥ ७६ ॥ आणि अष्टांगादिसंकटी । योगी शिणताति
किरीटी । परि अवसर नाही भेटी । जयाचिये ॥ ७७ ॥ तें विश्वरूप एकादे वेळ ।
कैसेनि देखों अल्लमाळ । ऐसें स्मरतां काळ । जातसे देवां ॥ ७८ ॥ आशेचिया
अंजुळी । ठेवूनि हृदयाचिया निडळी । चातक निराली । लागले जैसे ॥ ७९ ॥
तैसे उत्कंठानिर्भर । होऊनियां सुरवर । घोकीत आठही पाहार । भेटी जयाची
॥ ८० ॥ परि विश्वरूपासारखें । स्वर्गीही कोणही न देखे । तें प्रत्यक्ष तुवां
सुखें । देखिलें हें ॥ ८१ ॥

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।

शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥

अन्वयः—तव यथा मा दृष्टवान् असि एवंविधः अहं न वेदैः, न तपसा, न दानेन, न च इज्यया
द्रष्टुं शक्यः (अस्मि) ॥ ५३ ॥

पैं उपायांसि वाटा । न वाहती पथ सुभटा । साहीसहित वोहटो । बाहिला
वेदी ॥ ८२ ॥ मज विश्वरूपाचिया मोहूरा । चालावया धनुर्धरा । तपांचियाही
संभारा । नव्हेचि लांगू ॥ ८३ ॥ आणि दानादि कीर कोनडें । मी यज्ञाही तैसा
न सांपडें । जैसेनि कां सुरवाडें । देखिला तुवां ॥ ८४ ॥ (५०३. भक्तीनें मळा
जाणून माझ्या स्वरूपाशीं एकरूप हो, ६८५-६९५) तैसा मी एकीचि परी । ओतुडें
गा अवघारीं । जरीं भक्ति येऊनि बरी । चित्तातें गा ॥ ८५ ॥

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥

अन्वयः—परतप अर्जुन, एवंविधः अहं अनन्यया भक्त्या तु तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टुं च प्रवेष्टुं शक्यः
(अस्मि) ॥ ५४ ॥

परि तेचि भक्ति ऐसी । पर्जन्याची सुटिकों जैसी । धरावांचूनि अनारिसी ।
गातिचि नेणे ॥ ८६ ॥ कां सकळ जळसंपाति । घेऊनि समुद्रातें गिंवसिती । गंगा
जैसी अनन्यगती । मीनलीच मिळे ॥ ८७ ॥ तैसें सर्वभावसंभारे । न धरतें प्रेम
एकसरें । मजमाजि संचरे । मीचि होउनी ॥ ८८ ॥ आणि तेवींचि मी ऐसा ।
थडिये माझारीं सरिसा । क्षीराब्धि कां जैसा । क्षीराचाचि ॥ ८९ ॥ तैसें मजलागुनी
मुंगीवरी । किंबहुना चराचरीं । भजनासि कां दुसरी । परीचि नाही ॥ ९० ॥
तयाचि क्षणासवे । एवंविध मी जाणवें । जाणितला तरी स्वभावं । दृष्टही होयें
॥ ९१ ॥ मग इंधनीं^१ अग्नि उडिपे । आणि इंधन हे भाप हारपे । तें आग्निचि होऊनि
आरोपे । मूर्त जेविं ॥ ९२ ॥ कां उदय न कीजे तेजोकारें । तंव गगनचि होऊन
असे आंधारे । मग उदैलिया एकसरें । प्रकाश होय ॥ ९३ ॥ तैसें माझिये साक्षात्कारी ।

जरी मेरु पर्वत लागला, तरी त्याला तो लहानच वाटतो, ही चूक मनाच्या भावनेची आहे; ७५ तर बाबा, आम्ही जें विश्वव्यापक रूप तुला दाखविलें, तें तप केल्यानें शंकरासही प्राप्त होत नाहीं; ७६ आणि हे किरीटी, अष्टांगयोगसाधनांनी योगी जरी शिणले, तरी त्यांनाही जें विश्वरूप पाहण्याला सापडत नाहीं, ७७ तें विश्वरूप एकदां तरी थोडेंसें दृष्टीस पडावें असें घोक्तां घोक्तां देवांचेही आयुष्य निघून जातें; ७८ आशारूप ओंजळ हृदयरूप कपाळावर ठेवून (अतिशय आशाबद्ध होऊन) चातक पक्षी जसा मेघाची वाट पहात आकाशाकडे बघत बसतो, ७९ त्याप्रमाणें उत्सुक होऊन मोठे मोठे देव ज्याच्या भेटीची आठही प्रहर इच्छा करितात, ६८० पण त्यांपैकीं कोणी स्वप्नांत देखील जें पाहिलें नाहीं, तें विश्वरूप प्रत्यक्ष मोठ्या आनंदानें त्वां पाहिलें. ८१

श्लोकार्थः—हे अर्जुना, तुला बघें माझें दर्शन झालें, तसें वेदाध्ययनानें, तपानें, दानानें किंवा यज्ञानें देखील कोणाला होऊं शकणार नाहीं ॥ ५३ ॥

हें बघ अर्जुना; या विश्वरूपाचें दर्शन होण्यास कांहीं मार्ग नाहींत, म्हणून चारी वेदांनीं सहा शाखांसह माघार घेतली. ८२ हे धनुर्धरा, माझ्या विश्वरूपासमोर येण्यास पुष्कळ तपेंही समर्थ नाहींत. ८३ ज्याप्रमाणें तूं अनायासें माझें विश्वरूप पाहिलेंस, त्याप्रमाणें तें दांनें व यज्ञ करणाऱ्यांच्याही दृष्टीस पडणें कठीण आहे. ८४ असा जो मीं, तो एकच उपायानें सांपडेन; ध्यानांत ठेव. तो उपाय हा कीं, जर अंतःकरण भक्तियुक्त होईल, तरच माझ्या विश्वरूपाचें दर्शन होईल. ८५

श्लोकार्थः—हे परंतपा अर्जुना, माझें विश्वरूप खरोखर जाणण्याला, पहाण्याला व तद्रूप होण्याला एक अनन्यभक्तिच साधन आहे ॥ ५४ ॥

परंतु ती भक्ति, पावसाच्या धारा आकाशातून झुटल्यावर त्यांना जशी पृथ्वीवर येऊन पडल्याशिवाय दुसरी गतिच नाहीं, त्याप्रमाणें जर एकनिष्ठ असेल; ८६ किंवा ज्याप्रमाणें गंगा आपल्यांत मिळालेले सर्व ओव घेऊन समुद्रास मिळण्याकरितां जाते, व तिच्या ओघांत व समुद्रांत मिळण्यांत खंड न पडून तिला दुसरी गति नसते, ८७ त्याप्रमाणें अष्टसात्विकभावानीं जो सर्वत्र सारखें प्रेम धरतो, तो मजप्रत प्राप्त होऊन मद्रूप होतो; ८८ आणि ज्याप्रमाणें क्षीरसमुद्र हा कांठाशीं व मध्यभागीं सारखाच गोड असतो; त्याप्रमाणें, मीं सर्वत्र सारखाच आहे. ८९ त्याचप्रमाणें, माझ्यापासून मुंगीपर्यंत किंवाहुना स्थावरजंगम प्राणिमागाचे ठिकाणीं ज्यांना भजन करण्यास द्वैतभावच उरत नाहीं, ६९० अंशी ज्या वेळेस चित्तवृत्ति होते, त्याच वेळेस माझ्या विश्वरूपाचें ज्ञान होतें, आणि ज्ञान झालें म्हणजे अर्थात् दर्शनही होतें. ९१ मग जसें लांकडापासून अग्नि उत्पन्न होऊन लांकूड पेटल्यावर लाकूड हें नांव नाहींसें होऊन तें अग्निरूप बनतें, ९२ किंवा जोंपर्यंत सूर्य व ७ समुदाय, ८ उपाय, ९ कठीण, १० अनायासें, ११ सापडे, १२ सुटका, १३ खंड न पडता, १४ सावरत नाहीं, १५ दृष्टीस पडतो, १६ लाकडात, १७ उत्पन्न होतो, १८ अग्नितो, १९ सूर्य व चंद्र यांनी,

सरे अहंकाराची वारी । अहंकारलोपीं अवधारीं । द्वैत जाय ॥ ९४ ॥ मग मी तो
 हें आघवें । एक मीचि आथी स्वभावें । किंभुना सामावे । समरसें तो ॥ ९५ ॥
 मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः । निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥ ५५ ॥
 अन्वयः—पांडव, यः मत्कर्मकृत् मत्परमः संगवर्जितः सर्वभूतेषु निर्वैरः मद्भक्तः (अस्ति),
 सः मां एति ॥ ५५ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
 विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

(५०४. अर्जुना, निर्वैर व निःसंग होऊन सर्व कर्मे माझ्यासाठीं कर, ६९६-६९९)
 जो मजचि एकालागीं । कर्मे वाहतसे आगीं । जया मजवांचोनि जर्गी ।
 गोमटे नाही ॥ ९६ ॥ दृष्टादृष्ट सकळ । जयाचें मीचि केवळ । जेणें जिणयाचें
 फळ । मजचि नाम ठेविलें ॥ ९७ ॥ मग भूतें हे भाप विसरला । जे दिठी मीचि
 आहें सैदला । म्हणोनि निर्वैर जाहला । सर्वत्र भजे ॥ ९८ ॥ ऐसा जो भक्त होये ।
 तयाचें त्रिधातुक हें जें जाये । तें मीचि होऊनि ठायें । पांडवा गा ॥ ९९ ॥
 (५०५. देवांचें भाषण संजय राजाला सांगतो, ७००) ऐसें जैगदुदरदोंदिलें । तेणें
 कैरुणारसरसाळें । संजयो म्हणे बोलिलें । श्रीकृष्णदेवें ॥ ७०० ॥ (५०६. देवाचीं
 दोन्हीं रूपें पाहून चतुर्भुज रूपाचा आनंद वाटला, पण तो देवाला आवडला नाही; कारण
 एकदेशी रूपापेक्षा व्यापक रूप चांगलें म्हणून; ७०१-७०४) ययावरी तो पांडुकुमर ।
 जाहला आनंदसंपदा थोर । आणि कृष्णचरणचतुर । एक तो जर्गी ॥ १ ॥
 तेणें देवाच्या दोनही मूर्ती । निकिया न्याहाळिलिया चित्तीं । तंव विश्वरूपाहुनि
 कृष्णाकृतीं । देखिला लाभु ॥ २ ॥ परि तयाचिये जाणिवे । मानु न कीजेचि देवें ।
 जे व्यापकाहुनि नव्हे । एकदेशी ॥ ३ ॥ हेचि संमर्याव्यालागीं । एक दोन
 चांगी । उपपत्ती शांगी । दावितां जाहला ॥ ४ ॥ (ओवी ७०५ पुढील अध्यायाचें
 बीज) (५०७. अर्जुन म्हणतो, दोन्ही रूपांपैकीं चांगलें कोणतें हें देवाला विचारूं, असा
 पुढील अध्यायाचा प्रस्ताव, ७०५) तिया ऐकोनि सुमद्राकांतु । चित्तीं आहे म्हणतु ।
 तरि होय बरवें दोहींआंतु । तें पुढती पुसों ॥ ५ ॥ (५०८. अर्जुनाच्या प्रश्न
 करण्याच्या हातोटीचें वर्णन, ७०६-७०७) ऐसा औलोचु करुनि जीवीं । आतां पुसती
 वोर्जे बरवी । आदरील ते परिसावी । पुढें कया ॥ ६ ॥ प्राजैळ ओवीप्रबंधें । गोष्टी
 सांगिजेल विनोदें । तें परिसा आनंदें । ज्ञानदेवो म्हणे ॥ ७ ॥ (५०९. ओव्यारूप फुलें,
 ज्ञानेश्वर म्हणतात, मीं विश्वरूपचरणां अर्पण केलीं, ७०८) भरोनि सद्भावाची अंजुळी ।
 मियां वोंवियाफुलें मोकळीं । अर्पिलीं अंग्रियेंगुळीं । विश्वरूपाच्या ॥ ७०८ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां एकादशोऽध्यायः ।

श्लोक ५५, ओव्या ७०८.

चंद्र हे उगवले नाहीत तोंपर्यंत गगन अंधकारानें भरलेलें असतें, मग तेच उगवल्यावर जसा सर्वत्र प्रकाश होतो, ९३ त्याप्रमाणें, माझ्या विश्वरूपाचा प्रत्यय आल्यावर अहंकार नाहीसा होतो, व अहंकार नाहीसा झाल्यावर द्वैतभाव नाहीसा होतो, असें समज. ९४ मग मी, तो, वगैरे भाव नाहीसा होऊन सर्वत्र मीच भरलेला आहे असें जेव्हां हृदयांत विद्यतें, तेव्हां त्याच्या अंगांत पूर्ण एकत्व येतें. ९५

श्लोकार्थः—हे पांडवा, माझ्या उद्देशानें कर्म करणारा, मीच ज्याचे सर्वस्व आहे, उपाधिरहित असणारा, व प्राणिमात्रांशीं वैर न करणारा असा जो माझा भक्त आहे, तो मला प्राप्त होतो ॥५५॥

जो मलाच एकट्याला स्वतः केलेलीं कर्मे अर्पण करतो, व ज्याला जगांत माझ्या-वांचून दुसरें काहीं आवडत नाही; ९६ जो इह व पर या लोकांचें फल मीच असें समजतो; ज्यानें मलाच जीवनाचें फल असें मानलें आहे; ९७ जो प्राणिमात्र हें नांव विसरून मलाच सर्वत्र पाहतो, म्हणून तो निर्वैर होऊन जगतातील जी जी वस्तु दृष्टीस पडेल, तिला भजतो; ९८ हे पांडवा, याप्रमाणें ज्या भक्ताची वृत्ति बनते, आणि ज्या वेळेस त्याचें कफपित्तावातात्मक शरीर नाहीसें होतें, त्या वेळेस तो मद्रूप होतो. ९९ संजय म्हणतोः—हे धृतराष्ट्रा, ज्याच्या उदरांत सर्व जगत् भरून उदर मोठें झालें आहे, अशा त्या श्रीकृष्ण भगवानानें करुणारसयुक्त वाणीनें असें भाषण केलें. ७०० आनंदरूप संपत्तीनें श्रीमान व या सर्व जगतांत कृष्णाची भक्ति करण्यांत चतुर असा जो अर्जुन, १ त्यानें देवांच्या दोन्ही मूर्ति नीट न्याहाळून पाहिल्या; परंतु त्यांत विश्वरूपापेक्षां कृष्ण-मूर्तींत विशेष लाभ आहे असें मानलें. २ पण अर्जुनाच्या या समजुतीस श्रीकृष्णानीं मान दिला नाही. कारण, व्यापक रूपापेक्षां एकदेशी रूप खरे नव्हे, ३ हेंच सिद्ध करण्याकरितां श्रीकृष्णांनीं एक दोन चांगले दाखले दिले. ४ ते ऐकून अर्जुन आपल्या मनांत असें म्हणूं लागला कीं, या दोन्ही रूपांत चांगलें रूप कोणतें आहे तें पुढें विचारावें. ५ याप्रमाणे मनांत विचार करून, पुढें तो कशा रीतीनें श्रीकृष्णास प्रश्न करील, ती कथा ऐका. ६ ज्ञानदेव म्हणतातः—जी गोष्ट ओवीप्रबंधात विनोदानें सांगितली जाईल, ती आनंदयुक्त अंतःकरणानें ऐका. ७ सद्भावाची ओजळ भरून ओवीरूप मोकळीं फुले विश्वरूपाच्या दोन्ही पायावर मीं अर्पण केलीं । ७०८

अध्याय ११ वा, ओल्या ७०८.

१ एकत्वानें. २ इह व पर या लोकांचें फल. ३ मरलेला. ४ कफ पित्त-वातात्मक शरीर. ५ ज्याचे उदरांत सर्व जग भरून उदर मोठें झालें आहे त्यानें. ६ करुणारसयुक्त वाणीनें. ७ आनंदरूप संपत्तीनें श्रीमान. ८ कृष्णाची भक्ति करण्यांत चतुर. ९ समजुतीस. १० सिद्ध करण्याकरिता. ११ दाखले. १२ विचार. १३ रीति, चाल. १४ स्पष्ट. १५ दोन्ही पायावर.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय वारावा

—७५६—

(५१०. सदगुरुच्या कृपादृष्टीची प्रार्थना; काव्य, १-१०) जयजय वो शुद्धे ।
उदारे प्रसिद्धे । अनवरत आनंदे । वर्षति ये ॥ १ ॥ विषयव्याळें मिठी । दिघलिया
नुठी तौटी । ते तुक्षिये गुरुकृपादृष्टी । निर्विष होय ॥ २ ॥ तरि कवणातें तापु
पोळी । कैसेनि वो शोकु जाळी । जरि प्रसादस-कळोळी । पुरें येसि तूं ॥ ३ ॥
योगसुखाचे सोहळे । सेवकां तुझेनि स्नेहाळे । सोहंसिद्धीचे लळे । पाळिसी तूं
॥ ४ ॥ आधारशक्तीच्या अंकी । वाढविसी कौतुकी । हृदयाकाशपल्लवी ।
परिये देसी निजे ॥ ५ ॥ प्रत्यक्ष्योतीची वोवाळणी । करिसी मनपवनाची
खेळणी । आत्मसुखाची वाळलेणी । लेवविसी ॥ ६ ॥ सतरावियेचें स्तन्य देसी ।
अमुंहाताचा हँलरु गासी । समाधिवोधें निजविसी । बुझाउनी ॥ ७ ॥ म्हणोनि
साधका तूं माउली । पिके सारस्वत तुझिया पाउली । या कारणें मी साउली ।
न रांडीं तुझी ॥ ८ ॥ अहो सदगुरुचिये कृपादृष्टी । तुझें कारुण्य जयातें
अधिष्ठी । तो सकळ विद्यांचिये सृष्टी । धाता होय ॥ ९ ॥ म्हणोनि अंबे
श्रीमंते । निजजनेकल्पलते । आज्ञार्थी मातें । ग्रंथनिरूपणी ॥ १० ॥ (५११. कृपा-
दृष्टी देवीची प्रार्थना, ११-१७) नवरसीं भरवीं सागर । करवीं उचितें रत्नांचे
औंगर । भावार्थाचे गिरिवर । निफजवीं माये ॥ ११ ॥ सौहित्यसोनियाचिया
खाणी । उघडवीं देशियेचिया अक्षौणी । विवेकवल्लीची लावणी । हों देई सेंघ ॥ १२ ॥
संवादफळनिधानें । प्रमेयाचीं उद्यानें । लावीं म्हणें गहनें । निरंतर ॥ १३ ॥
पाखांडाचे दैरकुटे । मोडीं वाग्विवाद अवांटे । कुतर्काचीं दुष्टे । सौवजें फेडी^{१२}
॥ १४ ॥ श्रीकृष्णगुणीं मातें । सर्वत्र करीं वो सैरतें । राणिवे बैसवीं श्रोते ।
श्रवणाचिये ॥ १५ ॥ ये मन्हाठियोचिया नगरीं । ब्रह्मविद्येचा सुकाल करीं । घेणें
देणें सुखाचिवरी । हों देई या जगा ॥ १६ ॥ तूं आपुलेनि स्नेहपल्लवें । मातें
पांघुरविशील सदैवें । तरि आतांचि हें आघवें । निर्मीन माये ॥ १७ ॥ (५१२.

१ निर्मळ, २ निरंतर दुःखरहित, ३ मुच्छेने, ४ योगशक्तीच्या, ५ पाळण्यात, ६ शोके,
७ उपदेशाने, ८ आत्मज्योतीची, ९ जिवनकलेचे, १० 'हंसः सोहं' या अलंकाराची, ११
खुळखुळा, १२ ब्रह्मज्ञान, १३ आश्रय देवें, १४ आपल्या सेवकाच्या मनातील इच्छा पूर्ण करणाऱ्या.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय बारावा

(हे गुरुकृपादृष्टे,) तुझा जयजयकार असो. तूं कशी आहेस ? तर निर्मल, उदार, निरंतर दुःखराहित व आनंद देणारी अशी सुप्रसिद्ध आहेस. १ हे गुरुकृपादृष्टे, विषयरूप सर्पानें मिठी मारल्यावर भुल्लेख झालेल्या मनुष्याचें विष तुझ्या योगानें उतरतें. २ तुझ्या प्रसादरूपी लाटांचा पूर आला, म्हणजे संसारतापापासून कोणाला त्रास होईल ? व शोकापासून कोण पीडा पावेल ? ३ हे खेहाळे, तुझ्यापासून सेवकाला योगसुखाचे चमत्कार प्राप्त होतात; व ' मीं ब्रह्म व्हावें ' अशी जी सेवकाची हौस, तीही तूं पूर्ण करतेस. ४ भक्ताला तूं आपल्या योगशक्तीनें अंकावर कौतुकानें बसवून हृदयाकाश-रूपी पाळण्यांत आपल्या उपदेशानें निजवून झोंके देतेस; ५ मन विषयापासून पराङ्मुख करवून व आत्मज्योतीची ओंवाळणी करून, मन व पवन यांचीं खेळणीं करतेस, आणि सेवकाकडून आत्मसुखाचीं बाळलेणीं लेववितेस; ६ जीवनकलेचें अमृतपान देऊन ' हंसः सोहं ' या अखंड ध्वनीचा हातात खुळखुळा देऊन समाधिसुखाचा बोध करून निजवितेस; ७ म्हणून तूं साधकांची माता आहेस, व तुझे पाय धरल्यानें ज्ञानमात्राची प्राप्ति होते; याकरिता, मी तुझा आश्रय सोडीत नाहीं. ८ हे सद्गुरुकृपादृष्टे, तुझी ज्याच्यावर दया होते, तो सर्वविधारूप सृष्टीचा उत्पन्नकर्ताच होतो. ९ म्हणून हे श्रीमान अंबे, तूं सेवकाच्या मनांतील इच्छा पूर्ण करणारी कल्पलताच आहेस. तर या गीतेचा अर्थ सांगण्याची मला आज्ञा दे. १० माते, या माझ्या ग्रंथांत नवरसांचे सागर, अलंकारांच्या खाणी, व भावार्थाचे पर्वत निर्माण कर. ११ देशभारारूप जमिनींत अलंकाररूप सौन्याच्या खाणी उघडून विचाररूप वेळींची दाट लावणी कर. १२ त्यांत संवादरूप फळाचे ठेवे व मार्मिक अर्थरूपी सतत राहणाऱ्या अशा पुष्कळ बागा लाव. १३ पाखंडरूपी दरडी व वितंड-वादरूपी आडवाटा मोडून, कुतर्करूपी दुष्ट हिसक जनावरें नाहींतशीं कर. १४ मला श्रीकृष्णाचे गुण नेहमीं गाण्यास उद्युक्त कर, व श्रोत्यांना श्रवणरूपी राज्यावर बसीव. १५ मराठी-भाषारूप नगरांत ब्रह्मविद्या स्वस्त कर, व सर्व लोकांनीं सुखाच्या देण्याघेण्याचा व्यापार करावा असें कर. १६ हे सदैव गुरुकृपादृष्टे माये, तूं आपल्या कृपारूप पदराचें

१५ अलंकाराची. १६ खाण. १७ अलंकाररूप. १८ समुदाय. १९ दरडी, २० वितंडवाद. २१ हिसक जनावरें. २२ नाहींतशीं कर. २३ उद्युक्त.

गीतार्थ सांगण्याविषयीं गुरूंची आज्ञा, १८) इये विनवणीचेसाठीं । अवलोकिलें गुरू-
कृपादृष्टी । म्हणे गीतार्थेंसी उठीं । न चोलें वहु ॥ १८ ॥ (५१३. गीतार्थश्रवणाची
श्रोत्यांची प्रार्थना, १९) तेथ जी जी महाप्रसादु । म्हणोनि साविद्या जाहला आनंदु ।
आतां निरोपीन प्रबंधु । अवधान दीजे ॥ १९ ॥

अर्जुन उवाच—

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥

अन्वयः—(हे भगवन्,) एवं सततयुक्ताः ये भक्ताः त्वा पर्युपासते ये च अव्यक्तं अक्षरं
अपि (पर्युपासते,) तेषां (मध्ये) के योगवित्तमाः (संति) ? ॥ १ ॥

(५१४. अकराव्या अध्यायाच्या अर्थाचा अनुवाद, २०-२२) तरी सकळवीरा-
धिराजु । जो सोमवंशीं विजयध्वजु । तो बोलता जाहला आत्मजु । पांडुनृपाचा
॥ २० ॥ कृष्णातें म्हणे अवधारिलें । आपण विश्वरूप मज दाविलें । तें नवल म्हणोनि
बिहलें । चित्त माहें ॥ २१ ॥ आणि इये कृष्णमूर्तीची सैवे । चालागीं सोयै धरिलीं
जीवें । तंव नको म्हणोनि देवें । वारिलें मातें ॥ २२ ॥ (५१५. सगुणनिर्गुण दोन्ही रूपें
एकच, २३-२८) तरि व्यक्त आणि अव्यक्त । हें तूंचि एक निभ्रांत । भक्ती पाविजे
व्यक्त । अव्यक्त योगें ॥ २३ ॥ या दोनी जी वाटा । तूतें पावावया बैकुंठा । व्यक्ताव्यक्त
दारवंठा । रिगिजे येथ ॥ २४ ॥ पें जे बांनी श्यातुका । तेचि वेगळिये वाला येका ।
म्हणोनि एकदेशीया व्यापका । सरिसा पाडु ॥ २५ ॥ अमृताचिया सागरीं ।
जे लाभे सामर्थ्याची थोरी । तेचि दे अमृतलहरी । चुळी घेतलिया ॥ २६ ॥ हे
कीर माझ्या चित्तीं । प्रतीति आधी जी निरुती । परि पुसणें योगपती । तें याचि-
लागीं ॥ २७ ॥ जे देवा तुम्हीं नावेक । अंगीकारिलें व्यापक । तें साचचि कीं
कवातिक । हें जाणावया ॥ २८ ॥ (५१६. सगुण निर्गुण उपासकांत कोणीं यथार्थ
योग जाणला ? २९-३३) तरि तुजलागीं कर्म । तूंचि जयांचें परम । भक्तीसी
मनोधर्म । विकोनि घातला ॥ २९ ॥ इत्यादि सर्वां परी । जे भक्त तूतें श्रीहरी ।
बांधोनियां जिह्वारीं । उपासिती ॥ ३० ॥ आणि जे प्रणवापैलीकडे । वैखरीयेसि जें
कानडें । कायिसयाहि सांगडें । नव्हेचि जें वस्तु ॥ ३१ ॥ तें अक्षर जी अव्यक्त ।
निर्देशी देशरहित । सोहंभावे उपासित । ज्ञानिये जें ॥ ३२ ॥ तयां आणि जी भक्तां ।
येरयेरांमाजि अनंता । कवणें योगु तत्त्वतां । जाणितला सांगा ॥ ३३ ॥ (५१७.
देवाला आनंद होऊन देव म्हणतात, तुला प्रश्न कसा करावा हें चांगलें समजतें, ३४)
इया किरीटीचिया बोला । भगवानुवाचः—तो जगद्धंधु संतोषला । म्हणे हो
प्रश्नु भला । जाणसी करूं ॥ ३४ ॥

१ विनंतीप्ररोध. २ सवय. ३ आवड. ४ साकार, सगुण. ५ निराकार, निर्गुण. ६ कच.
७ शंभर भार सोन्याच्या गटास. ८ विश्वरूप. ९ हृदयात. १० अवयव. ११ सारखे. १२ अविनाशी.
१३ नावाने दाखविता न येणारे.

मला पांवरूण घालशील, तर याप्रमाणें ग्रंथनिरूपणादिक सर्व मी उत्पन्न करीन. १७ एवढी विनंती ऐकल्याबरोबर गुरुकृपादृष्टीनें ज्ञानेश्वराकडे अवलोकन करून असें भाषण केलें कीं, तूं आतां गीतेचा अर्थ सांगण्यास सुरवात कर. फार बोद्धं नको. १८ तेव्हां ज्ञानेश्वर म्हणतात:—हा माझ्यावर महाप्रसादच झाला आहे; त्यामुळें आनंद पावून मी आतां गीतेच्या अर्थावरील कविता सांगेन, तिकडे लक्ष द्यावें. १९

श्लोकार्थः—अर्जुन म्हणाला:—देवा, याप्रमाणें एकनिष्ठ होऊन तुझ्या सगुण रूपाची उपासना करितात ते, आणि अव्यक्त व अविनाशी अशा निर्गुण ब्रह्माची उपासना करतात ते, या दोहों प्रकारच्या भक्तांमध्ये भक्तीचें खरें तत्त्व कोणास समजलें आहे ! ॥ १ ॥

सकलवीर्यशिरोमणि, सोमवंशाचा विजयध्वज, व पंडूचा मुलगा जो अर्जुन, तो म्हणाला:—२० हे श्रीकृष्णा, ऐकलें कां ? तुम्हीं जें मला विश्वरूप दाखविलें, तें अद्भुत असल्यामुळें माझ्या चित्तास भीति उत्पन्न झाली; २१ आणि तुमच्या या सगुण मूर्तीची संवय असल्यामुळें माझ्या मनानें तिचीच आवड घेतली; परंतु देवा, तुम्हीं माझा निषेध केला. २२ तरी साकार व निराकार हीं दोन्ही रूपें निःसंशय तुमचीच आहेत. भक्तीनें सगुणरूपाची व योगानें निर्गुणरूपाची प्राप्ति होते. २३ हे वैकुण्ठनायका श्रीकृष्णा, तुमची प्राप्ति करून घेण्याकरितां या दोन वाटा असून, साकार व निराकार हे दोन उंबरें आहेत. २४ हें पहा, शंभर भार वजनांच्या सोन्याच्या गटास जो कस लागतो, तोच कस त्या गटांतील थोडें सोनें निराळें करून त्यास लाविला तरी लागतो; म्हणून, व्यापक अथवा एकदेशीय रूपाची योग्यता सारखीच आहे. २५ अमृताच्या समुद्रांत जें सामर्थ्य आहे, तेंच घुळकाभर अमृतांतही आहे; २६ आणि माझ्या मनाचा अनुभव खरोखर हाच आहे. पण याचकरितां मला तुम्हाला कांही विचारावयाचें आहे: २७ देवा, तुम्हीं जें क्षणभर व्यापक रूप धारण केलें होतें, तेंच तुमचें खरें स्वरूप, किंवा ती लीला आहे, हें समजण्याची माझी इच्छा आहे. २८ तर, जो आपलीं सर्व कर्मे तुमच्याचकरतां करतो; ज्याला तुमच्याशिवाय श्रेष्ठ असें जगतांत दुसरें कांहीं नाहीं; व ज्यानें आपले सर्व मनोधर्म तुमच्या भक्तीला विकले आहेत; २९ याप्रमाणे, हे श्रीहरी, जे भक्त सर्वतोपरी तुमची मूर्ति हृदयात धरून उपासना करतात; ३० आणि जें तुमचें स्वरूप अकारापलीकडे असून वाणीनें वर्णन करण्यास अशक्य, व कोणच्याही वस्तूबरोबर ज्याची तुलना होत नाहीं, ३१ जें अविनाशी, निराकार, स्थलरहित व नामरहित आहे; आणि ज्याची ज्ञानी लोक हे सोहंभावानें उपासना करितात, ३२ त्या ज्ञान्यांमध्ये व भक्तांमध्ये, हे श्री अनंता, खरा योग कोणास समजला तें सांगा. ३३ अर्जुनाच्या या बोलण्यानें जगद्धु श्रीकृष्ण संतोष पावून म्हणाले:—वाहवा ! प्रश्न करण्याची शैली तर तुला फार चांगली साधली आहे ! ३४

मय्यावेद्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥

अन्वयः—(हे अर्जुन,) मयि मनः आवेद्य नित्ययुक्ताः (सन्तः) ये परया श्रद्धया उपेताः मा उपासते, ते युक्ततमाः मे मताः ॥ २ ॥

(५१८. सगुणाची उपासना करणारेच परमयोगी होत, ३५-३९) तरि अस्त-
गिरीचिया उंपकंठी । रिगालिया रविर्विवापार्थी । रश्मि जैसे किरीटी । संचरती
गा ॥ ३५ ॥ वर्षाकाळी सरिता । जैसी चढों लागे पांडुसुता । तैसी नीच नवी
भजतां । श्रद्धा दिसे ॥ ३६ ॥ परि ठाकिल्याहि सागर । जैसा मागीलही यावा
अनिवार । तिये गंगेचिये ऐसा पडिभर । प्रेमभावा ॥ ३७ ॥ तैसे सर्वेद्रियांसहित ।
मजमाजि सुनि चित्त । जे रात्रिदिवस न म्हणत । उपासिती ॥ ३८ ॥ इया परी
जे भक्त । आपणपें मज देत । तेचि मी योगयुक्त । परम मानीं ॥ ३९ ॥

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । सर्वत्रगमर्चित्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥

अन्वयः—ये तु सर्वभूतहिते रताः सर्वत्र समबुद्धयः (सन्तः) इन्द्रियग्रामं संनियम्य अनि-
र्देश्यं, अव्यक्तं, सर्वत्रगं, अचिन्त्यं, कूटस्थं, अचलं, ध्रुवं च अधरं पर्युपासते ते मा एव प्राप्नुवन्ति ॥ ३ ॥

(५१९. निर्गुण उपासनेनेही माझीच प्राप्ति होते, पण तो मार्ग क्लेशदायक आहे;
४०-७४) आणि येर तेही पांडवा । जे आरुढोनि सोहंभावा । श्रौंवती निरवयवा ।
अक्षरासी ॥ ४० ॥ मनाची नखी न लगे । जेथ बुद्धीची, दृष्टि न रिगे । इंद्रियां
कीर जोगें । कायि होईल ॥ ४१ ॥ परि ध्यानाही कुंवाडें । म्हणोनि एके ठायीं
न संपडे । व्यक्तीसि भाजिवडें । कवणेही नोहे ॥ ४२ ॥ जया सर्वत्र सर्वपणें ।
सर्वाही काळी असणें । जें पावूनि चिंतवणें । हिंपुटीं जाहलें ॥ ४३ ॥ जें होय ना
नोहे । जें नाहीं ना आहे । ऐसें म्हणोनि उपाये । उपजतीचिना ॥ ४४ ॥ जें
चळे ना ढळे । सरे ना मैळे । तें आपुलेनीचि वळें । आंगविलें जिहीं ॥ ४५ ॥ पें
वैराग्यमहापावकें । जाळनि विपयांचीं कटकें । अधपलीं तेंवकें । इंद्रियें धारिलीं ॥ ४६ ॥
मग संयेंमाची थाटी । सुनि मुरडिलीं उफराटीं । इंद्रियें कोंडिलीं कपाटीं । हृदयाचिया
॥ ४७ ॥ (५२०. योगाचें वर्णन, ४८-५७) अपाणीचिया कवाडा । लावोनि आसन-
मुद्रा सुहाडा । मूळबंधाचा हुडा । पन्नासिला ॥ ४८ ॥ आशेचे लोंग तोडिले ।
अधैर्याचे कडे झाडिले । निद्रेचें शोधिलें । काळवखें ॥ ४९ ॥ वैजाप्रीचिया ज्वाळीं ।
करुनि सप्तधातूंची होळी । व्याधीच्या सिसौळीं । पूजिलीं यंत्रें ॥ ५० ॥ मग कुंड-
लिनियेचा टेंभा । आधारीं केला उभा । तया चोर्जेवले प्रभा । निमथावरी ॥ ५१ ॥

१ समर्थ, २ नित्य ३ मिळाल्यावर, ४ भरती, ५ ठेवून, ६ कल्पना, ७ गूढ, ८ सारवें
मध्यें, ९ सर्वस्वरूपानें, १० चित्तन, ११ कधी, १२ स्वाधीन करून घेतले, १३ होरपळीं.

श्लोकार्थः—श्रीभगवान् म्हणालेः—अर्जुना, माझ्या ठिकाणीं चित्त स्थिर करून नित्ययुक्त होत्साले जे उत्कृष्ट श्रद्धेनें मला भजतात, त्यांनीं भक्तियोग खरा जाणला असें मी मानतो ॥ २ ॥

हे पहा कीं, अस्तमानाच्या समर्थीं सूर्यचिन्न नाहीसें झाल्यावर ज्याप्रमाणें त्याच्या मार्गे किरण जातात; ३५ किंवा अर्जुना, पावसाळ्यांत नदी अधिक वाढते, त्याप्रमाणें, माझी भक्ति करितांना ज्यांच्या ठिकाणीं नित्य नवी श्रद्धा दृष्टीस पडते; ३६ अथवा, समुद्रास मिळाल्यावरही जिच्यामध्ये मागून अनिवार लाटा येतच असतात, त्या गंगेप्रमाणें ज्यांच्या ठिकाणीं पूर्ण प्रेमभाव उचंबळत असतो; ३७ तसेंच, दिवस व रात्र मनांत न आणितां कायावाचामनेंकरून माझ्याच ठिकाणीं चित्त ठेवून, जे माझी उपासना करितात; ३८ आणि याप्रमाणें जे भक्त आपणा स्वतांला माझे ठिकाणीं वाहून घेतात, त्यांनाच मी ' परम योगयुक्त ' असें समजतो; ३९

श्लोकार्थः—प्राणिमात्राचें हित करण्याविषयी तत्पर आणि सर्वत्र-समदृष्टि असे जे पुरुष सर्व इंद्रियांचें नियमन करून, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल व शाश्वत अशा नाशरहित ब्रह्माची उपासना करतात, ते मलाच येऊन मिळतात ॥ ३ ॥ ४ ॥

आणि अर्जुना, दुसरे जे माझे ज्ञानी भक्त आहेत, ते, ' आपण ब्रह्म आहों ' अशी वृत्ति धरून, निराकार जें ब्रह्म, तें प्राप्त करून घेण्याची खटपट करितात. ४० जें मनाला अचिंत्य व बुद्धीला न समजणारें, तें इंद्रियांना कसें समजेल ? ४१ परंतु ध्यानासही गूढ असल्यामुळें जें एके ठिकाणीं सांपडत नाही, व ज्याला कोणचाही आकार नाही, ४२ जें सर्व ठिकाणीं सर्व रूपांनें नेहमीं असतें, व ज्याची प्राप्ति झाली असतां चित्तन आपो-आप थांबतें; ४३ जें कधीं झालेंही नाही, व होणारही नाही; तसेंच, जें आहे असेंही नाही व नाही असेंही नाही, म्हणजे ज्याच्या प्राप्तीविषयी उपायच नाही; ४४ जें चालत नाही व हालतही नाही, जें संपत नाही व दूषितही होत नाही, तें ज्यांनीं आपल्या अंगबळानें स्वाधीन करून घेतलें आहे; ४५ वैराग्यरूप मोठ्या अग्नीनें विषयरूप सैन्य जाळून जे आपलीं होरपळलेलीं इंद्रियें मोठ्या कष्टानें धारण करतात; ४६ मग आत्म-संयमनाचे पाशानें उफराटीं करून हृदयाच्या गुहेंत तीं कोडतात; ४७ अपानवायूच्या द्वाराला आसनाची बळकट मुद्रा लावून मूलबंधाचे बुरुज उभे करतात; ४८ आशेचे संबंध तोडून व अधीरपणाचे कडे दूर करून निद्रारूप अंधार नाहीसा करितात; ४९ मूलबंध आसनाच्या ज्वालाग्नीनें शरीरांतील सप्तधातूंची होळी करून व्याधीचीं शिरें पट्टचक्रास अर्पण करितात; ५० मग कुंडलिनीचा टेंभा आधारचक्रावर उभा करून, त्या उजेडांत आनंदानें मस्तकापर्यंत जातात; ५१ नवद्वारांच्या चौकांत इंद्रियनिग्रहाचा आडसर घाळून सुषुम्ना नाडीची वाट मोकळी करतात; ५२ प्राणशक्तिरूप चामुंडादेवीप्रीत्यर्थ

१४ कष्टानें. १५ आत्मसंयमनाच्या पाशानें. १६ अपानवायूच्या. १७ हृद. १८ संबंध. १९ नाहीसें केले. २० मूलबंध आसनाच्या ज्वालाग्नीनें. २१ शिरें. २२ पट्टचक्रें. २३ आनंदानें गेले.

नवद्वारांचिया चौचकीं । बाणूनि संयतीची अडवंची । उघडली खिडकी । कैकारा-
तींची ॥ ५२ ॥ प्राणशक्ति^१ चांमुडे । प्रहारूनि संकल्पाचे मेंढे । मनोमहिषाचेनि
मुंडें । दिघलीं वळी ॥ ५३ ॥ चंद्रसूर्यां बुझावणी । करूनि अनुहताची सुंडावणी ।
सैतेरावियेचें पाणी । जितिलें वेगीं ॥ ५४ ॥ मग मध्यमा मध्यविवरें । तेणें
कोरिवें दादरें । ठाकिलें चवरें । ब्रह्मरंध्र ॥ ५५ ॥ वरी मकरांत सोपान । तें सांडो-
निया गहन । काखे सूनियां गगन । भेंरले ब्रह्मीं ॥ ५६ ॥ ऐसे जे समबुद्धि ।
गिळावया सोहंसिद्धि । आंगवितांति निखाधि । योगदुर्गे ॥ ५७ ॥ आपुलिया
सांढोवार्ती । शून्य घेती उठाउठी । तेही मातेंचि किरीटी । पावती गा ॥ ५८ ॥
अवतरणः—वांचूनि योगाचेनि वळें । अधिक कांहीं मिळे । ऐसें नाहीं आगळे ।
कष्टाचि तयां ॥ ५९ ॥

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥

अन्यथः—अव्यक्तासक्तचेतसा तेषा अधिकतरः क्लेशः (अस्ति; तैः) देहवद्भिः हि अव्यक्ता
गतिः दुःखं अवाप्यते ॥ ५ ॥

जिहीं सकलभूतांचिया हितीं । निर्मलंघीं अव्यक्तीं । पसरलिया आसक्ती ।
भक्तीविण ॥ ६० ॥ तयां महेंद्रादि पदें । वरिताति वांढवधें । आणि ऋद्धिसिद्धीचीं द्वंद्वें ।
पडोनि ठाती ॥ ६१ ॥ कामक्रोधांचे विलेंग । उठावती अनेग । आणि शून्येंसीं आंग ।
झुंजवावें कीं ॥ ६२ ॥ ताहाने तहानचि पियावी । भुकोलिया भूकचि खावी । अहो-
रात्र वांवी । मैमावा वारा ॥ ६३ ॥ ऊर्नी दिहाचें पैहुंडणें । निरोधाचें वेल्हावणें ।
झाडासि सौजणें । चौवळावें गा ॥ ६४ ॥ शीत वेढावें । उष्ण पांघुरावें । वृष्टी-
चिया असावें । घराआंतु ॥ ६५ ॥ किंबहुना पांडवा । हा अग्निप्रवेशु नीच नवा ।
भातारेंवीण करावा । तो हा योगु ॥ ६६ ॥ एथ स्वामीचें काज । ना बापिकें
वैराज । परि मरणेंसीं झुंज । नित्य नवें ॥ ६७ ॥ ऐसें मृत्यूदूनि तिख । कां
घोटे कढत विख । डोंगर गिळतां मुख । न फाटे काई ॥ ६८ ॥ म्हणोनि योगा-
चिया वांटा । जे निगाले गा सुभटा । तयां दुःखाचाचि शेल वांटा । भागा
आला ॥ ६९ ॥ पाहें पां लोहाचे चणे । जें बोचरिया पडती खाणें । तें पोटे
भरणें कीं मरणें । शुद्धि नेणे ॥ ७० ॥ म्हणोनि समुद्र बांही । तरणें आयी
केंही^३ । कां गगनामाजि पायीं । खोलिजैतु असे ॥ ७१ ॥ बैळघालिया रणाची
थाटी । आंगीं न लागतां काठी । सूर्याची पांउठी । कां होय गा ॥ ७२ ॥ यालागीं

१ चौकात. २ घालून. ३ इन्द्रियनिग्रहाची. ४ आडसर. ५ सुपुम्ना नाडीची. ६ प्राण-

शक्तिरूप चांमुडा देशीप्रोत्पत्त्यर्थ. ७ मारून. ८ मनरूपी महिषासुराचें मस्तक. ९ इडा व पिंगळा यांच.

१० ऐक्य. ११ गजर. १२ जांवनकलेचें. १३ सुपुम्ना नाडी. १४ मिळाले. १५ स्वाधीन करताव,

संकल्परूपी मेंढे मारून मनोरूपी महिषासुराचें मस्तक बळी देतात; ५३ इडा व पिंगला या नाड्याचें ऐक्य करून व अनुहृतध्वनीचा गजर करून जीवनकलेच्या तलावापर्यंत जाऊन ठेपतात; ५४ मग सुषुम्ना नाडीच्या मध्य विवरांतील कोरीव दादरानें वर चढून मस्तकांतील ब्रह्मरंध्रापर्यंत मजल गांठतात; ५५ नंतर मकाराचा कठीण जिना चढून व माया खाकेस मारून ब्रह्मास मिळतात; ५६ याप्रमाणें सर्वत्र सारखी बुद्धि ठेवून, ब्रह्मप्राप्ति करून घेण्याकरितां योगादि कठीण मार्ग वेळ न लागतां स्वाधीन करून घेतात; ५७ अशा प्रकारें, अर्जुना, आपली अदलाबदल निरवयवार्शी करतात, तेही मलाच येऊन मिळतात. ५८ बाकी, योगाच्या बळानें त्यांना अधिक काहीं प्राप्ति होते असें नाहीं; उलट जास्त यातना मात्र सोसाव्या लागतात । ५९

श्लोकार्थः—निर्गुण ब्रह्माची उपासना करणाऱ्या देहधारी पुरुषांना उपासनेचे कष्ट होऊन अव्यक्त गति फार प्रयासानें प्राप्त होते. ॥ ५ ॥

प्राणिमात्राला प्रिय, अनाश्रित व अव्यक्त असें जें ब्रह्म, तें भक्तीशिवाय प्राप्त करून घेण्याची जे इच्छा करितात, ६० त्यांना, वाटमारी अशी जी इन्द्रादिक पदे, तीं माळ घालतात; आणि ऋद्धिसिद्धीची जोडी ब्रह्मप्राप्तीच्या आड येते. ६१ कामक्रोधादि पुष्कळ उपद्रव उत्पन्न होतात, व निराकार परब्रह्माची प्राप्ति करून घेण्याकरितां त्यांना शून्याशीं (आकाशाशीं) झटावें लागतें. ६२ तहान लागली असतां तीच पिऊन तप्त व्हावें लागतें, भूक लागली असतां तीच खाऊन समाधान करावें लागतें, व रात्रंदिवस हाताच्या वावांनीं निराकाराच्या प्राप्तीकरितां वाराच मोजावा लागतो; ६३ दिवसा उन्हांत निजणें, इंद्रियांच्या इच्छेविरुद्ध वागण्याचे विलास करणें, व झाडाबरोबर मित्रभावानें बोलणें; ६४ थंडी नेसणें, ऊन पांवरणें व पावसांत बसणें; ६५ किंबहुना अर्जुना, पतीशिवाय रोज सती जाणें, अशा प्रकारचा हा योग होय. ६६ या ठिकाणी पतीकरितां अग्निप्रवेश करण्याचें किंवा हव्यकन्याचें निमित्त नसूनही मृत्यूबरोबर नित्य नवी लढाई करावी लागते. ६७ असें मृत्यूहूनही तिखट व कढत जें विष, तें गिळवेल का ? अरे ! डोंगर गिळतांना तोंड नाहीं का फाटणार ? ६८ म्हणून हे महावीरा, जे असें योगसाधन करण्यास निघाले, त्यांच्या नशिबी दुःखाचा शेलकाच वाटा आला । ६९ हें पहा, लोखंडाचे चणे जेव्हां बोथल्याला खाण्याचा प्रसंग येतो, तेव्हा त्याचें पोट भरेल का प्राण जाईल हें काहीं समजत नाहीं ! ७० म्हणून, समुद्र कोणी बाहूंनीं तरून गेला आहे का ? किंवा आकाशांत कोणी पायांनीं चालला आहे का ? ७१ समरांगणात गेल्यावर अंगावर समोर वार न होतां सूर्यलोक प्राप्त होईल का ? ७२ यास्तव, अर्जुना, ज्याप्रमाणें पागळ्याला वायूबरोबर

१६ अदलाबदलीनें. १७ अव्यक्त ब्रह्म. १८ अनाश्रित. १९ वाटमारी. २० उपद्रव. २१ हाताच्या वावांनी. २२ मोजावा. २३ उन्हांत. २४ निजणें. २५ मित्रभावानें. २६ बोलणें. २७ हव्यकव्य. २८ निमित्त. २९ बाहूनीं. ३० कोठेंही. ३१ चालत. ३२ गेला असता. ३३ प्राप्ति.

पांगुळा हेवा । नव्हे वायूसि पांडवा । तेर्वि देहवंतां जीवां । अव्यक्तीं गति ॥७३॥
 ऐसाही जरी धिंवसा । बांधोनिया आकाशा । झोंवती तरी क्लेशा । पात्र होती
 ॥ ७४ ॥ अवतरणः—(५२१. सर्व कर्मांचा संन्यास माझे ठिकाणीं करून अनन्य-
 भावानें सगुण उपासना करतो, त्याला क्लेश होत नाहीत; त्या भक्ताचें सर्व कांही मी करतो;
 ७५-८२) म्हणोनि येर ते पार्था । नेणतीचि हे व्यथा । जे कां भक्तिपंथा ।
 वोठंगले ॥ ७५ ॥

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायंत उपासते ॥ ६ ॥

अन्वयः—ये तु मत्पराः (संतः) सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य (मा) ध्यायंतः अनन्येन
 योगेन एव मा उपासते ॥ ६ ॥

कर्मेद्रियें सुखें । करिती कर्म अशेखें । जियें कां वर्णविशेखें । भागा आलीं
 ॥ ७६ ॥ विधीतें पाळित । निषेधातें गाळित । मज देऊनि जाळित । कर्मफळें
 ॥ ७७ ॥ ययापरी पाहीं । अर्जुना माझे ठायीं । संन्यसूनि नाहीं । करिती । कर्म
 ॥ ७८ ॥ आणीकही जे जे सर्व । कायिक वाचिक मानसिक भाव । तयां मी-
 वांचूनि धांवें । आनौती नाहीं ॥ ७९ ॥ ऐसे जे मत्पर । उपासिती निरंतर । ध्यान-
 मिधें घर । माझें झाले ॥ ८० ॥ जयाचिये आवडी । केली मजशीं कुळवाडी ।
 भोग मोक्ष वापुडी । त्यजिलीं कुळें ॥ ८१ ॥ ऐसे अनन्ययोगें । विकले जीवें मनें
 आंगें । अवतरणः—तयाचें कायि एक सांगें । जे सर्व मी करीं ॥ ८२ ॥

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

अन्वयः—पार्थ, मयि आवेशितचेतसा तेषा अहं मृत्युसंसारसागरात् न चिरात् समुद्धर्ता
 भवामि ॥ ७ ॥

(५२२. देव जन्ममरणांतून भक्तांचा उद्धार करतो. ८३-८७) किंबहुना
 धनुर्धरा । जो मातेचिया ये उदरा । तो मातेचा सोर्धरा । केतुला पां ॥ ८३ ॥
 तेर्वीं मी तयां । जैसे असती तैसियां । काळिकाळ नोकोनियां । घेतला पट्टा ॥ ८४ ॥
 येन्हवीं तरी माझिया भक्तां । आणि संसाराची चिंता । काय समर्थाची काता ।
 कोरात्र मागे ॥ ८५ ॥ तैसे ते माझें । कंलत्र हें जाणिजे । कायिसेनिही न लाजे ।
 तयांचेनि मी ॥ ८६ ॥ जन्ममृत्यूचिया लाटी । झळेंवैती इया सृष्टी । तें देखोनियां
 पोटीं । ऐसें जाहलें ॥ ८७ ॥ (५२३. ज्या योग्यतेचा भक्त असेल त्याप्रमाणेंच त्याचा
 उद्धार केला जातो. ८८-९३) भवार्सिंघूचेनि माजें । कवणासि धाडु नुपजे । तेथ
 जरी कीं माझे । बिहिती हन ॥ ८८ ॥ म्हणोनि गा पांडवा । मूर्तीचें मेळावा ।
 करूनि त्यांचिया गांवा । धावतु आलों ॥ ८९ ॥ नामाचेया सहस्रवरी । नावा इया
 अवधारीं । सज्जानियां संसारीं । तोंरू जाहलों ॥ ९० ॥ सैडे जे देखिले । ते

धावण्याची पैज मारता येणार नाही, त्याप्रमाणे देहाभिमानी जीवाला निराकाराची प्राप्ति होणार नाही. ७३ असे असूनही मनात इच्छा धारण करून जे अव्यक्तप्राप्तीविषयी झटतात, ते क्लेशांस पात्र होतात. ७४ म्हणून पार्था, ज्यांनी भक्तिमार्गाचा स्वीकार केला आहे, त्यांना असे कष्ट सोसावे लागत नाहीत. ७५

श्लोकार्थः—जे मत्पर होऊन, सर्व कर्मे मला अर्पण करून, व माझे ध्यान करून अनन्यभावाने माझी उपासना करतात, ॥ ६ ॥

आपल्या वर्णाश्रमधर्मप्रमाणे जी कर्मे करावयाची, तीं सर्व कर्मे इंद्रियें सुखाने आचरतात; ७६ सर्व कर्मे यथाविधि मला अर्पण करून व निषिद्ध कर्मे टाकून, कर्मापासून होणारीं फळे जाळून टाकतात; ७७ याप्रमाणे, अर्जुना सर्व कर्मे मला अर्पण करून कर्मनाश करतात. ७८ आणखी कायिक, वाचिक, मानसिक जीं जीं कर्मे, त्यांनाही माझ्याशिवाय सोय नसते; ७९ असे जे निरंतर माझी सेवा करून मत्पर होतात, ते माझ्या ध्यानाच्या निमित्ताने माझे राहण्याचें ठिकाण होतात. ८० त्याची आवड माझ्याशी व्यवहार करून, विचारी मुक्ति व भुक्ति हीं गरीब कुळें टाकून देते; ८१ याप्रमाणे अनन्यभावाने ज्यांनी आपला जीव, मन व शरीर मला अर्पण केले, त्याची एखादी गोष्ट मी करतो असें काय सांगूं ? कारण त्यांच्या सर्व इच्छा मलाच पूर्ण करान्या लागतात. ८२

श्लोकार्थः—पार्था, त्या माझे ठिकाणी चित्त समर्पण केलेल्या भक्तांचा मी जन्ममरणयुक्त संसारसमुद्रापासून लवकरच उद्धार करतो ॥ ७ ॥

किंबहुना पार्था, जो आपल्या मातेच्या उदरीं जन्म घेतो, तो तिचा कितपत आवडता असतो हें सांगावयास नकोच. ८३ त्याचप्रमाणे, माझे भक्त कोणी व कसलेही असोत, त्यांना मी आवडता आहे व तेही मला आवडते आहेत; आणि त्यांना जे त्रास देणारे असतील, त्यांचा नाश करण्याचा मी पतकरच घेतला आहे. ८४ बाकी माझ्या भक्तांना संसाराची चिंता का असावी ? हे पहा कीं, श्रीमंताच्या बायकोला कधीं कोरात्र मागण्याचा प्रसंग येईल का ? ८५ याचप्रमाणे, माझे भक्त माझ्या कुटुंबापैकींच आहेत असें मी समजतो. अर्थात् त्यांना कोणतेही संकट आले तर त्याची लाज मला नाही का ? ८६ माझे भक्त या सृष्टीत जन्ममृत्यूंच्या लाटात बुडताहेत असे पाहून माझ्या पोटात कसेसेंच झालें ! ८७ भवसागराच्या लाटाची कोणाला भीति वाटत नाही ? अर्थात् त्यांची माझ्या भक्तांनाही भीति वाटतेच; ८८ म्हणून, अर्जुना, रामकृष्णादि अवतार घेऊन या मृत्युलोकीं त्यांच्या गावीं मी धाव घेतली; ८९ माझ्या सहस्रनामरूपी नावा तयार करून, या संसाररूप सागरात मी त्यांना तारक झालो असें समज. ९० जे उपाधि-

१ पैज. २ नाहीतशी. ३ सोय, अधिष्ठान. ४ माझ्याच ठिकाणीं एकानेष्ट. ५ व्यवहार. ६ आवडता. ७ त्रास देणारे. ८ नाश करून. ९ पतकर. १० कुटुंब. ११ बुडतात. १२ मितील. १३ अवतार. १४ तारक. १५ उपाधिराहित.

ध्यानकासे लाविले । परिग्रही घातले । तरियावरी ॥ ९१ ॥ प्रेमाची पेटी । बांधली एकाचिया पोटी । मग आणिले तटी । साँयुज्याचिया ॥ ९२ ॥ परि भक्तांचेनि नावे । चतुष्पदादि आघवे । वैकुंठीचिये राणिवे । योग्य केले ॥ ९३ ॥ (५२४. भक्त आपलें चित्त देवाला अर्पण करतो, तेव्हापासून त्याचा सर्व भार देव घेतो, ९४-९६) म्हणोनि गा भक्तां । नाहीं एकही चिंत्ता । त्यातें समुद्धर्ता । आधि मी सदा ॥ ९४ ॥ आणि जेव्हांचि कां भक्ती । दिधली आपुली चित्तवृत्ती । तेव्हांचि मज सूती । त्यांचिये नांटी ॥ ९५ ॥ अवतरणः—याकारणें गा भक्तराया । हा मंत्र तुवां धनंजया । कीजे जे यया । मार्गा भजिजे ॥ ९६ ॥

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥

अन्वयः—(हे अर्जुन,) मयि एव मनः आधत्स्व च मयि बुद्धिं निवेशय; अतः ऊर्ध्वं मयि एव निवसिष्यसि (अत्र) संशयः न ॥ ८ ॥

(५२५. मनबुद्धि देवाला अर्पण केली म्हणजे देवरूप होईल असें शपथपूर्वक देव सांगतात, ९७-१०३) अगा मानस हें एक । माझ्या स्वरूपी वृत्तिकी । करुनि घालीं निष्ठेक । बुद्धि निश्चयेसी ॥ ९७ ॥ इयें दोनी सरिसी । मजमाजि प्रेमेसी । रिगालीं तरी पावसी । मातें तूं गा ॥ ९८ ॥ जे मनबुद्धि इहीं । घर केलें माझ्या ठायीं । तरि सांगें मग काई । मी तूं उरे ॥ ९९ ॥ म्हणोनि दीप पांलवे । सेवेचि तेज मालवे । कां रविबंधासवे । प्रकाशु जाय ॥ १०० ॥ उंचललेया प्राणासरिसी । इंद्रियेही निगती जैसी । तैसा मनबुद्धिपासी । अहंकारु ये ॥ १ ॥ म्हणोनि माझिया स्वरूपी । मनबुद्धि इयें निक्षेपी । येतुलेनि सर्वव्यापी । मीचि होसी ॥ २ ॥ यया बोला काहीं । अनारिसें नाहीं । आपली आण पाहीं । वाहतु असें गा ॥ ३ ॥

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय ॥ ९ ॥

अन्वयः—धनंजय, अथ मयि स्थिरं चित्तं समाधातुं न शक्नोषि (चेत्), ततः अभ्यासयोगेन मा आप्तु इच्छ ॥ ९ ॥

(५२६. मनबुद्धि अर्पण करण्यास असमर्थ असशील तर अभ्यासानें तूं मत्स्वरूप हो, १०४-११३) अथवा हे चित्त । मनबुद्धीसहित । माझ्या हातीं अचुंबित । न झकसी देवी ॥ ४ ॥ तरि गा ऐसें करी । यया आठां पाहरांमाझारी । मोढकें निमिषभरी । देतु जाय ॥ ५ ॥ मग जें जें कां निमिख । देखेल माझे सुख । तेतुलें अरोचक । विपर्यी घेईल ॥ ६ ॥ जैसें शरत्कालु रिगे । आणि सरिता वोहटूं लागे । तैसें चित्त काढेल वेगें । प्रपंचौनी ॥ ७ ॥ मग पुनवेहूनि जैसें ।

रहित होते, त्यांना मीं आपलें ध्यान करण्यास सांगितलें; व जे परिवारासह आले, त्यांना नावेवर बसण्यास सांगितलें. (त्यांना नामस्मरण करण्यास सांगितलें.) ९१ कांहीं भक्तांच्या पोटाला प्रेमरूपी सांगाडा बांधून त्यांना मुक्तिरूप तटाला आणलें; ९२ परंतु ज्यांनीं म्हणून आपल्यास माझे भक्त म्हणविलें—मग ते चतुष्पाद का असतना ?—त्यांना मीं वैकुंठाच्या राज्यावर बसण्यास योग्य केलें. ९३ म्हणून, माझ्या भक्ताना कसलीही चिंता उत्पन्न होत नाही; कारण, त्यांना तारणारा मी सदोदित उभा आहे; ९४ आणि ज्या वेळेस भक्त आपली चित्तवृत्ति माझ्या ठिकाणीं अर्पण करतात, त्याच वेळेस ते आपल्या छंदांत मला घालतात; ९५ याच कारणास्तव, हे भक्तराया धनंजया, 'भक्तिमार्गाला लाग' हा मंत्र मी तुला सांगितों. ९६

श्लोकार्थः—अर्जुना, तूं माझ्या ठिकाणीं व मन ठेव; व माझ्याच ठिकाणीं बुद्धीची स्थापना कर. असें केल्यावर तूं माझ्या ठिकाणींच वास करशील यात संशय नाही. ॥ ८ ॥

अरे, एक मन व दुसरी बुद्धि हीं निश्चयानें माझ्या स्वरूपाच्या ठिकाणीं वतनदार करून ठेव. ९७ याप्रमाणें हीं दोन्ही (मन व बुद्धि). प्रेमाने माझ्या स्वरूपांत बरोबर रीतीनें एकत्र होऊन माझ्या ठिकाणीं प्रविष्ट झालीं, म्हणजे तूं मलाच येऊन मिळशील. ९८ कारण, मन व बुद्धि यांनीं माझ्या ठिकाणीं वास्तव्य केल्यावर, तुझ्यांत व माझ्यांत दुजेपणा उरला का सांग बरें ? ९९ म्हणून, दिवा मालवल्याबरोबर ज्याप्रमाणें त्याचें तेज नाहीसिं होतें, किंवा सूर्यबिंब मावळल्याबरोबर प्रकाश नाहीसा होतो, १०० अथवा बाहेर निघूं पाहणाऱ्या प्राणाबरोबर इंद्रियें बाहेर पडतात, त्याप्रमाणें मन व बुद्धि एकत्र होऊन जिकडे जातील, तिकडे अहंकार हा त्यांचेबरोबर आपोआप जातो. १ म्हणून, माझ्या स्वरूपाच्या ठिकाणीं मन व बुद्धि हीं दोन्ही कायम ठेव; म्हणजे, सर्वव्यापक असा जो मी तोच तूं होशील. २ अर्जुना, मी आपल्या गळ्याची शपथ वाहून सांगितों कीं, या माझ्या बोलण्यांत एक अक्षर देखील खोटें नाही. ३

श्लोकार्थः—धनंजया, जर तूं आपलें चित्त माझ्या स्वरूपां स्थिर करण्यास समर्थ होणार नाहीस, तर अम्पासाच्या योगानें मला प्राप्त करून घेण्याची इच्छा घर ॥ ९ ॥

अथवा, जर मन व बुद्धि यांसहित तूं आपलें चित्त माझ्या ठिकाणीं पूर्णपणें अर्पण करण्यास समर्थ नसशील, ४ तर असें कर कीं, या आठ प्रहरामध्ये एक क्षणभर तरी मन व बुद्धि यांना माझ्याकडे लाव. ५ मग जितका वेळ तुझ्या मनाला माझ्या समागमसुखाचा अनुभव येईल, तितका वेळपर्यंत त्याला विषयाची अरुचि उत्पन्न होईल. ६ मग, ज्याप्रमाणें शरद्वृत्त सुरू झाला म्हणजे नद्याचें पाणी कमी होऊं लागतें, त्याप्रमाणें जसजसें माझ्या ठिकाणीं तुझें चित्त गुंतेल, तसतसें तें प्रपचांतून बाहेर निघेल. ७ अथवा, छंदात. ७ वतनदार. ८ अव्याहत. ९ मालवल्याबरोबर. १० बाहेर निघूं पाहणाऱ्या, ११ कायम ठेव; पुरून ठेव. १२ खोटें; वेगळें. १३ पूर्णपणें. १४ अचि; नावद, १५ सुरू झाला,

शशिर्विव दिसेंदिसें । हारपत आवसे । नाहींचि होय ॥ ८ ॥ तैसें भोगावांतुनि
निगतां । चित्त मजमाजि रिगतां । हळ हळ पांडुसुतां । मीचि होईल ॥ ९ ॥
अगा अभ्यासयोगु म्हणिजे । तो हा एकु जाणिजे । येणें कांहीं न निपजे । ऐसें
नाहीं ॥ ११० ॥ पै अभ्यासाचेनि घळें । एकां गति अंतैराळें । व्याघ्र सर्प प्रांजळें ।
केले एकीं ११ ॥ विप कीं आहारिं पडे । समुद्रीं पायवाट जोडे । एकीं वांग्रह
थोकेंडें । अभ्यासें केले ॥ १२ ॥ म्हणोनि अभ्यासासि कांहीं । सर्वथा दुष्कर
नाहीं । यालागि माझ्या ठायीं । अभ्यासें मिळ ॥ १३ ॥

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

अन्वयः—(तं) अभ्यासे अपि असमर्थः असि (चेत्), तर्हि मत्कर्मपरमः भव; मदर्थं कर्माणि
कुर्वन् अपि सिद्धिं अवाप्स्यसि ॥ १० ॥

(५२७. अभ्यास करण्यास असमर्थ असशील तर सर्व कर्मे माझ्यासाठींच कर.
११४-१२४) कां अभ्यासाही लागीं । कसु नाही तुझिया आंगीं । तरि आहाती
जया भांगीं । तैसाचि अस ॥ १४ ॥ इंद्रियें न कोंडीं । भोगातें न तोडीं । अमि-
मानु न संडीं । स्वजातीचा ॥ १५ ॥ कुळघर्मु चीळीं । विधिनिषेध पाळीं । मग
सुखे तुज सरळी । दिघली आहे ॥ १६ ॥ परि मनें वाचा देहें । जैसा जो व्यापार
होये । तो मी करितु आहे । ऐसें न म्हणें ॥ १७ ॥ करणें कां न करणें । हें
आद्यवें तोचि जाणें । विश्व चळतसे जेणें । परमात्मेनि ॥ १८ ॥ उण्या पुरेयाचें
कांहीं । उरों नेदीं आपुलिया ठायीं । स्वजाती करुनि घेई । जीवित्व आपुलें ॥ १९ ॥
माळिये जेउतें नेलें । तेउतें निवांतचि गेलें । तया पाणियाऐसें केलें । होआवें गा
॥ १२० ॥ म्हणोनि प्रवृत्ति आणि निवृत्ति^१ । इयें बोक्षीं नेघें मति । अखंड
चित्तवृत्ति । माझ्या ठायीं ॥ २१ ॥ येन्हवीं तरी सुभटा । उजू का अव्हांटा । रथु
काई खटपटा । करितु असे ॥ २२ ॥ आणि जें जें कर्म निपजे । तें थोडें बहु न
म्हणिजे । निवांतचि अर्पिजे । माझ्या ठायीं ॥ २३ ॥ ऐसिया मद्भावना । तनुत्योर्गीं
अर्जुना । तूं सायुज्यसदना । माझिया येसी ॥ २४ ॥

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ।

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यत्तात्मवान् ॥ ११ ॥

अन्वयः—अथ एतत् अपि कर्तुं अशक्तः असि, ततः यत्तात्मवान् मद्योगमाश्रितः (सन्)
सर्वकर्मफलत्यागं कुरु ॥ ११ ॥

(५२८. माझ्यासाठीं कर्म करण्यास असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफलत्याग कर,

१ दिवसानुदिवस. २ अंतरिखांत. ३ निर्वृत्ती. ४ वेद. ५ आपल्या अधीन करून घेतले.
६ शक्ति. ७ क्रमांत. ८ कर. ९ मोकळीक. १० व्यापार करतें. ११ प्रपंच-चांगलें कर्म करणें.
१२ परमार्थ-वाईट कर्मापासून माघार घेणें. १३ मरणकाळी.

ज्याप्रमाणें पौर्णिमेपासून चंद्रविष दिवसानुदिवस कमी होत जाऊन अमावास्येला नाहींसें होतें, < त्याप्रमाणें अर्जुना, तें चित्त हळू हळू विषयोपभोगांतून निघून माझ्या ठिकाणीं लागतां लागतां शेवटीं मद्रूपच होऊन जाईल । ९ अरे, अभ्यासयोग ज्याला म्हणतात, तो हाच, असें पक्कें समज. यापासून प्राप्त होणार नाहीं अशी कोणतीही वस्तु नाहीं । ११० अभ्यासाच्या बळानें कोणी अंतरिक्षांत फिरतात; कोणी वाघ, सर्प ह्यांना देखील निर्वैर करतात, ११ विषसुद्धा पचनां पडतें, समुद्रावरही पायवाट होते, व कोणीं कोणीं तर अभ्यासाच्या योगानें वेदांसही हस्तगत करून घेतलें आहे; १२ म्हणून अभ्यास केल्या असता कोणतीही वस्तु प्राप्त होणारी नाहीं असें नाहीं; याकरितां, अभ्यासाच्या योगानें तूं मला येऊन मीळ. १३

श्लोकार्थः—अभ्यास करण्याचें देखील जर तुला सामर्थ्य नसलें, तर माझ्या उद्देशानें कर्म करीत जा. माझ्या उद्देशानें कर्म केलींस तरी तुला मोक्षप्राप्ति होईल ॥ १० ॥

किंवा अभ्यास करण्याची जर तुझ्या अंगांत शक्ति नसेल, तर तुझ्या आचरणाचा जो क्रम असेल तो तसाच चालीव. १४ इंद्रियांना कोंडूं नको, उपभोग कमी करूं नको, आणि आपल्या स्वतांच्या जातीचा अभिमान सोडूं नको; १६ आपले कुळधर्म-कुळाचार यथाविधि कर; जीं कर्में करण्यास योग्य असतील तीं कर व करण्यास अयोग्य असतील तीं करूं नको. याप्रमाणें सुखानें वागण्याची तुला मोकळीक आहे. १६ परंतु कायावाचामनंकरून जे व्यापार होतील, ते 'मी करतो' असें म्हणूं नको. १७ जो परमात्मा या विश्वाचा चालक आहे, तो, कर्माचा कर्ता कोण व कर्म न करणारा कोण हें सर्व जाणतो आहे. १८ अमुक कर्म कमी झालें व अमुक कर्म जास्ती झालें याविषयीं आपले मनांत खेद मानूं नको, व आपलें जीवित आपल्या स्वरूपरूपी करून घे. १९ ज्याप्रमाणें, माळी नेईल तिकडे पाणी हें निवांतपणें जातें, त्याप्रमाणें मनांतील कर्तृत्वाभिमान टाकून द्यावा. १२० म्हणजे प्रवृत्तिनिवृत्तीचें ओझें बुद्धीवर पडत नाहीं (अमुक चागलें किंवा अमुक वाईट हा भेद उरत नाहीं), व चित्तवृत्ति माझ्या ठायीं अखंड राहते. २१ बाकी अर्जुना, वाट सरळ आहे किंवा वाकडी आहे, या-विषयीं रथाला काहीं काळजी आहे का ? जिकडे त्यास न्यावें तिकडे तो जातो; २२ त्याप्रमाणें, जें जें कर्म तूं करशील; तें थोडें किंवा पुष्कळ आहे असे न म्हणतां एक-निष्ठेन मला अर्पण कर. २३ अर्जुना, अशा प्रकारें तूं सर्व कर्माविषयीं माझ्याच ठिकाणीं भावना धरलीस, (सर्व कर्म मलाच अर्पण केलींस), म्हणजे शरीरत्यागानंतर तूं मत्-पदालाच येशील. २४

श्लोकार्थः—आता, इंही करण्याला जर तूं असमर्थ असलास, तर मनाचा संयम कर; आणि अनन्यमार्थेंकरून मला शरण येऊन, सर्व कर्मांच्या फलाचा त्याग कर ॥ ११ ॥

किंवा हे पांडुकुमरा, जर तुझ्यानें मला कर्म अर्पण करवणार नाहींत, तर तूं असें

म्हणजे मत्स्वरूप होशील; १२५-१३६) ना तरी हेंही तुज । नेदवे' कर्म मज ।
 तरी गा तूं वूज । पाडुकुमरा ॥ २५ ॥ बुद्धीचिये पाठीं पोटीं । कर्मां आदि कां
 शेवटीं । मातें बांधणें किरीटी । दुवाड जरी ॥ २६ ॥ तरि हेंही असो । सांडीं
 माझा अतिसो' । परि संयतीसी' वसो । बुद्धि तुझी ॥ २७ ॥ आणि जेणें जेणें
 वेळे । घडती कर्में सकळें । तयांचीं तियें फळें । त्यजीतु जाय ॥ २८ ॥ वृक्ष कां
 वेली । लोटती फळें आलीं । तैसीं सांडीं निपजलीं । कर्में सिद्धें ॥ २९ ॥ परि
 मातें मनीं धरावें । कां मजउद्देशें करावें । हें काहीं नको आघवें । जाऊं दे शून्यां
 ॥ १३० ॥ खडकीं जैसें वर्षलें । कां आगीमाजि पेरिलें । कर्म मानीं देखिलें ।
 स्वप्न जैसें ॥ ३१ ॥ अगा आत्मजेच्या विषीं । जिबु जैसा निरभिर्लापी । तैसा
 कर्मीं अशेपीं । निष्कामु होई ॥ ३२ ॥ वन्हीची ज्वाळा जैसी । वायां जाय
 आकाशीं । क्रिया जिरों दे तैसी । शून्यामाजी ॥ ३३ ॥ अर्जुना हा फलत्यागु ।
 आवडे कीर असलंगु । परि योगामाजि योगु । घुरेचां हा ॥ ३४ ॥ येणें फल-
 त्यागें सांडे । तें तें कर्म न विरुढे' । एकाचि वेळे वेळझाडें । वांझें जैसीं ॥ ३५ ॥
 तैसें येणेंचि शरीरें । शरीरा येणें सरे । किंघुना येरझारे । चिरा पडे' ॥ ३६ ॥
 अवतरणः—(५२९ अभ्यासापेक्षां ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञानापेक्षां ध्यान श्रेष्ठ, ध्यानपेक्षां कर्मफल-
 त्याग श्रेष्ठ व कर्मफलत्यागानें शांति प्राप्त होते, १३७-१४३) पै अभ्यासाचिया
 पोंडळीं । ठोंकिजे ज्ञान किरीटी । ज्ञानें येइजे भेटी । ध्यानाचिये ॥ ३७ ॥ मग
 ध्यानासि खेंवें । देती' आघवोचि भाव । तेव्हां कर्मजात सर्व । दुरी ठाके ॥ ३८ ॥
 कर्म जेथ दुरावे । तेथ फलत्यागू संभवे । त्यागास्तव आंगवें' । शांति सगळी
 ॥ ३९ ॥ म्हणोनि यावया शांती । हाचि अनुक्रमु सुभद्रापति । म्हणोनि अभ्या-
 सुचि प्रस्तुती । करणें एथ ॥ १४० ॥

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ।

ध्यानात्कर्मफलत्यागास्त्यागाच्छान्तिरनंतरम् ॥ १२ ॥

अन्वयः—अभ्यासात् ज्ञानं श्रेयः (अस्ति) ; ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ; ध्यानात् कर्मफल-
 त्यागः (विशिष्यते) ; अनंतरं त्यागात् शान्तिः (भवति) हि ॥ १२ ॥

अभ्यासाहूनि गहन । पार्था मग ज्ञान । ज्ञानापासोनि ध्यान । विशोपिजे
 ॥ ४१ ॥ मग कर्मफलत्यागु । तो ध्यानापासोनि चांगु । त्यागाहूनि भोगु । शांति-
 सुखाचा ॥ ४२ ॥ अवतरणः—ऐसिया या वाटा । इहीचि पेणों सुभटा । शांतीचा
 माजिवटी । ठाकिलों जेणें ॥ ४३ ॥

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥

१ अर्पण करवणार नाही. २ समज. ३ माझी आठवण घाणें. ४ आठवण. ५ इंद्रियनिग्रहामयें.
 ६ शून्यांत घाऊं दे. निष्कल होऊं दे. ७ कन्येच्या. ८ निरिच्छ. ९ सोपा; सामान्य. १० श्रेष्ठ.
 ११ पुनर्जन्मास कारणीभूत होत नाही. १२ दगड पडतो; बंद पडतात. १३ पायरीनें. १४ प्राप्त होते.

समजः २५ कर्म करण्याला उद्युक्त करणारी जी बुद्धि, तिच्या अगोदर किंवा पाठीमागून अथवा कर्माच्या अगोदर किंवा अंती माझी आठवण करणें तुला जर कठीण वाटलें, २६ तर माझी वरचेवर आठवण करणें हेंही एका बाजूस राहूं दे; परंतु तूं आपल्या बुद्धीचा विनियोग इंद्रियनिग्रह करण्यांत कर; २७ आणि ज्या ज्या वेळीं जीं जीं कर्म घडतील त्यांच्या त्यांच्या फलांची आशा धरूं नको. २८ ज्याप्रमाणें वृक्ष किंवा वेळी आपल्यास फळें आलीं असतां त्यांची आशा न धरतां तीं टाकून देतात, त्याप्रमाणें, जीं जीं कर्म पूर्ण होतील, त्यांच्या त्यांच्या फलाची आशा सोडून दे. २९ परंतु मला मनांत आठवून किंवा मला उद्देशून कोणतीही कर्म करावीं, ही खटपट न करितां सर्व निष्फळ होऊं दे. १३० ज्याप्रमाणें खडकावर पाऊस पडला असता किंवा अग्नींत बीं पेरलें असतां निष्फळ होतें, त्याप्रमाणें जें जें कर्म तूं करशील, तें तें स्वभाव मान. ३१ अरे, ज्याप्रमाणें पिता आपल्या कन्येविपर्यीं अभिलाप बाळगीत नाहीं, त्याप्रमाणें जीं जीं कर्म तूं करशील, त्यांच्या फलप्राप्तीची इच्छा करूं नको. ३२ ज्याप्रमाणें अग्नीची ज्वाला आकाशात व्यर्थ जाते, त्याप्रमाणें कर्मापासून उत्पन्न होणारीं फळें व्यर्थ जाऊं दे. ३३ अर्जुना, कर्म करून त्यांच्या फळांची इच्छा न करणें हा जरी सामान्य मार्ग वाटत आहे, तरी सर्व योगांत हा श्रेष्ठ योग आहे. ३४ याप्रमाणें कर्म करून त्यांचा फलत्याग केला, म्हणजे तीं कर्म पुनर्जन्मास कारणीभूत होत नाहींत. जसें वेळूचें झाड एक वेळ व्यालें म्हणजे पुनः वीत नाहीं, ३५ तसें या देहानें (याच जन्मीं) पुनः देह धारण करणें संपतें; किंबहुना जन्ममरणांच्या फेऱ्यांतून मुक्तता होते. ३६ परंतु अर्जुना, अभ्यासाच्या योगानें ज्ञान प्राप्त होतें, व ज्ञानप्राप्ति झाल्यावर ध्यान करतां येतें. ३७ नंतर सर्व मनोवृत्ति व धर्म ध्यानाला आलिगन देतात; तेव्हां कर्म आपोआप दूर राहतें. ३८ जेव्हां कर्म आपोआप दूर राहतें, तेव्हां फलाची इच्छा नाहींशी होते. असें झाल्यावर सर्व शांति आपल्या अधीन होते. ३९ म्हणून, हे सुभद्रापते, शांति उत्पन्न होण्याचा हाच एक मार्ग आहे. तेव्हां तुला अगोदर अभ्यासच केला पाहिजे. १४०

श्लोकार्थः—अभ्यासाद्वून ज्ञान श्रेष्ठ आहे; ज्ञानाद्वून ध्यान श्रेष्ठ आहे; व ध्यानाद्वून कर्मफल-
त्याग श्रेष्ठ आहे; कांकी, कर्मफलत्यागापासून शांति प्राप्त होते ॥ १२ ॥

पार्था, अभ्यासापेक्षां ज्ञान कठीण, व ज्ञानापेक्षां ध्यान अधिक कठीण आहे. ४१ नंतर, कर्माच्या फलांची इच्छा सोडणें हें ध्यानपेक्षाही उत्तम आहे; व त्यागापेक्षाही ब्रह्मरूपप्राप्तीचें सुख विशेष आहे. ४२ हे महावीरा, याप्रमाणें हे ब्रह्मरूपप्राप्तीचे मार्ग असून याच टप्प्यानें जो शांतीची प्राप्ति करून घेतो, ४३

श्लोकार्थः—जो कोणाचाही द्वेष करित नाहीं; जो सर्व भूताचा मित्र, जो दयाळू, जो मम स्वशून्य, सुख व दुःख हीं दोन्ही ज्याला समान, जो क्षमावान् आहे ॥ १३ ॥

१५ आलिगन देतात; येऊन भेटतात; प्राप्त होतात. १६ स्वाधीन होते. १७ मुक्ताम; टप्पे. १८ मध्यभाग. १९ प्राप्त करून घेतला.

अन्वयः—(यः) सर्वभूतानां अद्वेष्टा, मैत्रः च एव करुणः निर्ममः, निरहंकारः, समदुःखसुखः, क्षमी ॥ १३ ॥

(५३०. शांति प्राप्त झालेल्या पुरुषार्ची लक्षणे, १४४-१५२) जो सर्वभूतांच्या ठायीं । द्वेषातें नेणोचि कहीं । आपपरु जया नाही । चैतन्या जैसे ॥ ४४ ॥ उत्तमातें धरिजे । अधमातें अवेहरिजे । हें कांहींच नेणजे । वसुधा जेवीं ॥ ४५ ॥ कां रायाचे देह चाळूं । रंकां परीतें गाळूं । हें न म्हणोचि कृपालु । प्राणु पै गा ॥ ४६ ॥ गाईची तृषा हरूं । कां व्याघ्रा विष होऊनि मारूं । ऐसें नेणोचि कां करूं । तोय जैसे ॥ ४७ ॥ तैसी आघवियांचि भूतमात्री । एकपणें जया मैत्री । कृपेशीं धोत्री । आपणचि जो ॥ ४८ ॥ आणि मी हे भाष नेणे । माझें कांहींचि न म्हणे । सुख दुःख जाणणें । नाहीं जया ॥ ४९ ॥ तेवींचि क्षमेलार्गी । पृथ्वीसि पैवाडु आंगी । अवतरणः—संतोषा उत्सर्गी । दिघलें घर ॥ १५० ॥

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥

अन्वयः—संततं संतुष्टः, योगी, यतात्मा, दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनोबुद्धिः, मद्भक्तः, स मे प्रियः (अस्ति) ॥ १४ ॥

वार्षियेवाण सागरु । जैसा जळें नित्य निर्भरु । तैसा निरुपचार । संतोपी जो ॥ ५१ ॥ वाहूनि आपुली आण । धरी जो अंतःकरण । निश्चया साचपण । जयाचेनि ॥ ५२ ॥ (५३१. जीवपरमात्म्याचे ऐक्याचा निश्चय करणारा भक्त देवाला फार आवडतो, १५३-१५४) जीवु परमात्मा दोनी । बैसोनि ऐक्यासनीं । जयाचिया हृदयभुवनीं । विराजती ॥ ५३ ॥ ऐसा योगसमृद्धि । होऊनि जो निरवधि । अपीं मनोबुद्धि । माझ्या ठायीं ॥ ५४ ॥ (५३२. देवभक्तांच्या प्रेमाचें वर्णन; काव्य, १५५-१६४) आंतु बोहरि योगु । निर्वाळिलेयाही चांगु । तरि माझा अनुरागु । सप्रेम जया ॥ ५५ ॥ अर्जुना तो भक्तु । तोचि योगी तोचि सुक्तु । तो वैद्युभा मी कातुं । ऐसा पढिये^१ ॥ ५६ ॥ हें ना तों आवडे । मज जीवाचेनि पाडें । हेंही एथ थोकडें । रूप^२ करणें ॥ ५७ ॥ तरी पढियंतयाची कहाणी । हे भुलीची भारणी । ह्यें तंव न बोलणीं । परी बोलवी श्रद्धा ॥ ५८ ॥ म्हणोनि गा आम्हा । वेगा आली उपमा । येन्ही काय प्रेमा । अनुवादु असे ॥ ५९ ॥ आतां असो हें किरीटी । पै प्रियाचिया गोष्टी । दुणा थांव उठी । आवडी गा ॥ ६० ॥ तयाही वरी विपायें । प्रेमळ संवादिया होये । तिये गोडीसी आहे । कांटाळें मग ॥ ६१ ॥ म्हणोनि गा पांडसुता । तूंचि प्रियु आणि तूंचि श्रोता । वरि प्रियाची वार्ता । प्रसंगें आली ॥ ६२ ॥ अवतरणः—तरि आतां बोलों । मलें या सुखा मीनलों ।

त्याच्या मनांत भूतमात्राविषयी द्वेष म्हणून मुळीच वसत नाही. (त्याची सर्वत्र समदृष्टि असते.) चैतन्याला जसा आपपरभाव नाही; ४४ पृथ्वी ज्याप्रमाणे, उत्तम मनुष्याचा भार सहन करावा व अधमाचा कळं नये असा भेद बाळगीत नाही; ४५ अथवा कृपावंत प्राणाला, ज्याप्रमाणे राजाचे देहात राहावे व रंकाच्या देहात राहू नये असे वाटत नाही; ४६ किंवा पाणी ज्याप्रमाणे गाईची तहान भागवावी वा वावाला विषाप्रमाणे होऊन मारावे असे मनांत आणीत नाही, ४७ त्याप्रमाणे, प्राणिमात्राच्या ठिकाणी ज्याची सारखी मैत्री असून जो कृपेला आपण आधारभूत होतो, ४८ आणि मी व माझे असे ज्याच्या मनांत उद्भवत नाही, व सुख-दुःख हेंही ज्याचे मनांत येत नाही; ४९ त्याचप्रमाणे, क्षमेविषयी ज्याची पृथ्वीसारखी योग्यता आहे, व संतोषाला ज्याने आपल्या मांडीवर राहण्यास जागा दिली आहे; १५०

श्लोकार्थः—जो सर्वदा प्रंतुष्ट आहे, जो शिराचिह्न आहे, ज्याच्या मनाचा संयम झाला आहे, ज्याचा निश्चय बळकट आहे, आणि ज्याने आपले मन व बुद्धि ही मला अर्पण केली आहेत, अशा जो माझा भक्त, तो मला प्रिय आहे. ॥ १४ ॥

वर्षाऋतूशिवाय देखील जसा समुद्र नेहमी पाण्याने मरलेला असतो, तसा आनंदाचे उपचार केल्याशिवायही जो सहज आनंदात निमग्न असतो; ५१ जो आपले मन आपलीच शपथ घाडून ताब्यात ठेवतो, व ज्याच्या निश्चयाच्या बळांने निश्चयाला खरेपणा येतो; ५२ ज्याच्या हृदयमंदिरांत एकाच आसनावर असून जीव व परमात्मा हे दोन्ही विराजमान होतात; ५३ अशा योगसंपत्तीने पूर्णत्वास पावला असून जो मन व बुद्धि माझ्या ठिकाणी अर्पण करतो; ५४ आणि अंतर्धर्मी (ध्यानयोगाने) व बाहेरून (अष्टांगयोगाने) जरी सिद्ध झाला, तरी माझी भक्ति जो प्रेमाने करतो, ५५ अर्जुना, तोच भक्त, तोच योगी, आणि तोच मुक्त. फार काय सांगावे ? तो स्त्री व भी पति इतका मला तो आवडता आहे. ५६ छे छे ! असे नव्हे, तो मला माझ्या जिवापेक्षाही जास्त प्रियकर आहे; परंतु हाही दृष्टांत या ठिकाणी कमीच होय. ५७ तर, आवडत्याची गोष्ट ही केवळ भुरळ पाडणारी भूलच होय. ही बोलून दाखविण्यासारखी गोष्ट नाही. परंतु आवडच आमच्याकडून वदविते; ५८ आणि म्हणूनच आम्ही सहज अशी उपमा देऊन गेलो; वाकी प्रेमाचे वर्णन करतां आले आहे का ? ५९ अर्जुना, ह्या सर्व गोष्टी बाजूस ठेव; कारण, आवडत्या मनुष्याविषयी गोष्टी निवाल्या असतां आवड दुष्पट वाढते. १६० त्यांतूनही कदाचित् गोष्ट ऐकणाराही प्रेमळच भेटला, तर त्या गोडीला उपमा देतां येईल का ? ६१ म्हणून अर्जुना, तूच माझा आवडता असून, तूच आवडीच्या गोष्टी ऐकणारा आहेस; आणि त्यांतून माझ्या प्रिय भक्ताचीच गोष्ट तुझ्याजवळ बोलण्याचा प्रसंग आला. ६२ तर आतां काय होईल तें होवो, मी बोलतोच; व बोलण्याचा प्रसंग आला हेंही आपले

बनला, तयार झाला. १ प्रीति. १० स्त्री. ११ भ्रतार. १२ आवडता. १३ उपमा.

शाने. ६५

ऐसें म्हणतखेवीं डोलों । लागला देवो ॥ ६३ ॥ मग म्हणे जाण । तया भक्ताचें
लक्षण । जया मी अंतःकरण । बैसों घालीं ॥ ६४ ॥

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकात्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥

अन्वयः—लोकः यस्मात् न उद्विजते यः च लोकात् न उद्विजते, यः च हर्षामर्षभयोद्वेगैः
मुक्तः, सः मे प्रियः (अस्ति) ॥ १५ ॥

(५३३. हर्षामर्षरहित भक्त देवाला फार आवडतो. १६५-१७१.) तरि
सिंधूचेनि^१ माजें । जळचरां भय नुपजे । आणि जळचरीं नुवगिजे । समुद्रु जैसा
॥ ६५ ॥ तेविं उन्मत्तें जगें । जयासि खंती न लगे । आणि जयाचेंनि आंगें ।
न शिणे लोकु ॥ ६६ ॥ किंवहुना पांडवा । शरीर जैसें अवयवां । तैसा नुवगे
जीवां । जीवंपणें जो ॥ ६७ ॥ जगाचि देह जाहलें । म्हणोनि प्रियाप्रिय गेलें ।
हर्षामर्ष ठेले । दुजेनविण ॥ ६८ ॥ ऐसा द्वंद्वनिर्मुक्तु । भयोद्वेगरहितु । याही-
वरी भक्तु । माझ्या ठायीं ॥ ६९ ॥ तरि तयाचा गा मज मोहो । काय सागों तो
पडियावो । हें असो जीवें जीवो^२ । माझेनि तो ॥ ७० ॥ अवतरण—जो
निजानंदें घालीं । परिणामु आयुष्या आला । पूर्णते जाहला । वल्लभु जो ॥ ७१ ॥

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।

सर्वारंभपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥

अन्वयः—यः मद्भक्तः अनपेक्षः, शुचिः, दक्षः, उदासीनः, गतव्यथः, सर्वारंभपरित्यागी,
सः मे प्रियः (अस्ति) ॥ १६ ॥

(५३४. सर्व आरंभांचा त्याग करणारा निःस्पृह उदासीन भक्त देवाला फार
आवडतो. १७२-१८७.) जयाचिया ठायीं पांडवा । अपेक्षे नाहीं रिगावा । सुखासि
चढावा । जयाचें असणें ॥ ७२ ॥ मोक्ष देऊनि उदार । काशी होय कीर । परि
वेंचे शरीर । तिये गांवीं ॥ ७३ ॥ हिमवंतु दोष खाये । परि जीविताची हानि
होये । तैसें शुचित्व नोहे । सज्जनांचें ॥ ७४ ॥ शुचित्वें शुचि गंगा होये । आणि
पाप तापही जाये । परि तेथें आहे । बुडणें एक ॥ ७५ ॥ खोलिये पारु नेणिजे ।
तरी भक्ती न बुडिजे । रोकडाचि लाहिजे । न मरतां मोक्षु ॥ ७६ ॥ संतांचेनि
अंगलगें । पापातें जिणणें गंगे । तेणें संतसंगें । शुचित्व कैसें ॥ ७७ ॥ म्हणोनि
असे जो ऐसा । शुचित्वें तीर्था कुवासां^३ । जेणें उलंघविले दिशा । मनोमळ ॥ ७८ ॥
आंतु बाहेरि चोखाल । सूर्य तैसा निर्मळ । आणि तत्त्वार्थींचा पायाळ । देखणा

१ सांडवून ठेवतो. २ खळखळानें. ३ कंटाळत नाही. ४ आपण सर्वांचा जीव आहो अहं
मानून. ५ आनंद व क्रोध. ६ सुख व दुःख यांपासून मुक्त. ७ भय व त्रास यांनीं रहित. ८ प्रेम.
९ प्राण. १० तुल्य ज्ञान. ११ रूपांतर. १२ दृष्टेच. १३ आश्रय. १४ ब्रह्मज्ञानाविषयी.

भाग्यच समजतो. असें म्हणून देव डोळें लागले. ६३ मग म्हणाले:-अर्जुना, ज्यांना मी आपल्या हृदयांत सांठवून ठेवितों, त्या भक्तांचीं लक्षणें कोणतीं तीं ऐक. ६४

श्लोकार्थः—ज्याच्यापासून लोकाना उद्वेग होत नाही, व लोकांपासून ज्याला संताप होत नाही; आणि विषयसंबंधी आनंद, क्रोध, भय व त्रास या सर्वांपासून जो मुक्त असतो, तो मला प्रिय आहे ॥ १५ ॥

ज्याप्रमाणें समुद्र क्षोभला असता जलचरांना त्याची भीति वाटत नाही, व जलचरांचा पुष्कळ समुदाय वाढला असतां समुद्रही त्यांचा कंटाळा करीत नाही, ६५ त्याचप्रमाणें, उन्मत्त जगाचा ज्याला खेद वाटत नाही व ज्याच्या योगानें लोकांनाही त्रास होत नाही; ६६ फार काय सांगावें ? शरीर ज्याप्रमाणें अवयवांना कंटाळत नाही, त्याप्रमाणें, आपण सर्वांचा जीव आहों असें मानून जो प्राणिमात्राला कंटाळत नाही; ६७ जग हेंच शरीर बनल्यामुळें ज्याला आवडती. नावडती गोष्ट असा भेद राहत नाही, व अशा प्रकारें द्वैतभाव नाहीसा झाला म्हणजे ज्याच्या ठिकाणचे आनंद व क्रोध हे विकार नाहीतसे होतात; ६८ याप्रमाणें सुखदुःखापासून ज्याला बाधा होत नाही; जो भय, उद्वेग इत्यादिकांनीं रहित असतो; आणि इतकी स्थिति प्राप्त झाली असूनही जर तो माझी भाक्ती करीत असला, ६९ तर त्याची मला फार आवड असते; त्या प्रेमाचें मी काय वर्णन करूं ? इतकेंच नव्हे, तर तो माझ्या प्राणांचा प्राण आहे. १७० जो आत्मानंदानें तृप्त झाला आहे, व रूपांतर घेऊन जो जन्मास आला आहे, तो पूर्णतारूप तरुण स्त्रीचा पतिच होय. ७१

श्लोकार्थः—जो माझा भक्त निस्पृह, अंतर्बाह्य पवित्र, दक्ष, उदासीन, निर्भय व फलाच्या इच्छेन कोणतेंही कर्म न करणारा असा असतो, तो मला प्रिय आहे ॥ १६ ॥

त्याच्या ठिकाणीं, अर्जुना, इच्छा अगदीं नसते, व त्याच्या वृत्तीत सुखाची नेहमीं भर पडत असते. ७२ काशीक्षेत्र मोक्षप्राप्ति करून देण्याबद्दल प्रख्यात आहे; परंतु त्या ठिकाणीं शरीर ठेवल्याशिवाय मोक्ष मिळत नाही. ७३ हिमालय पर्वतावर गेलें असतां दोषांचें क्षालन होतें; परंतु तेथील हवा न मानवल्यामुळें जीवाची हानि होते; परंतु जे सज्जन आहेत, त्यांच्यापासून जीवाची हानि न होतां पवित्रता प्राप्त होते. ७४ दुसऱ्यास पावन करते म्हणून गंगा ही पवित्र आहे, आणि तिच्या स्नानानें पाप व मनाचा ताप हीं दूर होतात; परंतु तिच्यांत बुडण्याची भीति असते. ७५ तशी भक्तिरूप नदीची खोली अपार आहे, तरी जो मनुष्य तिच्या मार्गानें जाईल, तो न बुडतां व त्याची प्राणहानि न होतां त्याला अविच्छिन्न मोक्ष प्राप्त होतो. ७६ ज्या संतांच्या समागमानें गंगेचेंही पातक नाहीसें होतें, त्या संतसंगापासून पवित्रता प्राप्त होईल-किंवा नाही हें कशास विचारावें ? ७७ म्हणून, जो साधु आहे, तो आपल्या पवित्रपणानें तीर्थांलाही आश्रयभूत होऊन मनाचे सर्व विकार दशदिशास लावतो, ७८ तो सूर्याप्रमाणें अंतर्बाह्य निर्मळ असून, पायाळू मनुष्याला ज्याप्रमाणें द्रव्यदृष्टि असते, त्याप्रमाणें त्याला ब्रह्मतत्त्व दिसतें. ७९ ज्याप्रमाणें आकाश

जो ॥ ७९ ॥ व्यापक आणि उदास । जैसें कां आकाश । तैसें जयाचें मानस ।
 सर्वत्र गा ॥ १८० ॥ संसारव्यथे फिटला । जो नैराश्यें विनटला । व्याधाहातोनि
 सुटला । विहंगु जैसा ॥ ८१ ॥ तैसा सतत जो सुखें । कोणीही टवंच न देखे ।
 नेणिजे मैतायुधें । लज्जा जेवीं ॥ ८२ ॥ आणि कर्मरंभालागीं । जया अहंकृति
 नाही आंगीं । जैसी निरिधेन आगी । विज्ञोनि जाय ॥ ८३ ॥ तैसा उषशमुचि
 भागा । जयासि आला पें गा । जो मोक्षाचिया आंगा । लिहिला असे ॥ ८४ ॥
 अर्जुना हा ठावरी । जो सोहंभावे सरोभरी । द्वैताच्या पैलतीरीं । निगों सरला
 ॥ ८५ ॥ कीं भक्तिसुखालागीं । आपणपेंचि दोहीं भागीं । बांदूनियां आंगीं ।
 सेवकै चाणे ॥ ८६ ॥ येरा नाम मी ठेवी । मग भजती वोजे बरवी । न भजतया
 दावी । योगिया जो ॥ ८७ ॥ (५३५. देवाला भक्ताचें प्रेम, काव्य, १८८-१८९)
 तयाचें आम्हां व्यसन । आमुचें तो निजध्यान । किंवहुना समाधान । तो मिळे
 तें ॥ ८८ ॥ तयालागीं मज रूपा येणें । तयाचेनि मज एथें असणें । तया लोण
 कीजे जीवें प्राणें । ऐसा पढिये ॥ ८९ ॥

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥

अन्वयः—(यः) न हृष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न काङ्क्षति, शुभाशुभपरित्यागी यः भक्तिमान्यः
 (अस्ति,) सः मे प्रियः (अस्ति) ॥ १७ ॥

(५३६. शुभाशुभ कर्मफलाचा त्याग करणारा भक्त देवाला फार आवडतो, १९०-
 १९६) जो आत्मलाभासारखें । गोमटे कांहींचि न देखे । म्हणोनि भोगविशेखें ।
 हरिखेजेना ॥ १९० ॥ आपणचि विश्व जाहला । तरि भेदभावो सहजाचि गेला ।
 म्हणोनि द्वेषु ठेला । जया पुरुषा ॥ १९१ ॥ पें आपुलें जें साचें । तें कल्पांतीही
 न वचे । हें जाणोनि गताचें । न शोची जो ॥ १९२ ॥ आणि जयापरतें कांहीं
 नाही । तें आपणपेंचि आपल्या ठायीं । जाहला यालागीं जो कांहीं । आकांक्षी
 ना ॥ १९३ ॥ वोखटे कां गोमटे । हें कांहींचि तया जुंमटे । रात्रिदिवस न घटे ।
 सूर्यासि जेवीं ॥ १९४ ॥ ऐसा बोधुचि केवळ । जो होऊनि असे निखळ । त्याहीवरी
 भजनशीळ । माझ्या ठायीं ॥ १९५ ॥ तरि तया ऐसें दुसरें । आम्हां पढियतें सोयरे ।
 नाही गा साचोकरें । तुझी आण पांडवा ॥ १९६ ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविर्जितः ॥ १८ ॥

अन्वयः—(यः) शत्रौ च मित्रे तथा मानापमानयोः समः, शीतोष्णसुखदुःखेषु समः
 (च) संगविर्जितः (अस्ति) ॥ १८ ॥

१ तयार झाला. २ पक्षी. ३ प्राय, काळजी, पर्त. ४ मेलत्याला. ५ लांकडाशिपाय. ६
 शांति. ७ ओतप्रोत मरलेला. ८ निघून गेला. ९ रीत. १० पाटत नाही. ११ मासत नाही.

हैं सर्वव्यापक असून अलिप्त आहे, त्याप्रमाणें ज्याचें मन सर्वव्यापी असून कशानेंही लिप्त होत नाही; १८० ज्याप्रमाणें पारध्याचे हातून पक्षी सुटून गेल्यावर निर्भय होतो, त्याप्रमाणें जो संसाराच्या काळजींतून दूर होऊन निरिच्छ बनलेला असतो; ८१ मेलेल्या मनुष्याला आपलें अंग उघडें पडल्याबद्दल जशी लाज वाटत नाही, तसा जो नेहमी सुखी असून त्याला चांगलें व वाईट यांची पर्वा बिलकूल नसते. ८२ आणि कोणतेंही कर्म आरंभ करण्यापूर्वी त्याचे मनांत कर्तृत्वाभिमान बिलकूल नसतो; ज्याप्रमाणें अग्नि सर्पणाशिवाय आपोआप विझून जातो, ८३ त्याप्रमाणें मोक्षप्राप्तीकरिता सांगितलेल्या अंगांपैकीं उपशम (शांति) ज्याच्या वाट्याला आलेला आहे; ८४ अर्जुना, अशा प्रकारें आत्मस्वरूपानें ओतप्रोत मरलेला पुरुष द्वैताच्या पलीकडील तीरावर निघून जातो; ८५ किंवा भक्तीपासून उत्पन्न होणाऱ्या सुखाकरितां आपणच आपली दोन ठिकाणीं वाटणी करून, एकाचें नांव 'सेवक' असें ठेवतो, ८६ व सेवकाहून जो दुसरा त्याचें नांव 'देव' असें ठेवून, जो भक्ति न करणाऱ्या लोकांस भक्तिमार्ग आचरून दाखवितो, ८७ त्याचीच आम्हांला प्रीति असते. तो आमचें निजध्यान होतो, किंबहुना तो मिळेल तेव्हाच आम्हांस समाधान होतें. ८८ त्याच्याचकरितां मला हे अवतार घ्यावे लागतात, त्याच्याचकरितां मला या ठिकाणीं वास्तव्य करावें लागतें, आणि त्याच्यावरून मी पंचप्राण आंबाळून टाकतो, इतका तो मला आवडता असतो ! ८९

श्लोकार्थः—जो इष्ट वस्तूच्या लाभपासून हर्षानें उचंबळत नाही, ती न मिळाल्याचा खेद मानीत नाही, तिचा वियोग झाला असताना शोक करित नाही व ती प्राप्त होण्याबद्दल इच्छा करित नाही, आणि शुभाशुभ कर्मांचा अत्यंत त्याग करतो, आणि माझी भक्ति करतो, तो मला प्रिय आहे ॥ १७ ॥

जो ब्रह्मप्राप्तीच्या लाभप्रमाणें उत्तम असें दुसरें कांहींच मानीत नाही, व म्हणून त्याला कोणत्याही विशेष उपभोगापासून आनंद होत नाही. १९० जो आपणच विश्व झाल्यामुळें सहजच दुजा भाव विसरतो, म्हणून ज्या पुरुषाचे मनांतून द्वेष नाहीसा होतो; ९१ जी खरोखर आपली वस्तू आहे, ती कल्पातीही नाहीशी व्हावयाची नाही, असें मनांत पक्कें समजून जो गत गोष्टीचा शोक करित नाही, ९२ आणि ज्या स्वरूपापेक्षां उत्तम वस्तु या जगांत दुसरी कोणतीच नाही, तें जो स्वतांच होऊन राहिला, तो कसल्याही गोष्टीची इच्छा करित नाही. ९३ वाईट अगर चांगलें हें कांहींच ज्याला वाटत नाही. ज्याप्रमाणें सूर्याजवळ रात्र व दिवस हा भेद सुळींच नसतो, ९४ त्याप्रमाणें, जो केवळ ज्ञानरूप होऊनही माझ्या भजनांत आपला काळ घालवितो, ९५ त्या भक्ताप्रमाणें आम्हांला दुसरें आवडतें असें कोणी नाही, हें अर्जुना, सुझ्याच गळ्याशपथ मी खरोखर सांगतो ! ९६

श्लोकार्थः—जो शत्रूची आणि मित्राची सारखा वागतो; मान आणि जपमान सारखा मानतो; शीतउष्ण व सुख-दुःख ही सारखीच समजतो; ज्यानें सर्व संग वर्ज्य केले आहेत ॥ १८ ॥

(५३७. स्थिरबुद्धि करून भक्ति करणारा देवाला फार आवडतो, १९७-२१३) पार्था जयाचिया ठायीं । वैपम्याची वार्ता नाही । रिपुमित्रा दोहीं । सरिसा पाडु ॥ ९७ ॥ कां घरींचियां उजियेडु करावा । पारखियां आंधार पाडवा । हें नेणेचि गा पांडवा । दीपु जैसा ॥ ९८ ॥ जो खांडावया घावो घाली । कां लावणी जयां केली । दोघां एकचि साउली । वृक्षु दे जैसा ॥ ९९ ॥ नातरी इक्षुदंडु । पाळितया गोडू । गाळितया कडू । नोहेचि जेवीं ॥ २०० ॥ अरिभिर्ज्ञां तैसा । अर्जुना जया भावो ऐसा । मानापमानीं सरिसा । होतु जाय ॥ १ ॥ तिहीं ऋतूं समान । जैसैं कां गगन । तैसा एकचि मान । शीतोष्णीं जया ॥ २ ॥ दक्षिण उत्तर मारुता । मेरु जैसा पांडुसुता । तैसा सुखदुःख प्राप्तां । मध्यस्थु जो ॥ ३ ॥ माधुर्यें चंद्रिका । सरिसी राया रंका । तैसा जो सकळिकां । भूतां सधु ॥ ४ ॥ आघविया जगा एक । सेव्य जैसैं उदक । तैसे तयातें तिन्ही लोक । आकांक्षिती ॥ ५ ॥ जो सैबाह्य संग । सांडोनिया लैग । एकाकी असे आंग । आंगीं सूनी ॥ ६ ॥

तुल्यनिंदास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥

अन्वयः—(यः) तुल्यनिंदास्तुतिः, मौनी, येन केनचित् संतुष्टः (भवति च) अनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिमान्, सः नरः मे प्रियः (अस्ति) ॥ १९ ॥

जो निंदेतें नेघे । स्तुती न श्लाघे । आकाशा न लगे । लेपु जैसा ॥ ७ ॥ तैसैं निंदे आणि स्तुती । मानु करुनि एके पांतीं । विचिरे प्राणवृत्ती । जनीं वनीं ॥ ८ ॥ साच लटिकें दोन्ही । घोळोनि न घोळे जाहला मौनी । जो भोगिता उन्मनी । आरायेना ॥ ९ ॥ जो येथालाभें न तोखे । अलाभें न पोरुखे । पाड-सेवीण न सुके । समुद्रु जैसा ॥ २१० ॥ आणि वायूसि एके ठायीं । विढेर जैतें नाही । तैसा न घरीच कहीं । आश्रयो जो ॥ ११ ॥ आघवाचि आकाशस्थिति । जेविं वायूसि नित्य वसति । तेविं जगचि विश्रांति-स्थान जया ॥ १२ ॥ हें विश्वचि माझें घर । ऐसी मति जयाची स्थिर । किं बहुना चराचर । आपण जाहला ॥ १३ ॥ (५३८. भक्त देवाला फार आवडतात, २१४-२२९) मग याही-वरी पार्था । माझ्या भजनीं आस्था । तरि तयातें मी माथां । मुकुट करीं ॥ १४ ॥ उत्तमासि मस्तक । खालविजे हें काय कौतुक । परि मानु करिती तिन्ही लोक । पौर्यवाणिया ॥ १५ ॥ तरि श्रद्धावस्तूसि आदर । करितां जाणिजे प्रकार । जरी

१ बांकडेपणाची. २ परक्याला. ३ चांदणें. ४ अंतर्बाह्य. ५ संवंध. ६ घन्य मानीत नाही. ७ गणना. ८ वागतो. ९ ब्रह्मस्थिति. १० दूर होत नाही. ११ आपल्या इच्छेप्रमाणें. १२ रागाळ नाही. १३ राहणें. १४ पायाच्या तीर्थावर.

पार्था, ज्याच्या मनांत वांकडेपणाची गोष्टही नसते, आणि जो शत्रु व मित्र या दोघांनाही जो सारखेंच मानतो; ९७ किंवा अर्जुना, आपल्या घरच्या लोकानाच उजेड पाडावा, व परक्यांना अंधार पाडावा हें ज्याप्रमाणें दिवा जाणत नाही; ९८ जो आपल्यावर तोडण्याकरितां धाव धाळतो किंवा जो आपल्यास लावतो, त्या दोघांनाही झाड सारखीच सावली करितें; ९९ किंवा ऋष हा, जो पाणी घाबेन वाढवितो त्यासच गोड, व जो चरकांत घाबेन गाळतो त्यास कडू असा कधीच लागत नाही; २०० त्याप्रमाणें, अर्जुना, शत्रुमित्रभाव ज्याच्या मनांत नसतो, व जो मानापमानाचे ठिकाणीं समबुद्धि ठेवितो; १ आकाश ज्याप्रमाणें तिन्ही ऋतूंत सारखें असतें, त्याप्रमाणें जो थंडी व उन्हाळा या दोहोंस सारखेंच मानतो; २ अर्जुना, मेरु पर्वत ज्याप्रमाणें दक्षिण व उत्तर या दोन्ही दिशांकडील वाऱ्यास सारखाच मानतो, त्याप्रमाणें सुख व दुःख प्राप्त झालें असतां जो आपल्या मनाची समता ढळूं देत नाही; ३ रावापासून रंकापर्यंत चांदणें जसें सर्वास सारखेंच सुखकर असतें, त्याप्रमाणें जो प्राणिमात्रास सारखेंच मानतो; ४ सर्व जगाला पाणी सारखेंच सेव्य आहे, त्याप्रमाणें ज्याची तिन्ही लोक इच्छा करतात; ५ जो अंतर्बोद्ध होणाऱ्या विषयाचे संबंध व तसेंच पुढें प्राप्त होणारे संबंध सोडून देतो, व एकांतांत राहून आपलें मन आपल्या मनावरच स्थिर करून सुख मानतो; ६

श्लोकार्थः—ज्याला निंदा आणि स्तुति समान आहे; जो मौन धारण करितो, महच्छया जें काहीं मिळेल त्यातच संतुष्ट असतो, ज्याचें कोणचेंही ठिकाण ठरलें असें नाही; ज्याची बुद्धि स्थिर आहे; आणि जो माझी भक्ति करतो, तो मनुष्य मला प्रिय आहे ॥ १९ ॥

जो दुसऱ्यानें आपली निंदा केली असतां राग मानीत नाही; व स्तुति केली असतां आपल्यास धन्य मानीत नाही; ज्याप्रमाणें आकाश सर्वव्यापक असून त्याला कशाचाही संसर्ग होत नाही, ७ त्याप्रमाणें निंदा व स्तुति याची सारखीच गणना करून जो प्रपंचांत व वनांत आपली वृत्ति सारखी ठेवून वागतो; ८ खरें व खोटें भाषण मुखांतून निघालें असतां संकल्पवृत्ति नसल्यानें त्याचें मौन मोडत नाही, व ब्रह्मस्थितीचा उपभोग घेण्यापासून जो कधीही दूर होत नाही; ९ ज्याप्रमाणें पाऊस न पडला तरी समुद्र आटत नाही, त्याप्रमाणें, आपले इच्छेप्रमाणें जरी गोष्टी घडल्या तरी जो संतोष मानीत नाही, व इच्छेविरुद्ध घडल्या तरी रागावत नाही, २१० आणि ज्याप्रमाणें वायूचें एक ठिकाणीं राहणें नसतें, त्याप्रमाणें जो कोठेंच आश्रय करून राहत नाही, ११ ज्याप्रमाणें वायु सर्व आकाशभर नित्य राहतो, त्याप्रमाणें सर्व जग हे ज्याचें विश्रांतिस्थान आहे; १२ हें विश्वच माझें घर आहे अशी ज्याची पक्की समजूत झाली आहे, किंबहुना स्थावरजंगम विश्वच जो आपण बनला आहे; १३ आणि अर्जुना, असा पूर्णत्वास पोहोंचला असूनही ज्याची माझ्या भजनाविषयी पूर्ण इच्छा आहे, त्याला मी आपल्या मस्तकावर मुगुटाप्रमाणें धारण करितों. १४ जो उत्तम पुरुष आहे, त्याला मस्तक लवविणें यांत काहीं

होय श्रीगुरु । सदाशिबु ॥ १६ ॥ परि हें असो आतां । महेशातें वानितां । आत्म-
स्तुति तत्वता । संचारु असे ॥ १७ ॥ ययालागीं हें नोहे । म्हणितलें रमानाहे ।
अर्जुना मी वाहें । शिरीं तयातें ॥ १८ ॥ जे पुरुषार्थसिद्धि चौथी । घेऊनि
आपुलिया हातीं । रिगाला भक्तिपंथी । जगा देतु ॥ १९ ॥ कैवल्याचा अधिकारी ।
मोक्षाची सोडी बांधी करी । कीं जळाचिये परी । तळवटु घे ॥ २० ॥ म्हणोनि
गा नमस्कारुं । तयातें आम्ही माथां मुकुट करुं । तयाची टांचें धरुं । हृदयीं
आम्ही ॥ २१ ॥ तयाचिया गुणांचीं लेणीं । लेववूं आपुलिये वाणीं । तयाची कीर्ति
श्रवणीं । आम्ही लेऊं ॥ २२ ॥ तो पाहावा हे डोहळे । म्हणोनि अचक्षुर्सी मज डोळे ।
हार्तांचेनि लीलाकमळें । पूजूं तयातें ॥ २३ ॥ दोवरी दोनी । भुज आलों घेउनी ।
आलिंगावयालागुनी । तयाचें आंग ॥ २४ ॥ तया संगेचेनि सुरुवाडें । मज
विदेहा देह धरणें घडे । किंबहुना आवडे । निरुपमु ॥ २५ ॥ तेणेंसी आम्हा
मैत्र । एय कायसें विचित्र । परि तयाचें चरित्र । ऐकती जे ॥ २६ ॥ तेही प्राणा-
परौते । आवडती हें निरुतें । जे भक्तचरित्रातें । प्रशंसिते ॥ २७ ॥ अवतरणः—
जो हा अर्जुना साद्यंत । सांगितला प्रस्तुत । भक्तियोगु समस्त । योगरूपु
॥ २८ ॥ जेणें मी प्रीति करीं । कां मनीं शिरसा धरीं । येवढी थोरी । जया
स्थिती ये ॥ २९ ॥

• ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।

अहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥

अन्वयः—ये तु अहधानाः मत्परमाः भक्ताः इदं यथोक्तं धर्म्यामृतं पर्युपासते, ते मे अतीव
प्रियाः (संति) ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

(५३९. धर्मरूप व अमृतरूप गोष्टींचें जो अनुष्ठान करतो तो देवाला फार आवडतो,
२३०—२३४) ते हे गोष्टी रम्य । अमृतधारा धर्म्य । करिती प्रतीतिरगम्य । आह-
कोनि जे ॥ २३० ॥ तैसीचि श्रद्धेचेनि आदरें । जयांचे ठायीं विस्तरे । जीवीं
जयां थारें । जे अनुष्ठिती ॥ ३१ ॥ परि निरूपिली जैसी । तैसीच स्थिति मानसी ।
मग सुक्षेत्री जैसी । पेरणी केली ॥ ३२ ॥ परि मातें परम करुनि । इथे अर्थी
धरुनि । हेंचि सर्वस्व मोनूनि । घेती जे पै ॥ ३३ ॥ पार्था गा जगीं । तेचि म-
तेचि योगी । उत्कंठा तयांलागीं । अखंड मज ॥ ३४ ॥ (५४०. भक्त व भक्तांचे

१ रमानाथानें. २ मोक्ष. ३ नम्र असतो. ४ श्रीकृष्णाला. ५ सुखातिशयानें. ६ नि-
काराला. ७ धर्मास अनुकूल. ८ अनुभवास येण्याजोगें. ९ ठसतो. १० विचार करून.

नवल नाही; परंतु तिन्ही लोकांचे लोक ज्याच्या पायाचें तीर्थे घेऊन आपल्यास धन्य मानतात, असा जो मी, तो त्याला मस्तकावर धारण करतो. १५ तर ज्याची माझ्या ठिकाणी पूर्ण श्रद्धा आहे, त्याचा आदरसत्कार कसा करावा ही गोष्ट श्रीशंकर गुरु होतील तरच समजणारी आहे. १६ परंतु ही गोष्ट राहूं दे. कारण, श्रीशंकराचें वर्णन करूं लागलें म्हणजे खरोखर आपली स्तुति केल्याप्रमाणें होणार आहे. १७ म्हणून, श्रीकृष्ण म्हणतात, अर्जुना, हा दृष्टांत या ठिकाणी बरोबर नाही; तर अशा माझ्या भक्तांना मी आपल्या मस्तकावर धारण करतो. १८ तो पुरुष चौथी पुरुषार्थसिद्धि जो मोक्ष तो हातांत घेऊन भक्तिमार्गानें जात असतां जगाला किता घाडून देतो. १९ तो ब्रह्मप्राप्तीचा पूर्ण अधिकारी असून मोक्षाची बांधसोड करितो, परंतु पाण्याप्रमाणें नम्र असतो, २० म्हणूनच त्याला आम्ही नमस्कार करितो, आपल्या मस्तकावर धारण करतो, व त्याची टांच म्हणजे श्रीवत्सलांच्छन चिन्ह आम्ही आपल्या हृदयावर धारण करतो. २१ त्याचे गुणरूपी अलंकार आम्ही आपले वाणीकडून धारण करवूं (त्याचे गुणानुवाद आम्ही गाऊं) व त्याचे कीर्तिरूप अलंकार कानाकडून धारण करवूं (त्याचें यश कोणी गाहलें असतां आम्ही ऐकूं), २२ असे जे माझे भक्त आहेत, त्यांना पहावें असे डोहळे आम्हांला झाल्यावरून, नेत्ररहित असा जो मी, तो अवतार धारण करून त्याला पाहतो; व नेहमीं आमच्या हातात असणाऱ्या कमळानें त्याचें पूजन करतो. २३ दोन हातांवर दुसरे दोन हात धारण करून त्यांना आळिंगन देण्याकरितां मी अवतरलों आहे ! २४ त्यांच्या संगतीच्या सुखातिशयानें, निराकार जो मी, त्या मला देह धारण करावा लागला । फार काय सांगावें ? ते माझे जीव कीं प्राण आहेत । २५ तेच एक आमचे परम मित्र आहेत असें म्हणण्यांत विशेष गोष्ट ती कोणती ! तर इतकेंच नव्हे, परंतु जे त्यांचें चरित्र ऐकतात, २६ व जे माझ्या भक्तांच्याच चरित्राची प्रशंसा करितात, तेही माझ्या प्राणाहून मला जास्त आवडतात. २७ अर्जुना, तुला जो हा पूर्ण रीतीनें योग सांगितला, तो भगवत्प्राप्तीच्या उपायानें भरलेला असा पूर्ण ' भक्तियोग ' आहे. २८ ज्या योगाच्या स्थितीची अशी थोरवी आहे कीं, ज्याच्यावर मी प्रीति करतो, आणि ज्याला आपल्या मनांत व मस्तकावर धारण करतो, २९

लोकार्थः—पण माझ्यावर श्रद्धा ठेवून आणि मत्पर होऊन जे माझे भक्त ह्या आतापर्यंत सांगितलेल्या धर्म्यमृताचें सेवन करितात, ते मला अतिशय प्रिय आहेत ॥ २० ॥

त्या ह्या योगाच्या रम्य, अमृत वर्षाव करणाऱ्या व धर्मास अनुकूल अशा गोष्टी ऐकून जे त्यांचा अनुभव घेतात; २३० त्याचप्रमाणें, त्या योगाचे ठिकाणी पूर्ण श्रद्धा ठेवून, ज्याचे मनांत तो उत्तम रीतीनें ठसतो, व त्याजविषयीं आपले मनांत पूर्ण विचारें करून जे त्याचें आचरण करतात; ३१ व ज्यांच्या मनाची खरोखर अशी स्थिति होते, त्यांना; चांगल्या शेतांत पेरणी केली असतां जसें उत्तम पीक होतें, तसें उत्तम फल प्राप्त

कथा ऐकणारे मला फार आवडतात, २३५-२३८) ते तीर्थ ते क्षेत्र । जर्गी तेचि पवित्र ।
 भक्तिकथेसि मैत्र । जयां पुरुषां ॥ ३५ ॥ आम्ही तयांचें करूं ध्यान । ते आमुचे
 देवतार्चन । तेवांचूनि आन । गोमटें नाहीं ॥ ३६ ॥ तयांचे आम्हां व्यसन । ते आमुचे
 निधिनिधाने । किंवहुना समाधान । ते मिळती तें ॥ ३७ ॥ पें प्रेमळाची वार्ता ।
 जे अंतुवादती पांडुसुता । ते मानूं परमदेवता । आपुली आम्ही ॥ ३८ ॥ (५४१.
 कथा संजय धृतराष्ट्रा सागतो, २३९-२४५) ऐसें निजजनानंदें । तेणें जगदादिकंदें ।
 बोलिले मुकुंदें । संजयो म्हणे ॥ ३९ ॥ राया जो निर्मल । निष्कलंक लोककृपाल ।
 शरणागतां प्रतिपाल । शरण्यु जो ॥ ४० ॥ पें सुरसहायशील । लोकलालनलील ।
 प्रणतप्रतिपाल । हा खेळ जयाचा ॥ ४१ ॥ जो धर्मकीर्ति-धवल । अगाध दातृते
 सरल । अंतुलबलें प्रबल । बलिवंधनु ॥ ४२ ॥ जो भक्तजनवत्सल । प्रेमलजन-
 प्रांजल । संत्यसेतु सकल । कलानिधि ॥ ४३ ॥ तो श्रीकृष्ण वैकुंठीचा । चक्र-
 वर्ती निजोंचा । सांगे येरु देवाचा । आइकतु असे ॥ ४४ ॥ (पुढील अध्यायाचें बीज)
 आतां ययावरी । निरूपिती परी^१ । संजयो म्हणे अवधारि । धृतराष्ट्राते ॥ ४५ ॥
 (५४२. ज्ञानदेव म्हणतात—ती कथा मी मराठेंत सागेन आणि संताची सेवा करीन,
 २४६-२४७.) तेचि रसाल कथा । मन्हाटिया प्रतिपैया । आणिजेल आता ।
 अवधारिजो ॥ ४६ ॥ ज्ञानदेव म्हणे तुम्ही । संत बोलेंगावेति आम्हीं । हे पढविलो
 जी स्वामी । निवृत्तिदेवी ॥ ४७ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

श्लोक २०, ओव्या २४७

१ ठेवा. २ सागतात. ३ सर्व जगास आज्ञा देणान्या. ४ जगाला उत्पन्न करणान्या. ५ देवाना साहाय्य करणें हेंच ज्याचें शील आहे. ६ लोकाचें पालन करणें हीच ज्याची लीला आहे. ७ शरणागतांचें रक्षण करणें. ८ शोभणारा. ९ निष्पन्न बळानें. १० खऱ्या रीतीनें वागणान्याचा तारक. ११ भक्ताचा. १२ प्रकार. १३ प्रतिमागीं—भाषित. १४ शरण जावें.

होतें. ३२ परंतु मंला परम श्रेष्ठ मानून व माझ्या. ठिकाणीं प्रेम धरून, मी सर्वव्यापक आहे असें जे मानतात, ३३ तेच या जगतांत माझे भक्त व योगी होत; आणि म्हणूनच, पार्थी, त्यांच्याविषयीं मला आतिशय प्रेम असतें. ३४ ज्यांना भक्तिकथा अत्यंत आवडते, तेच या जगतात आमचें तीर्थ; तेच क्षेत्र, व तेच पवित्र पुरुष आहेत. ३५ त्यांचें आम्ही ध्यान करतो, तेच आमचें पूर्णदैवत, व त्यांशिवाय आम्हाला दुसरी आवडती गोष्ट कोणतीही नाही. ३६ त्यांचाच आम्हांला नाद लागतो, व तेच आमचा ठेवा होत; फार काय सांगावें ? त्यांना पाहिल्याशिवाय आम्हांला समाधान होत नाही. ३७ हे पांडुपुता, माझ्या प्रेमळ भक्तांच्या गोष्टी जे सांगतील, तीच आमची परमदेवता असें आम्ही मानूं. ३८ संजय म्हणतो:-सर्व जगास आनंद देणारा, व सर्व जगाला उत्पन्न करणारा जो मुकुंद, तो याप्रमाणें बोलला. ३९ राजा धृतराष्ट्रा, जो निर्मळ, निष्कलंक, लोकांवर कृपा करणारा, शरणागतांचें रक्षण करणारा, शरण जाण्यास योग्य, २४० देवांना साद्य करणें. हेंच ज्याचें शील, व लोकांचें लालन करणें हीच ज्याची लीला, व शरणागतांचें रक्षण करणें हाच ज्याचा खेळ आहे, ४१ जो धर्म व कीर्ति यांनीं स्वच्छ शोभणारा, दान करण्यांत ज्याचा अगाध सरळपणा आहे, व जो निरुपम बळवान असून बळीच्या प्रेमबंधनानें बद्ध झाला आहे, ४२ जो भक्तजनांचा कनवाळु, प्रेमळ जनार्थी मोकळ्या मनानें वागणारा, खऱ्या रीतीनें वागणाऱ्यांचा तारक, आणि चौदा विद्या व चौसष्ट कला यांचा निधि, ४३ तो भक्तांचा राजा वैकुण्ठनायक श्रीकृष्ण भगवान् दैवशाळी अशा अर्जुनास सांगता झाला व त्यानें ऐकलें. ४४ संजय आणखी म्हणतो:-हे राजा धृतराष्ट्रा, यापुढें कथा सांगण्याचा जो प्रकार आहे तो ऐक. ४५ तीच रसभरित गोष्ट मराठी भाषेंत आम्ही सांगूं, ती ऐका. ४६ ज्ञानदेव म्हणतात:-श्रोतेहो, तुम्हांसारख्या संतांना आम्हीं शरण जावें, हेंच आम्हांस आमच्या गुरूंनीं-निवृत्तिनाथांनीं शिकविलें आहे । २४७

अध्याय १२, ओव्या २४७.

ज्ञानेश्वरी, तृतीय षट्क, अध्याय १३-१८

ज्ञानेश्वरी

अध्याय तेरावा

—१५६—

(५४३. गणेशस्मरणरूप मंगल, काव्य, १-६) आत्मरूप गणेशु केलिया स्मरण । सकळ विद्याचें अधिकरण । तेचि वंदूं चरण । श्रीगुरुचे ॥ १ ॥ जयांचेनि आठवें । शब्दसृष्टि आंगवे । सारस्वत आघवें । जिन्हेसि ये ॥ २ ॥ वक्तृत्वा गोडपणें । अमृतातें पारुखें म्हणे । रस होती वोळगणे । अक्षरांसी ॥ ३ ॥ भावांचें अवतरण । अवतरावितो खुणें । हाता चढे संपूर्ण । तत्वभेद ॥ ४ ॥ श्रीगुरुचे पाय । जें हृदय गिंवांमूनि ठाय । पें येवढें भाग्य होय । उन्मेघासी ॥ ५ ॥ ते नमस्कारुनि आतां । श्रीभगवानुवाचः—जो पितामहाचा पिता । लक्ष्मीयेचा भर्ता । ऐसें म्हणे ॥ ६ ॥

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥

अन्वयः—कौन्तेय, इदं शरीरं क्षेत्रं इति अभिधीयते; यः एतत् वेत्ति, तं क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः प्राहुः ॥ १ ॥

(५४४. क्षेत्र व क्षेत्रज्ञाचा विचार, ७) (सर्व अध्याय) तरी पार्था परिसिजे । देह हें क्षेत्र म्हणिजे । जो हें जाणे तो बोलिजे । क्षेत्रज्ञ एथें ॥ ७ ॥

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥

अन्वयः—भारत, सर्वक्षेत्रेषु मां अपि च क्षेत्रज्ञं विद्धि; यत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं, तत् ज्ञानं (इति) मम मतं (अस्ति) ॥ २ ॥

(५४५. क्षेत्रज्ञ म्हणजे ईश्वर, ८-९) तरी क्षेत्रज्ञ जो एथें । तो मी जाण निरुतें । जो सर्व क्षेत्रातें । संगोपोनि असे ॥ ८ ॥ क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञातें । जाणणें जें निरुतें । ज्ञान ऐसें तयातें । मानूं आम्ही ॥ ९ ॥

तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत् । स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥

अन्वयः—तत् क्षेत्रं यत् च यादृक् च यद्विकारि च यतः यत् च सः यः यत्प्रभावः (अस्ति) तत् (त्वं) मे समासेन शृणु ॥ ३ ॥

(५४६. क्षेत्र ज्या विकारांनीं बनलें ते विकार, १०-१३) तरि क्षेत्र येणें नावें । हें शरीर जेणें भावें । म्हणितलें तें आघवें । सागों आतां ॥ १० ॥ हें क्षेत्र का म्हणिजे । कैसें कें हें उपजे । कवणकवणीं वाढविजे । विकौरीं एथ ॥ ११ ॥

ज्ञानेश्वरी

अध्याय तेरावा

आत्मरूप गणेशाचे स्मरण करून, सर्व विद्यांचें आश्रयस्थान असे जे श्रीगुरुंचे चरणे, त्यांस माझा नमस्कार असो. १ त्यांचें स्मरण केलें असतां सर्व कविताशक्ति स्वाधीन होते व सर्व विद्या जिव्हाग्नी येतात; २ तसेंच भाषणाला इतके माधुर्य येतें कीं, तें अमृतासही शिलें पाडतें; व तोंडातून निघणाऱ्या प्रत्येक अक्षरास रस अनुकूल होतात; ३ गर्भित अर्थाची रेलचेल होऊन ते एकामागून एक सुचतात, व आत्मज्ञानाचे वर्म समजतें; ४ जर आपल्या मनांत श्रीगुरुंचे चरण नेहमीं आठवले, तर अशा रीतीनें ज्ञानाचा भाग्योदय होतो; ५ त्या गुरुचरणांस वंदन करून, (ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात.—) ब्रह्मदेवाचा पिता व श्रीलक्ष्मीचा नाथ जे श्रीकृष्ण भगवान, ते असें म्हणाले:—६

श्लोकार्थः—श्रीभगवान म्हणाले:—हे कुंतीपुत्रा, या शरीराला 'क्षेत्र' म्हणतात; आणि 'हें जो जाणतो, त्याला, (क्षेत्र क्षेत्रज्ञाचें ज्ञान असलेले) तत्त्वज्ञ जन 'क्षेत्रज्ञ' असें म्हणतात ॥ १ ॥

पार्था, ऐक. या देहाला क्षेत्र असें म्हणतात; व जो हें जाणतो, त्याला क्षेत्रज्ञ असें म्हणतात; ७

श्लोकार्थः—हे अर्जुना, सर्व क्षेत्रामध्ये जो क्षेत्रज्ञ, तोही मीच आहे असें जाण. क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ यांचें जें ज्ञान, तेंच उत्तम ज्ञान, असा माझा अभिप्राय आहे ॥ २ ॥

आणि क्षेत्रज्ञ ज्याला म्हणतात व जो सर्व क्षेत्राचें पोषण करतो, तो मीच होय असें पक्के समज. ८ ज्या ज्ञानां क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ खरोखर जाणतां येतात, तेंच ज्ञान असें आम्ही समजतो. ९

श्लोकार्थः—तें क्षेत्र काय, कोणत्या प्रकाराचें व कोणत्या विकाराचें आहे, व त्यापासून कोणतीं कायें उत्पन्न होतात; आणि तो क्षेत्रज्ञ कोण व त्याचें सामर्थ्य काय आहे, तें सर्व मजपासून अर्जुना, तू संक्षेपानें ऐक ॥ ३ ॥

तर आता या शरीराला ज्या अभिप्रायानें 'क्षेत्र' हें नांव दिलें, तो सर्व अभिप्राय आम्ही सांगतो. १० याला क्षेत्र का म्हणारवें, हें कसें व कोठें उत्पन्न होतें, कोणत्या कोणत्या विकारानीं हें वाढलें जातें, ११ हे लहान जें साडेतीन हाताचें आहे, तें केवढें

१ आश्रयस्थान. २ कवित्वशक्ति. ३ स्वाधीन होते. ४ सर्व विद्या. ५ शिलें. ६ अनुकूल. ७ गर्भित अर्थाची. ८ रेलचेल, समृद्धि, आगमन. ९ इशारात. १० वर्म. ११ धरून. १२ शेत. १३ जीव. १४ पोषण करून. १५ विकारानें.

हें ओट हात मोटकें । कीं केवढें पां केतुकें । बरड कीं पिके^१ । कोणाचें हें ॥ १२ ॥
 इत्यादि सर्व । जे जे याचे भाव । ते बोलिजती सावेव । अवधान देई ॥ १३ ॥
 (५४७. क्षेत्र कोणालाही कळलें नाहीं, १४-२६) अवतरणः—पै याचि स्थळाकारणें ।
 श्रुति सदां बोधाणे । तर्कु येणेंचि ठी^२ करणें । तोंडाळ केला ॥ १४ ॥ चाळितां हेचि
 बोली । दर्शनें शेंवटा आलीं । तेवींचि नाहीं गुंझविलीं । अद्युनी द्वंद्वे^३ ॥ १५ ॥
 शास्त्राचिये सोयरिके । विचळिजे^४ येणेंचि एके । याचेनि एकवके । जगासि वाढु
 ॥ १६ ॥ तोंडेंसी तोंडा न पडे । बोला बोलेंसी न घडे । इया युक्ति बडबडे ।
 त्रौंय जाहली ॥ १७ ॥ नेणों कोणाचें हें स्थळ । परि कैसें अभिलौपाचें वळ । जे
 घरोघरीं कपाळ । पिढवीत असे ॥ १८ ॥ नास्तिका द्यावया तोंड । वेदांचें गोंदें
 घंड । तें देखोनि पोंखांड । आनचि वाजे ॥ १९ ॥ म्हणती निर्मळ । लटिकें
 हें वागजाळ । ना म्हणसी तरी पोर्फळ । घातलें आहे ॥ २० ॥ पोंखाडाचिये केंडे ।
 भोगवीं लुंचितीं मुंडें । नियोजिलीं^५ वितंडें^६ । ताळासि येती ॥ २१ ॥ मृत्युबळाचेनि
 माजें । हें जाईल वीणें काजें । तें देखोनियां व्याजें । निघाले योगी ॥ २२ ॥
 मृत्युनि आघाघिले । तिहीं निरंजन सेविलें । यमनियमांचे केले । मेळावे पुरे
 ॥ २३ ॥ येणेंचि क्षेत्राभिमानें । राज्य त्यजिलें ईशानें । गुंती^७ जाणोनि स्मशानें ।
 वासु केला ॥ २४ ॥ ऐसिया पैजी महेशा । पांघुरणें दाही दिशा । लांचकरु
 म्हणोनि कोळसा । कैमु केला ॥ २५ ॥ पै सत्यलोकनाथा । वदनें आलीं पैळार्था ।
 तरी तो सर्वथा । जाणेचि ना ॥ २६ ॥

कपिभिर्वहुधा गीतं छंदोभिर्विविधैः पृथक् । ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥४॥

अन्वयः—(इदं क्षेत्रक्षेत्रज्ञज्ञानं) ऋषिभिः बहुधा गीतं, तथा विविधैः छंदोभिः पृथक्
 (गीतं), च हेतुमद्भिः विनिश्चितैः ब्रह्मसूत्रपदैः (गीतं) एव ॥ ४ ॥

(५४८. क्षेत्राबद्दल कर्मवाद्यांचा विचार, २७-३२) एक म्हणती हें स्थळ ।
 जीवाचेंचि समूळ । भग प्राण हें कुळ । तयाचें एय ॥ २७ ॥ जया प्राणाचे घरीं ।
 अंगें रावती भाऊ चारी । आणि मनाऐसा आवरी । कुंळवाडीकर ॥ २८ ॥ तयातें
 इंद्रियबैलांची पेटी^८ । न म्हणे अवसीं पाहार्ती । विपैयक्षेतीं आंटी । काढी

१ नापीक. २ पिकाळ. ३ यथासांग. ४ बडबडे. ५ निश्चय करणें. ६ वाटाघाट करतो. ७
 खल करतां करतां. ८ सहा शास्त्रे. ९ यकून स्वस्य बचली. १० संपले नाहींत. ११ नाद. १२ चाक्ष
 आहे. १३ ऐक्य स्थापन करण्याकरितां. १४ शिकस्त. १५ मीपणाचें. १६ मोठें. १७ पाखांडी.
 १८ सुपारी पुढें ठेवून प्रतिज्ञा करतो. १९ पाखाडी लोकांचे. २० समुदाय. २१ दिगंबर. २२
 डोक्याचे केंस उपटतात;—मुंडन करितात. २३ ठरविले. २४ वितंडवाद. २५ निरर्थक. २६
 निमित्तानें. २७ म्याले. २८ एकांत. २९ शंकरांनीं. ३० उपाधि. ३१ प्रतिज्ञा. ३२ लांचखाऊ.
 ३३ मदन. ३४ निश्चय करण्याकरिता. ३५ कर्मवादी. ३६ अपान, व्यान, उदान व समान हे चार
 बंध. ३७ देखरेख करणारा. ३८ जोडी. ३९ शब्द, रस, गंध इत्यादि विषयरूप क्षेत्रांत. ४० मेहनत.

मोठें व किती वजनदार आहे, तसेंच नापीक किंवा पिकाऊ, कोणाचें आहे, १२ इत्यादि जे जे याचे गुण आहेत, ते यथासांग आम्ही वर्णन करतो, तिकडे तूं लक्ष दे. १३ याच क्षेत्राकरितां श्रुतींची नेहमी बडबड चालू आहे; व तर्कही याचाच निश्चय करण्याकरितां एकसारखी वाटाघाट-करितो; १४ याच गोष्टीचा खल करतां करतां सहा शास्त्रें थकून स्वस्थ बसलीं; आणि म्हणूनच त्यांच्यात अजून ऐक्य झालें नाहीं. १५ या क्षेत्राविषयीं एकमत स्थापन करण्याकरितां सर्व जगभर शास्त्रसंबंधयुक्त वाटाघाट चालू आहे. १६ पण अजून एकमेकांचीं तोंडें मिळालीं नाहींत, व ऐक्यही झालें नाहीं; आणि याचसंबंधानें युक्ति लढवितां लढवितां शिकस्त झाली. १७ हें क्षेत्र कोणाचें आहे हें कोणी जाणत नाहीं; परंतु त्याच्या मीपणाबद्दलची काय थोरवी वर्णावी, की ज्याच्या योगानें घरोघर याचाच काध्या-कूट केला जातो ! १८ नास्तिकांच्या तोंडास तोड देण्याकरितां व वेदांचें बंड माजलें असें पाहून पाखांड्यांची तिसरीच बडबड सुरू झाली. १९ ते म्हणतात, “ तुमचें वाक्पांडित्य खोटें असून त्यास विलकूल आधार नाहीं. आमचें हें म्हणणें खोटें म्हणत असाल तर तुम्हाला जिकण्याविषयीं आम्ही ही सुपारी पुढें ठेवून प्रतिज्ञा करतो. ” २० पाखांड्यांचे थवेच्या थवे—कोणी दिगंबर बनतात, व कोणी मुंडन करितात, तरी त्यांनीं ठरविलेले सर्व वितंडवाद आपोआप खालीं बसतात. २१ हें क्षेत्र मृत्यूच्या सपाट्यांत सांपडून निरर्थक जाईल म्हणून (आत्मा ब्रह्मांडी नेऊन त्याचें संरक्षण करण्याकरितां) योगी पुढें सरसावतात. २२ जे मृत्यूला भितात, ते एकांतवास करून यमनियमांचें साधन करतात; २३ याच क्षेत्राच्या विचाराच्या अभिमानाकरितां श्रीशंकरांनीं राज्य सोडिलें; आणि त्यापासून आपल्यास उपाधि लागूं नये, म्हणून ते स्मशानांत जाऊन राहिले. २४ (या क्षेत्राचें ज्ञान करून घेणार) अशी प्रतिज्ञा करून शंकरांनीं वनांत राहून दाही दिशा हेंच आपलें पांचरूप असें मानलें; व काम हा योगभ्रष्ट करणारा (लांचखाऊ) असें जाणून त्यास जाळून टाकलें. २५ ह्याच गोष्टीचा निश्चय करण्याकरितां ब्रह्मदेवाला जरी चार तोंडें उत्पन्न झालीं, तरी त्यालाही या क्षेत्राची ओळख पटली नाहीं. २६ .

श्लोकार्थः—हें क्षेत्रक्षेत्रज्ञान श्रुतींनीं बहुत प्रकारांनीं सांगितलें आहे; ऋग्वेदादि वेदांनीं वेगळें वेगळें सांगितलें आहे; आणि युक्तीनें युक्त य निश्चयरूपी अशा ब्रह्मप्रतिपादक सूत्रांनीं व पदांनींही सांगितलें आहे ॥ ४ ॥

जे कर्मवादी आहेत, ते असें म्हणतात कीं, हें सर्व क्षेत्र जीवाच्या ताब्यात असून त्याची सर्व व्यवस्था प्राणाकडे सोंपविली आहे. २७ ज्या प्राणाच्या वरीं त्याचे चार भाऊ (अपाने, व्यान, समान व उदान) हे अंगमेहनतीनें झटतात, व त्यांच्यावर मनासारखा देखरेख करणारा कुळवाडी आहे; २८ त्या जीवाजवळ पंचज्ञानेंद्रियें व पंच-
ज्ञाने. ६७

भली ॥ २९ ॥ मग विधीची वाफ चुकवी । आणि अन्यायाचें बीज वाफवी ।
 कुकर्माचा करवी । रावु जरी ॥ ३० ॥ तरी तयाचिसारिखें । असंभाव्य पाप पिके ।
 मग जन्मकोटी दुःखें । भोगी जीवु ॥ ३१ ॥ नातरी विधीचिये वाफे । सत्क्रिया-
 बीज आरोपे । तरी जन्मशतांचीं मापें । सुखचि मविजे^१ ॥ ३२ ॥ (५४९.
 क्षेत्राबद्दल प्रकृतिवादी (सांख्य) यांचें मत, ३३-३९.) तंव आणिक म्हणती हें नव्हे ।
 हें जिवाचेंचि न म्हणावें । आमुतें पुता आघवें । क्षेत्राचें या ॥ ३३ ॥ अहो जीवु
 एथ उरिवेंता । वस्तीकरु वाटे जातां । आणि प्राणु हा बलौता । म्हणोनि जागे
 ॥ ३४ ॥ अनादि जे प्रकृती । सांख्य जियेतें गाती । क्षेत्र हे वृत्ती । तियेची
 जाणा ॥ ३५ ॥ आणि तियेतेंचि आघवा । आथी घरमेळावा । म्हणोनि ते
 वाहिवाँ । घरीं वाहे ॥ ३६ ॥ वाहिव्याचिये राहाटी । जे कां मुदल तिघे इये सृष्टी ।
 ते तियेच्याचि पोटी । जहाले गुण ॥ ३७ ॥ रजोगुण पेरी । तेतुलें सत्त्व सोकरी ।
 मग एकलें तम केंरी । संवगणी ॥ ३८ ॥ रचूनि महत्त्वाचें खळें । मळी एके
 कालुगेनि पोळें । ते अव्यक्ताची मिळे । सांजें भली ॥ ३९ ॥ (५५०. क्षेत्राबद्दल
 संकल्पवाद्यांचें मत, ४०-५१.) तंव ऐकीं मतिवंती^२ । या बोल्याचिया खंती^३ ।
 म्हणितलें या ज्ञेसी । अर्वाचीना ॥ ४० ॥ हां हो परतेंत्वाआंतु । कें प्रकृतीची
 मातु । हा क्षेत्रवृत्तातु । उगेचि आइका ॥ ४१ ॥ शून्यसेज शैलिये । सुलीनतेचिये
 तुळिये^४ । निद्रा केली होती घळिये^५ । संकल्पें येणें ॥ ४२ ॥ तो अवसांत
 चेइला । उद्यमी सदैव भला । म्हणोनि ठेवा जोडला । इच्छावर्शें ॥ ४३ ॥
 निरौलंबीची बांडी । होती त्रिभुवनाचेवढी । हे तयाचिये जोडी^६ । रूपा आली
 ॥ ४४ ॥ मग महाभूतांचें एकैवट । सैरीं वेंटाळनि भौट । भूतेंग्रामाचे घाट ।
 रचिले चारी ॥ ४५ ॥ यावरी आदी । पांचैभूतिकांची बांधी । बांधली प्रभेदी^७ ।
 पंचभौतिकां ॥ ४६ ॥ कर्माकर्माचे गुंडे^८ । बांध घातले दोर्होकाडे । नपुंसकें
 वरेंडें । रानें केली ॥ ४७ ॥ तेथ येरझारेलागीं । जन्ममृत्यूची सुरंगी ।
 सुहाविली निलंगी । संकल्पें येणें ॥ ४८ ॥ मग अहंकारासि एकैलाधी । करुनि
 जीवितार्थी । वहाविलें बुद्धी । चराचर ॥ ४९ ॥ यापरी निरौळीं । वाढे संक-
 ल्पाची डाहाळी । म्हणोनि तो मुळी । प्रपंचा यया ॥ ५० ॥ ययापरि मर्त-

१ कर्तव्यकर्माची. २ पेरतो. ३ मोळतो. ४ सांख्यमतवादी. ५ उपरा. ६ बलुतेदार. ७ वाहि-
 वाट; लागवड. ८ राखतो. ९ सर्व पीक गोळा करतो. १० जीवांची. ११ संध्याकाल. १२ संकल्प-
 वाद्यांनी. १३ बुद्धिमंतांनी. १४ तिरस्कारानें. १५ कल्पना. १६ ब्रह्मापुढें. १७ गादीवर. १८
 लयाच्या. १९ पलंगावर. २० बलवान. २१ निर्गुण स्वरूपाची. २२ बाग. २३ पराक्रम. २४ एकत्र
 करून. २५ येथेच. २६ भाग. २७ बारज, खेदज, अंडज, उद्भिज्ज या भूतांचे. २८ पंचमहा-
 भूताची. २९ वेगळाली. ३० ताली. ३१ नापीक. ३२ वाट. ३३ सोपी. ३४ कधी बंद न पडणारी.
 ३५ ऐक्य. ३६ अग्रेपर्यंत. ३७ वाहिवट केली. ३८ चिदाकाशांत. ३९ संकल्पवाद्यांची मुक्ताफळे.

कर्मेद्रियें मिळून दहा इंद्रियरूप बैलांची जोडी असून, तो रात्र दिवस कांहीं न म्हणतां मेहनत करवून घेऊन विषयरूप क्षेत्रांत राव काढतो; २९ मग कर्तव्याची वाफ चुकवून (विहित कर्माचरणाची संधि दवडून) व अन्यायाचें बीज पेरून त्याला वाईट कर्माचें खत घालतो; ३० त्या योगानें बीजाप्रमाणें अनन्वित पापें पिकून मग कोट्यवधि जन्मपर्यंत जीव दुःखें भोगितो. ३१ किंवा विहित कर्माचरणरूपी वाफ साधून सत्क्रियेचें बीज पेरल्यास कोट्यवधि जन्मपर्यंत सुखच भोगितो. ३२ पण सांख्यमतवाद्यांचें असें म्हणणें नसून ते म्हणतात कीं, क्षेत्र हें जीवाच्या स्वाधीन नाहीं; तें कोणाच्या स्वाधीन आहे तें सर्व आम्हांस पुसा. ३३ अहो, जीव हा उपरा वाटसरू असून वाट चालत असतांना क्षेत्रांत तुस्ती वस्ती करतो; आणि प्राण हा बळतेदार असल्यामुळें तो जागा राहून क्षेत्राचें संरक्षण करतो. ३४ ज्या अनादिसिद्ध प्रकृतीची सांख्यमतवादी स्तुति करतात त्या प्रकृतीची या क्षेत्राचे ठिकाणीं वृत्ति आहे असें समजा; ३५ आणि त्या प्रकृतीच्या घरचा सर्व जमाव असल्यामुळें, क्षेत्राची सर्व वहिवाट ती घरीं करते. ३६ त्या शेताची मूळ लागवड करणारे या सृष्टींत जे मुख्य तीन गुण, ते तिच्या पोटी उत्पन्न झाले आहेत. ३७ रजोगुण हा पेरणी करतो, सत्त्वगुण हा राखतो, व मग एकटा तमोगुण सर्व पीक गोळा करतो. ३८ नंतर महत्त्वाचें खळें करून काल नामक जबरदस्त पोळाकडून ती मळणी घालते; मग अव्यक्तरूपी आयतीय संध्याकाळ होते. ३९ इतक्यांत बुद्धिमान संकल्पवाद्यांना हें बोलणें न रुचून ते म्हणाले कीं, या तुमच्या कल्पना अगदीं अलीकडल्या आहेत ! ४० अहो, ब्रह्मापुढें प्रकृतीची काय बाब ! या क्षेत्राची हकीगत आम्ही सांगतो, ती ऐका तर खरी ! ४१ लयरूपी पलंगावरील शून्यरूपी विछान्यावर बलवान संकल्प निजला होता, ४२ तो अकस्मात जागा झाला, व तो आपल्या व्यापारांत नेहमीं तत्पर होता म्हणून त्याला त्याच्या इच्छेनुरूप ठेवा मिळाला; ४३ आणि त्या संकल्पाच्या निर्गुण स्वरूपाची त्रिभुवनाएवढी बाग त्याच्या खटपटीनें रूपाळा आली. ४४ नंतर निरनिराळीं पंचमहाभूतें एकत्र करून, भूतप्रांतांचे जारज, स्वेदज, अंडज व उद्भिज्ज असे चार घाट त्यानें राचिले; ४५ नंतर प्रथम पंचमहाभूतांचे निरनिराळे पोटभेद करून बांधे तयार केले; ४६ त्या घाटाच्या दोन्ही बाजूस कर्म व अकर्म याच्या ताली घातल्या, व त्यामधील नापीक जमिनीचीं म्हणजे पशुपश्यादिक हीं रानें बनविलीं; ४७ नंतर या संकल्पाच्या योगानें जन्ममृत्युंच्या येरझारा करण्याकरितां सोपी व कधीं बंद न पडणारी अशी वाट तयार केली; ४८ मग संकल्पानें अहंकाराबरोबर ऐक्य करून, बुद्धीकडून तो चराचरांची वहिवाट करवूं लागला ! ४९ याप्रमाणें चिदाकाशांत संकल्पाची ढाळी वाढल्यामुळें प्रपंचाला तो मूळ कारण झाला. ५० याप्रमाणें संकल्पवाद्यांची मुक्ताफळें ऐकून, त्या ठिकाणीं जे दुसरे (स्वभाववादी) होते ते पुढें होऊन म्हणाले कीं. “ आपण

मौक्तिकीं । तेथ पडिघायिले आणिकीं । म्हणती हां हो विवेकी । तरी तुम्ही भले ॥ ५१ ॥ (५५१. क्षेत्राबद्दल स्वभाववाद्यांचे मत, ५२-५७) परतत्वाच्या गांवीं । संकल्पसेजें देखावी । तरि कां पां न मनावी । प्रकृति तयाची ॥ ५२ ॥ परि असो हें नव्हे । तुम्हीं या न लागावें । आतांचि हें आघवें । सांगिजेल ॥ ५३ ॥ तरि आकाशीं कवणें । केलीं मेघाचीं भरणें । अंतरिक्षीं तारांगणें । धरी कवण ॥ ५४ ॥ गगनाचा तडवा । कोणें वेढिला केधवां । पवनु हिंदतु असावा । हें कवणाचें मत ॥ ५५ ॥ रोमा कवण पेरी । सिंधू कवण भरी । पर्जन्याच्या करी । धारा कवण ॥ ५६ ॥ तैसें क्षेत्र हें स्वभावं । हे वृत्ति कवणाची नव्हे । हें वाहे तया फावे । येरा तुटे ॥ ५७ ॥ (५५२. क्षेत्राबद्दल कालवाद्यांचे मत, ५८-६५) तंव आणिकें एकें । क्षोभें म्हणितलें निकें । तरि भोगिजे एकें । काळें केवि हें ॥ ५८ ॥ तरि ययाचा मारु । देखताति अनिवारु । परी स्वमतीं भरु । अभिमानियां ॥ ५९ ॥ हें जाणोनि मृत्यू रागिटी । सिहाडयाचा दरकुटी । परी काय कीजे वांजटी । पूरिजेंतें असे ॥ ६० ॥ महाकल्पापरीती । कावें घाल्खनि अवचिती । सत्यलोकभद्रजाती । भांगीं वाजे ॥ ६१ ॥ लोकपाळ नित्य नवे । दिग्गजांचे मेळावे । स्वर्गांचिये भांडवे । रिगोनि मोडी ॥ ६२ ॥ येर ययाचेनि अंगवाते । जन्ममृत्यूचिये गेंतें । निजिंवे होऊनि भ्रमते । जीवमृगें ॥ ६३ ॥ न्याहाळीं पां केव्हडा । पसरलासे चवडा । करुनिया माजिवडां । आकारगंजु ॥ ६४ ॥ म्हणोनि काळाची सत्ता । हाचि चोलु निरुता । ऐसे वाद पांडुसुता । क्षेत्रालागीं ॥ ६५ ॥ (५५३. क्षेत्राबद्दल देवांचे मत, ६६-७५) हे बहु उखि-विखी । ऋषीं केली नैमिषीं^{१३} । पुराणें इयेविषीं । मतपत्रिकीं ॥ ६६ ॥ अनुष्ठे^{१४}भादि छंद । प्रवांधिजे एवविधें । तें पत्रावेलंवन मदें । करिती अशुनी ॥ ६७ ॥ वेदांचें बृहत्सामसूत्र ! जें देखणेपणें पवित्र । परी तयाही हें क्षेत्र । नेणवेचि ॥ ६८ ॥ आणीक आणिकींही बहुती । महाकवीं हेतुंमतीं । या लागीं मती । वेंचिलिया ॥ ६९ ॥ परि ऐसें हे एवढें । कीं अमुकेयाचेचि फुडें । हें कोणहाही वरपडें । होयेचिना ॥ ७० ॥ अवतरण.—आतां यावरी जैसे । क्षेत्र हे असे । तुज सांगों तैसें । साद्यंतु गा ॥ ७१ ॥

महामूतोन्यहंकारो बुद्धिरन्यक्तमेव च । इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेंद्रियगोचराः ॥ ५ ॥

१ पुढें झाले. २ स्वभाववादी. ३ बिन्हाड. ४ संकल्पाची. ५ आकाशातील. ६ नक्षत्रे. ७ खपेल. ८ फजद्रूप होईल. ९ कालवादी यांनी. १० सपाटा. ११ भयंकर. १२ गुहा; दरी. १३ व्यर्थ. १४ पुरी पडणार आहे. १५ मिठी. १६ मिठी मारतो. १७ आठ दिशांचे आठ पेरान्त. १८ अरण्यात. १९ खळण्यात. २० मध्यें. २१ जगदाकार हत्ती. २२ वादविवाद; भवति न भवति. २३ नैमिषारण्यात. २४ अभिप्रायपत्रें; आधार. २५ आठ अक्षराचा चरण; वृत्तीष

फार विद्वान आहां, तरी आपलें मत आपलेजवळच ठेवा. ५१ परब्रह्माच्या गांवात जर संकल्पाचें विन्हाड आहे असें मानावयाचें, तर मग त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या प्रकृतीला कां मानूं नये ? ५२ परंतु तुम्ही म्हणतां अशी गोष्ट नाही. तुम्ही संकल्पाचा नाद टाकून द्या, हें काय प्रकरण आहे हें अस्मादिक सांगतील. ५३ तर आकाशातील दगांमध्ये पाण्याचा भरणा कोण करतो ? व अंतरिक्षातील चांदण्या खाली पडत नाहींत, त्यांना कोणाचा आधार आहे ? ५४ आकाशाचें छत मध्ये झोल न येतां जें सारखें ताणलेलें आहे, तें कोणी व केव्हां ताणलें ? आणि वाऱ्यास नेहमीं वाहण्यास कोणीं सांगितलें आहे ? ५५ अंगावरील जी लव दिसते तिची पेरणी कोण करतो ? व समुद्र कधींही आटत नाहीं त्यांत पाणी कोण भरतो ? आणि पावसाच्या धारा कोण उत्पन्न करतो ? ५६ या गोष्टींप्रमाणें क्षेत्र हें स्वभावसिद्ध असून याचा कोणीही वतनदार नाहीं. जो यात खपेल त्यास हें फलद्रूप होईल, व खपणार नाहीं त्यास फलद्रूप होणार नाहीं.” ५७ इतक्यांत दुसरे एक (कालवादी) रागावून म्हणाले कीं, “ तुम्ही म्हणतां हें जूर खरें आहे, तर या क्षेत्रावर कालाची सत्ता कां आहे ? ५८ तथापि, त्या कालाचा अनिवार सपाटा आहे हें जाणूनही, जे अभिमानी आहेत ते त्यास न जुमानतां आपल्याच मताचें समर्थन करतात. ५९ सिद्धाच्या दरीप्रमाणे मृत्यु हा भयंकर आहे असें समजून, जर तुम्हीं या क्षेत्राबद्दल व्यर्थ बडबड केली, तर ती काय पुरी पडणार आहे ? ६० हा काल महाकल्पापलीकडे मिठी घालून, ब्रह्मदेवाचें स्थान जो सत्यलोक त्यालाही जाऊन मिठी मारतो, ६१ स्वर्गाच्या अरण्यांत शिरून अष्टलोकपाळ नित्य नवे करतो, व आठ दिशांच्या आठ ऐरावतांचा संहार करतो. ६२ याच्या अंगवायूनें जीवरूप मृग जन्म-मृत्यूंच्या खळ्यांत पडून निर्जीव होऊन भ्रमण करतात. ६३ या कालाने हाताचा पंजा केवढा मोठा पसरला आहे तो पहा, कीं जगदाकाररूपी जो हत्ती तो यानें आपल्या तळ-हातावर धारण केला आहे. ६४ म्हणून, काळाची सत्ता आहे असें म्हणतात; हीच गोष्ट खरी आहे. ” याप्रमाणें, अर्जुना, या क्षेत्राबद्दल मतभेद आहेत. ६५ अशी पुष्कळ भवति नभवति नैमिषारण्याचे ठिकाणीं ऋषींनीं केली, याबद्दल आपल्यास पुराणांचा आधार आहे. ६६ वेदांतील अनुष्ठुमादि छंदांत याबद्दल पुष्कळ चर्चा केली असून, या क्षेत्राविषयीं गर्वांनं अद्याप ग्रंथ तयार करतात. ६७ वेदांतील बृहत्सामसूत्र, जें ज्ञानदृष्टीनें अति पवित्र आहे. त्यालाही क्षेत्र म्हणजे काय हें समजलें नाहीं; ६८ आणखी पुष्कळ दूरदर्शी महाकवि या क्षेत्राबद्दल वादविवाद करून थकले; ६९ परंतु हें एवढें बिकट आहे कीं, हें खरोखर कोणाचें आहे हें सांगतां येत नाहीं, व कोणाच्याही स्वाधीन होत नाहीं. ७० -तर आतां क्षेत्र म्हणजे काय आहे, याविषयीं साबंत विचार तुला मी सांगतां. ७१

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥
 अन्वयः—महाभूतानि, अहंकारः, बुद्धिः, अव्यक्तं एव च दश इंद्रियाणि च एकं (मनः)
 पंच इंद्रियगोचराः च ॥ ५ ॥ इच्छा, द्वेषः, सुखं, दुःखं, संघातः, चेतना, धृतिः, एतत् सविकारं
 क्षेत्रं मया समासेन उदाहृतम् ॥ ६ ॥

तरि महाभूतपंचकु । आणि अहंकार एकु । बुद्धि अव्यक्त दशकु । इंद्रि-
 यांचा ॥ ७२ ॥ मन आणीकही एकु । विषयांचा दशकु । सुख दुःख द्वेषु ।
 संघात इच्छा ॥ ७३ ॥ आणि चेतना धृती । एवं क्षेत्रव्यक्ती । सांगितली
 तुजप्रती । आघवीचि ॥ ७४ ॥ आतां महाभूतें कवणें । कवण विषयो कैसीं करणें ।
 हें वेगळालेपणें । एकैक सांगों ॥ ७५ ॥ (५५४. पंचमहाभूतें, ७६) तरी पृथ्वी
 आप तेज । वायु व्योम इयें तुज । सांगितलीं बुद्धि । महाभूतें पांचें ॥ ७६ ॥
 (५५५. अहंकारतत्व, ७७-८२) आणि जागतिथे दशे । स्वम लपालें
 असे । नातरी अंसे । चंद्र गूढ ॥ ७७ ॥ नाना अप्रौढवाळकीं । तारुण्य राहे
 थोकीं । का न फुलतां काळीकीं । आमोदु जैसा ॥ ७८ ॥ किंवाहुना
 काष्ठी । वन्हि जेविं किरीटी । तेविं प्रकृतीचिया पोटी । गोप्यु जो असे ॥ ७९ ॥
 जैसा ज्वरु धातुगुतु । अपथ्याचें मिष पाहतु । मग जालिया आंतु- वाहेरि व्यापी
 ॥ ८० ॥ तैसी पाचाही गांठी पडे । जें देहाकारु उघडे । तें नाचवी चहुंकडे । तो
 अहंकारु गा ॥ ८१ ॥ नवल अहंकाराची गोठी । विशेषें न लगे अज्ञानापाठी । सज्ञानाचे
 झोचे कंठी । नाना संकटीं नाचवी ॥ ८२ ॥ (५५६. बुद्धितत्व, ८३-८९) आतां बुद्धि जे
 म्हणिजे । ते ऐशिया चिन्हीं जाणिजे । बोलिलें यदुराजें । तें आइकें सांगों ॥ ८३ ॥
 तरी कंदर्पाचेनि बळें । इंद्रियवृत्तीचेनि मेळे । विभोंडुनि येती पाळे । विषयांचे ॥ ८४ ॥
 तो सुखदुःखाचा नागोवै । जेथ उगाणों लागे जीवा । तेथ दोहींसी बरवा ।
 पाडु जे धरी ॥ ८५ ॥ हें सुख हें दुःख । हें पुण्य हे दोष । कां हें मैळ हें चोख ।
 ऐसें जे निवडी ॥ ८६ ॥ जिये अधमोत्तम सुखे । जिये सानें थोर बुद्धे । जिया
 दिठी पारखिजे । विषो जिवें ॥ ८७ ॥ जे तेजतत्वाची आदि । जे सत्वगुणाची
 वृद्धि । जे आत्मया जीवाची संधी । वसवीत असे ॥ ८८ ॥ अर्जुना ते गा जाण ।
 बुद्धि तूं संपूर्ण । आतां आइकें वोळखण । अव्यक्ताची ॥ ८९ ॥ (५५७. अव्यक्त
 तत्व, ९०-९७) पै सांख्यांचिया सिद्धांती । प्रकृती जे महामेती । तेचि एथें
 प्रस्तुती । अव्यक्त गा ॥ ९० ॥ आणि सांख्ययोगमते । प्रकृति परिसाविली वृत्ते ।
 ऐसी दोन्ही परी जेथें । विवांचिली ॥ ९१ ॥ तेथ दुजी जे जीवदशा । तिये नांव
 वीरेशा । येथें अव्यक्त ऐसा । पर्यावो हा ॥ ९२ ॥ वन्ही पाहालेंया रजनी । तारा

१ प्रकृति, २ आत्मसत्ता, ३ तत्त्व, ४ इंद्रिये, ५ आकाश, ६ समज, ७ लहान, ८ गुप्त, ९ कळीत, १० वास, ११ समायमानें, १२ बिहून, १३ बद्ध, १४ अनमवू लागे, १५ समजे, १६ शान, १७ मधें, १८ रहात असते, १९ बुद्धिमान अर्जुना, २० पहाट झाल्यावर.

श्लोकार्थः—पंचमहाभूतं, अहंकार, बुद्धि, महत्त्व, आणि दहा इंद्रियें, मन आणि भोगादिक ज्ञानेंद्रियांचे पांच विषय, (व वागादि कर्मेन्द्रियांचे पांच विषय), ॥ ५ ॥ इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात (समुदाय), चेतना, व धैर्य एतद्विकारयुक्त असें हें शरीर संक्षेपानें मी सांगितलें ॥ ६ ॥

तर पंचमहाभूतं, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, पंचज्ञानेंद्रियें व पंचकर्मेन्द्रियें मिळून दहा इंद्रियें, ७२ एक मन, ज्ञानेंद्रियांचे पांच व कर्मेन्द्रियांचे पांच असे दहा विषय, सुख, दुःख, द्वेष, संघात, इच्छा, ७३ चेतना (आत्मसत्ता) आणि धृति याप्रमाणें या क्षेत्राचीं (छत्तीस) तखें आहेत तीं तुला सर्व सांगितलीं. ७४ आतां, महाभूतं कोणतीं, विषय कोणते, इंद्रियें कोणतीं, हें प्रत्येकाचें वर्णन निरनिराळें करून तुला सांगतों. ७५ हें पहा, पृथ्वी, आप, तेज, वायु व आकाश हीं पंचमहाभूतें आहेत असें समज; ७६ आणि जाग्र-दवस्थेंत जसें स्वप्न गुप्त असतें, किंवा अमावस्येच्या दिवशीं चंद्र जसा गुप्त असतो, ७७ अथवा लहान बालकाच्या ठिकाणीं तारुण्य जसें गुप्त असतें, किंवा फुलाची कळी उमल-ण्याच्या पूर्वीं जसा तिच्यांत सुगंध गुप्त असतो; ७८ किंवहुना अर्जुना, लांकडांत ज्याप्रमाणें अग्नि गुप्त असतो, त्याप्रमाणें मायेच्या पोटांत जो गुप्त असतो; ७९ ज्याप्रमाणें हाडीज्वर हा कुपथ्याचें निमित्त होण्याची वाट पहात असतो, व तेंच झाल्यावर तो शरीराला अंतर्बाह्य व्यापून टाकतो, ८० त्याप्रमाणें पंचमहाभूतांची गाठ पडून ज्या वेळीं देहाचा आकार बनतो, त्या वेळीं जो त्या देहाला चहूंकडे नाचवितो, त्यालाच अहंकार असें म्हणतात; ८१ या अहंकाराची अशी गंमत आहे कीं, तो अज्ञान्याच्या पाठीस न लागतां सज्ञानाच्या पाठीस लागून त्याला नानाप्रकारच्या संकटांत घालतो. ८२ चदुराज श्रीकृष्ण म्हणतात:- अर्जुना ! ऐक. आतां, बुद्धि जिला म्हणतात, ती या खुणांनीं जाणावी: ८३ कामाचा जोर उत्पन्न झाल्यावर जी इंद्रियांच्या साहाय्यानें विषयांचे समुदाय जिकून आणते; ८४ त्या सुखदुःखांच्या लुटीचा जेव्हां जीवास अनुभव घ्यावा लागतो, तेव्हा सुख व दुःख यांत जास्ती योग्यता कोणाची आहे हें जिच्या योगानें समजतें; ८५ हें सुख व हें दुःख, हें पुण्य व हें पाप, हें वाईट व हें चांगलें, असें जिच्या योगानें निवडतां येतें; ८६ जिच्या योगानें उच्च-नीच हें समजतें, लहान-मोठें कळतें, व जिच्या दृष्टीनें जीवना विषय ओळखतां येतात; ८७ जी ज्ञानतत्त्वाचें गूळ, जी सत्त्वगुणाची वाढती दशा, आणि जी आत्मा व जीव या दोहोंच्या संघात असते, ८८ अर्जुना, तीच बुद्धि आहे असें समज. आतां अव्यक्ताचीं सर्व लक्षणें तुला सांगतों, तीं ऐक. ८९ हे महानुद्धिमंता, साख्यांच्या मतानें जिला प्रकृति हें नांव आहे, तेंच तूं सध्यां अव्यक्त असें समज ९० आणि पूर्वीं (सातव्या अध्यायांत) साख्य व योग या मतांतील प्रकृतीचे दोन प्रकार पुष्कळ विस्तारानें जेथें वर्णिले आहेत, ९१ त्यातील दुसरी जी जीवदशा, तिलाच, हे वीर्येष्ठ अर्जुना, अव्यक्त असें पर्यायानें म्हणतात. ९२ पहांत झाल्यावर ज्याप्रमाणें आकाशातील नक्षत्रें नाहींतशीं होतात, अथवा अस्तमान झाल्यावर प्राणिमागाचे व्यापार

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥
 अन्वयः—महाभूतानि, अहंकारः, बुद्धिः, अव्यक्तं एव च दश इंद्रियाणि च एकं (मनः)
 पंच इंद्रियगोचराः च ॥ ५ ॥ इच्छा, द्वेषः, सुखं, दुःखं, संघातः, चेतना, धृतिः, एतत् सविकारं
 क्षेत्रं मया समासेन उदाहृतम् ॥ ६ ॥

तरि महाभूतपंचकु । आणि अहंकार एकु । बुद्धि अव्यक्त दशकु । इंद्रि-
 यांचा ॥ ७२ ॥ मन आणीकही एकु । विषयांचा दशकु । सुख दुःख द्वेषु ।
 संघात इच्छा ॥ ७३ ॥ आणि चेतना धृती । एवं क्षेत्रव्यक्ती । सांगितली
 तुजप्रती । आघवीचि ॥ ७४ ॥ आतां महाभूतें कवणें । कवण विषयो कैसीं करणें ।
 हें वेगळालेपणें । एकैक सांगों ॥ ७५ ॥ (५५४. पंचमहाभूतें, ७६) तरी पृथ्वी
 आप तेज । वायु व्योम इयें तुज । सांगितलीं बुद्धी । महाभूतें पांचें ॥ ७६ ॥
 (५५५. अहंकारतत्व, ७७-८२) आणि जागृतिये दशे । स्वप्न लपालें
 असे । नातरी अंसे । चंद्र गूढ ॥ ७७ ॥ नाना अप्रौढवाळकीं । तारुण्य राहे
 धोकीं । का न फुलतां कळिकीं । आमोदु जैसा ॥ ७८ ॥ किंवहुना
 काष्टीं । बन्दि जेविं किरीटी । तेविं प्रकृतीचिया पोटीं । गोप्यु जो असे ॥ ७९ ॥
 जैसा ज्वरु धातुगतु । अपथ्याचें मिष पाहतु । मग जालिया आंतु- । बाहेरि व्यापी
 ॥ ८० ॥ तैसी पाचाही गांठी पडे । जें देहाकार उघडे । तें नाचवी चहुंकडे । तो
 अहंकारें गा ॥ ८१ ॥ नवल अहंकाराची गोठी । विशेषें न लगे अज्ञानापाटीं । सज्ञानाचे
 झोबे कंठीं । नाना संकटीं नाचवी ॥ ८२ ॥ (५५६. बुद्धितत्व, ८३-८९) आतां बुद्धि जे
 म्हणिजे । ते ऐशिया चिन्हीं जाणिजे । बोलिलें यदुराजें । तें आइकें सांगों ॥ ८३ ॥
 तरी कंदर्पाचेनि बळें । इंद्रियवृत्तीचेनि मेळे । विभेंडूनि येती पाळे । विषयांचे ॥ ८४ ॥
 तो सुखदुःखाचा नागोवो । जेथ उगाणों लागे जीवा । तेथ दोहीसी बरवा ।
 पाडु जे धरी ॥ ८५ ॥ हें सुख हें दुःख । हें पुण्य हे दोष । कां हें मैळ हें चोख ।
 ऐसे जे निवडी ॥ ८६ ॥ जिये अधमोत्तम सुहे । जिये सानें थोर बुद्धे । जिया
 दिठी पारखिजे । विषो जिवें ॥ ८७ ॥ जे तेजतत्वाची आदि । जे सत्वगुणाची
 वृद्धि । जे आत्मया जीवाची संधी । वसवीतें असे ॥ ८८ ॥ अर्जुना ते गा जाण ।
 बुद्धि तूं संपूर्ण । आतां आइकें बोलखण । अव्यक्ताची ॥ ८९ ॥ (५५७. अव्यक्त
 तत्व, ९०-९७) पै सांख्यांचिया सिद्धांतीं । प्रकृती जे महामेती । तेचि एथें
 प्रस्तुती । अव्यक्त गा ॥ ९० ॥ आणि सांख्ययोगमतें । प्रकृति परिसाविली तूतें ।
 ऐसी दोन्ही परी जेथें । विवांचिली ॥ ९१ ॥ तेथ दुजी जे जीवदशा । तिये नांव
 वीरेशा । येथें अव्यक्त ऐसा । पर्यावो हा ॥ ९२ ॥ तन्ही पाहालेंया रजनी । तारा

१ प्रकृति, २ आत्मसत्ता, ३ तत्त्वं, ४ इंद्रियें, ५ आकाश, ६ समज, ७ लहान, ८ गुप्त, ९ कळीत, १० वास, ११ समागमानें, १२ लिकून, १३ छोट, १४ अनभव लागे, १५ समजे, १६ शान, १७ मधें, १८ रहात असते, १९ बुद्धिमान अर्जुना, २० पहात झाल्यावर.

चंद होतात, ९३ अथवा अर्जुना, देह नाहीसा झाल्यावर देहापासून वासनेपर्यंत सर्व विकार केलेल्या कर्मांत गुप्त असतात; ९४ किंवा बीजाच्या आकारांत जसा वृक्ष अंतर्गत असतो, अथवा तंतूंच्या दर्शत ज्याप्रमाणें वस्त्र अंतर्गत असतें, ९५ त्याप्रमाणें महाभूतें व भूतांचा समुदाय आपला स्थूल धर्म टाकून ज्या ठिकाणी सूक्ष्म होऊन अंतर्धान पावतात, ९६ त्यालाच अर्जुना, अव्यक्त असें समज. आतां सर्व इंद्रियांचे भेद तुला सांगतो, ते ऐक. ९७ कान, डोळे, त्वचा, नाक व जिह्वा ही पांच ज्ञानेंद्रियें आहेत. ९८ या पांच तत्त्वांचें ऐक्य झालें म्हणजे ह्यांच्या द्वारे बुद्धि ही सुखदुःखांचा विचार करते. ९९ वाचा, हात, पाय, गुद व शिश्न हे इंद्रियांचे आणखी पाच प्रकार आहेत. १०० श्रीकृष्ण म्हणतात, “अर्जुना, ज्यांना कर्मेन्द्रियें म्हणतात तीं हीं होत. १ प्राणाची स्त्री क्रियाशक्ति, जी या शरिरांत वास करते, ती त्या पांच कर्मेन्द्रियांच्या द्वारानें आंत बाहेर जाण्यायेण्याचा व्यापार करते.” २ श्रीकृष्ण म्हणतात:—याप्रमाणें पंचज्ञानेंद्रियें व पंचकर्मेन्द्रियें अशीं दहा इंद्रियें सांगितलीं. आतां मन म्हणजे काय तें तुला स्पष्टपणें सांगतो, ऐक. ३ जें इंद्रियें आणि बुद्धि या दोहोंच्या सांध्यामध्ये रजोगुणाच्या खांदीवर चमकत असतें; ४ ज्याप्रमाणें आकाशाचा नीलवर्ण अथवा मृगजळाच्या लाटा व्यर्थ भासतात, त्याप्रमाणें वायूचें जें व्यर्थ चमकणें, तेंच मन आहे; ५ आणि शुक्र व शोणित यांचें ऐक्य होऊन जेव्हां पंचतत्त्वांचा आकार बनतो, तेव्हा, एका वायुतत्त्वाचे स्थानभेदानें पाच प्राण व पांच उपप्राण असे दहा प्रकार होतात. ६ मग ते दहा भाग आपापल्या धर्माच्या बळानें देहातील एक एक भागाच्या ठिकाणीं वस्ती करतात. ७ त्यामध्ये निखालस चंचलपणा राहिल्यानें त्याचे अंगीं रजोगुणाचें बळ उत्पन्न होतें, ८ तें बुद्धीच्या बाहेर व अहंकाराच्या उरावर अशा मध्यभागांत बलाढ्य होतें. ९ त्याला मन हें व्यर्थ नांव आहे. एरवीं तें मूर्तिमंत कल्पनारूपच होय. ज्याच्या योगानें ब्रह्माला जीवदशा घ्यावी लागली, १० जें कोणतीही मोष्ट करण्यास शक्य कारण आहे, ज्याच्या योगानें वासना उत्पन्न होते, व जें नेहमीं अहंकाराशीं स्पर्धा करतें; ११ ज्याच्या योगानें इच्छा वाढते, आशा प्रबल होते, व ज्याच्या योगानें भय उत्पन्न होतें; १२ ज्याच्या योगानें द्वैतभाव उत्पन्न होतो व अज्ञान जोरावतें; जें इंद्रियांना विषयांकडे वळवितें; १३ जें एका क्षणांत सृष्टि उत्पन्न करतें, व ती लागलीच मोडूनही टाकतें, आणि मनोरथाच्या उतरंडी रचतें व उतरतें, १४ जें भ्रमाचें कोठार व वायुतत्त्वाचा अर्क आहे; व ज्यानें बुद्धीचें द्वार झांकून टाकिलें आहे (म्हणजे बुद्धीचें काहीं चावूं देत नाही) १५ त्यालाच, अर्जुना मन म्हणतात; हें निःसंशय होय. आतां विषयांच्या नावांचे जे जे भेद आहेत, ते ऐक. १६ शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध हे पांच ज्ञानेंद्रियांचे पांच विषय आहेत. १७ ज्याप्रमाणें जनावर हिरव्या चान्याकडे धाव घेतें, त्याप्रमाणें ह्या पाच ज्ञानें-

२५ मूर्तिमंत. २६ ब्रह्म. २७ वासनेत. २८ स्पर्शा. २९ उत्पन्न करते. ३० अज्ञान. ३१ जोरावतें. ३२ वाईट कल्पना करून. ३३ भ्रमाचें ३४ अर्क.

लोपती गगनीं । का हारपे अस्तमानीं । भूतक्रिया ॥ ९३ ॥ नातरी देहो गेलिया
 पाठीं । देहादिक किरिटी । उपाधि लपे पोटीं । कृतकर्माच्या ॥ ९४ ॥ कां वीज-
 मुंद्रेआंतु । थोके तरु समस्तु । कां वस्त्रपण तंतु- । दशे राहे ॥ ९५ ॥ तैसे साह-
 नियां स्थूलधर्म । महाभूतें भूतग्राम । लया जाती सूक्ष्म । होऊनि जेथें ॥ ९६ ॥
 अर्जुना तया नावें । अव्यक्त हें जाणावें । आतां आइकें आघवे । इंद्रियभेद ॥ ९७ ॥
 (५५८. इंद्रियें, ९८-११६) तरी श्रवण नयन । त्वचा घ्राण रसन । इयें जाणें ज्ञान-
 करणें पांचै ॥ ९८ ॥ इये तत्त्वमेळापंकीं । सुखदुःखाची उँखिविखी । बुद्धि करिते
 मुर्खी । पांचें इहीं ॥ ९९ ॥ मग वाचा आणि कर । चरण आणि अधोर्द्धार । पांयु
 हे प्रकार । पांच आणिक ॥ १०० ॥ कर्मेन्द्रियें म्हणिपती । तीं इयें जाणिजती ।
 आइकें कैवल्यपती । सांगतसे ॥ १ ॥ पें प्राणाची अंतौरी^१ । क्रियाशक्ति जे शरीरीं ।
 तियेची रिगिनिगी^२ द्वारीं । पांचें^३ इहीं ॥ २ ॥ एवं दहाही करणें । सांगितलीं
 देवो म्हणे । पारिस आतां फुडेंपणें । मन तें ऐसें ॥ ३ ॥ जें इंद्रियां आणि बुद्धि ।
 माझारिलिये संघीं । रजोगुणाच्या खांदीं । तरळेंत असे ॥ ४ ॥ नीळिमां अंबरीं ।
 का मृगतृष्णा-लहरी । तैसें वायांचि फेरारी । वाँवो जाहले ॥ ५ ॥ आणि शुक्र-
 शोणिताचा सांधा । मिळतां पांचांचा बांधां । वायुतत्व दशधा । एकचि जाहलें
 ॥ ६ ॥ मग तिहीं दाहें भागीं । देहधर्माच्या खैवंगीं^४ । अधिष्ठिलें आंगीं । आपु-
 लाल्या ॥ ७ ॥ तेथ चांचल्य निखळ । एकलें ठेलें निढाळ । म्हणोनि रँजाचें
 घळ । धरिलें तेणें ॥ ८ ॥ तें बुद्धीसी वाहेरी । अहंकाराच्या उरावरी । ऐसा ठायीं-
 माझारीं । वाळियावलें ॥ ९ ॥ वाया मन हें नाव । येन्हीचीं कल्पनाचि सोंवेव ।
 जयाचेनि संगें जीव- । दशा वर्तु ॥ ११० ॥ जें प्रवृत्तीसि मूळ । कैमा जयाचे
 घळ । जें अखंड सूर्ये छेळ । अहंकारासी ॥ ११ ॥ जें इच्छेतें वाढवी । आशेतें
 चढवी । जें पाठी पुँरवी । भयासि गा ॥ १२ ॥ द्वैत जेथ उंठी । आविर्द्यौ जेणें
 लींठी । जें इंद्रियांतें लोटी । विषयांमाजी ॥ १३ ॥ संकल्पें सृष्टी घडी ।
 सर्वेचि विकल्पूनि मोडी । मनोरथाच्या उतरंडी । उतरी रची ॥ १४ ॥ जें मुँलीचे
 कुहर । वायुतत्त्वाचें अंतर । बुद्धीचें द्वार । ज्ञांकविलें जेणें ॥ १५ ॥ तें गा
 किरिटी मन । या बोला नाहीं आन । आतां विषयाभिधान- । भेदु आइकें ॥ १६ ॥
 (५५९. इंद्रियांचे विषय, ११७-१२१) तरी स्पर्श आणि शब्दु । रूप रसु गंधु । हा
 विषयो पंचविधु । ज्ञानेंद्रियांचा ॥ १७ ॥ इहीं पांचै द्वारीं । ज्ञानासि धांव वाहेरी ।

१ वासना, २ बीजाच्या आकारात, ३ थावून रहातो, ४ मिश्रण झाला असता, ५ विचार.
 ६ मुखानें, द्वारानें, ७ ज्ञानेंद्रियें, ८ दिशून, ९ गुद, १० श्रोत्र, ११ स्त्री, १२ आत वाहेर जाणें
 घेणें, १३ कर्मेन्द्रियें, १४ स्पष्टपणें, १५ चमकत, १६ आकाशाचा नीलवर्ण, १७ मृगालाच्या लाटा,
 १८ भास, १९ वाटला, २० ऐक्य, २१ संव्रंघ, २२ घस्वी करतात, २३ केवळ, २४ रजोगुणाचे,

बंद होतात, ९३ अथवा अर्जुना, देह नाहीसा झाल्यावर देहापासून वासनेपर्यंत सर्व विकार केलेल्या कर्मांत गुप्त असतात; ९४ किंवा बीजाच्या आकारांत जसा वृक्ष अंतर्गत असतो, अथवा तंतूंच्या दर्शित ज्याप्रमाणें वस्त्र अंतर्गत असतें, ९५ त्याप्रमाणें महाभूतें व भूतांचा समुदाय आपला स्थूल धर्म टाकून ज्या ठिकाणी सूक्ष्म होऊन अंतर्धान पावतात, ९६ त्यालाच अर्जुना, अव्यक्त असें समज. आतां सर्व इंद्रियांचे भेद तुला सांगतो, ते ऐक. ९७ कान, डोळे, त्वचा, नाक व जिह्वा हीं पांच ज्ञानेंद्रियें आहेत. ९८ या पांच तत्त्वांचें ऐक्य झालें म्हणजे ह्यांच्या द्वारें बुद्धि ही सुखदुःखांचा विचार करते. ९९ वाचा, हात, पाय, गुद व शिश्न हे इंद्रियांचे आणखी पांच प्रकार आहेत. १०० श्रीकृष्ण म्हणतात, “अर्जुना, ज्यांना कर्मेन्द्रियें म्हणतात तीं हीं होत. १ प्राणाची स्त्री क्रियाशक्ति, जी या शरिरांत वास करते, ती त्या पांच कर्मेन्द्रियांच्या द्वारानें आंत बाहेर जाण्यायेण्याचा व्यापार करते.” २ श्रीकृष्ण म्हणतात:—याप्रमाणें पंचज्ञानेंद्रियें व पंचकर्मेन्द्रियें अशीं दहा इंद्रियें सांगितलीं. आतां मन म्हणजे काय तें तुला स्पष्टपणें सांगतो, ऐक. ३ जें इंद्रियें आणि बुद्धि या दोहोंच्या सांध्यामध्ये रजोगुणाच्या खांदीवर चमकत असतें; ४ ज्याप्रमाणें आकाशाचा नीलवर्ण अथवा मृगजळाच्या लाटा व्यर्थ भासतात, त्याप्रमाणें वायूचें जें व्यर्थ चमकणें, तेंच मन आहे; ५ आणि शुक्र व शोणित यांचें ऐक्य होऊन जेव्हां पंचतत्त्वांचा आकार बनतो, तेव्हां, एका वायुतत्त्वाचे स्थानभेदानें पाच प्राण व पांच उपप्राण असे दहा प्रकार होतात. ६ मग ते दहा भाग आपापल्या धर्माच्या बळांन देहांतील एक एक भागाच्या ठिकाणीं वस्ती करतात. ७ त्यामध्ये निखालस चंचलपणा राहिल्यानें त्याचे अंगीं रजोगुणाचें बळ उत्पन्न होतें, ८ तें बुद्धीच्या बाहेर व अहंकाराच्या उरावर अशा मध्यभागांत बलाव्य होतें. ९ त्याला मन हें व्यर्थ नांव आहे. एरवीं तें मूर्तिमंत कल्पनारूपच होय. ज्याच्या योगानें ब्रह्माला जीवदशा घ्यावी लागली, १० जें कोणतीही गोष्ट करण्यास मूळ कारण आहे, ज्याच्या योगानें वासना उत्पन्न होते, व जें नेहमीं अहंकाराशीं स्पर्धा करतें; ११ ज्याच्या योगानें इच्छा वाढते, आशा प्रबल होते, व ज्याच्या योगानें भय उत्पन्न होतें; १२ ज्याच्या योगानें द्वैतभाव उत्पन्न होतो व अज्ञान जोरावतें; जें इंद्रियांना विषयांकडे वळवितें; १३ जें एका क्षणांत सृष्टि उत्पन्न करतें, व ती लागलीच मोडूनही टाकतें, आणि मनोरथाच्या उतरंडी रचतें व उतरतें, १४ जें भ्रमाचें कोठार व वायुतत्त्वाचा अर्क आहे; व ज्यानें बुद्धीचें द्वार झांकून टाकिलें आहे (म्हणजे बुद्धीचें कोहीं चाळूं देत नाही) १५ त्यालाच, अर्जुना मन म्हणतात; हें निःसंशय होय. आतां विषयांच्या नांवाचे जे जे भेद आहेत, ते ऐक. १६ शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध हे पांच ज्ञानेंद्रियांचे पांच विषय आहेत. १७ ज्याप्रमाणें जनावर हिरण्या चाऱ्याकडे धाव घेतें, त्याप्रमाणें ह्या पाच ज्ञानें-

२५ मूर्तिमंत. २६ यत्न. २७ वासनेस. २८ स्पर्धा. २९ उत्पन्न करते. ३० अज्ञान. ३१ जोरावतें. ३२ वाईट कल्पना करून. ३३ भ्रमाचें ३४ अर्क.

जैसा कां हिरवे चार्गी । भांवावे पशु ॥ १८ ॥ मग स्वर वर्णविसर्गु । अथवा स्वीकार-
त्यागु । चंक्रमणें उतैसर्गु । विरंभूताचा ॥ १९ ॥ हे कर्मोदियांचे पांच । विषय गा
साच । जे बांधोनियां माच । क्रिया घांवे ॥ १२० ॥ ऐसे हे दाही । विषय गा
इये देहीं । आतां इच्छा तेही । सांगिजैल ॥ २१ ॥ (५६०. इच्छा, १२२-१२५)
तरि भूतलें आठवे । कां बोले कान झांकवे । ऐसियावरि चेतवे । जे गा वृत्ति
॥ २२ ॥ इंद्रियविषयांचिया भेटी- । सरसीच जे गा उठी । कामाची बाहुटी ।
धरुनियां ॥ २३ ॥ जियेचेनि उठिलेपणें । मना सेंध घांवणें । न रिगावें तेथ करणें ।
तोंडें सुंती ॥ २४ ॥ जिये वृत्तीचिया आवडी । बुद्धी होय वेडी । विषया जिया
गोडी । ते गा इच्छा ॥ २५ ॥ (५६१. द्वेष, १२६) आणि इच्छीलिया सांगडें ।
इंद्रिया आमिष^१ न जोडे । जेथ जोडेऐसा जो डावो पडे । तोचि द्वेष ॥ २६ ॥
(५६२. सुख, १२७-१३१) आतां यावरी सुख । तें एवंविध देख । जेणें एकेंचि
अशेख । विसरे जिवु ॥ २७ ॥ मना वाचे काये । जें आपुली आण वाये । देह-
स्मृतीची त्राये । मोडित जें ये ॥ २८ ॥ जयाचेनि जालेपणें । पांगुळा होइजे
प्राणें । सात्विकासी दुणें । बरीही लाभु ॥ २९ ॥ का आघवियाचि इंद्रियवृत्ती ।
हृदयाचिया एकांती । थापटूनि सुंपुंती । आणी जें गा ॥ १३० ॥ किंवाहुना
साये । जीव आत्मयाची लाहे । तेथ जें होये । तया नाम सुख ॥ ३१ ॥ (५६३.
दुःख, १३२-१३३.) आणि ऐसी हे अवस्था । न जोडतां पार्था । "जीजे तेंचि
सर्वथा । दुःख जाणें ॥ ३२ ॥ तें मनोरथसंगें नव्हे । येन्हुवीं सिद्धी गेलेंचि आहे ।
हे दोनीचि उपाये । सुखदुःखासी ॥ ३३ ॥ (५६४. चेतना, १३४-१४२)
आतां असंगा साक्षिभूता । देहीं चैतन्याची जे सत्ता । तिथे नाम पांडुसुता ।
चेतना येथें ॥ ३४ ॥ जे नखौनि केशवरी । उभी जागे शरीरी । जे तिहीं
अवस्थांतरी । पालटेना ॥ ३५ ॥ मनयुद्धादि आघवीं । जियेचेनि टवटवी ।
प्रकृतिवनमार्धवी । सदांचि जे ॥ ३६ ॥ जडांजडीं अंशी । राहाटे जे सरिसी । ते
चेतना गा तुजसी । लटिकें नाहीं ॥ ३७ ॥ पै रावो परिवारु नेणे । आज्ञाचि
परचक्र जिणे । कां चंद्राचेनि पूर्णपणें । सिंधू भरती ॥ ३८ ॥ नाना भ्रामकांचें
सन्निधान । लोहो करी संचेतन । कां सूर्यसंगू जन । चेष्टवी गा ॥ ३९ ॥ अगा
मुखमेळेंविणें । पिलियांचें पोषण । करी निरीक्षणें । कूर्मी जेवीं ॥ १४० ॥ पार्था

१ उच्चार. २ चालणें. ३ त्याग. ४ मळभूताचा. ५ मार्ग. ६ मागील. ७ कोणत्याही
पदार्थाची बारवार इच्छा होणें, काम ८ हात. ९ जिकडे तिकडे. १० घालतात. ११ सगत.
१२ बरोबर. १३ विषयभोग. १४ बळ. १५ निद्रा. १६ लाभ. १७ वाचे. १८ मायारूप वनाचा
वर्षत. १९ खड व चेतन वस्तूत. २० लोहखुवकाच्या. २१ खड अशण्यान. २२ चंचल. २३
स्तनास तोंड लावल्यावाचून. २४ नजरेन.

द्रियांच्या द्वारानें ज्ञान बाहेर धाव घेतें. १८ मग स्वर व वर्ण यांचा उच्चार, वस्तु घेणें व टाकणें, चालणें व मलमूत्र विसर्जन करणें १९ हे पांच कर्मेन्द्रियांचे पांच विषय आहेत. ज्यांच्या आधारानें क्रिया बाहेर धाव घेते, १२० असे हे ज्ञानेंद्रियांचे व कर्मेन्द्रियांचे दहा विषय या देहांत आहेत. आतां इच्छा म्हणजे काय तें सांगतो. २१ पूर्वी ज्या पदार्थांचा उपभोग घेतला आहे, त्याची आठवण होणें, आणि कानावर शब्द पडण्याबरोबर जी प्रकाशित होणारी वृत्ति; २२ इंद्रियांची व विषयांची गांठ पडताक्षणींच जी उत्पन्न होते, व तेच विषय वारंवार उपभोगास मिळवे असें जिला वाटतें; २३ 'ज्या वृत्तीच्या उद्भवण्यानें मन इकडे तिकडे धावूं लागतें व जिकडे जाऊं नये अशा ठिकाणीं इंद्रियें तोंडें घालतात; २४ ज्या वृत्तीच्या संगतीनें बुद्धि वेडी होते, व जिची विषयावर आवड असते, त्या वृत्तीला इच्छा असें म्हणतात; २५ आणि इच्छा उत्पन्न होण्याबरोबर इंद्रियांना विषय उपभोगास मिळाले नाहीत तर त्या वेळीं जी वृत्ति उत्पन्न होते, तिला द्वेष असें म्हणतात. २६ आतां सुख हें या लक्षणांनीं जाणावें कीं, जें प्राप्त झालें असतां इतर सर्व वस्तूंचा जिवाला विसर पडतो; २७ जें काया, वाचा आणि मन याना आपली शपथ घालून देहाच्या आठवणीचा नाश करतें; २८ जें प्राप्त झालें असतां 'प्राण लंगडा पडून सार्विक वृत्ति पूर्वापेक्षां दुष्पट वाढते; २९ सगळ्या इंद्रियांच्या वृत्तींना हृदयाच्या एकांतांत थोपटून जें निद्रा घेण्यास लावतें; १३० फार काय सांगावें? जीवाला ज्या ठिकाणीं आत्म्याचा लाभ होतो, त्यालाच सुख असें म्हणतात; ३१ आणि पार्था, अशी ही स्थिति न लाभतां जी स्थिति असणें, तेंच खरोखर दुःख असें समज. ३२ ज्या ठिकाणीं कल्पना उत्पन्न झाली, त्या ठिकाणीं सुख होत नाही. एरवी, कल्पना नाहीशी झाल्यावर तें सहजानुसार प्राप्त होतें. म्हणून, कल्पना उत्पन्न होणें व तीच नाहीशी होणें हें सुख-दुःखांला कारण आहे. ३३ आतां अर्जुना, अलिप्त व सर्वसाक्षीभूत अशा ब्रह्माची (चैतन्याची) जी देहावर सत्ता आहे, तिला चेतना असें म्हणतात. ३४ या शरीरांत जी नखशिखात नेहमीं जागृत असते, व जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति या तिन्ही अवस्थांमध्ये जिच्यांत फरक पडत नाही; ३५ जिच्या योगानें मन, बुद्धि इत्यादिकांना टवटवी असते, व जी मायारूप वनाला नेहमीं वसंत ऋतूप्रमाणें प्रफुल्लित ठेवते; ३६ आणि जड व चेतन वस्तूंत जिचा अंशरूपानें सारखा संचार असतो, तिला चेतना असें म्हणतात, यांत संशय नाही. ३७ हें पहा, राजा जसा आपल्या लवाजम्यास जाणत नसून, त्याच्या फक्त आज्ञेनेंच त्याची प्रजा परचक्रास जिकिते; किंवा चंद्राच्या योगानें जशी समुद्रास भरती येते, ३८ अथवा लोहचुंबकाच्या सान्निध्यानें जसा लोखंडास चंचलपणा येतो; किंवा सूर्याचा प्रकाश जसा सर्व जीवांकडून व्यापार घडवितो; ३९ अथवा स्तनास तोंड लावल्याशिवाय कासवी ज्याप्रमाणें केवळ नजरेनेंच आपल्या पिलांचें पोषण करते, १४० त्याप्रमाणें, अर्जुना, या शरीरांत जी आत्म्याच्या संमतीनें

तयापरी । आत्मसंगती इये शरीरी । सजीवत्वाचा करी । उपेगु जडा ॥ ४१ ॥
 मग तियेतें चेतना । म्हणिपे पै अर्जुना । आतां धृतिविवंचेना- । भेदु आइक
 ॥ ४२ ॥ (५६५. धृति, १४३-१४८) तरि भूतां परस्परें । उघड जातिस्वभाव-
 वरें । नोहे पृथ्वीतें नीरें । विनाशिजे ॥ ४३ ॥ नीरातें आटी तेज । तेजा वायूसी
 झुंज । आणि गगन तंव सहज । वायु भक्षी ॥ ४४ ॥ तेवींचि कोणेहि वेळे ।
 आपण कायिसयाही न मिळे । आंत रिघोनि वेगळें । आकाश हें ॥ ४५ ॥ ऐसीं
 हीं पाचही भूतें । न साहती एकमेकांतें । कीं तियेही ऐक्यातें । देहा येती ॥ ४६ ॥
 द्वंद्वाची उखिविखी । सोडूनि वसती एकी । एकएकातें पोखी । निजगुणे गा
 ॥ ४७ ॥ ऐसें न मिळे तयां सांजणें । चळे धैर्ये जेणें । तया नांव म्हणे । धृति
 पै गा ॥ ४८ ॥ (५६६. संघात, १४९-१५५) आणि जीवेंसीं पांडवा । या
 छात्तिसांचा मेळावा । तो हा एय जाणावा । संघातु पै गा ॥ ४९ ॥ एवं छत्तीसही
 भेद । सांगितले तुज विशद । यया येतुलेयातें प्रसिद्ध । क्षेत्र म्हणिजे ॥ ५० ॥
 रथांगांचो मेळावा । जेवि रथु म्हणिजे पांडवा । कां अर्धोर्ध्व अवेवा । नाम देहो
 ॥ ५१ ॥ चतुरंगसमाजें । सेना नाम निपजे । कां वाक्यें म्हणिपती पुजे ।
 अक्षरांचे ॥ ५२ ॥ का जळधारांचा मेळा । वाच्य होय आभाळा । नाना लोकां
 सकळां । नाम जग ॥ ५३ ॥ कां स्नेहसूत्रवन्ही । मेळ एकिये स्थानीं । धरिजे तो
 जनीं । दीपु होय ॥ ५४ ॥ तैसीं छत्तीसही इयें तत्वे । मिळती जेणें एकत्वे ।
 तेणें समूहपरत्वे । क्षेत्र म्हणिपे ॥ ५५ ॥ (५६७. क्षेत्र म्हणण्याचो कारणें १५६-
 १५९.) आणि वाहतेनि भौतिकें । पाप पुण्य येथें पिके । म्हणोनि आम्ही
 कौतुकें । क्षेत्र म्हणों ॥ ५६ ॥ आणि एकाचेनि मते । देह म्हणती ययातें । परि
 असो हें; अनंतें । नामें यया ॥ ५७ ॥ पै परतत्वाआरौतें । स्थावरौआतौतें । जें
 कांहीं होतें जातें । तें क्षेत्रचि हें ॥ ५८ ॥ परि सुर नर उरैगीं । घडत आहे
 योनिविभागी । तें गुणकर्मसंगीं । पडिले सातें ॥ ५९ ॥ (५६८. आत्मज्ञानाचे
 महत्त्व, १६०-१८४) हेचि गुणविवंचनी । पुढां म्हणिपेल अर्जुना । अवतरण:-
 प्रस्तुत तुज ज्ञाना । रूप दावूं ॥ ६० ॥ क्षेत्र तंव सविस्तर । सांगितलें सविकार ।
 म्हणोनि आतां उदार । ज्ञान आइके ॥ ६१ ॥ जया ज्ञानालागीं । गैगन गिळि-
 ताति योगी । स्वर्गाची आडवंगी । उर्मरडोनी ॥ ६२ ॥ न धरिती ऋद्धीची भीड ।
 न करिती सिद्धीची चाड । योगाऐसें द्रुवाड । हेळसिती ॥ ६३ ॥ तपोदुर्गे वोल-

१ धैर्याच्या विचाराचे. २ वादविवाद. ३ जैत्री. ४ समुदाय. ५ रथाचे सर्व भाग. ६ पायापासून डोक्यापर्यंत. ७ तेल, घात व ज्योत. ८ सर्वांना मिळून. ९ प्राणिमात्र. १० अलीकडे. ११ पर्यंत. १२ सर्व. १३ विचार. १४ चौदाव्या अध्यायात. १५ ब्रह्मरथ आकाश. १६ ओलाढून. १७ हेळसाड करतात.

जड वस्तुला सजीवपणा आणते, ४१ तिलाच, बाबारे । चेतना हें नांव आहे. आतां धैर्याचे भेद कोणते आहेत ते ऐक. ४२ पंचतत्त्वांचें एकमेकांशीं जातिस्वभावावरून उघड वर असतें; पहा कीं, पाणी हें पृथ्वीचा नाश करित नाहीं का ? ४३ पाण्याचें शोषण तेज करतें, तेज वायूचरोवर झगडतें, आणि आकाश हें वायूस सहज भक्षण टाकतें; ४४ त्याचप्रमाणें कधींही कशाचरोवर न मिळतां सर्वत्र ओतप्रोत भरलेलें असून आकाश वेगळें असतें; ४५ अशा प्रकारें हीं पंचमहाभूतें एकमेकांशीं विरुद्ध असून त्यांनाही जी एकत्र करतें; ४६ दुजेपणाचा वादविवाद सोडून, एकत्र राहून जीं आपल्या गुणांनीं एकमेकांचें पोषण करतात; ४७ याप्रमाणें न होणारी मैत्री जिच्या योगानें होते, व धैर्य कायम राहतें, त्या वृत्तीला मी धृति असें म्हणतां; ४८ आणि, हे पांडवा, जीवासह या छत्तीस तत्त्वांचें जें ऐक्य होतें, त्यालाच संघात असें म्हणतात. ४९ याप्रमाणें हे छत्तीस भेद तुला स्पष्ट रीतीनें सांगितले; व या सर्वांना मिळून क्षेत्र हें नांव प्राप्त झालें आहे. १५० वा अर्जुना, रथाचे सर्व भाग मिळून जसें रथ हें नांव येतें; किंवा पायापासून डोक्यापर्यंत सर्व अंगयव मिळून देह हें नांव येतें; ५१ अथवा हत्ती, घोडे, रथ व पायदळ या सर्वांना मिळून जसें चतुरंग सेना हें नांव येतें; किंवा अक्षरांच्या समुदायाला वाक्य असें म्हणतात; ५२ येवांच्या सर्व समुदायाला जसें आभाळ म्हणतात; किंवा सर्व लोकांच्या समुदायाला ज्याप्रमाणें जग असें म्हणतात; ५३ अथवा तेल, वात व ज्योत हीं एकत्र मिळालीं म्हणजे ज्याप्रमाणें त्याला दिवा असें लोक म्हणतात, ५४ त्याचप्रमाणें, हीं छत्तीस तत्त्वे जेव्हा एके ठिकाणीं मिळतात, तेव्हां त्या सर्वांना मिळून क्षेत्र म्हणतात; ५५ आणि सर्व प्राणी जगतात राहातून जी पापाची किंवा पुण्याईची कमाई येथें करतात, (तेंच पीक समजून) यास आम्ही क्षेत्र (शेत) असें कौतुकानें म्हटलें; ५६ आणि कोणी या क्षेत्रास देह असें म्हणतात. पण तें असो; याला अनेक नांवें आहेत. ५७ हें पहा—ब्रह्माच्या अलीकडे ब्रह्मदेवापासून स्थावरजंगमापर्यंत जेवढें काहीं निर्माण होतें व लय पावतें, तें सर्व क्षेत्रच होय. ५८ परंतु देव, मनुष्य, सर्प, असे निरनिराळ्या योर्नात जे निर्माण होतात, ते सत्त्व, रज व तम या गुणांची संगति घडल्यानें उत्पन्न होतात. ५९ अर्जुना, ह्या गुणाचा विचार पुढें (चौदाव्या अध्यायांत) सांगितला जाईल. सध्यां तुला ज्ञानाचें स्वरूप काय आहे तें सांगतां. १६० क्षेत्राचीं एकंदर सर्व लक्षणें विकारासह तुला सांगितलीं; तर यापुढें, ज्यापासून मोक्षप्राप्ति होते त्या उदार ज्ञानाविषयीं तुला सांगतां, तें ऐक. ६१ ज्या ज्ञानाकरितां योगी लोक स्वर्गाचा आडमार्ग ओलांडून ब्रह्मरंध्र आकाश मिळून टाकतात, ६२ ऋद्धीची भीड धरित नाहींत, सिद्धीची गरज वाळगीत नाहींत, व कठीण असें जें योगसाधन त्याची अवहेलना करतात; ६३ तपोरूपी किळे ओलांडून, कोट्यवधि यज्ञ ओंवाळून टाकून कर्मकांडरूप बळी उपटून टाकतात; ६४ पुष्कळ प्रकारचे उपासनामार्ग स्वीकारून कोणी उघड्या अंगानेंच वागतात, व कोणी घुशनेच्या गुप्त मार्गानें

डित । कैतुकोटि वोवाडित । उलथुनि सांडित । कर्मवल्ली ॥ ६४ ॥ नाना भर्जन-
मार्गी । धांवत उघडिया आंगी । एक रिगताति सुरंगी । सुषुन्नेचिये ॥ ६५ ॥
ऐसी जिये ज्ञानी । मुनीश्वरांची उतान्ही । वेदतरूच्या पानोवानी । हिंडताती
॥ ६६ ॥ देईल गुरुसेवा । इया बुद्धी पांडवा । जन्मशतांचा सांडोवा । टाकित
जे ॥ ६७ ॥ जया ज्ञानाची रिगवणी । अविद्ये उणें आणी । जीवात्मया बुझा-
वणी । मांडूनि दे ॥ ६८ ॥ जें इंद्रियांचीं द्वारे आंडी । प्रवृत्तीचे पाय मोडी । जें
दैर्घ्यचि फेडी । मानसाचें ॥ ६९ ॥ द्वैताचा दुकाल पाहे । साम्याचें सुंयाणें होये ।
जया ज्ञानाची सोये । ऐसें करी ॥ ७० ॥ मदाचा ठावोचि पुसी । जें महामोहातें
ग्रासी । नेदी आपपरु ऐसी । भाप उरों ॥ ७१ ॥ जें संसारातें उन्मळी । संकल्प-
पंक्ती पोंखाळी । अनावरातें वेंटाळी । ज्ञेयातें जें ॥ ७२ ॥ जयाचेनि जालेपणें ।
पांगूळ होइजे प्राणें । जयाचेनि विंदाणें । जग हें चेष्टे ॥ ७३ ॥ जयाचेनि उंजाळें ।
उघडती बुद्धीचे डोळे । जीवु दोंदावरी लोळे । आनंदाचिया ॥ ७४ ॥ ऐसें जें
ज्ञान । पवित्रैकनिधान । जेथ विटाळलें मन । चोख कीजे ॥ ७५ ॥ आत्मया
जीवबुद्धि । जे लागली होती-क्षयव्याधि । ते जयाचिया सन्निधि । निरुजों कीजे
॥ ७६ ॥ तें अनिरूप्य कीं निरूपिजे । ऐकतां बुद्धी आणिजे । वांचूनि डोळां
देखिजे । ऐसें नाहीं ॥ ७७ ॥ मग तेंचि इये शरीरी । जें आपुला प्रभावो करी ।
तें इंद्रियांचिया व्यापारी । डोळांहि दिसे ॥ ७८ ॥ पै वसंताचें रिगवणें । झाडां-
चेनि सौजेपणें । जाणिजे तेविं करणें । सांगती ज्ञान ॥ ७९ ॥ अगा वृक्षासि
पाताळी । जळ सांपडे मुळी । तें शाखांचिये वाहोळी- । बरिहि दिसे ॥ ८० ॥
कां भूमीचें मृदव । सांगे कोंभाची खलव । नाना आचारगौरव । सुकुलीनाचें
॥ ८१ ॥ अथवा संभ्रमाचिया आयती । स्नेहो जैसा ये रीत्ये । कां दर्शनाचिये
प्रशस्ती । पुण्यपुरुष ॥ ८२ ॥ नातरी केळीं कापूर जाहला । जेविं परिमळें जाणों
आला । कां भिंगारी दीप ठेविला । वाहेरि फाके ॥ ८३ ॥ तैसें हृदयांचेनि ज्ञानें । जिये
देही उमटती चिन्हें । तियें सारों आतां अवधानें । चांगें आइक ॥ ८४ ॥

अमानित्वमदंभित्वमहिंसा क्षांतिर्पर्व्वम् ।

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥

अन्वयः—अमानित्वं, अदंभित्वं, अहिंसा, क्षांतिः, आर्जव्यं, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यं,
आत्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥

१ यश. २ औंवाळून टाकतात. ३ उपासनामार्गी. ४ गुप्त मार्गी. ५ उत्कट इच्छा. ६ प्राप्ति.
७ ऐक्य. ८ बंद करते. ९ कर्मांचे. १० काळजी. ११ सुकोळ. १२ उपटून टाकते. १३ चिखल.
१४ धुवून टाकते. १५ परब्रह्मातें. १६ व्यापकाला. १७ सचेतें. १८ प्रकाशानें. १९ निरोगी.
२० सुरवात होणें. २१ टक्करी. २२ विस्तारावर. २३ गृधुपणा. २४ कोंवळेपणा. २५ पद्धत.
२६ आदरातिथ्याची. २७ तयारी. २८ दृष्टीस पडतो. २९ साधनांत.

जातात; ६५ असें जें ज्ञान, त्याच्या प्राप्तीकरितां सर्व ऋषि उत्कट इच्छा मनांत धारण करून, वेदरूपी झाडाच्या पानांवरून हिडतात (वेदांत सांगितलेल्या सर्व मार्गांचें शोधन करतात.) ६६ हे पांडवा, गुरूची सेवा केली असतां त्यापासून ज्ञानप्राप्ति होईल, या बुद्धीनें पुढील येणाऱ्या अनेक जन्माची गुरूसेवेवरून ओवाळणी करतात; ६७ ज्या ज्ञानाची प्राप्ति झाली असतां अज्ञान नाहीसें होतें व जीवाचें आणि आत्म्याचें ऐक्य होतें; ६८ जें ज्ञान इंद्रियांस विषयांची इच्छा होऊं देत नाही, कर्माची हाव मोडून टाकितें, व मनाची काळजी दूर करिते; ६९ ज्या ज्ञानाचा लाभ झाला असतां द्वैताचा अभाव होतो; १७० ज्याच्या योगानें गर्वाचा मागूस नाहीसा होतो; जें मायेला थारा देत नाही, व ज्याच्या ठिकाणीं आपपरभाव उरत नाही; ७१ जें संसाराला उपटून टाकितें, संकल्परूपी चिखल धुऊन टाकितें, व सर्वव्यापक परब्रह्माची भेट करून देतें; ७२ जें प्राप्त झालें असतां प्राण पागळ्या होतो, (इंद्रियांकडून विषयोपभोग मिळविण्याची त्याची हांव बंद होते) व ज्याच्या सत्तेनें सर्व जगतांतील व्यापार चालत असतात; ७३ आणि ज्याच्या प्रकाशानें बुद्धि प्रौढ होऊन जीव आनंदमय होतो, ७४ असें जें ज्ञान, जें पवित्रपणाचा ठेवा, व जें प्राप्त झालें असतां विषयांनीं विटाळलेलें मन निर्मळ होतें; ७५ ' मी जीव आहे ' असा जो आत्म्याला क्षयरोग लागलेला असतो, तो ज्याच्या प्राप्तीनें लय पावतो, ७६ तें ज्ञान निरूपण करण्यास अशक्य असूनही आम्ही समजून सांगतो, तर तें ऐकून नीट समजून घे. बाकी तें डोळ्यांसमोर दिसेल अशी वस्तु नाही. ७७ मग तेंच ज्ञान ज्या वेळेस या शरीरांत उत्पन्न होतें, त्या वेळीं इंद्रियांच्या आचरणावरून दृष्टोत्पत्तीस येतें. ७८ ज्याप्रमाणें झाडाच्या टवटवीतपणावरून वसंत ऋतु सुरू झाला हें समजतें, त्याप्रमाणें इंद्रियांच्या व्यापारांवरून ज्ञानप्राप्तीची लोकांस ओळख होते. ७९ अरे ! झाडाला जमिनींत मुळाशीं पाणी मिळालें म्हणजे फांद्यांच्या विस्तारावरही जशी त्याची टवटवी दिसते, १८० अथवा कोंबाच्या कोंबळेपणावरून जसा जमिनीचा मृदुपणा दिसून येतो, किंवा कुलीन मनुष्याच्या वागण्याच्या पद्धतीवरून त्याचा थोरपणा दिसून येतो; ८१ अथवा आदरातिथ्यावरून जसा स्नेहभाव दृष्टीस पडतो, किंवा एखाद्याचें दर्शन होतांच मनाला प्रशस्तपणा आल्यामुळें हा पुण्यपुरुष आहे असें कळून येतें, ८२ अथवा केळींत उत्पन्न झालेला कापूर जसा वासानें समजून येतो, किंवा तावदानांत ठेविलेल्या दिव्याचा ज्याप्रमाणें बाहेर प्रकाश पडतो, ८३ त्याप्रमाणें, हृदयांत ज्ञानप्राप्ति झाल्यावर जीं शरीरावर त्याचीं लक्षणे दृष्टीस पडतात, तीं आतां सांगतो, तीं लक्ष देऊन उत्तम रीतीनें ऐक. ८४

श्लोकार्थः—मानाची इच्छा नसणें, दाम्भिकपणा नसणें, अहिंसा, क्षांति (शांति), सरळपणा, आचार्योपासन, अंतर्बाह्य शुचिर्भूतपणा, स्थिरता आणि आत्मसंयम; ॥ ७ ॥

कोणतेही विषय आपल्यास प्राप्त व्हावे अशी ज्याला आवड नसते, व लोकांनीं संभावित म्हटलें असतां ज्याला पराकाष्ठेचें ओझें वाटतें; ८५ असलेले गुण वर्णन केले

(५६९. अमानित्व १८५-२०२) तरी कवणेही विषयींचें । साम्य होणें न रुचे । संभावितपणाचें । वोड्ढें जया ॥ ८५ ॥ आंथिलेचि गुण वानितां । मान्यपणें मानितां । योग्यतेचें येतां । रूप आगा ॥ ८६ ॥ तें गजवज्रों लागे कैसा । व्याघ्रें रुंधला मृगु जैसा । कां बाहीं तरतां वळसां । दाटला जेवों ॥ ८७ ॥ पार्था तेणें पाडें । सन्मानें जो सांकडे । गेरिमेतें आंगाकडे । येवोंचि नेदी ॥ ८८ ॥ पूज्यता डोळां न देखावी । स्वकीर्ति कानीं नायकावी । हा अमुका ऐसी नोहावी । सेचि लोकां ॥ ८९ ॥ तेथ सत्काराची कें गोठी । कें आदरा देईल भेटी । मरणेंसीं सांटी । नमस्कारितां ॥ ९० ॥ वाचस्पतीचेनि पाडें । सर्वज्ञता तरी जोडे । परि वेडिवे-माजि दडे । महिमे भेणें ॥ ९१ ॥ चातुर्य लपवी । महत्व हारवी । पिसेपण मिरवी । आवडोनी ॥ ९२ ॥ लौकिकाचा उद्वेगु^१ । शास्त्रावरी उबंगु^२ । उगेपर्णी चागु । आथी भरु ॥ ९३ ॥ जगें अवज्ञाचि करावी । संवर्धा सोयचि^३ न घरावी । ऐसी ऐसी जीवीं । चाड बहु ॥ ९४ ॥ तळोटेपणें वाणे । आगीं हिर्णावो खेवणें । तें तेंचि करणें । बहुतकरुनी ॥ ९५ ॥ हा जीतु ना नोहे । लोक कल्पी येणें भावें । तैसें जिणें होआवें । ऐसी आशा ॥ ९६ ॥ पै चालतु कां नोहे । कीं वारेनि जातु आहे । जना ऐसा भ्रमु जाये । तैसें होइजे ॥ ९७ ॥ माक्षें अरातेपण लोपो । नामरूप हारपो । मज झणें वीसिपो । भूतजात ॥ ९८ ॥ ऐसी जयाचीं नवसियें । जो नित्य एकाता जातु जाये । नामेंचि जो जिये । विजैनाचेनि ॥ ९९ ॥ वायु आणि तया पंडे । गगनेसीं वोलें आवडे । जीवें प्राणें झाडें । पढियतीं जया ॥ १०० ॥ किंबहुना ऐसीं । चिन्हें जया देखसी । जाण तया ज्ञानेंसीं । शेजें जाहली ॥ १ ॥ पै अमानित्व पुरुषी । तें जाणावें इहीं मिपीं^४ । आतां अदं-भाचिया वोळखीसी । सौरेंतु देवों ॥ २ ॥ (५७०. अदंभित्व २०३-२१७) तरी अदंभित्व ऐसे । लोभियाचें मन जैसे । जीतु जावो परि नुर्मसे । ठेविला ठावो ॥ ३ ॥ तयापरी किरीटी । पडिलाही प्राणसंकटी । परि सुकृत न प्रकटी । आंगें^५ वोलें ॥ ४ ॥ खंडाणे आला पान्हा । पळवी जेवीं अर्जुना । का लपवी पण्यांगना । वडिलपण ॥ ५ ॥ आढिंचु आंतुडे आडवीं । मग आढचता जेवें हारवी । नातरी कुळवधू लपवी । अवेवांतें ॥ ६ ॥ नाना कृपीवळें आपुलें । पाघुरवी पेरिलें । तैसें झाकी निपजलें । दानपुण्य ॥ ७ ॥ वरिवरी देह न पूजी । लोकांतें न^६ रंजी ।

१ असते, २ वर्णन केळें असता, ३ सन्मान केला असता, ४ घाबरा हातो, ५ पारध्यानें,

६ आडवला, ७ भोंक्यात, ८ सापडला, ९ मोठेपणाला, १० बरोबरी, ११ वृद्धस्पतीच्या, १२ फंडाळा, १३ हयगय, १४ चिंता, १५ नम्रपण, १६ हीनपणा, १७ भूषण, १८ मिणें, १९ निर्जन, ओसाड, २० वागतो, २१ प्रिय, २२ हस्तगत, २३ सन्मानाची इच्छा नसणें, २४ चिन्हांनीं, २५ अभिप्राय, २६ सागत नाही, २७ स्वमुखानें, २८ पान्हा चोरणाऱ्या गाईला, २९ वेदया, ३० धनवान, ३१ संकटात पडतो, ३२ अरण्यात, ३३ शेतकरी, ३४ आजैव न करणें,

असतां, लोकांनीं सन्मान केला असतां, किंवा अंगची योग्यता लोकांनीं वर्णन केली असतां '८६ कसा घाबरा होतो म्हणशील, तर व्याधानें 'आडवलेला हरिण, किंवा नदी पोहून पलीकडे जात असतांना भोंवऱ्यांत सांपडलेला मनुष्यच। ८७ अशा प्रकारें, पार्थी, लोकांनीं सन्मान केला असतां जो कष्टी होतो, व आपल्याकडे मोठेपणा येऊं देत नाही; ८८ आपल्यास लोकांनीं पूज्य मानलेलें आपण न पहावें, आपली कीर्ति आपल्या कानांनीं न ऐकावी, व आपण अमुक आहो अशी लोकांना आठवणच न व्हावी, (अशी ज्या पुरुषाची इच्छा असते), ८९ त्या पुरुषाचे ठिकाणीं सत्काराची गोष्ट कशाला बोलावी? व तो आदराला तरी कशी भेट देणार? कोणी त्यास नमस्कार केला असतां त्याला तें मरण वाटतें। १९० बृहस्पतीसारखी सर्वज्ञता जरी अंगीं असली, तरी आपलें माहात्म्य लोकांत वाढेल या भीतीनें जो वेद्यासारखा वागतो, ९१ आपल्या अंगचें शहाणपण दाखवीत नाही, आपला मोठेपणा सोडून देतो, आणि मोठ्या प्रेमानें वेडेपणा स्वीकारतो; ९२ ज्याला कीर्तीचा कंटाळा असून, प्रवृत्तिशास्त्रांवरील वादविवादांची हयगय करून स्वस्थपणें बसण्याचीच फार आवड असते, ९३ लोकांनीं आपला अपमान करावा, व आसवर्गांनीं आपली चिता करूं नये, अशी ज्याच्या मनाला फार आवड असते; ९४ अंगांत नम्रपणा पूर्ण भरलेला असून, हीनपणा हें आपलें भूषण अशा गोष्टी तो बहुतकरून करतो; ९५ आपण जिवंत आहों किंवा नाही असें लोकांस वाटावयाजोगें आपलें वर्तन असावें, अशी जो इच्छा करतो; ९६ हा आपल्या पायांनीं चालत आहे किंवा धाऱ्यानें ढकलला जात आहे असें लोकांस वाटावें असें जो इच्छितो; ९७ माझ्या अस्तित्वाचा लोप होवो, माझें नांवरूप नाहीसें होवो, व प्राणिमात्राला माझ्यापासून भीति न वाटो, ९८ असे ज्याचे देवापाशीं नवस असतात; जो नित्य एकांतवास करतो, व एखादी जागा निर्जन आहे असें ऐकल्याबरोबर आनंद पावतो; ९९ वायूच्या अनुरोधानें जो वागतो, व आकाशाबरोबर ज्याला बोलणें आवडतें, व ज्याला झाडेंच जीव कीं प्राण आहेत, २०० किन्नहुना हीं लक्षणें ज्याच्या अंगांत आहेत, असें दृष्टीस पडेल, त्याला ज्ञान हस्तगत झालें असें समज. १ म्हणून (अमानित्व) जो मनुष्य अभिमानरहित आहे, तो या लक्षणांनीं ओळखावा. आता अदाभिकत्व ओळखण्याचे अभिप्राय सागतो. २ तर अदंभित्व असें असतें कीं, ज्याप्रमाणें कृपणाचें मन, त्याचा जीव गेला तरी तो आपला पुरून ठेवलेला पैसा कोणालाही सांगावयाचा नाही, ३ त्याप्रमाणें, अर्जुना, आपल्या प्राणावर येऊन बेतली तरी तो आपलें सुकृत स्वमुखानें बोलून दाखवीत नाही. ४ ज्याप्रमाणें पान्हा चोरणारी गाय आपला पान्हा चोरते, किंवा वेश्या आपलें प्रौढ वय लपविते; ५ एखाद्या धनवान मनुष्याला अरण्यांत चोरट्यांनीं गांठलें असतां तो ज्याप्रमाणें आपल्या श्रीमंतीचा डौल मारीत नाही; किंवा कुलवधू आपलें सर्वांग वस्त्रांनीं आच्छादित करिते; ६ अथवा, धान्य पेरल्यावर त्याच्यावर कुळवानें माती ओढून शेतकरी ज्याप्रमाणें तें झांकून घाने. ६९

स्वधर्मु वाग्ध्वजीं । बांधों नेणें ॥ ८ ॥ परोपकारु न बोले । न मिरवी अभ्यासिले ।
 न शके विक्कूं जोडलें । रूफीतीसार्थी ॥ ९ ॥ शरीरभोगाकडे । पहातां कृपणु आवडे ।
 येन्हवीं धर्मविषयीं थोडें । बहु न म्हणे ॥ २१० ॥ धरीं दिसे सांकड । देहींची
 आंयती रोड । परि दानीं जया होड । सुरतरुसीं ॥ ११ ॥ किंचहुना स्वधर्मीं थोर ।
 अवसरें उदारु । आत्मचेचें चतुरु । येन्हवीं वेडा ॥ १२ ॥ केळींचें दळवाडें ।
 हळू पोकळ आवडे । परि फळोनि गाडें । रसाळ जैसें ॥ १३ ॥ कां मेघाचें आंग
 झीलें । दिसे वारेनि जैसें जाईल । परि वर्षती नवल । धनवट तें ॥ १४ ॥ तैसा
 जो पूर्णपर्णी । पाहतां धाती आंयणी । येन्हवीं तरी वांणी । तोचि ठावो ॥ १५ ॥
 हें असो या चिन्हाचा । नटैनाचु ठायीं जयाच्या । जाण ज्ञान तयाच्या । हाता
 चढे ॥ १६ ॥ पैं गा अदंभपण । म्हणितलें तें हें जाण । आतां आईक खुण ।
 आईसेची ॥ १७ ॥ (५७१. हिसामताचे दोष सांगतात, २१८-२२०) तरि आईसा
 बहुतीं परी । बोलिली असे अवधारिं । आपुलालिया मतांतरीं । निरूपिली ॥ १८ ॥
 परि ते ऐसी देखा । जैशा खांडुनिया शाखा । मग तयाचिया बुडुखा । कुंप कीजे
 ॥ १९ ॥ का बाहु तोडोनि पंचविजे । मग भुकेची पीडा राखिजे । नाना देऊळ
 मोडूनि कीजे । प्रौळी देवा ॥ २२० ॥ (५७२. पूर्वमीमांसेचा हिसेविषयीं दोष,
 २२१-२२४) तैसी हिंसाचि करुनि आईसा । निफजविजे हा ऐसा । पैं पूर्व-
 मीमांसों- । निर्णों केला ॥ २१ ॥ जे अवृष्टीचेनि उपद्रवें । गांढलें विश्व आघवें ।
 म्हणोनि पर्जन्येष्टी करावे । नाना याग ॥ २२ ॥ तंव तिये इष्टीचिया बुडीं ।
 पशुहिंसा रोकडी । मग आईसेची थडी । केंची दिसे ॥ २३ ॥ पेरिजे नुसधी
 हिंसा । तेथ उगवैल काय आईसा । परि नवल वापा धिंवसों । या याज्ञिकांचा
 ॥ २४ ॥ (५७३. आयुर्वेदाचा हिसेविषयीं दोष, २२५-२३४) आणि आयुर्वेदु
 आघवा । तो याच मोहरीं पांडवा । जे जीवाकारणें करावा । जीवघातु ॥ २५ ॥
 नानारोगें आंहाळलीं । लोळती भूतें देखिलीं । ते हिंसा निवारावया केली । चिकित्से
 कां ॥ २६ ॥ तंव ते चिकित्से पहिलें । एकाचे कंद खणविले । एका उपडविलें ।
 समूर्ली सपत्रीं ॥ २७ ॥ एकें आंड मोडविली । अजंगमौची खाल काढविली ।
 एकें गर्भिणी उकडविली । पुढें माजी ॥ २८ ॥ अजातेशेनु तरुवरां । सर्वांगी

१ शब्दरूप ध्वजापर. २ प्रतिष्ठाकरितां. ३ अडचण. ४ अयंत्था. ५ आरामानात्मविचार
 करण्यांत. ६ समुदाय. ७ झळकें. ८ पुष्कळ. ९ तृप्ति होत. १० बुद्धि. ११ वर्णन करण्यास. १२ खेळ.
 १३ शिक्षावें. १४ आवार. १५ कर्मकांड. १६ गाजकें. १७ होस. १८ वेदक. १९ मार्ग. २०
 प्रस्त शाली. २१ औपधाची योजना. २२ मध्येंच. २३ झाडाची. २४ खालीवर झांकण घादून.
 २५ शत्रुरहित.

टाकतो, त्याप्रमाणें, आपण केलेलें दान व पुण्य जो कोणासही कळूं देत नाहीं; ७ आपल्या देहास सुशोभित करीत नाहीं, लोकांचे आर्जव करीत नाहीं, आणि आपल्या दानधर्मा-विषयी आपणच टिमकी वाजवीत नाहीं । ८ तसेंच, लोकांवर उपकार केलेले बौद्धन दाखवीत नाहीं; आपल्यास येत असलेल्या विद्येची प्रौढी मिरवीत नाहीं; व प्रतिष्ठेसाठीं आपल्या विद्येचा विक्रय करीत नाहीं; ९ आपल्या शरीराच्या उपभोगाकरितां कृपणा-प्रमाणें कांहीं खर्च करीत नाहीं; बाकी धर्माची बाब आली म्हणजे थोडा फार न म्हणतां हवा तेवढा खर्च करतो; २१० घरांत पाहिलें असतां सर्व प्रकारें अडचण असून स्वतःचें शरीर पाहूं गेलें असतां रोड असावयाचें; परंतु दान करण्याची वेळ आली म्हणजे कल्प-वृक्षालाही मागें हटवितो; ११ फार काय सांगावें ? स्वधर्माचें आचरण करण्यांत जो गंभीर असून प्रसंग आला असतां अति उदार असतो. आणि त्याचप्रमाणें आत्मानात्म-विचाराच्या गोष्टी निघाल्या असतां जो वादविवादात महाचतुर असतो, बाकी इतर बाबतींत पाहूं लागलें असतां वेड्यासारखा दिसतो; १२ केळीचे रोप जसे हलके व पोकळ दिसतात, परंतु त्यांना फळें आलीं म्हणजे रसाळ दिसतात; १३ किंवा मेघ ज्याप्रमाणें दिसण्यांत हलके असून सहज वाऱ्यानें जातीळ असे दिसतात, परंतु वर्षाव होऊं लागला म्हणजे सर्वत्र जलमय करून टाकतात, १४ त्याप्रमाणें, ज्याला पूर्ण पाहिलें असतां बुद्धीला समाधान वाटतें-बाकी वर्णन करण्यासही तोच पुरुष योग्य होय. १५ हें असो; हीं चिन्हें ज्याच्या अंगीं दृष्टीस पडतात, त्याच्या हातीं ज्ञान आलें असें समज. १६ अदाभिकत्व ज्याला म्हणतात, तें हें होय. आतां अहिंसेचीं लक्षणे सांगतो, तीं ऐक. १७ हें पहा-अहिंसेचें पुष्कळ प्रकारच्या मतवाद्यांनीं आपआपल्या मताप्रमाणें वर्णन केलें आहे, तें ऐक. १८ ते प्रकार कोणते म्हणशील, तर ज्याप्रमाणें झाडाच्या फाया तोडून त्या झाडाच्या बुंध्याभोंवतीं त्यांचेंच कुंपण घालणे, १९ किंवा आपले हात तोडून ते शिज-वून आपली भूक शमन करणें, अथवा देऊळ मोडून त्याच सामानानें देवाभोंवतीं आवार बांधणें, २२० त्याप्रमाणें हिंसा करून अहिंसा केली असें दाखविणें, ह्याचा कर्मकांडांत निर्णय केला आहे. २१ कारण, पावसाच्या अवर्षणामुळें सर्व जग गाजून गेलें म्हणून पर्जन्याष्टि वगैरे पुष्कळ यज्ञ करितात, २२ तो त्या इष्टीच्या मुळाशीं पाहूं गेलें असतां पशूची हिंसा ही स्पष्ट घडून येते; मग अहिंसेचा जो पलीकडील कांठ, तो त्या ठिकाणीं कसा दृष्टीस पडणार ? २३ जर केवळ हिंसाच पेरली, तर त्या ठिकाणीं अहिंसा उगवेल काय ? परंतु अर्जुना, या याज्ञिकाच्या हांसेची कमाल आहे । २४ वा पांडवा, सर्व वैद्यक ग्रंथांत हाच मार्ग सांगितला आहे कीं, एका जीवाचें रक्षण करण्याकरितां दुसऱ्या जीवाचा घात करावा । २५ नानाप्रकारच्या रोगांनीं ग्रस्त होऊन पुष्कळ जीव लोळत आहेत, असें पाहून ह्या घडत असलेल्या हिंसेच्या निवारणार्थ रोगाची परीक्षा करून औषधाची योजना करतात; २६ त्या औषधाच्या योजनेकरितां प्रथम एका झाडाचें मूळ खणून आणतात, व दुसऱ्या झुडपाला मुळासकट उपटून आणतात; २७ एक झाड मध्येच मोडतात, एका मोठ्या झाडाची साल काढून आणतात, व गामण असलेला जीव खालीं वर आच्छादन घादून उकडून काढतात * २८ ज्याला शत्रुभाव मुळींच नाहीं अशा

* पायला वापचवडा वगैरे झाला असतां, त्यावर गामण वेडकुळी बांधतात, त्याला अनुसून ही ओवी आहे.

देवविल्या शिरा । ऐसे जीव घेऊनि धनुर्धरा । कोरडे^१ केले ॥ २९ ॥ आणि
 जंगमाही हात । लावूनि काढिलें पित्त । मग राखिलें शिणेंत । आणिक जीव
 ॥ २३० ॥ अहो वसतीं धवळारें । मोडूनि केलीं देव्हारें । नागवूनि वेव्हारें ।
 गैवादी घातली ॥ ३१ ॥ मस्तक पांधुरविलें । तंव तळवटीं उघडें पडलें । घर
 मोडोनि केले । मांडव पुढें ॥ ३२ ॥ नाना पांधुरणें । जाळनि जैसें तापणें । कां
 जालें आंगधुणें । कुंजराचें ॥ ३३ ॥ नातरी बैल विकूनि गोठा । पुंसा लावोनि
 बांधिजे गांठा । इया करणी कां चेष्टा । काइ हंसों ॥ ३४ ॥ (५७४. जैनमताचा
 दोष, २३५-२३७.) एकीं धर्माचिया वांहेणी । गाढ आदरिलें पाणी । तंव
 गाळितया आहांळणीं । जीव मेले ॥ ३५ ॥ एक नै^२ पचवितीचि कैण । इये
 हिंसेचे भेणें । तेथ कैदर्थले प्राण । तेचि हिंसा ॥ ३६ ॥ एवं हिंसाचि आहिंसा ।
 कर्मकांडीं हा ऐसा । सिद्धांतु सुमनसा । वोळखें तूं ॥ ३७ ॥ (५७५. आहिंसा,
 २३८-२४५) पहिलें आहिंसेचें नांव । आम्हीं केलें जंव । तंव स्फूर्ति बांधली हांव ।
 इये मती ॥ ३८ ॥ तरि कैसेनि इयेतें गाळवें । म्हणोनि पडिलें बोलावें । तेवींचि
 तुवांही जाणावें । ऐसा भावो ॥ ३९ ॥ बहुतकरुनि किरीटी । हाचि विषय इये
 गोठी । येन्हीवां कां अंढांठीं । घांविजेल गा ॥ २४० ॥ आणि स्वमताचिया
 निर्धार- । लागोनियां धनुर्धरा । प्राप्ता मतांतरां । निर्वेचुं कीजे ॥ ४१ ॥ ऐसी हे
 अवधारी । निरूपिती परी । आतां ययावरी । मुख्य जें गा ॥ ४२ ॥ तें स्वमत
 बोलिजेळ । आहिंसे रूप कीजेळ । जिया उठलिया आंतुल । ज्ञान दिसे ॥ ४३ ॥
 परि तें आंधिष्टिलेनि आंगें । जाणिजे आचरतेनि धोंगें । जैसी कसवटी सांगे ।
 वानियौतें ॥ ४४ ॥ तैसें ज्ञानामनाचिये भेटी । सरिसेंचि आहिंसेचें विवे^३ उठी ।
 तेंचि ऐसें किरीटी । परिस आतां ॥ ४५ ॥ (५७६. पायांची अहिंसा, २४६-२६१)
 तरि तरंगु नोलांडितुं । लेंहेरी पायें न फोडितु । सांचेलुं न मोडितु । पाणियाचा
 ॥ ४६ ॥ वेगें आणि लेंसां । दिठी घालुनि आविसेां । जळीं वकु जैसा । पाडल
 मुंये ॥ ४७ ॥ कां कमळावरी भ्रमर । पाय ठेविती हळवार । कुंचवैल
 केसर । इया शंका ॥ ४८ ॥ तैसें परमौणुपां गुंतले । जाणूनि जीव सौनुले ।
 कारुण्यामाजि पाडलें । लपवूनि चाले ॥ ४९ ॥ ते वाट कृपेची करितु । ते

१ सत्त्व. २ वडविजे. ३ सज्जीवावही. ४ पोडित झालेले. ५ नांदती. ६ सावकार. ७ अन्नसत्रें.

८ शेक घेणें. ९ हत्तीचें. १० पिंजरा. ११ संप्रदायानें. १२ त्रासानें. १३ शिजवीत नाहीत. १४ धान्य. १५ भीतीनें. १६ व्याकुळ झाले. १७ आडमार्गानें. १८ विचार; निवड. १९ वर्णन; लक्षणें. २० शरीररचनेवरून. २१ मार्गानें. २२ कस; दर. २३ ठसा. २४ न ओलांडता. २५ लाटा. २६ स्थिरपणा. २७ हळू. २८ लाय. २९ ठेवतो. ३० चुराडेन. ३१ मुद्दा. ३२ अति सूक्ष्म.

झाडाच्या सर्वांगावर घाव घाडून त्यांतून निघणारा चीक काढून घेतात. याप्रमाणें, धनु-
 र्धरा, सर्व वनस्पतांचें सव्व नाहीसें करून तीं झाडें वळवितात; २९ आणि सजीवाच्या
 अंगात हात घाडून त्यांचें पोटातील पित्त काढून घेतात, व त्यामुळें पीडित झालेले पुष्कळ
 जीव रक्षण करतात. २३० अहो, नांदतीं घरें मोडून त्यांचे देव्हारे केले, सावकार बुचा-
 ढून अन्नसत्रें घातलीं, ३१ डोक्याला वस गुंडाळल्यामुळें खालचें अंग उघडें पडलें. पुढील
 आंगण उघडें होतें त्यावर घर मोडून माडव घातले; ३२ ज्याप्रमाणें पुष्कळ प्रकारचीं
 पांघरुणें जाळून शेक घ्यावा; हत्तीला स्नान घाडून स्वच्छ धुऊन काढल्यावर पाण्यांतून
 वर येतांच पुनः तो सोडिनें चिखल घेऊन आपलें अंग भरवितो; ३३ किंवा बैल विकून
 टाकून त्या पैशाचा गोठा बांधणें, अथवा राघू हांकून देऊन मग त्याच्याकरितां पिजरा
 तयार करणें, याचें नांव काम कीं चेष्टा ? आणि यास काय हंसावें कीं रडावें ? ३४
 कोणी धर्मसंप्रदायाप्रमाणें पाणी गाळून पिऊं लागतात, तों चिरगुटांतील पाणी पिळून घेते
 वेळीं जीव मरतात. ३५ कोणी हिसा होईल या भीतीनें धान्य न शिजवितां उपाशीच
 राहतात, त्यामुळें त्याचे प्राण व्याकूळ होतात, हीदी हिसाच होते; ३६ याप्रमाणें, हे
 प्रसन्न मनाच्या अर्जुना, हिसेलाच कर्मकाडांत अहिसा मानून सिद्धांत केला आहे, तो नीट
 समजून घे. ३७ पहिल्या प्रथम अहिसेचीं लक्षणें सांगावीं असें जेव्हां आम्हीं मनांत
 आणलें, तेव्हां आमच्या बुद्धीला असें वाटलें कीं, अगोदर खऱ्या अहिसेचीं लक्षणें
 सांगावीं. ३८ तर अहिसेचें वर्णन करण्याची आमच्या बुद्धीची इच्छा कशी न पुरवावी ?
 म्हणून बोलणें भाग पडलें. त्याचप्रमाणें, तुलाही हीच गोष्ट नीट समजावी असें आमचे
 मनांत आलें. ३९ अर्जुना, मुख्यत्वेकरून हाच हेतु मनांत ठेवून आम्हीं तुला अहिसेचीं
 लक्षणें सांगितलीं. बाकी आढमार्गानें कोणी उगीच जाईल का ? २४० अर्जुना, आपलें
 मत स्थापन करण्याकरितां दुसऱ्यांच्या मतांविषयीं विचार करावा लागतो. ४१ ह्याप्रमाणें
 आपलें मत स्पष्ट सांगण्याची ही रीत आहे; तर आतां यापुढें आमचें जें मुख्य मत आहे
 तें ऐकः ४२ तें आमचें मत स्पष्ट सांगून अहिसेचीं लक्षणें सांगूं. तीं लक्षणें कोणाच्याही
 अंगीं स्पष्ट दिसूं लागल्यावर त्याला खरें ज्ञान प्राप्त झालें आहे असें दिसून येईल. ४३ परंतु
 ती अहिसा ज्याच्या मनांत पूर्ण वाणली आहे, ती त्याच्या शरीररचनेवरून व आचरणा-
 वरून समजून येते. ज्याप्रमाणें सोनें कसास लावलें म्हणजे त्याचा दर लावतां येतो, ४४
 त्याप्रमाणें, ज्ञान व मन यांची भेट झाल्याबरोबर अहिसेचा मनावर ठसा उमटतो. अर्जुना,
 तो ठसा कसा उमटतो तो ऐक. ४५ पाण्याच्या लाटा न ओलांडतां व पायानें त्या न
 तोडतां हाथ देत नाहीं, ४६ पण वेगानें हळूच आपलें खाद्य जो मासा, त्यावर नजर ठेवून
 बगळा ज्याप्रमाणें पाण्यावर चालतो; ४७ किंवा आंतील केसर मोडेल या भीतीनें भुंगा
 कमळावर हळूच पाय ठेवतो, ४८ त्याप्रमाणें, परमाणूंत सुद्धां अति सूक्ष्म जीव भरलेले आहेत
 असं जाणून ते न मरावे अशी मनात करुणा उत्पन्न होऊन तो जमीनीवर बेतानें पावळें
 ठेवून चालतो; ४९ तो ज्या वाटेनें जातो तिकडे कृपाट्टीनें पहात चालून, व ज्या दिशेस
 जातो तिकडे स्नेहभाव धरून, कोणाही प्राण्यास उपद्रव होऊं नये म्हणून आपल्या जिवा-
 पेक्षां त्याच्या जिवाला जपतो; २५० अर्जुना, अशा रीतीनें जपून जे चालतात, त्यांच्या

दिशाचि स्नेहभरितु । जीवातळीं आंधरितु । आपुला जीवु ॥ २५० ॥ ऐसिया
जतना । चालणें जया अर्जुना । हें अनिर्वाच्य परिमाणौ । पुरिजेना ॥ ५१ ॥ पै
मोहाचेनि सांगेंडें । लैसी पिलीं घरी तोंडें । तेथ दांतांचे आंगरडे । लागती जैसे
॥ ५२ ॥ कां स्नेहाळ माये । तान्हयाची वास पाहे । तिये दिठी आहे । हळ्वार
जें ॥ ५३ ॥ नाना कमळदळें । डोलविजेती ढाळेंढाळें । तो जेणें पाडें चुचुळें ।
वारा घेये ॥ ५४ ॥ तैसेनि मार्दवें पाय । भूमीवरी न्येसीतु जाय । लागती तेथ
होय । जीवा सुख ॥ ५५ ॥ ऐसिया लविमौ चालतां । कृमि कीटक पांडुसुता ।
देखे तरि माघौता । हळचि निघे ॥ ५६ ॥ म्हणे पावो घडफडील । तरि स्वामीची
निद्रा मोडैल । रचलेपेणा पडैल । झोती हन ॥ ५७ ॥ इया काकुळती ।
वोहणी घे माघुती । कोणेही व्यक्ती । न वेंचे वरी ॥ ५८ ॥ जीवाचेनि नावें ।
टुणातेंही नोलांडवे । मग न लेखिते जावें । हे कें गोठी ॥ ५९ ॥ मुंगिये मेरु
नोलांडवे । मशका सिंधु न तरवे । तैसें भेटलियां न करवे । अतिक्रुं ॥ ६० ॥
ऐसी जयाची चांली । कृपाफळीं फळा आली । देखसी जियौली । दया घाचे
॥ ६१ ॥ (५७७. वाणीची अहिता, २६२-२७२) स्वयें श्वसणेंचि तें सुकुमार ।
मुख मोहौचें माहेर । माघुर्या जाहले अंकुर । दर्शन तैसे ॥ ६२ ॥ पुढां स्नेह
पाझरे । माघां चालती अक्षरें । शब्द पाठीं अवतरे । कृपा आधीं ॥ ६३ ॥ तंव
बोलणेंचि नाहीं । बोलों म्हणे जरी कांहीं । तरि बोल कोणाही । खुपेल कां
॥ ६४ ॥ बोलतां अधिकुही निघे । तरि कोण्हाही वर्मी न लगे । आणि कोण्हासि
न रिघे । शंका मनीं ॥ ६५ ॥ मांडिली गोठी हन मोडैल । बौसिपैल कोणी
उडैल । आइकोनि बोवांडिलें । कोण्ही जरी ॥ ६६ ॥ तरि दुर्वळी कोणा
नोहाकीं । भंवई कवणाची नुचलावी । ऐसा भावो जीवीं । म्हणोनि उगा ॥ ६७ ॥
मग प्रार्थिला विपैयें । जरि लोभें बोलें जाये । तरि परिसतया होये । मायबापु
॥ ६८ ॥ कां नादब्रह्माचि मुसे आलें । कां गंगाय अंसळलें । पतिव्रते आलें ।
वार्धक्य जैसें ॥ ६९ ॥ तैसे साच आणि मवाळ । मितले^{३३} आणि रसाळ । शब्द
जैसें कळोळ । अमृताचे ॥ ७० ॥ विरोधवादबळ । प्राणितौपढाळ । उपेहासु

१ जपून. २ वागतात. ३ माप. ४ योगानें. ५ माजरी. ६ टोंकें. ७ वाट. ८ प्रेम. ९
पानानें. १० वारा घेणें. ११ वारंवार. १२ ठेवित. १३ हळू. १४ प्रकृतीक्या स्वस्थपणास. १५
घका. १६ मार्ग. १७ चाले. १८ जुमानतां. १९ उलंघन. २० वागणूक. २१ मूर्तिमंत. २२
प्रेमाचें. २३ दात. २४ ठरलेली. २५ भीति वाटिल. २६ दचकून जागें होईल. २७ तिरस्कार करीत.
२८ पीढा. २९ कदाचित्. ३० गंगोदक. ३१ उचळलें. ३२ परिभूत. ३३ विरुद्ध वादाचें बळ.
३४ दुखन्यास प्राप्त देणें. ३५ निंदा.

अहिसेचें माप शब्दांनीं करता येत नाहीं. ५१ मायेच्या योगानें मांजरी आपल्या तोंडांत पिलास धरिते, त्या वेळेस ज्याप्रमाणें तिचे दांत त्यास लागत नाहींत, ५२ किंवा ज्याप्रमाणें ममताळू आईची आपल्या मुलाच्या वाटेकडे दृष्टि लागली असतां त्या दृष्टींत प्रेम असतें; ५३ अथवा कमळाच्या पानां वारा घेऊं लागलें असतां ज्याप्रमाणें डोळ्याच्या बुबुळांस समाधान होतें, ५४ त्याप्रमाणें तो जमीनीवर पाय हळूच टेंकून चालतो; व ते ज्या जीवांना लागतात, त्यांना त्रास न होतां, जपून टाकल्यामुळें उलट सुख होतें. ५५ अर्जुना, याप्रमाणें तो हळू चालत असतां जमीनीवर किडा किंवा मुंगी दृष्टीस पडली, तर तो हळूच माधारा फिरतो. ५६ जर आपण पाय आपटीत चाललों, तर स्वामीच्या निद्रेचा भंग होईल, व त्यांच्या प्रकृतीच्या स्वस्थपणास धक्का वसेल, ५७ अशी दया मनांत उत्पन्न होऊन, तो कोणच्याही प्राण्याचें उलंघन न करतां माधारा फिरतो; ५८ जीवाचा नाश होईल म्हणून गवतावरही पाय देऊन जात नाहीं, मग एखादा प्राणी दृष्टीस पडून त्याला न भुमानतां (त्याची प्राणहानि होईल असें मनांत न आणितां) तो वाट चालेल, ही गोष्ट त्याचे हातून कशी घडेल? ५९ ज्याप्रमाणें मुंगीला मेरु पर्वत ओलांडूच जातां येत नाहीं, अथवा चिलटाला समुद्र तरून जातां येत नाहीं, त्याप्रमाणें प्राण्याची गांठ पडली असतां ज्याच्यानें त्याचें उलंघन करवत नाहीं; २६० अशी ज्याची वागणूक कृपास्वरूप फळांनीं फळास येऊन वाणींतही श्रुतिमंत दया दृष्टीस पडते; ६१ स्वतः श्वासोच्छ्वास टाकावयाचा तोही शेजारच्या मनुष्यास त्रास न होईल अशा बेतानें हळू टाकतो; व त्याचें मुख पाहिलें असतां केवळ प्रेमाचें माहेरघर असें दिसतें. तसेंच त्याचे दांत माधुर्याला अंकुर फुटल्याप्रमाणें दिसतात; ६२ त्याच्या तोंडांतून अक्षरें बाहेर पडण्याचे अगोदर तोंडावर स्नेहभाव दृष्टीस पडूं लागतो; व पोटांत अगोदर दया उत्पन्न होऊन नंतर कृपेनें भरलेले असे शब्द बाहेर पडतात. ६३ तो होतां होई तोपर्यंत कोणाशीं बोलतच नाहीं; कदाचित् त्यानें बोलण्याचें मनांत आणलें, तर आपलें बोलणें कोणास लागेल कीं काय अशी त्यास भीति वाटते; ६४ बोलताना जर आपल्या तोंडांतून कमीजास्त शब्द निघाले, तर ते कोणाच्या बर्मी न लागावे व त्यापासून कोणाच्याही मनांत शंका उत्पन्न होऊं नये; ६५ (त्यापासून) कोणाचा ठरलेला बेत मोडेल, कोणास भीति वाटे व कोणी दचकून जागे होईल; आणि जरी कोणी आपल्या बोलण्याचा तिरस्कार केला, ६६ तरी कोणाला पीडा होऊं नये, व कोणी भिवया चढवून आपलेकडे पाहूं नये, असें मनांत आणून जो बोलत नाहीं; ६७ मग कदाचित् कोणी प्रार्थना केली, व लोभानें जर बोद्धं लागला, तर ऐकणारास त्याचें बोलणें आईबापांप्रमाणें उपदेशपर वाटावें; ६८ किंवा मधुर नाद हा श्रुतिमंत पुढें उभा राहिला आहे, अथवा स्वच्छ गंगोदक उसळलें आहे, किंवा पतिव्रता स्त्रीला वृद्धपण प्राप्त झालें आहे, ६९ त्याप्रमाणें खरे आणि मऊ, परिमित व प्रेमळ असे, अमृताच्या लाटांप्रमाणें त्याच्या तोंडांतून शब्द निघतात; २७० जे शब्द व्याजस्तुतीनें भरलेले आहेत, ज्यापासून वाद उत्पन्न

छल्ल । वर्मस्पशु ॥ ७१ ॥ आदू वेगू विंदीण । आशा शंका प्रतारण । हे संन्यासिले
 अवगुण । जया वाचा ॥ ७२ ॥ (५७८. डोळ्याची अहिंसा, २७३-२७८) आणि
 तयाचिपरी किरीटी । थाऊ जयाचिये दिठी । सांडिलिया भृकुटी । मोकाळिया
 ॥ ७३ ॥ कां जे भूर्ती वस्तु आहे । तिये रूपों शके विपायें । म्हणोनि
 वांसु न पाहे । बहुत करुनी ॥ ७४ ॥ ऐसाही कोणे एके वेळे । भीतरेले
 कृपेचेनि वळें । उघडोनि डोळे । दृष्टि घाली ॥ ७५ ॥ तरि चंद्राविचौनि धारा ।
 निघतां नव्हती गोचरा । परि एकसरें चकोरां । निघती दोंदें ॥ ७६ ॥ तैसें
 प्राणियासि होये । जरी तो कहीं वासु पाहे । तया अवलोकनाची सोये । कूर्मही
 नेणे ॥ ७७ ॥ किंवहुना ऐसी । दिठी जयाची भूतांसी । करही देखसी । तैसेचि
 ते ॥ ७८ ॥ (५७९. हाताची अहिंसा, २७९-२९२) तरी होऊनियां कृतार्थ ।
 राहिले सिद्धांचे मनोरथ । तैसे जयाचे हात । निर्व्यापार ॥ ७९ ॥ अक्षम आणि
 संन्यासिलें । कां निरिंधन आणि विक्षालें । मुकेनि घेतलें । मौन जैसं ॥ ८० ॥
 तयापरी काहीं । जयां करां करणें, नाहीं । जे अकर्तयाच्या ठायीं । वैसें येती
 ॥ ८१ ॥ आसुंडैल वारा । नखलागेल अंबरां । ह्या बुद्धी करा । चळों नेदी
 ॥ ८२ ॥ तेय आंगावरिली उडवावी । कां डोळां रिगते^१ झाडावी । पशुपक्ष्यां
 दावावी । शासमुद्रां ॥ ८३ ॥ ह्या केउतिया गोठी । नावडे दंडु काठी । मग
 शस्त्राचें किरीटी । बोलणें कें ॥ ८४ ॥ लीलाकमलें खेळणें । कां पुष्पमाला
 झेलणें । न करी म्हणे गोफणें । ऐसें होईल ॥ ८५ ॥ हालवतील रोमावळी ।
 घालागीं आंग न कुरवाळी । नखांची गुंडाळी । बोटावरी ॥ ८६ ॥ आर्वी तंव
 करणेंयाचाचि अभावो । परि ऐसाही पडे प्रस्तौवो । तरि हातां हाचि सरावो ।
 जे जोडिजती ॥ ८७ ॥ कां नाभिकारों उचलिजे । हातु पडिलिया देइजे । नातरि
 और्तातें स्पर्शिजे । अळमाळ ॥ ८८ ॥ हेंही उंपरोधें करणें । तरी आर्तभय हरणें ।
 नेणती चंद्रकिरणें । जिह्वाळा तो ॥ ८९ ॥ पावोनि तो स्पर्शु । मल्यानिळ खरपुसु ।
 येणें मानें पशु । कुरवाळणें ॥ ९० ॥ जे सदा रिते मोकळे । जैशीं चंदनांगें निसळें ।
 न फळतांही निर्फळें । होतीचि ना ॥ ९१ ॥ आता असो हें वागजाळ । जाणें तें
 करतळ । सज्जनांचें शील । स्वभाव जैसे ॥ ९२ ॥ (५८०. मनाची अहिंसा, २९३-
 ३१३) आतां मन तयाचें । सांगों म्हणों जरी साचें । तरी सांगितले कोणाचे ।

१ अटी. २ अवसान. ३ कपट. ४ ठकबाजी. ५ सोडून दिलें. ६ स्थिर. ७ भिंवा. ८
 ब्रह्म. ९ खुपेल. १० दृष्टि. ११ आंतील. १२ दृष्टीस पडणें. १३ कासवी. १४ ब्रह्मनिष्ठचे.
 १५ अंघळा. १६ सोडून दिलें. १७ पेटवणाशिवाय. १८ घक्का बघेल. १९ आकाशास. २० दावें.
 २१ शिरणारी. २२ भीति. २३ प्रसंग. २४ अभय कर. २५ पीडितास. २६ संकटानें. २७ पाक्षर.

होतो व दुसऱ्यास त्रास उत्पन्न होतो, तसेंच ज्यापासून निदा व छळ होतो व जे दुसऱ्याच्या वर्मी लागतात; ७१ आणि ज्यात अटी, अवसान, कपट, आशा, शंका व ठकबाजी हीं भरलेली आहेत, असे शब्द जो आपल्या वाचेनें बोलत नाही; ७२ त्याचप्रमाणें अर्जुना, ज्याची दृष्टि स्थिर असून भिवया मोकळ्या असतात, म्हणजे ज्याच्या कपाळावर आठ्या दृष्टीस पडत नाहीत; ७३ कारण, प्रत्येक प्राण्यांत ब्रह्म भरलेलें आहे, त्याला कदाचित् त्रास होईल म्हणून जो बहुतकरून कोणाकडेही पहात नाही; ७४ असें असतांही एखाद्या वेळीं आंतल्या कृपेच्या बळानें जर डोळे उघडून कोणाकडे पाहील, ७५ तर, चंद्रविभ्रांतून निघणाऱ्या अमृताच्या धारा जरी कोणाच्या दृष्टीस पडत नाहीत, तरी चकोर पक्षी चंद्राकडे एकसारखी टक लावून पाहूं लागले म्हणजे त्यांचें अमृतानें पोट भरतें, ७६ त्याप्रमाणें ज्या प्राण्याकडे तो आपल्या दृष्टीनें पाहील, त्याला समाधान होतें; व (कासवी जरी आपल्या पिलांकडे सुसत्या दृष्टीनें पाहून त्यांना वाढवितें, तरी त्या) कासवीलाही त्या दृष्टीचें प्रेम कळत नाही; ७७ किंबहुना जो भूतमात्राकडे अशा प्रेमळ दृष्टीनें पाहतो, त्याच्या हाताचे गुण पाहूं गेलें असतां तेही दृष्टीप्रमाणेंच अलौकिक आहेत. ७८ ज्याप्रमाणें ब्रह्मनिष्ठाचे मनोरथ पूर्ण झालेले असतात, त्याप्रमाणें, ज्याचे हातांस काहींएक करण्याची इच्छा नसून ते निर्व्यापार असतात; ७९ जन्माधानें ज्याप्रमाणें पहाण्याची क्रिया सोडावी, किंवा अग्नीस पेटवण नसून तो जसा विशावा, अथवा मुक्या मनुष्यानें जसें मौनव्रत धारण करावें, २८० तसें ज्याच्या हातांना काहींएक करावयाचें उरलें नसतें, व जे काहींएक व्यापार न करतां स्वस्थ असतात; ८१ वाऱ्याला धक्का लागेल किंवा आकाशाला नख लागेल असें वाटून जो आपले हात हालवीत नाही, ८२ तेथें अंगावर बसलेली माशी उडवावी, किंवा डोळ्यांत जाणारीं घुंगुरटीं एकीकडे करावीं अथवा पशुपक्ष्यांना डोळ्यांनीं भीति दाखवावी, ८३ या गोष्टी कोटून घडणार? हे किरीटी, त्याला हातात दंड किंवा काठी घेणेंही जर आवडत नाही, तर मग शस्त्राची गोष्ट कशाला पाहिजे? ८४ हातांत लीलेनें कमळ घेऊन फिरविल्यास अथवा फुलाचा हार झेल्ल्यास ते गोफणीप्रमाणें एखाद्या जीवास लागून त्यास इजा होईल अशा समजुतीनें हेही व्यापार जो हातानें करित नाही; ८५ अंगावरील लवेस इजा होईल म्हणून जो अंगावरून हात फिरवीत नाही, व बोटाचीं नखें काढिलीं असतां हिसा होईल म्हणून जो तीं वाढवितो, ८६ अगोदर कोणती गोष्ट हातानें करावयाचीच नाही, परंतु जर प्रसंग आलाच तर हात जोडण्याशिवाय दुसरा अभ्यासच ज्याला ठाऊक नाही; ८७ किंवा हातानें व्यापार केलाच तर दुसऱ्यास हात उचलून अभयवचन देणें, किंवा एखादा कोणी पडत असल्यास त्यास हातानें सावरणें अथवा पीडित मनुष्याच्या अंगावरून हळूच हात फिरविणें, ८८ ह्या गोष्टी मोठ्या संकटानें जो करितो; तथापि पीडित मनुष्याची चिंता तो दूर करतो. या त्याच्या करण्यानें जो कृपेचा पाझर सुटतो, तसा चंद्रकिरणानाही सुटणें कठीण आहे. ८९ त्याच्या हाताचा स्पर्श होताक्षणींच मलय पर्वतावरील वाराही पीडित मनुष्यास कठीण वाटतो, व अशाच मृदु हातानें तो पशुसही कुरवाळतो; २९० जे हात नेहमीं मोकळे असतात; आणि चंदनाचे झाडाचा कोणताही भाग थंडगार असतो, व त्याला फळें न येतांही तो निष्फळ आहे असें कोणास वाटत नाही; ९१ आता हें

विलास हे ॥ ९३ ॥ काई शारवा नव्हे तरु । जळेंवीण असे सागरु । तेज आणि तेजाकारु । आन काई ॥ ९४ ॥ अवयव आणि शरीर । हे वेगळाले काय. कीर । कीं रसु आणि नीर । सिनानीं आयी ॥ ९५ ॥ म्हणोनि हे जे सर्व । सांगितले बाह्य भाव । तें मनचि गा सावयव । ऐसें जाणें ॥ ९६ ॥ जें बीज भुई खोंविलें । तेंचि वरी रूख जाहलें । तैसें इंद्रियद्वारीं फांकलें । अंतरचि कीं ॥ ९७ ॥ पै मान-सींचि जरी । अहिंसेची अवसरी । तरी कैची वाहेरी । वोसंडेल ॥ ९८ ॥ आवडे ते वृत्ति किरीटी । आधीं मनौनीचि उठी । मग ते वाचे दिठी । करांसि ये ॥ ९९ ॥ वांचूनि मनींचि नाही । तें वाचेसि उमटेल काई । बीवीण भुई । अंकुर असे ॥ १०० ॥ म्हणोनि मनपण जें मोडे । तें इंद्रिय आधींचि उघडें । सूत्रधारेवीण सोडखडें । वावो जैसें ॥ १ ॥ उगर्मींचि बाळुनि जाये । तें बोधीं कैचें वाहे । जीव गेलिया आहे । चेष्टा देहीं ॥ २ ॥ तैसें मन हें पांडवा । मूळ या इंद्रियभावां । हेंचि राहटे आघवां । द्वारीं इहीं ॥ ३ ॥ परि जिये वेळीं जैसें । जें होऊनि आंत असे । बाहेरि ये तैसें । व्यापाररूपें ॥ ४ ॥ यालागीं साचोकारें । मनीं अहिंसा थावे थोरें । जैसी पिकली ध्रुति आदरें । बोभात^१ निघे ॥ ५ ॥ म्हणोनि इंद्रियें तेचि संपदा । वेचितां हीं उदावादा । अहिंसेचा धंदा । करितें आहाती ॥ ६ ॥ समुद्रीं दाटे भरितें । तें समुद्रचि भरी तैरियातें । तैसें स्वसंपत्ति चित्तें । इंद्रियां केलें ॥ ७ ॥ हें बहु असो पंडित^२ । धरुनि बाळकाचा हातु । वोळी लिही सुव्यक्तु । आपण-चि ॥ ८ ॥ तैसें दयालुत्वा आपुले । मनें हातापायां आणिलें । मग तेथ उप-जविलें । अहिंसेतें ॥ ९ ॥ याकारणें किरीटी । इंद्रियांचिया गोठी । मनाचियेचि राहाटी । रूप केलें ॥ १० ॥ ऐसा मनें देहें वाचा । सर्व संन्यासु दंडांचा । जाहाला. ठायीं जयाचा । देखशील ॥ ११ ॥ तो जाण वेल्हाळ । ज्ञानाचें वेळोउळ । हें असो निखळ । ज्ञानचि तो ॥ १२ ॥ जे अहिंसा कानें ऐकिजे । ग्रंथाधारे निरूपिजे । ते पाहावी ऐसें जें उपजे । तें तोचि पाहावा ॥ १३ ॥ (५८१. व्याख्यान बाळण्याचीं कारणें, ३१४-३३९) ऐसें म्हणितलें देवें । तें बोलें एके सांगावें । परि फांकलें हें उपसाहावें । तुम्हीं मज ॥ १४ ॥ म्हणाल हिरवे चारीं गुरू । विसरे मागील मोहें धरूं । का वारेले^३ पाखरूं । गगनीं भरे ॥ १५ ॥ तैसिया प्रेमाचिया

१ मनाचेंच. २ उणीव. ३ पडेल. ४ निर्बल. ५ कळसूत्री बाहुली. ६ व्यर्थ. ७ व्यापार करी. ८ वासना. ९ स्थिर होते. १० बाळ. ११ आपोआप. १२ बोभाटा करून निघतो; पसरतो. १३ पूर्णपण. १४ खाडयाना. १५ पतोजी. १६ व्यापार. १७ हिंसेचा. १८ विलासी. १९ घसतिस्थान. २० विस्तार झाला. २१ मार्ग. २२ वाण्याच्या वेगानें.

वाक्पांडित्य राहूं दे; सज्जनांचें शील व स्वभाव हीं जशीं असतात, तसेंच त्यांच्या हातांचें आचरण असतें. ९२ आतां त्यांचें मन कसें आहे म्हणून जर सांगावयाचें म्हटलें, तर ह्या ज्या गोष्टी वर्णन केल्या, ती कृति कोणाची आहे ? ९३ झाडांच्या फांद्या म्हणजे झाडे नाहींत काय ? पाण्याशिवाय समुद्र आहे काय ? तेज आणि सूर्य हीं निराळीं आहेत का ? ९४ अवयव आणि शरीर हीं निराळीं आहेत का ? किंवा पाणी व पाण्याची गोडी हीं कांहीं निराळीं का आहेत ? ९५ म्हणून, हे जे सर्व इंद्रियांचे बाह्य व्यापार सांगितले, ते मनाचेच आहेत असें समज. ९६ जें बीज जमीनीत पेरलें असतें, तेंच वर झाडाच्या रूपानें दृष्टीस पडतें; त्याचप्रमाणें, इंद्रियांकडून जे व्यापार घडतात, ते मनाच्याच प्रेरणेनें होतात. ९७ परंतु मनांत जर अहिसेचा उदय झाला नसेल, तर इंद्रियांकडून ती बाहेर कशी पडेल ? ९८ अर्जुना, कोणतीही वृत्ति अगोदर मनाच्या ठिकाणींच उत्पन्न होते; आणि मग तीच वाचेनें, दृष्टीनें व हातांनीं घडते. ९९ बाकी जी गोष्ट मनांत येत नाहीं, ती तोंडानें बोलली जाईल का ? हें पहा, बीजाशिवाय जमीनीत अंकुर उत्पन्न होईल का ? ३०० म्हणून, ज्याप्रमाणें सूत्रधाराशिवाय कळसूत्री बाहुली हालत नाहीं, त्याप्रमाणें, मन जेव्हां कोणचाही व्यापार करण्यास प्रवृत्त होत नाहीं, तेव्हां इंद्रियें अगोदर निर्बल होतात. १ जें पाणी उगमापार्शींच आटून जातें, तें नदीच्या ओघात कोटून वाहणार ? हें पहा, प्राण गेल्याबरोबर देहाकडून कांहीं व्यापार घडतात का ? २ त्याप्रमाणें पार्या, मन हें या इंद्रियांच्या व्यापारास मूळ कारण आहे, व हेंच सर्व इंद्रियांकडून व्यापार करवितें. ३ परंतु ज्या वेळीं मनांत जशी वासना उत्पन्न होते, तसे इंद्रियांकडून बाहेर व्यापार घडतात; ४ ह्याकरितां, ज्याप्रमाणें पिकलेल्या फळांचा वास आपोआप चडूंकडे पसरतो, त्याप्रमाणें खरोखर मनांत अहिंसा बळकट कायम असली म्हणजे इंद्रियांच्या व्यापारांत अहिंसाच दृष्टीस पडते. ५ म्हणून, इंद्रियें हीं, अहिंसा होच आपली संपत्ति असें पूर्णपणें मानून, तिचीच देवघेव म्हणजे व्यापार करीत असतात. ६ ज्याप्रमाणें समुद्राला भरती आली म्हणजे समुद्राच्या पाण्यानें खाड्या भरतात; त्याप्रमाणें मनांत अहिसेचें आलेलें भरतें इंद्रियांच्या व्यापारांतही दृष्टीस पडतें. ७ फार काय सांगावें ? पंतोजी ज्याप्रमाणें लहान मुलाचा हात धरून त्याजकडून सुरेख अक्षर लिहवितो, ८ त्याप्रमाणें, आपले ठिकाणीं पूर्णत्वास आलेली दया हस्तपादादि इंद्रियांचे ठिकाणीं आणून मन हें त्या ठिकाणीं अहिंसा उपन्न करवितें; (त्या इंद्रियांकडून अहिसेचें आचरण करवितें.) ९ ह्याकरितां अर्जुना, इंद्रियांच्या चेष्टा मनाच्याच व्यापाराप्रमाणें दृष्टीस पडतात. १० अशा प्रकारें ज्यानें काषावाचामनेंकरून हिंसेचा त्याग केला आहे असें तूं पाहशील, ११ तो पुरुष ज्ञानाचा विलासी व वसतिस्थान आहे असें समज. फार तर काय ? तो नृतिमंत ज्ञानच आहे. १२ ज्या अहिसेचें वर्णन आपण कानांनीं ऐकतां, व ग्रंथाच्या आधारानें जिचें निरूपण करितां, ती अहिंसा प्रत्यक्ष पहावीस वाटल्यास त्या पुरुषाचें दर्शन घ्यावें. १३ (ज्ञानदेव म्हणतातः—) असें जें श्रीकृष्णांनीं अर्जुनास सांगितलें, तें मीं तुम्हांला एका शब्दांत सांगावयास पाहिजे होतें; परंतु त्याचा फार विस्तार झाला, ह्याबद्दल तुम्ही मला क्षमा करा. १४ तुम्ही म्हणाल कीं, जनावर हिरवें गवत खाऊं लागलें म्हणजे खात खात

स्फूर्ति । फावलिंया रसवृत्ति । बाहविला मति । आकळेना ॥ १६ ॥ तरि तेंतें
 नोहे अवधारा । कारण वसे विस्तारा । येन्हवीं पद तरी अक्षरा । तिहींचेंचि
 ॥ १७ ॥ अहिंसा म्हणता थोडी । परि ते तेंचि होय उघडी । जें लोटिजेती कोडी ।
 मतांचिया ॥ १८ ॥ येन्हवीं प्राप्तें मतांतरे । थातवूनि आंगभरें । बोलिजेल तें नें
 सरे । तुम्हांपासीं ॥ १९ ॥ रत्नपारखियाच्या गांवीं । जाईल मंडकी तरि सोडावी ।
 कौशिमरीं न करावी । मिडगण जेवीं ॥ २० ॥ काइसा वासु कापुरा । मंद जेय
 अवधारा । पिठाचा विकरा । तियेसातें ॥ २१ ॥ म्हणोनि इये सभे । बोलकेपणा-
 चेनि क्षोभें । लींग सरूं न लभे । बोला प्रभु ॥ २२ ॥ सामान्या आणि विशेषा ।
 सकळें कीजेल देखा । तरि कानाचेया सुखा- । कडे न्याल ना तुम्ही ॥ २३ ॥
 शंकेचेनि गदळें । जें शुद्ध प्रमेयें मैले । तें मागुतिया पाउलीं पळे । अवधान येतें
 ॥ २४ ॥ का करुनि बौबुळियेची बुंधी । जळें जियें ठेंती । तथाची वास-
 पाहाती । हंस काई ॥ २५ ॥ कां अभ्रापैलीकडे । जें येत चांदिणें कोडें । तें
 चकोरें चांचुबडे । उचलीतना ॥ २६ ॥ तैसे तुम्ही वास न पाहाल । ग्रंथु नेधो
 बरि कोपाल । जरी निर्विवाद नव्हैल । निरूपण ॥ २७ ॥ न बुझावितां मत्तें । न
 फिटे आक्षेपाचें लागतें । तें व्याख्यान जी तुमतें । जोडुनि नेदी ॥ २८ ॥ आणि
 माझें तंव आघवें । ग्रंथन येणेंचि भावें । जे तुम्हीं संती होआवें । सन्मुखें सदा ॥ २९ ॥
 येन्हवीं तरी साचोकारें । तुम्ही गीतार्याचे सोदरे । जाणोनि गीता एकसरें ।
 धरिली मियां ॥ ३० ॥ जे आपुलें सर्वस्व द्याल । मग इयेतें सोडवूनि न्याल ।
 म्हणोनि ग्रंथु नव्हे बोलें । साचचि हे ॥ ३१ ॥ कां सर्वस्वाचा लोभु धरा ।
 बोलींचा अवेरु करा । तरि गीते मज अवधारा । एकचि गति ॥ ३२ ॥ किंचहुना
 मज । तुमचिया कृपा काज । तियेलागीं व्याज । ग्रंथाचें केलें ॥ ३३ ॥
 तरि तुम्हां रासिकांजोगें । व्याख्यान शोधावें लागे । म्हणूनि जी मैतांगें ।
 बोलों गेलों ॥ ३४ ॥ तंव कथेसि पसरु जाहला । श्लोकार्थु दुरी गेला ।
 कीजो क्षमा यया बोला । अपत्या मज ॥ ३५ ॥ आणि घासाआंतिल
 हेंरळ । फेडितां लागे वेळ । तें दूषण नव्हे खेंडळ । सांडावा कीं ॥ ३६ ॥
 कां संवचोरां चुकवितां । दिवस लागल्या मैता । कोपावें कीं जीविता । जितेंणि

१ पसरल्या. २ खंडण करावें. ३ ठेवून. ४ सर्वांच्या तर्फीच. ५ पटणार नाहीं. ६ शालि-
 ग्राम शिवा. ७ सरस्वती. ८ स्तुति. ९ अभिमानां. १० रुचि. ११ स्वरूप; तत्त्व. १२ शेवाळाचें.
 १३ पापरूप. १४ असतात. १५ घेणार नाहीं. १६ समजून सांगताना. १७ प्राप्त होऊं देणार
 नाहीं. १८ प्रतिपादन. १९ प्रसन्न. २० मोक्ष. २१ घ्यास घेतला. २२ तारण. २३ निमित्त.
 २४ निरानिराळीं मत्तें. २५ खडा. २६ आईने. २७ निवचोण.

पुढें जातां जातां मार्गे फिरण्याचें विसरतें; किंवा पक्षी आकाशांत उडूं लागल्यावर वाऱ्याच्या वेगानें पुढेंच भराऱ्या मारीत जातो, १५ त्याप्रमाणें प्रेमाच्या भरांत रसवृत्ति पसरून माझी बुद्धि मलाच आवरेनाशी झाली. १६ पण तशांतला कांहीं प्रकार नसून, विस्तार करण्याला कारण आहे. बाकी अहिंसा शब्द तीनच अक्षरांचा आहे. १७ पाहूं गेलें तर अहिंसेचें वर्णन थोडक्यांत करतां येईल; परंतु (ज्या वेळेस हिंसेलाच अहिंसा म्हणणाऱ्या) बहुमतांचें खेडण करावें, तेव्हांच ती स्पष्ट करतां येईल. १८ बाकी अहिंसे-संबंधानें जीं उपलब्ध मते आहेत, तीं जशींच्या तशींच जर सांगितलीं, तर तुम्हांला माझें बोलणें पटणार नाहीं. १९ रत्नपारख्यांच्या गांवांत शालिग्राम शिळा जर विकल्या जातील, तरच त्यांचें गांठोडें सोडावें. सरस्वतीच्या पुढें जशी कोणाचीही स्तुति करण्याची शक्ति नाहीं, ३२० ज्या ठिकाणीं पिठाचीच विक्री कमी होते, त्या ठिकाणीं कापराच्या वासाला कोण विचारतो ? २१ म्हणून श्रोतेहो, तुमच्या सभेमध्ये मी मोठा वक्ता आहे असा जर अभिमान धाळगला, तर माझें बोलणें तुम्हांस रुचणार नाहीं. २२ सामान्य व विशेष गोष्टी जर सरसकट करून सांगितल्या, तर त्या तुम्ही आपल्या कानाच्या मुखा-कडे सुद्धां नेणार नाहीं. (कानांवर सुद्धां पडूं देणार नाहीं.) २३ जर कोणत्याही वस्तूचें खरें स्वरूप सांगतांना शंकेस जागा राहिल, तर तुम्ही जें मजकडे लक्ष देत आहां, तें मागच्या पावलांनींच नाहींतें होईल ! २४ ज्या पाण्यावर शेवाळें पसरलेलें असतें, त्या पाण्याकडे हंस पक्षी जातात काय ? २५ किंवा अन्नाच्या पलीकडे जर सुंदर चांदणें पडलें असलें, तर तें भक्षण करण्याकरितां चकोर पक्षी चोंच उचडीत नाहींत; २६ त्याप्रमाणें, जर निरूपण निर्दोष झालें नाहीं, तर तम्ही माझ्याकडे न येतां ग्रंथ अमान्य करून उलट माझ्यावर रागवाल. २७ (अहिंसेवरी) निरनिराळीं मते समजून सांगतांना जर आक्षेपांचें निरसन होणार नाहीं, तर तें व्याख्यान मला तुमचा लाभ जोडूं देणार नाहीं; (तुम्ही माझें व्याख्यान ऐकत बसणार नाहीं;) २८ आणि माझें हें सर्व प्रति-पादन तरी तुम्हीं संतजनांनीं नेहमीं सन्मुख व्हावें ह्याकरितांच आहे. २९ बाकी खरोखर पाहूं गेलें असतां तुम्ही गीतेच्या अर्थाचे भोक्ते आहा, असें समजून गीतेचाच मीं एक-सारखा ध्यास धरिला आहे. ३३० तुम्ही सर्व लक्ष इकडे घाल, आणि ह्या भगवद्गीतेला सोडवून न्याल; (ह्याचें रहस्य तुमच्या लक्षांत पूर्णपणें येईल;) म्हणून, हा ग्रंथ नसून खरोखर तुमच्या सर्वस्वाचें तारणच आहे. ३१ किंवा आपल्या सर्वस्वाचा लोभ धरून जर तुम्ही ह्या तारणाची आशा सोडली, तर गीतेची व माझी एकच गति होईल असें समजा. ३२ किंबहुना, तुमच्या कृपाप्रसादाची मला जरूर असल्यामुळेच मीं गीतेचा अर्थ सांग-ण्याचें निमित्त केलें आहे. ३३ तेव्हां तुमच्यासारख्या रसिक श्रोत्यांना रुचेल असें व्याख्यान करावें म्हणून अहिंसेवरील वेगवेगळीं मते तुम्हास सांगितलीं. ३४ त्यामुळे कथेचा विस्तार होऊन श्लोकाचा अर्थ बाजूला राहिला, त्याची मज लेकराला आपण क्षमा करा. ३५ जेवतांना घासांत खडा लागला, तर तो काढण्यास लागलेला वेळ व्यर्थ गेला असें म्हणतां येत नाहीं. कारण, तो खडा काढून टाकलाच पाहिजे. ३६ आपला मुलगा गावाहून येत असतांना जर चोरांना चुकवून येण्याकरितां त्यास वेळ लागला, तर आईनें

कीजे ॥ ३७ ॥ परि यावरील हें नव्हे । तुम्हीं उपसाहिलें तेंचि बरवें । आतां अव-
धारिजो देवें । बोलिलें ऐसें ॥ ३८ ॥ म्हणे उन्मेखसुलोचना । सावध होई अर्जुना ।
करूं तुज ज्ञाना । वोळखी आतां ॥ ३९ ॥ (५८२. शांति, ३४०-३५३) तरि
ज्ञान गा तें एथें । वोळख तूं निरुतें । आक्रोशेवीण जेथें । क्षमा असे ॥ ३४० ॥
अगाध सरोवरी । कमळिणी जियापरी । कां सदैवाचिया घरी । संपत्ति जैसी
॥ ४१ ॥ पार्था तेणें पाडें । क्षमा जयातें वाढे । तेही लक्षे तें फुडें । लक्षण सांगों
॥ ४२ ॥ तरि पढियंतें^१ लेणें । आंगीं भावें जेणें । धरिजे तेविं साहणें । सर्वचि
जया ॥ ४३ ॥ त्रिविधं मुख्य आधवे । उपद्रवांचे मेळावे । वरिपडिलिया नव्हे ।
वांकुडा जो ॥ ४४ ॥ अपेक्षित पावे । तें जेणें तोपें मानवे । अनपेक्षिताही करवे ।
मानु तोचि ॥ ४५ ॥ जो मानापमानातें साहे । सुखदुःख जेथ सामाये । निंदा-
स्तुती नोहे । दुखंडु जो ॥ ४६ ॥ उन्हाळेनि जो न तपे । हिमवर्ती न कापे ।
कायसेनिही न बाँसिपे । पातलेया ॥ ४७ ॥ स्वशिखरांचा भारु । नेणे जैसा
मेरु । कीं धेरा यज्ञसूकरु । वोडें न म्हणे ॥ ४८ ॥ नाना चराचरीं भूर्ती । दाटणी
नव्हे क्षिती^२ । तैसा नाना द्वंद्वीं प्राप्ती । घामेजेनीं ॥ ४९ ॥ घेऊनि जळाचे लोट ।
आलिया नदीनदांचे संघोट । करी बाँड पोड । समुद्र जेवीं ॥ ३५० ॥ तैसें
जयाचिया ठायीं । न साहणें कांहींचि नाहीं । आणि साहतु असे ऐसेंदी । स्मरण
जुरे ॥ ५१ ॥ शरीरा जें पातलें । तें करुनि घाली आपुलें । तेथ साहतेनि नवलें ।
घेपिजेना ॥ ५२ ॥ हे अनाक्रोश क्षमा । जयापाशीं प्रियोत्तमा । जाण तेणें महिमा ।
ज्ञानासि गा ॥ ५३ ॥ (५८३. आर्जव, ३५४-३६८) तो पुरुषु पांडवा । ज्ञानाचा
वोर्लेवा । आतां पारिस आर्जवीं । रूप करूं ॥ ५४ ॥ तरि आर्जव तें ऐसें ।
प्राणाचें सौजन्य जैसें । आवडे तयाही दोपें । एकाचि पै गा ॥ ५५ ॥ कां तोंड
पाहूनि प्रकाशु । न करी जेविं चंडांशु^३ । जगा एकाचि अवकांशु । आकाश जैतें
॥ ५६ ॥ तैसें जयाचें मन । माणुसप्रती आन आन । नोहे आणि वर्तन । ऐसें पै
तें ॥ ५७ ॥ जें जगेंचि सनोळें^४ । जगेंसी जुनाट सोयारिक । आपपर हे भाँख ।
जाणणें नाहीं ॥ ५८ ॥ भलतेणेंसीं मेळ । पाणिया ऐसा ढोंळ । कवणेविखीं

१ ज्ञानोत्तमनयना, (ज्याला उत्तम ज्ञान स्पष्ट दिखले आहे अशा अर्जुना). २ दमराहित;
अवडंबर न घालता. ३ लक्षात येईल. ४ आवडतें. ५ हौसेनें; भावनेनें. ६ आध्यात्मिक, आधिदैविक
आणि आधिभौतिक हे त्रिविध ताप. ७ प्राप्त झाले असता ८ सामावतें. ९ दिवाळ्यानं. १० मीत
नाहीं. ११ पृथ्वी. १२ यशवराट्. १३ पृथ्वीला. १४ कष्टी होत नाहीं. १५ समुदाय. १६ मोठें.
१७ दुःखारहित शांति. १८ जिह्वाळा. १९ सरळपणा. २० अनुकूलता. २१ सूर्य. २२ भरल्लें.
२३ ओळखीचें. २४ भाव; भाषण. २५ वर्तणूक.

त्याच्यावर रागवावें, का तो जिवंत घरीं आला म्हणून त्याच्यावरून लिबलोण उतरून टाकावें ? ३७ परंतु हे दाखले देण्याचें काहीं कारण नाहीं. माझें वाढलेलें व्याख्यान तुम्हीं शांतपणें ऐकावें हा तुमचा मोठेपणा आहे. आतां श्रीकृष्ण हे अर्जुनास काय म्हणाले तें ऐका. ३८ भगवान म्हणाले:—हे ज्ञानोत्तमनयना अर्जुना, सावध हो. तुला ज्ञानाची आतां चांगली ओळख करून देतो. ३९ हें पहा, ज्ञान म्हणून जें आहे, तें ज्या ठिकाणीं दंभरहित क्षमा वास करिते, त्याच ठिकाणीं खरोखर आहे असें समज. ४० खोल तलावांत ज्याप्रमाणें कमळाचीं झाडें असतात, किंवा दैववानाच्या घरीं लक्ष्मी वास करिते, ४१ त्याप्रमाणें पार्थी, ज्यांच्या योगानें क्षमा वृद्धिगत होते, तीं लक्षणें सांगतो; म्हणजे तीं पूर्णपणें लक्षांत येतील. ४२ आवडते अलंकार ज्या भावनेनें अंगावर धारण करावयाचे, त्याच भावनेनें जे वाईट बरे प्रसंग येतील ते जो सहन करतो; ४३ ज्या त्रिविध तापांपासून बहुत उपद्रव होतात, ते ताप सहन करण्याची पाळी आली असतां जो कधीं दुःख मानीत नाही; ४४ अपेक्षित वस्तु प्राप्त झाली असतां तिच्यापासून जसा संतोष होतो, तसाच संतोष अनिष्टप्राप्ति झाली असतांही जो मानतो; ४५ जो मानापमान सहन करतो, सुखदुःखांनाही जागा देतो आणि निदेने किंवा स्तुतीनें मनाची समता भंगू देत नाही; ४६ जो उन्हाच्या तापानें तप्त होत नाही व थंडीनें कांपत नाही, आणि कसलाही प्रसंग आला असतां भीत नाही; ४७ मेरु पर्वताला जसा आपल्या शिखरांचा भार होत नाही, किंवा यज्ञवराह जसा दंताग्रीं धारण केलेली पृथ्वी जड आहे असें म्हणत नाही; ४८ अथवा स्थावरजंगम भूतांची ज्याप्रमाणें पृथ्वीला दाटी होत नाही, त्याप्रमाणें, अनेक प्रकारचीं सुखदुःखें प्राप्त झालीं तरी तो कष्टी होत नाही; ४९ पाण्याचे लोटच्या लोट घेऊन जरी नदी व नद हे आले, तरी ज्याप्रमाणें समुद्र त्यांना आपल्या पोटांत घेतो, ५० त्याप्रमाणें, ज्याला सहन न होणारी अशी कोणतीही वस्तु नसून, आपण सर्व गोष्टी सहन करतो ही आठवणही ज्याला नसते; ५१ देहाला ज्या ज्या गोष्टी प्राप्त होतात, त्या सर्व आपणच आहों, म्हणून, आपण सर्व गोष्टी सहन करतो, असा ज्याला अभिमान उत्पन्न होत नाही, ५२ अशी अभिमानरहित क्षमा ज्या पुरुषापाशीं वास करिते, त्या पुरुषाच्या योगें, अर्जुना, उलट ज्ञानासही मोठेपणा येतो. ५३ हे पांडवा, असा जो पुरुष, तो ज्ञानाचा खरोखर जिन्हाळाच होय. आतां आर्जव (सरळपणा) ह्याविषयींचें वर्णन करतो, तें ऐक. ५४ वाटेला त्या उद्देशानें जरी मनुष्यानें काहींही आचरण केलें, तरी ज्याप्रमाणें त्याला प्राण अनुकूल असतो, त्याप्रमाणें सर्व गोष्टीला अनुकूल असणें याचेंच नांव आर्जव. ५५ हें पहा, सूर्य जसा मनुष्याचे तोंडाकडे पाहून प्रकाश पाडीत नाही, किंवा आकाश हें ज्याप्रमाणें सर्व जगभर सारखेंच पसरलेलें आहे, ५६ त्याप्रमाणें ज्याचें मन प्राण्यागणिक निरनिराळें नसून त्याचें वर्तन असें असतें: ५७ सर्व जग ज्याच्या ओळखीचें आहे, आणि ज्याला आपपरभाव नाही, ५८ ज्याची वाटेला त्याबरोबर मैत्री होते; पाण्याला

आडेल्ल । नेवे चित्त ॥ ५९ ॥ वारियाची धांव । तैसे सरळ भाव । शंका आणि
 हाव । नाही जया ॥ ३६० ॥ मायेपुढें वाळका । रिगतां न पडे शंका । तैसें मन
 देता लोका । नालोची जो ॥ ६१ ॥ फांकलियाँ इंदीवरा । परिवारे नाही धनुर्धरा ।
 तैसा कोनकोंपरा । नेणेचि जो ॥ ६२ ॥ चोखाळपण रत्नाचें । रत्नावरी किळेचें ।
 तैसे पुढा मन जयाचें । करणें पाठी ॥ ६३ ॥ आलोचू जो नेणे । अनुभवचि
 जोगावणें । धरी मोकली अंतःकरणें । नव्हेचि जया ॥ ६४ ॥ दिठी नोहे मिणेंधी ।
 बोलणें नाही संदिग्धी^१ । कवणेसीं हीनैद्युद्धी । राहोटीजेना ॥ ६५ ॥ दाहाही
 इंद्रियें प्रांजळें । निर्भ्रंपचें निर्मळें । पांचही पालव मोकळे । आठही पाहर ॥ ६६ ॥
 अमृताची धार । तैसें उजू अंतर । किंबहुना जो माहेर । या चिन्हांचें ॥ ६७ ॥
 तो पुरुष सुभटा । आर्जवाचा आंगवटा । जाण तेथेंचि घरटा । ज्ञानें केला ॥ ६८ ॥
 (५८४. गुरुभक्ति, ३६९-४५५) आता ययावरी । गुरुभक्तीची पैरी । सांगों गा
 अवधारी । चतुरनाथा ॥ ६९ ॥ आघवीयाचि दैवा^२ । जन्मभूमि हे सेवा । जे
 ब्रह्म करी जीवा । शोच्योतेही ॥ ३७० ॥ ते आचार्योपांस्ती । प्रकटिजेल तुज-
 प्रती । वैसें दे एकपांती^३ । अवधानाची ॥ ७१ ॥ तरि सकळ जळसमृद्धी ।
 घेऊनि गंगा निवाली उदैधी । कीं श्रुति हे महोपादी । पैठी^४ जाहाली ॥ ७२ ॥
 नाना वेंटावनि जीवितें । गुणागुण उखिते^५ । प्राणनाथा उचिते^६ । दिधलें प्रिया
 ॥ ७३ ॥ तैसें सबाह्य आपुलें । जेणें गुरुकुळीं वोपिलें । आपणपें केलें । भक्तीचें
 घर ॥ ७४ ॥ गुरुगृह जये देशीं । तो देशुचि वसे मानतीं । विरहिणी का जैसी ।
 वल्लभाते ॥ ७५ ॥ तियेकडोनि येतसे वारा । देखोनि धावे सागोरा । आड^७ पडे
 म्हणे घरा । बीजे^८ कीजो ॥ ७६ ॥ साचा प्रेमाचिया झुली । तया दिशेसीचि
 आवडे बोली । जीवु थांनपती करुनि घाली । गुरुगृहीं जो ॥ ७७ ॥ परि
 गुरुआज्ञा धरिलें । देह गावीं असे एकलें । वासरुवा लाविलें । दावें जैसे
 ॥ ७८ ॥ म्हणे कै हें विरडें फिटेल । कै तो स्वामी भेटेल । युगाहूनि वडिल ।
 निमिष मानीं ॥ ७९ ॥ ऐसेया गुरुग्रामींचें आलें । कां स्वयें गुरुंनींचि धाडिलें ।
 तरी गतायुष्या जोडलें । आयुष्य जैसे ॥ ३८० ॥ कां सुकतया अंकुरा- । वरि

१ आडयळा. २ विचार करीत बसत नाही. ३ उल्लेख्या. ४ कमळाळा. ५ गुप्तपणा. ६ सुरेखपणा.
 ७ तेज. ८ विचार करणें. ९ नृप्ति. १० सोडणें. ११ कपटी. १२ संशययुक्त. १३ वाईट. १४ वागू.
 १५ मोकळेपणानें. १६ निष्कपटी. १७ प्राण. १८ मन. १९ मूर्तिमत. २० पर्याय. २१ भाग्योदय.
 २२ शोकानें ग्रस्त झालेला. २३ गुरुसेवा. २४ पत्नीला. २५ समुद्राकडे. २६ ब्रह्मपदी. २७ प्रविष्ट
 झाली. २८ सर्व, उक्तें. २९ योग्यायोग्य. ३० नमस्कार घालतो; सामोरा येतो. ३१ राहण्यास यावे.
 ३२ बतनदार.

ज्याप्रमाणें दाळ असतो, त्याप्रमाणें ज्याचा स्वभाव आहे; व कोणतीही गोष्ट करण्याविषयी ज्याचें मन आढ येत नाहीं; ५९ वाच्याच्या वेगाप्रमाणें ज्याचे मनाचा सरळपणा आहे, आणि ज्याला शंका व इच्छा मुळींच नाहीं, ३६० ज्याप्रमाणें आईचे मांडीवर बसण्यास मुलाला शंका येत नाहीं, त्याप्रमाणें जो दुसऱ्यास मत देण्याविषयी विचार करीत बसत नाहीं, ६१ हे धनुर्धरा, फुललेल्या कमलास ज्याप्रमाणें आपला सुवास दाबून ठेवतां येत नाहीं, त्याप्रमाणें, आंत एक व बाहेर एक असे विचार ज्याचे मनांत नाहींत; ६२ ज्याप्रमाणें रत्नाचा सुरेखपणा दृष्टीस पडण्याच्या पूर्वी त्याचें तेज फांकतें, त्याप्रमाणें, कोणतीही गोष्ट करण्याच्या अगोदर ज्याच्या मनाची धाव पुढें असते; ६३ ज्याला विचार करणें हें माहीत नाहीं, व सदोदित वृत्त असणें हाच ज्याचा अनुभव आहे; अमुक गोष्ट करावयाची व अमुक अमुक गोष्ट करावयाची नाहीं असा ज्याच्या अंतःकरणात विचार नसतो; ६४ ज्याची कपटदृष्टि नाहीं, व ज्याचें बोलणें संदिग्ध नाहीं आणि जो कोणाबरोबरही वाईट बुद्धीनें वागत नाहीं; ६५ ज्याचीं दहा इंद्रियें व पंचप्राण सदासर्वदा निष्कपट बुद्धीनें वर्तन करीत असतात; ६६ अमृताच्या धारेप्रमाणें ज्याचें मन सरळ आहे; किंबहुना जो या चिन्हाचें माहेरघरच आहे; ६७ हे वीरा, तो पुरुष गुर्तमंत आर्जवच होय, आणि त्याचेच ठिकाणीं ज्ञानानें आपलें चिन्हाड ठेविलें आहे हें ध्यानांत असूं दे. ६८ हे चतुरश्रेष्ठा, आतां यापुढें तुला गुरुभक्तीचे पर्याय सांगतां, ते ऐक. ६९ ही गुरुसेवा म्हणजे सर्व भाग्याची जन्मभूमि बरें; कारण शोकानें ग्रस्त झालेल्या जीवास ही ब्रह्मस्वरूप करते. ३७० अशी जी ही गुरुसेवा, ती तुला समजून सांगतां, तिकडे तुझें पूर्ण लक्ष असूं दे. ७१ हें पहा, ज्याप्रमाणें आपलें सर्व उदक घेऊन गंगा समुद्रास मिळते, किंवा (सर्व अभिप्रायांसह) श्रुति ब्रह्मपदीं प्रविष्ट होते, ७२ अथवा पतिव्रता स्त्री आपलें जीवित व गुणावगुण हें सर्व आपल्या प्रिय पतीस अर्पण करिते, ७३ त्याप्रमाणें ज्यानें आपलें अंतःकरण अंतर्बाह्य गुरुकुळाचे ठिकाणीं अर्पण केलें आहे, आणि आपलें शरीर म्हणजे गुरुभक्तीचें आगरच केलें आहे, ७४ ज्या देशांत आपल्या गुरूंचें घर असेल तोच देश ज्याचे मनांत नेहमीं घोळत असतो, ज्याप्रमाणें विरहिणी पतिव्रता नेहमीं पतीचेंच चिंतन करिते, ७५ त्या दिशेनें येणाऱ्या वाऱ्यासही सामोरा जाऊन त्यास जो साष्टांग नमस्कार घालतो; आणि माझ्या घरीं वस्तीला यावें अशी प्रार्थना करितो; ७६ खऱ्या प्रीतीनें वेढावून जाऊन, गुरु ज्या दिशेस राहतात त्या दिशेशींच ज्याला बोलणें आवडतें; व जो गुरूच्या घरीं आपला जीव बतनदार करून ठेवतो; ७७ परंतु ज्याप्रमाणें वांसराला दावें लावलें (असल्यामुळें, त्याचें सर्व लक्ष गाईकडे लागलेलें असलें तरी त्याचें शरीर गोठ्यांतच असतें; त्याप्रमाणें) केवळ गुरूंच्या आज्ञेमुळेंच ज्याचा देह त्याच्या गांवीं असतो; ७८ त्याला असें वाटत असतें कीं, आपल्या गळ्याचें हें गुर्वांशरूप पेंडें केव्हां सुटेल ? व गुरूंची भेट केव्हां होईल ? आणि त्याला एक एक क्षणही युगापेक्षा मोठा भासत असतो. ७९ तशांत जर आपले गुरूंचे गांवाहून कोणी मनुष्य आला, किंवा स्वतः गुरूंनींच एखादा मनुष्य पाठविला, तर, गता-युपी माणसाला आणखी आयुष्य मिळवें, ३८० किंवा वाळलेल्या अंकुरावर अमृताच्या

पडलिया पीथूपधारा । नाना अल्पोदकींचा सागरा । आला मासा ॥ ८१ ॥
 नातरी रंकें निधान देखिलें । का आंधळिया डोळे उघडले । भणंगाचिया आंगा
 आलें । इंद्रपद ॥ ८२ ॥ तैसा गुरुकुळाचेनि नांवें । महासुखें अति थोरावे । जे
 कौडेंही पोटाळवें । आकाश कां ॥ ८३ ॥ पै गुरुकुळीं ऐसी । आवडी ज्या
 देखसी । जाण ज्ञान तयापासीं । पौडकी करी ॥ ८४ ॥ आणि अर्भ्यंतरीलियेकडे ।
 प्रेमाचेनि पवाडें । श्रीगुरुचें रूपडें । उपासी ध्यानीं ॥ ८५ ॥ हृदयशुद्धीचिया
 आवारीं । आराध्यु तो धुव करी । मग सर्व भावेंसीं परिवारीं । आपण होय ॥ ८६ ॥
 कां चैतन्याचिये पोवळीं^१ । माजि आनंदाचिया रांउळीं । श्रीगुरुलिंगा ठांळी ।
 ध्यानामृत ॥ ८७ ॥ उदयिजतां बोधीकां । बुद्धीची डांळ सात्त्विका । भरोनिया
 व्यंघका । लाखोली वाहे ॥ ८८ ॥ काळशुद्धी त्रिकाळीं । जीवदैशा धूप जाळी ।
 ज्ञानदीपें वांवाळी । निरंतर ॥ ८९ ॥ सौमरस्याची रससोय । अखंड अर्पितु जाय ।
 आपण भैराडा होय । गुरु तो लिंग ॥ ९० ॥ नातरी जीवाचिये सेजे । गुरु कांतु
 करुनि भुंजे^२ । ऐसी प्रेमाचेनि भोजें । बुद्धि वाहे ॥ ९१ ॥ कोणेएके अवसरीं ।
 अत्रुरागु भरे अंतरीं । कीं तया नाम करी । क्षीराब्धि ॥ ९२ ॥ तेथ ध्येयध्यान
 बहु सुख । तेचि शेषतुळिकां निर्दोख । वरि जैळशयन देख । भावी गुरु ॥ ९३ ॥
 मग बोळैमती पाय । ते लक्ष्मी आपण होय । गरुड होऊनि उभा राहे । आप-
 णचि ॥ ९४ ॥ नाभीं आपण जन्मे । ऐसें गुरुभूतिप्रिमें । अनुभवी मनोधर्मे ।
 ध्यानसुख ॥ ९५ ॥ एकाधिये वेळे । गुरु माय करी भाववळें । मग स्तन्यसुखें
 लोळे । अंकावरी ॥ ९६ ॥ नातरी गा किरीटी । चैतन्यतैरुतळवटीं । गुरु धेनु
 आपण पाठीं । वत्स होय ॥ ९७ ॥ गुरुकृपास्नेहसालिलीं । आपण होय मासोळी ।
 कोणे एके वेळीं । हेंचि भावी ॥ ९८ ॥ गुरुकृपामृताचें वैडिप । आपण सेवावृत्तीचें
 होय रोप । ऐसेऐसे संकल्प । विये मन ॥ ९९ ॥ चक्षुषक्षेवीण । पिल्हं होय आपण ।
 कैसें पै अपारपण । आवडीचें ॥ ४०० ॥ गुरुतें पक्षिणी करी । चारा घे चांचू-
 वरी । गुरु तौरु धरी । आपण कास ॥ १ ॥ ऐसे प्रेमाचेनि थांवें । ध्यानचि
 ध्यानातें प्रसवे । पूर्णसिंधु हेलींवे । फुटती जैसे ॥ २ ॥ किंबहुना यापरी । श्रीगुरु-
 भूति अंतरीं । भोगी आतां अवधारीं । चाख सेवा ॥ ३ ॥ तरि जीवीं ऐसे आवाके ।

१ अमृत. २ भिकान्याच्या. ३ आवडीनें. ४ आलिंगावें. ५ सेवा. ६ अंतःकरणात. ७ निश्चय,
 ८ पूजासाहित्य. ९ ज्ञानाच्या १० तटात. ११ देवळात. १२ अभिषेक करतो. १३ बोधरूपी सूर्य.
 १४ मसुराची डाळ. १५ गुरुरूपी शिवाला. १६ देशभिमान. १७ ऐक्याची. १८ नैवेद्य. १९
 भक्त. २० भोगी. २१ कौतुकानें. २२ प्रीति. २३ शेषशयन. २४ नारायण. २५ सेवा करणारी. २६
 शानरूपी वृक्ष. २७ पाण्यात. २८ वृष्टि. २९ तारक. ३० बळाने. ३१ लाटा. ३२ निश्चय करतो.

धारा पडाव्या, अथवा डबक्यांतील मासा समुद्रांत यावा, ८१ नाही तर एकाद्या दरिधानें द्रव्याचा ठेवा पहावा, किंवा जन्मांधास एकाएकी दृष्टि यावी, अथवा भिकाऱ्याच्या बांध्यास इंद्रपद यावें, ८२ त्याप्रमाणें गुरूच्या कुळाचें नांव ऐकताच तो महासुखानें अतिशय थोरावतो; इतका की, कौतुकांनं आकाशच वेंगेंत धरीत आहे कीं काय । ८३ हें बघ, गुरुकुलाच्या ठिकाणीं ज्याची अशी प्रीति असलेली तुझ्या नजरेस येईल, त्याच्याजवळ ज्ञान हें सेवा करीत राहिलेलें असतें असें समज; ८४ आणि अंतःकरणांत अत्यंत प्रेमयुक्त होऊन, श्रीगुरूच्या भूर्तीची जो ध्यानापासना करतो; ८५ शुद्ध हृदय हेंच देवळाच्या तटाच्या भोंवतालचें आवार; व आपलें जें आराध्यदेवत श्रीगुरु त्याची त्या आवारांत स्थापना करून मग आपल्या भावनेनं आपणच पूजासाहित्य बनतो; ८६ अथवा ज्ञानरूपी तटात आनंदरूप देऊळ बनवून, व त्यांत श्रीगुरुरूप शिवलिंगाची स्थापना करून त्याच्यावर ध्यानरूपी अमृतानें अभिषेक करितो; ८७ बोधरूप सूर्य उगवल्यावर सात्विकशुद्धिरूप मसुराच्या डाळीची ओंजळ भरून जो शिवरूपी गुरूला लाखली वाहतो, ८८ उत्तम वेळ हेंच शिवाच्या पूजेचे तीनही काल असें मानून, त्यांत देहाभिमानरूपी धूप जाळतो, व ज्ञानरूप दिव्यानें जो नेहमीं गुरुरूपी श्रीशंकरास ओंवाळतो, ८९ गुरूशीं ऐक्य हाच नैवेद्य गुरूला नेहमीं अर्पण करून, आपण पुजारी बनून, गुरूस शंकराचे ठिकाणीं मानून स्तवन करतो; ९० अथवा आपल्या जीवाची रोज करून, गुरु हे आपले पति आहेत असें समजून जो त्यांचा उपभोग घेतो, आणि अशा प्रकारें प्रेमाच्या योगानें जो आपल्या बुद्धींत अशीं कौतुकें धारण करतो; ९१ एखादे वेळेस मनांत गुरुविषयीं प्रीतीचा उमाळा आला असतां त्यालाच क्षीराब्धि असें मानतो; ९२ त्या ठिकाणीं गुरुध्यानापासून होणाऱ्या बहुसुखरूप शेषशय्येवर गुरु हे भगवान विष्णुच निजलेले आहेत असें मानतो; ९३ मग, पाय रगडणारी जी लक्ष्मी, ती आपणच होतो; आणि गरूडही आपणच होऊन (पुढें हात जोडून) उभा राहतो; ९४ नामीपासून उत्पन्न होणारा जो ब्रह्मदेव, तोही आपणच होऊन गुरुभूर्तीच्या प्रेमानें आपल्या मनांत ध्यानसुखाचा अनुभव घेतो; ९५ एखादे वेळेस भक्तीच्या प्रेमानें गुरूला आई असें कल्पून, स्तनपानापासून होणाऱ्या सुखाचा अनुभव घेत तिच्या अंकावर लोळतो; ९६ किंवा अर्जुना, ज्ञानरूप वृक्षाच्या खालीं गुरु हीच कोणी गाय असें मानून, आपण तिच्या पाठीस लागलेलें वासरूं बनतो; ९७ गुरुकृपेच्या स्नेहरूप उदकांत आपण मासोळी झालों आहों, अशीच एखादे वेळीं भावना करतो; ९८ गुरुकृपा हीच अमृताची वृष्टि आणि आपण गुरुसेवावृत्तिरूप रोप आहों, असे निरनिराळे संकल्प त्याच्या मनांत उत्पन्न होतात; ९९ त्याच्या आवडीचें अमर्यादपण कसें आहे तें पहा कीं, डोळे व पंख याशिवायच आपण पिढें होतो; ४०० मग गुरूला पक्षिणीं करून त्या पक्षिणीच्या चोंचीवरील चारा आपण घेतो; व गुरु तारक आहे असें समजून आपण त्यांच्या कासेस लागतो. १ अशा प्रकारें, ज्याप्रमाणें समुद्राला भरती आल्यावर लाटांपासून लाटा उत्पन्न होतात, त्याप्रमाणें प्रेमाच्या बळांनं गुरुध्यानापासून अनेक ध्यानें उत्पन्न होतात. २ असे बहुत प्रकार किती सांगावे ? तर याप्रमाणें गुरूची मूर्ति अंतर्-यामी धारण करून तो ध्यानसुखाचा अनुभव घेतो. आतां तो श्रीगुरूंची बाक्षसेवा कशी

म्हणे दास्य करीन निकें । जैसेनि गुरु कौतुकें । माग म्हणती ॥ ४ ॥ तैसिया साचा
 उपास्ती । गोसावी प्रसन्न होती । तेथ मी विनंती । ऐसी करीन ॥ ५ ॥ म्हणेन
 तुमचा देवा । परिवारु जो आघवा । येतुले रूपें होआवा । मीचि एकु ॥ ६ ॥ आणि
 उपकरती आपुरी । उपकरणें आथि जेतुली । माझीं रूपें तेतुली । होआवीं स्वामी
 ॥ ७ ॥ ऐसा मागेन वरु । तेथ हो म्हणती श्रीगुरु । मग तो परिवारु । मीचि होईन
 ॥ ८ ॥ उपकरणजात सकळिक । तें मीचि होईन एकैक । तेव्हां उपास्तीचें कौतुक ।
 देखिजेल ॥ ९ ॥ गुरु बहुतांची माये । परी एकलौती होऊनि ठाये । तैसें करुनि आण
 वाये । कृपे तिये ॥ ४१० ॥ तया अंतुरागा वेधुं लावी । एकपत्नीव्रत धेववी । क्षेत्र-
 संन्यासु करवी । लोभाकरवी ॥ ११ ॥ चतुर्दिक्षु वारा । न लाहे निघों वाहिरा ।
 तैसा गुरुकृपें पांजिरा । मीचि होईन ॥ १२ ॥ आपुलिया गुणांचीं लेणीं । करीन
 गुरुसेवे स्वामिणी । हें असो होईन गंवसणी । मीचि भक्तीसी ॥ १३ ॥ गुरुस्नेहाचिये
 घृष्टी । मी पृथ्वी होईन तळवटी । ऐसिया मनोरथांचिया छष्टी । अनंता रची
 ॥ १४ ॥ म्हणे श्रीगुरुचें भुवन । आपण मी होईम । आणि दास होऊनि करीन । दास्य
 तेथींचें ॥ १५ ॥ निर्गमागमीं दातारें । जे बोलाडिजती उंबरे । ते मी होईन आणि
 द्वारें । द्वारपाळ ॥ १६ ॥ पाडेवा मी होईन । तियां मीचि लेववीन । छत्र मी आणि
 करीन । नारीपण ॥ १७ ॥ मी तेंळ उंपरु जाणविता । चंवरधेरू हातु देता । स्वामीपुढें
 खोलेंता । होईन मी ॥ १८ ॥ मीचि होईन संगळा । करूं सुईनं गुंळ्यां । सांडिती तो
 नेपाळा । पडिधा मीचि ॥ १९ ॥ हंडप मी बोळगेनं । मीचि उगोळ घेईन । उळिगें
 मी करीन । आघोळीचें ॥ ४२० ॥ होईन गुरुचें आसन । अळंकार परिधानें । चंद-
 नादि होईन । उपचार ते ॥ २१ ॥ मीचि होईन सुंआरु । वोगरीनं उपाहारु । आपणपें
 श्रीगुरु । बोवाळीन ॥ २२ ॥ जे वेळीं देवो आरोगिती । तेव्हां पातीकें मीचि पांतीं ।
 मीचि होईन पुढती । देईन विडा ॥ २३ ॥ ताट मी काढीन । सेज मी झाडीन ।
 चैरणसंवाहन । मीचि करीन ॥ २४ ॥ सिंहासन होईन आपण । वरि गुरु करिती
 आरोहण । होईन पुरेपण । वोळींगेचें ॥ २५ ॥ श्रीगुरुचें मन । जया देईल अव-
 धान । तो मी पुढा होईन । चमत्कारु ॥ २६ ॥ तया श्रवणाचे आंगणीं । होईन

१ सेवेनं. २ उपयोगी पद्धतारी. ३ साधनें. ४ प्रेमाला. ५ छंद. ६ चारी दिशांच्या. ७ जाता येता. ८ गुळुनी. ९ पादुका. १० छत्र घरणें. ११ खळगा. १२ उंचवटा. १३ चंवरी घरणारा. १४ हुजऱ्या. १५ द्वारी घरणारा शागिर्द. १६ देईन. १७ चूळ. १८ निर्मळ. १९ तस्त. २० हसवी. (लहान पदशांखारखी पिशवी. श्रीमंत लोकांच्या हुजऱ्याचे खाद्यावर असते ती.) २१ वाळगीन. २२ उटणें. २३ काम. २४ वळ. २५ जाचारी. २६ वाढीन. २७ आश्रयानें. २८ भोजन करतीन. २९ पंतीचा लाम घेणारा. ३० पादसेवा. ३१ सेवेचें.

करतो तें ऐक. ३ तो मनांत असा निश्चय करतो कीं, मी गुरूंची इतकी उत्तम सेवा करीन कीं, गुरूंनीं संतोष पावून मला 'काहीं तरी माग' असें म्हणावें. ४ अशा प्रकारच्या माझ्या उत्तम सेवेनें गुरु प्रसन्न होतील तेव्हां मी त्यांची प्रार्थना करून, ५ असें म्हणोन कीं, "हे प्रभो, आपला जेवढा परिवार आहे, त्या सर्व परिवाराचीं रूपें मीच एकट्यानें घ्यावीं; ६ आणि आपल्या उपभोगास लागणारीं जितकीं साधनें आहेत, तितक्या सर्वांचीं रूपें मीच एकट्यानें घ्यावीं." ७ याप्रमाणें मीं वर मागितल्यावर श्रीगुरु म्हणतील, 'हो.' मग त्यांचा सर्व परिवार मीच होईन. (मीच त्यांची सर्व प्रकारें सेवा करीन.) ८ त्यांच्या उपयोगीं पडणाऱ्या जेवढ्या म्हणून वस्तु आहेत त्यांपैकीं प्रत्येक वस्तु मीच होईन; त्या वेळेस माझ्या सेवेचा चमत्कार दृष्टीस पडेल. ९ गुरु हे जरी पुष्कळ भक्तांची माउली आहेत, तरी त्या गुरूंच्या कृपेस मी आपली शपथ घाळून माझी एकट्याची माउली करून घेईन; १० गुरूंच्या प्रेमास आपलें वेड लावून, त्यांच्याकडून एकपत्नीव्रत आचरवीन; आणि गुरूंच्या लोभाकडून (माझेच ठिकाणीं वास करण्याविषयीं) क्षेत्रसंन्यास घेववीन; ११ वारा (किती जरी वाहूं लागला तरी तो) चारी दिशांच्या आंतच वाहतो; त्याप्रमाणें गुरूंच्या कृपेस सर्व बाजूंनीं मीच पिंजरा होईन. १२ माझी स्वामिनी जी गुरुसेवा, तिला मी आपल्या गुणांचीं लेंणीं करीन. फार काय ? पण गुरुभक्तीला मीच गंवसणी होईन; (आपल्या-शिवाय दुसऱ्या कोणासही गुरुसेवा कळूं देणार नाही;) १३ आणि गुरुस्नेहरूप वृद्धी-खालीं मी पृथ्वी होईन. याप्रमाणें नानाप्रकारच्या कल्पना जो मनांत करतो; १४ आणि म्हणतो कीं, मी श्रीगुरूंचें राहण्याचें घर होईन; आणि दास होऊन त्यांची त्या ठिकाणीं सेवा करित राहीन; १५ जाता येता जे उंबरे गुरु ओलांडतात, ते मीच होईन; आणि दारेंही मीच होऊन द्वारपाळही मीच होईन; १६ मी गुरूंच्या पादुका होऊन, त्या पादुका गुरूंच्या पायीं मीच लेववीन; आणि छत्रही मीच होऊन मीच तें गुरूंवर धरीन. १७ या ठिकाणीं खोल खळगा आहे, या ठिकाणीं उंचवटा आहे, अशी इशारत देणारा मी गुरूंचा चोपदार होईन; आणि गुरूंवर चंवरी धरणारा, गुरूंस हात देणारा व गुरूंपुढें चालणारा. हुज्याही मीच होईन; १८ गुरूंची शारी हातांत घेणारा शागिर्द मी होईन व गुरूंला चूळ भरण्यास पाणीही मीच देईन; व चूळ टाकण्याचें निर्मळ तस्तही मीच होईन; १९ गुरूंची हसवी मी आपल्या खांद्यावर बाळगीन; व मी उटणें घेऊन गुरूंला स्नान घालण्याचें काम करीन; २० गुरूंचें आसन, अलंकार, वस्त्रचंदनादिक सर्व उपचार हे सर्व मीच होईन; २१ मीच आचारी होऊन गुरूंला फराळाचे पदार्थ वाढीन; आणि आत्मत्वानें श्रीगुरूंला ओवाळीन; (गुरूंवरून अलईवळई उतरीन.) २२ ज्या वेळेस गुरुमहाराज भोजन करतील, त्या वेळेस त्यांचे पंक्तीचाही लाभ घेईन; आणि मीच पुढें होऊन त्यांस विडा देईन; २३ गुरूंचें उष्टें मीच काढीन, गुरूंचा विछाना मीच झाडोन, व गुरूंची पादसेवाही मीच करीन; २४ आणि गुरूंचें सिंहासनही मीच होईन, व मग त्यावर गुरु आरोहण करतील. याप्रमाणें सर्व प्रकारें गुरूंची सेवा करीन. २५ ज्या चमत्काराकडे श्रीगुरूंचें लक्ष लागेल, तो चमत्कारही मीच होईन, २६ गुरूंच्या श्रवणरूप अंगणांत शब्दांचे असंख्य समुदाय मीच होईन,

शब्दांचिया अक्षौहिणी' । स्पर्श होईन घसणी । आगाचिया ॥ २७ ॥ श्रीगुरुचे
 डोळे । अवलोकने स्नेहोळे । पाहाती तियें सकळें । होईन रूपें ॥ २८ ॥ तिये रसने
 जो जो रुचेल । तो तो रसु म्यां होइजेल । गंधरूपें कीजेल । घ्राणसेवा ॥ २९ ॥
 एवं बाह्य मनोगत । श्रीगुरुसेवा समस्त । वेंटाळीन वस्तुजात । होऊनिया ॥ ३० ॥
 जंव देह हें असेल । तंव वोळगी ऐसी कीजेल । मग देहांतीं नवल । बुद्धि आहे
 ॥ ३१ ॥ इये शरीरींची माती । मेळवीन तिये क्षिती' । जेथ श्रीचरण उभे ठाती ।
 श्रीगुरुचे ॥ ३२ ॥ माझा स्वामी कवातिकें । स्पर्शत जियें उदकें । तेथ लया नेईन
 निकें । आपीं आप ॥ ३३ ॥ श्रीगुरु वोंवाळिजती । कां भुवनीं जे उजळिजती । तयां
 दीपांचिया दीप्तीं । ठेवीन तेज ॥ ३४ ॥ चवरी हन विंजणा । तेथ लयो करीन
 प्राणा । मग आंगाचा वोळंगणी । होईन मी ॥ ३५ ॥ जिये जिये अवकाशीं ।
 श्रीगुरु असती परिवारेंसीं । आकाश लया आकाशीं । नेईन तिये ॥ ३६ ॥ परि
 जीतु मेला न संडीं । निमेषु लोकां न घडी । ऐसेनि गणावया कोडी । कल्पां-
 चिया ॥ ३७ ॥ येतुलेवरी धिंवेंसा । जयाचिया मानसा । आणि कळुनियाहि
 तैसा । अपारु जो ॥ ३८ ॥ रात्रदिवस नेणे । थोडें बहु न म्हणे । म्हणियाचेनि
 दौटपणें । सौजा होय ॥ ३९ ॥ तो व्यापारु येणें नावें । गगनाहूनि थोरावे ।
 एकला करी आघवें । एकेचि कार्ळी ॥ ४० ॥ हृदयवृत्ति पुढा । आंगचि घे
 दैवडा । काज करी होडें । मानसेशीं ॥ ४१ ॥ एखादिया वेळां । श्रीगुरुचिया
 खेळा । लोणें करी सकळा । जीविताचें ॥ ४२ ॥ जो गुरुदास्यें कृशु । जो गुरु-
 प्रेमें संपोषु । जो गुरुआज्ञे निर्वासु । आपणचि ॥ ४३ ॥ जो गुरुकुळें सुकुलीतु ।
 जो गुरुबंधुसौजन्यें सुजनु । जो गुरुसेवाव्यसनें सव्यसतु । निरंतर ॥ ४४ ॥
 गुरुसंप्रदायधर्म । तेचि जयाचे वर्णाश्रम । गुरुपरिचर्या नित्यकर्म । जयाचें गा
 ॥ ४५ ॥ गुरु क्षेत्र गुरु देवता । गुरु माता गुरु पिता । जो गुरुसेवेपरौता । मारु
 नेणे ॥ ४६ ॥ श्रीगुरुचें द्वार । तें जयाचें सर्वस्व सार । गुरुसेवका सहोदर । प्रेमें भजे
 ॥ ४७ ॥ जयाचें वक्त्रें । वाहे गुरुनामाचे मंत्र । गुरुवाक्यावांचूनि शास्त्र । हातीं
 न शिवे ॥ ४८ ॥ शिवतलें गुरुचरणीं । भलतेंसैं हो पाणी । तेथ सकळ तीर्थें
 आणी । त्रैलोक्यांचीं ॥ ४९ ॥ श्रीगुरुचें उशिदें । लाहे जें अवचटें । तें तेणें लामें

१ असंख्य समुदाय. २ प्रेमळपणानें. ३ जिद्धेज. ४ पदार्थ. ५ पृथ्वीला. ६ शरीरातील
 उदकाचा भाग. ७ प्रकाश पादतील. ८ शेवट. ९ इच्छा. १० आशेच्या मारांत. ११ स्फुरण
 पावतो. १२ धाव. १३ पैज. १४ ओंढाळणी. १५ पुष्ट. १६ घर. १७ स्नेह. १८ सेवा. १९ तोंड.

आणि गुरूंचें ज्या ठिकाणीं अंग लागेल, तें ठिकाणही मीच होईन. २७ श्रीगुरूंचे डोळे प्रेमळपणानें अवलोकन करतील तीं सर्व रूपें मीच होईन, २८ त्यांच्या जिन्हेस जो जो पदार्थ आवडेल, तो तो मीच होईन. मीच सुवासरूप होऊन त्यांच्या घ्राणेंद्रियाची सेवा करीन. २९ याप्रमाणें गुरूंची बाह्यसेवा सर्व प्रकारें करून, गुरूंना लागणाऱ्या सर्व वस्तु मीच होऊन व्यापून टाकीन. ” ४३० (ज्ञानेश्वर म्हणतात:—) जोंपर्यंत हा देह आहे, तोंपर्यंत गुरूंची अशीच सेवा करीन म्हणतो; मग देह पडल्यावर त्याची बुद्धि सेवेविपर्यीं आस्था धरिते तें नवल ऐका. ३१ (तो म्हणतो:—) “ या शरिराची माती पृथ्वीच्या त्या भागांत मिळवीन, कीं ज्या ठिकाणीं श्रीगुरूंचे चरण उभे राहतील । ३२ मी आपल्या शरीरांतील उदकाचा भाग खरोखर त्या उदकाला नेऊन मिळवीन, कीं ज्या उदकाला माझे स्वामी कौतुकांनं स्पर्श करतील । ३३ आपल्या देहांतील तेज त्या दिव्यांत नेऊन मिळवीन, कीं ज्या दिव्यांनीं (लोक) श्रीगुरूंना ओंवाळतील, अथवा जे दिवे श्रीगुरूंच्या मंदिरांत प्रकाश करीत असतील । ३४ मी आपल्या देहांतील प्राणवायूचा लय त्या ठिकाणीं करीन, कीं ज्या ठिकाणीं श्रीगुरूंना पंख्यांनं व चंवरिनें वारा वातला जात असेल । ३५ मी आपल्या शरीरांतील आकाशाचा भाग त्या ठिकाणीं मिळवीन, कीं ज्या अवकाशांत (पोकळींत) श्रीगुरू आपल्या परिवारासह असतील । ३६ परंतु जिवंत असतांना व मेल्यावरही श्रीगुरूंची सेवा केल्याशिवाय राहणार नाहीं, आणि एक पळभरही दुसऱ्यास गुरूंची सेवा करूं देणार नाहीं. याप्रमाणें कल्पचे कल्प गुरुसेवा करीन. ” ३७ अशा प्रकारची पूर्ण इच्छा ज्याचे मनांत आहे, आणि त्या आपल्या इच्छेप्रमाणेंच अपार गुरुसेवा करूनही ३८ जो गुरुसेवेला रात्र-दिवस किंवा थोडीफार म्हणत नाहीं, आणि तशांत जर गुरूंनीं काम करण्याची आज्ञा केली, तर त्याला जास्त स्फुरण येतें; ३९ गुरूंची सेवा अशा प्रकारें करण्यास जो गगनाएवढा होतो, व तें काम एकटाच एकदम करतो; ४० मनाच्या धावेपेक्षां याच्या अंगाची धाव पुढें असते, व याची काम करण्याची इच्छा मनार्शी पैज बांधिते. ४१ एखादे वेळेस श्रीगुरूंच्या लोलाना आपल्या जीविताचें लिबलोण करितो, (त्यांच्या लोलांवरून आपलें जीवित उतरून ठेवितो,) ४२ जो गुरूंची सेवा केल्यानें कृश झाला आहे; गुरूंच्या प्रेमानें पुष्ट होतो; व जो आपण गुरूंच्या आज्ञेचे धरच बनतो; ४३ जो गुरूकुळाच्या योगें आपणास कुळीन असं मानतो, जो गुरुबुद्धीचा खेह करण्याविपर्यीं कुशल, व जो गुरुसेवांरूप व्यसनानें निरंतर व्यसनी असतो; ४४ गुरूंचे परंपरा चालत आलेले धर्म तेच ज्याचे वर्णाश्रमधर्म होत; व गुरूंची सेवा करणें हेंच ज्याचें नित्यनैमित्तिक कर्म होय; ४५ ज्याचें गुरु हेंच क्षेत्र, गुरु हेंच दैवत, गुरुच आई व गुरुच बाप; आणि ज्याला गुरुसेवेशिवाय दुसरें काहींएक माहीत नाहीं; ४६ गुरूंचें जें द्वार तेंच ज्याचें सर्व धर्माचें सार होय; आणि गुरुसेवकावर आपल्या सख्या भावाप्रमाणें जो प्रेम करितो; ४७ ज्याच्या वाणींतून रात्रंदिवस गुरुनामाचा उच्चार चालत असतो; व जो गुरुवाक्यावांचून दुसरें कोणतेंही शब्द हातीं धरीत नाहीं; ४८ ज्या पाण्यास गुरूचे चरण लागले आहेत तें पाणी कसलेंही असलें तरी त्यांत त्रैलोक्यांतील सर्व तीर्थे आहेत असें जो मानितो; ४

शब्दांचिया अक्षौहिणी^१ । स्पर्श होईन घसणी । आगाचिया ॥ २७ ॥ श्रीगुरूचे
 डोळे । अवलोकनें स्नेहाळे । पाहाती तियें सकळें । होईन रूपें ॥ २८ ॥ तिये रसने
 जो जो रुचेल । तो तो रसु म्यां होइजेल । गंधरूपें कीजेल । घ्राणसेवा ॥ २९ ॥
 एवं ब्राह्म मनोगत । श्रीगुरुसेवा समस्त । वेंटाळीन वस्तुजात । होऊनिया ॥ ३० ॥
 जंव देह हें असेल । तंव वोळगी ऐसी कीजेल । मग देहांतीं नवल । बुद्धि आहे
 ॥ ३१ ॥ इये शरीरींची माती । मेळवीन तिये क्षिती^२ । जेथ श्रीचरण उभे ठाती ।
 श्रीगुरूचे ॥ ३२ ॥ माझा स्वामी कवतिकें । स्पर्शत जियें उदकें । तेथ लया नेईन
 निकें । आपीं आप ॥ ३३ ॥ श्रीगुरु वोंवाळिजती । कां भुवनीं जे उजळिजती । तयां
 दीपांचिया दीप्तीं । ठेवीन तेज ॥ ३४ ॥ चवरी हन विंजणा । तेथ लयो करीन
 प्राणा । मग आंगाचा वोळंगर्णा । होईन मी ॥ ३५ ॥ जिये जिये अवकाशीं ।
 श्रीगुरु असती परिवारेंसीं । आकाश लया आकाशीं । नेईन तिये ॥ ३६ ॥ परि
 जीतु मेला न संडी । निमेषु लोकां न घडी । ऐसेनि गणावया कोडी । कल्पां-
 चिया ॥ ३७ ॥ येतुलेवरी धिंवेंसा । जयाचिया मानसा । आणि करुनियहि
 तैसा । अपारु जो ॥ ३८ ॥ रात्रदिवस नेणे । थोडें बहु न म्हणे । म्हणियाचेनि
 दांढपणें । सौजा होय ॥ ३९ ॥ तो व्यापारु येणें नावें । गगनाहूनि थोरावे ।
 एकला करी आघवें । एकेचि कार्ळी ॥ ४० ॥ हृदयवृत्ति पुढा । आंगाचि घे
 दैवडा । काज करी होई^३ । मानसेशीं ॥ ४१ ॥ एखादिया वेळां । श्रीगुरूचिया
 खेळा । लोणें करी सकळा । जीविताचें ॥ ४२ ॥ जो गुरुदास्यें कृशु । जो गुरु-
 प्रेमें संपोषु । जो गुरुआज्ञे निर्वासु । आपणाचि ॥ ४३ ॥ जो गुरुकुळें सुकुलीनु ।
 जो गुरुबंधुसौजन्यें मुजनु । जो गुरुसेवाव्यसनें सव्यसनु । निरंतर ॥ ४४ ॥
 गुरुसंप्रदायधर्म । तेचि जयाचे वर्णाश्रम । गुरुपरिचर्या नित्यकर्म । जयाचें गा
 ॥ ४५ ॥ गुरु क्षेत्र गुरु देवता । गुरु माता गुरु पिता । जो गुरुसेवेपरौता । मार्ग
 नेणे ॥ ४६ ॥ श्रीगुरूचें द्वार । तें जयाचें सर्वस्व सार । गुरुसेवका सहोदर । प्रेमें भजे
 ॥ ४७ ॥ जयाचें वर्कत्रं । बाहे गुरुनामाचे मंत्र । गुरुवाक्यावांचूनि शास्त्र । हातीं
 न शिवे ॥ ४८ ॥ शिवतलें गुरुचरणीं । भलतैसें हो पाणी । तेथ सकळ तीर्थें
 आणी । त्रैलोक्यांचीं ॥ ४९ ॥ श्रीगुरूचें उशिटें । लाहे जें अवचटें । तें तेणें लाभें

१ असंख्य समुदाय. २ प्रेमळपणानें. ३ जिद्धेला. ४ पदार्थ. ५ पृथ्वीला. ६ शरीरांतून
 उदकाचा भाग. ७ प्रकाश पाडतील. ८ सेवक. ९ इच्छा. १० आशेच्या मारांत. ११ स्फुरण
 पाप्मो. १२ धांव. १३ पैज. १४ ओंवाळणी. १५ पुष्ट. १६ घा. १७ स्नेह. १८ सेवा. १९ तोंड.

अकस्मात् श्रीगुरूंचा उच्छिष्टप्रसाद मिळाला तर त्या लाभपुढें जो समाधिसुखालाही तुच्छ मानतो; ४५० गुरु चालत असतां मागें जे गुरूंचे पदरजःकण उडतात ते जो आपले भस्तकावर धारण करितो, व त्या लाभपुढें मोक्षसुख तुच्छ मानितो; ५१ हें असो; गुरुभक्तीचा महिमा किती म्हणून सांगावा ? कारण त्याला पार नाही. परंतु माझ्या बुद्धीला गुरुभक्तीची उकळी फुटल्यामुळें सांगणें भाग पडलें ! ५२ ज्याला गुरुभक्तीची इच्छा आहे, व ज्याला गुरुभक्तीचीच आवड आहे; आणि ज्याला गुरुसेवेवाचून दुसरें कांहींही गोड लागत नाही, ५३ तो ब्रह्मज्ञानाचें माहेरघर असून ज्ञानाला त्याच्याच योगानें शोभा येते; फार तर काय ? तो देव, व ज्ञान त्याचें उपासक बनतें. ५४ ज्याला खरोखर गुरुभक्तीची आवड आहे, त्याचे घरीं जगाला पुरून उरेल इतकें ज्ञान भरलेलें असतें असं समज. ५५ ज्ञानदेव म्हणतात.—गुरुसेवेविषयीं माझ्या मनांत खरी उत्कंठा आहे, म्हणून मी त्या गुरुभक्तीचें अमर्याद असें वर्णन केलें; ५६ एरवीं मी हात असून थोंटा, डोळे असून मज्जाविषयीं आधळा व पाय असून गुरुसेवा करण्याविषयीं पांगळ्यापेक्षांही पांगळा; ५७ आणि गुरूंचें वर्णन करण्याविषयीं मुका व आळशी आहे; इतके अवगुण असूनही मला गुरूंनीं फुकट पोसला आहे. परंतु मी मनातून मात्र गुरूंविषयीं सभेम आहे. ५८ ज्ञानदेव म्हणतात.—एवढ्याच कारणाकरितां मला शरीराचें पोषण करणें भाग पडलें. ५९ परंतु मीं एवढें अमर्याद गुरुसेवेविषयीं वर्णन केलें, तें सहन करून मला तुमची सेवा करण्यास सांधि द्या, म्हणजे मी ग्रंथार्थ उराम रीतीनें सागेन. ४६० (साधुजनहो,) ऐका, ऐका ! भूताचा भार सहन करणारा विष्णूचा अवतार जो श्रीकृष्ण भगवान, तो सांगत असून पार्थ ऐकतो आहे. ६१ कापूर अंतर्बाह्य शुद्ध असतो, तसें ज्याचें शुचित्व स्वच्छ दिसतें, तेंच खरें शुचित्व होय; ६२ किंवा रत्नाचें खोड जसें अंतर्बाह्य चकचकीत असतें, अथवा सूर्य जसा आत व बाहेर लकलकीत दिसतो; ६३ कर्माच्या योगानें ज्याची बाह्यशुद्धि झाली असून ज्ञानाच्या योगें ज्याची अंतःशुद्धि झालेली आहे; आणि अशा दोन्ही प्रकारांनीं जो शुद्ध झाला आहे; ६४ वेदांत सांगितल्याप्रमाणें मंत्रोच्चार करून मृत्तिका व पाणी बाहेरून लाविलीं असता जशी बाह्यशुद्धि होते, ६५ ज्याप्रमाणें वाटेलां तेव्हां बुद्धीच्या योगानें आरसा धुळीने स्वच्छ करतां येतो, किंवा पर्दाच्या सताळांत बसून धुतल्यानें त्याचा डाग नाहीसा होतो, ६६ फार-काय सांगावें ? याप्रमाणें जो बाहेर निर्मळ झाला आहे, आणि अंतर्द्वारे मीं ज्ञानाचा उजेड झाल्यामुळें खरोखर अंतर्बाह्य शुद्ध झाला आहे, ६७ बाकी अर्जुना, अंतर्द्वारे मीं शुद्ध न होतो जो बाह्यात्कारी कर्म करितो, त्याची सर्वजण विटंबना होते. ६८ ज्याप्रमाणें प्रेतावर डागिने घाळून त्याला शृंगारावें, किंवा गाढवास तीर्थांत न्हाऊं घालावें, अथवा कडू दुध्या भोपळा गुळानें माखावा, ६९ किंवा ओसाड घराला तोरण बांधावें, अथवा उपाशी मनुष्याच्या पोटावर अन्न लिपावें, किंवा हीनमर्तुकेने कुंकू व शेंदूर लावावा, ४७० मुलाम्याच्या कळसाचा पोकळ डेरा जरी किती चकचकीत दिसला, तरी तो व्यर्थ होय; तसेंच, चित्रातील फल किती जरी उत्तम दिसले, तरी त्यांत शेणच भरलेलें असतें, ७१ त्याप्रमाणें बाह्यात्कारी कर्म करणाराची स्थिति आहे ! हिणकट पदार्थांला पुष्कळ मोल येत शाने. ७२

विटे । समाधीसी ॥ ४५० ॥ कैवल्यसुखासाठी । परमाणु घे किरीटी । उघळती
 पायांपाठी । चालतां जे ॥ ५१ ॥ हें असो सांगावें किती । नाहीं पारु गुरुभक्ती ।
 परी गा उक्तांतमती । कारण हें ॥ ५२ ॥ जया इये भक्तीची चाड । जया इये
 विपर्याचे कोड । जो हे सेवेवांचून गोड । न मनी कांहीं ॥ ५३ ॥ तो तत्त्वज्ञाना-
 चा ठावो । ज्ञाना तेणेंचि आंवो । हें असो तो देवो । ज्ञान भक्तु ॥ ५४ ॥ हें
 जाण पां साचोकारं । तेथ ज्ञान उघडेनि द्वारें । नादत असे जगा पुरे । इया रीति
 ॥ ५५ ॥ (५८५. गुरुभक्तीचें विशेष वर्णन करण्याचें कारण, ४५६-४६०) जिये
 गुरुसेवेविस्वी । माझा जीव अभिलाखी । म्हणोनि सोयेंचुकी । बोली केली
 ॥ ५६ ॥ येन्हीं असतां हातीं खुळी । भजनावधानीं आंधळा । परिचर्येलोंगीं
 पांगुळा- । पासूनि मंडु ॥ ५७ ॥ गुरुवर्णनीं मुका । आळशी पोशिजे फुका ।
 परि मनीं आयी निका । सानुरांगु ॥ ५८ ॥ तेणेंचि पें कारणें । हें स्थूल पोसणें ।
 पडलें मज म्हणे । ज्ञानदेवो ॥ ५९ ॥ परि तो बोळु उपसाहावा । आणि बोळो
 अवसर देयावा । आता म्हणेन जी वरवा । ग्रंथार्थुचि ॥ ४६० ॥ (५८६.
 शुचित्व, ४६१-४८४) परिसा परिसा श्रीकृष्ण । जो भूतभारसहिष्णु । तो
 चोलतसे विष्णु । पार्थु ऐके ॥ ६१ ॥ म्हणे शुचित्व गा ऐसें । जयापार्शी दिसे ।
 आंग मन जैसें । कापुराचें ॥ ६२ ॥ कां रत्नाचें दळेवाडें । जैसें सवाद्य चोरेंवेडें ।
 आंत बाहेरि एकें पाडें । सूर्य जैसा ॥ ६३ ॥ बाहेरीं कमें क्षालेला । भीतरीं ज्ञानें
 उजळला । इहीं दोहीं परी आला । पाखोळा एका ॥ ६४ ॥ मृत्तिका आणि जळें ।
 बाह्य येणें मेळें^१ । निर्मळ होय बोलें^२ । वेदाचेनि ॥ ६५ ॥ भलतेथ बुद्धि बळी ।
 रंज आरिसा उजळी । सौंदर्या फेडी थिगेळी । वस्त्रांचिया ॥ ६६ ॥ किंवहुना
 इयापरी । बाह्य चोख अवघारों । आणि ज्ञानदीपु अंतरीं । म्हणौनि शुद्ध ॥ ६७ ॥
 येन्हीं तरी पांडुसुता । आंतर शुद्ध नसतां । बाहेरि कर्म तो तत्त्वतां । विटंबुं^३ गा
 ॥ ६८ ॥ मृत जैसा शृंगारिला । गाढव तीर्थी न्हाणिला । कडु दुधिया माखिला ।
 गुळे जैसा ॥ ६९ ॥ वोसगृही तोरण बांधिलें । कां उपवासी अन्नं लिंपिले ।
 कुंकुमसेंदुर केलें । कांतहीनेनें ॥ ४७० ॥ कळस ढिमांचे पोकळ । जळो वरील ते
 झळोळ । काय करूं चित्रीव फळ । आतु शेण ॥ ७१ ॥ तैसें कर्म वरिचिलेकडा ।

१ उकळी, २ शोभा, ३ अमर्याद, ४ थोटा, ५ सेवेकरता, ६ सप्रेम, ७ शरीर, ८ सेवेज,
 ९ सहन करणारा, १० अंतर्बाह्य शुचिर्मूलपणा, ११ खोड, १२ स्वच्छ, १३ शुद्ध झाला, १४
 निर्मळपणा, १५ योगाने, १६ आशेने, १७ धूल, १८ परटाच्या सतालतील घुण्याचे पाणी, १९
 हाग, २० विटंबना, २१ गुगाम्याचे, २२ चक्राकी,

अकस्मात् श्रीगुरूंचा उच्छिष्टप्रसाद मिळाला तर त्या लाभपुढें जो समाधिसुखालाही तुच्छ मानतो; ४५० गुरु चालत असतां मागें जे गुरूंचे पदरजःकण उडतात ते जो आपले भस्तकावर धारण करितो, व त्या लाभपुढें मोक्षसुख तुच्छ मानितो; ५१ हें असो; गुरुभक्तीचा महिमा किती म्हणून सांगावा ? कारण त्याला फार नाही. परंतु माझ्या बुद्धीला गुरुभक्तीची उकळी फुटल्यामुळें सांगणें भाग पडलें ! ५२ ज्याला गुरुभक्तीची इच्छा आहे, व ज्याला गुरुभक्तीचीच आवड आहे; आणि ज्याला गुरुसेवेवाचून दुसरें कांहींही गोड लागत नाही, ५३ तो ब्रह्मज्ञानाचें माहेरघर असून ज्ञानाला त्याच्याच योगानें शोभा येते; फार तर काय ? तो देव, व ज्ञान त्याचें उपासक बनतें. ५४ ज्याला खरोखर गुरुभक्तीची आवड आहे, त्याचे घरीं जगाला पुरून उरेल इतकें ज्ञान भरलेलें असतें असें समज. ५५ ज्ञानदेव म्हणतातः—गुरुसेवेविषयीं माझ्या मनांत खरी उत्कंठा आहे, म्हणून मी त्या गुरुभक्तीचें अमर्याद असें वर्णन केलें; ५६ एरवीं मी हात असून थोटा, डोळे असून भजनाविषयीं आधळ्या व पाय असून गुरुसेवा करण्याविषयीं पांगळ्या-पेक्षांही पांगळा; ५७ आणि गुरूंचें वर्णन करण्याविषयीं मुका व आळशी आहे; इतके अवगुण असूनही मला गुरूंनीं फुकट पोसला आहे. परंतु मी मनांतून मात्र गुरूंविषयीं सप्रेम आहे. ५८ ज्ञानदेव म्हणतातः—एवढ्याच कारणाकरितां मला शरीराचें पोषण करणें भाग पडलें. ५९ परंतु मी एवढें अमर्याद गुरुसेवेविषयीं वर्णन केलें, तें सहन करून मला तुमची सेवा करण्यास सांधे द्या, म्हणजे मी ग्रंथार्थ उराम रीतीनें सांगेन. ४६० (साधुजनदो,) ऐका, ऐका ! भूतांचा भार सहन करणारा विष्णूचा अवतार जो श्रीकृष्ण भगवान, तो सांगत असून पार्थ ऐकतो आहे. ६१ कापूर अंतर्बाह्य शुद्ध असतो, तसें ज्याचें शुचित्व स्वच्छ दिसतें, तेंच खरें शुचित्व होय; ६२ किंवा रत्नाचें खोड जसें अंतर्बाह्य चकचकीत असतें, अथवा सूर्य जसा आत व बाहेर लकलकीत दिसतो; ६३ कर्माच्या योगानें ज्याची बाह्यशुद्धि झाली असून ज्ञानाच्या योगें ज्याची अंतःशुद्धि झालेली आहे; आणि अशा दोन्ही प्रकारांनीं जो शुद्ध झाला आहे; ६४ वेदांत सांगितल्याप्रमाणें मंत्रोच्चार करून भूतिका व पाणी बाहेरून लाविलीं असतां जशी बाह्यशुद्धि होते, ६५ ज्याप्रमाणें वाटेला तेव्हां बुद्धीच्या योगानें आरसा धुळीनें स्वच्छ करतां येतो, किंवा परटाच्या सताळांत वस्त्र धुतल्यानें त्याचा डाग नाहीसा होतो, ६६ फार-काय सांगवें ? याप्रमाणें जो बाहेर निर्मळ झाला आहे, आणि अंतर्दुर्गामी ज्ञानाचा उजेड झाल्यामुळें खरोखर अंतर्बाह्य शुद्ध झाला आहे, ६७ बाकी अर्जुना, अंतर्दुर्गामी शुद्ध न होतां जो बाह्यात्कारी कर्म करितो, त्याची सर्वजण विटंबना होते. ६८ ज्याप्रमाणें प्रेतावर डागिने घाडून त्याला शृंगारावें, किंवा गाढवास तीर्थांत न्हाऊं घालावें, अथवा कडू दुध्या भोषळा गुळानें माखावा, ६९ किंवा ओसाड घराला तोरण बांधावें, अथवा उपाशी मनुष्याच्या पोटावर अन्न लिपावें, किंवा हीनभर्तृकेनें कुंकू व शेंदूर लावावा, ४७० मुला-म्याच्या कळसाचा पोकेळ डेरा जरी किती चकचकीत दिसला, तरी तो व्यर्थ होय; तसेंच, चित्रातील फल किती जरी उत्तम दिसलें, तरी त्यांत शेणच भरलेलें असतें, ७१ त्याप्रमाणें बाह्यात्कारी कर्म करणाराची स्थिति आहे । हिणकट पदार्थाला पुष्कळ मोल येत शाने. ७२

न' सरे थोर मोलें कुंडा । नव्हे मदिरेंचा घडा । पवित्र गंगे ॥ ७२ ॥ म्हणोनि
 अंतरीं ज्ञान व्हावें । मग बाह्य लाभे स्वभावे । वरि ज्ञान कर्में संभवे । ऐसें कें जोडे
 ॥ ७३ ॥ यालागीं बाह्य भाग । कर्में धुतला चांग । ज्ञानें फिटला वंग । अंत-
 रींचा ॥ ७४ ॥ तेथ अंतर्बाह्य गेलें । निर्मळत्व एक जाहलें । किंबहुना उरलें ।
 शुचित्वाचि ॥ ७५ ॥ म्हणोनि सद्भाव जीवंगत । बाहेरि दिसती फांकत ।
 स्फटिकगृहींचे डोलेंत । दीप जैसे ॥ ७६ ॥ विकल्प जेणें उपजे । नाथिली
 विकृति निपजे । अप्रवृत्तीचीं बीजें । अंकुर घेती ॥ ७७ ॥ तें आह्मके देखे
 अर्थवा भेटे । परि मनीं कांहींचि नुमटे । मेघरंगें न कांटे । व्योम जैसे
 ॥ ७८ ॥ येह्वीं इंद्रियांचेनि मेळें । विषयांवरी तरी लोळे । परि विकारा-
 चेनि विटाळें । लिपिजेना ॥ ७९ ॥ भेटलेया वाटेवरी । चोखी आणि
 मोहारी । तेथ नोंतले तियापरी । राहाटों जाणे ॥ ४८० ॥ कां पतिपुत्रातें
 आलिंगी । एकचि ते तरुणांगी । तेथ पुत्रभावाच्या आंगी । न रिगे कामु
 ॥ ८१ ॥ तैसें हृदय चोख । संकल्पविकल्पीं सनोळेंख । कृत्याकृत्य विशेषें ।
 फुडें जाणे ॥ ८२ ॥ पाणियें हिरा न भिजे । आधर्णीं हेंरुळ न शिजे । तैसी
 विकल्पजातीं न लिपिजे । मनोवृत्ति ॥ ८३ ॥ तया नांव शुचिपण । पार्था गा
 संपूर्ण । हें देखसी तेथ जाण । ज्ञान असे ॥ ८४ ॥ (५८७. स्वैर्ये, ४८५-५०१)
 आणि स्थिरता साचें । घर रिगाली जयाचें । तो पुरुष ज्ञानाचें । आधुन्य गा
 ॥ ८५ ॥ देह तरी वरिचिलीकडे । आपुलिया परि हिंडे । परि पैसर्का न मोडे ।
 मानसींची ॥ ८६ ॥ वत्सावरुनि धेनूचें । स्नेह रानीं न वचे । नव्हेती भोग सती-
 येचे । प्रेमभोग ॥ ८७ ॥ कां लोभिया दूर जाये । परि जीव ठेविलाचि ठाये ।
 तैसा देहो चालितां न होये । चेंळ चित्ता ॥ ८८ ॥ जातया अभ्रासवें । जैसें
 आकाश न धावे । भ्रमणचक्रीं न भंवे । ध्रुव जैसा ॥ ८९ ॥ पांथिकांचिया ये-
 शारा- । सवें पंथु न वचे धनुर्धरा । कां नाहीं जेवीं तरवरां । येणें जाणें ॥ ४९० ॥
 तैसा चेंळणवळणात्मकीं । असोनि ये पांचभौतिकीं । भूतोमीं एकीं । चळिजेनीं
 ॥ ९१ ॥ वाहुटोळीचेनि वळें । पृथ्वी जैसी न ढळे । तैसा उंपद्रवडमाळें । न लोटे जो
 ॥ ९२ ॥ दैन्येदुःखीं न तेंपे । भयशोकीं न केंपे । देहमृत्यु न वासिपे । पातलेनी

१ उत्पन्न होत नाही. २ हिणकट. ३ कलंक; डाग. ४ अंतर्गामी. ५ प्रकाशतात. ६ संशय.
 ७ नसती; गेलेली; ८ कुकर्माची. ९ बाधित होत नाही. १० आकाश. ११ पवित्र. १२ अपवित्र.
 १३ विकार उत्पन्न होत नाही. १४ परिचित. १५ तारतम्य. १६ वाळू. १७ जीवन. १८ बैठक.
 १९ चलन. २० प्रवास करणारा. २१ स्वरूपा. २२ विकारांच्या लहरांनी. २३ ढळत नाही. २४
 लोटात. २५ दारिद्र्य. २६ पीडा पावत नाही. २७ व्याकुळ होत नाही. २८ भीत नाही.

नाहीं, किंवा मद्य भरलेली घागर गंगेत नेऊन ठेवली तरी पवित्र होत नाही. ७२ म्हणून, अंतर्त्यामीं ज्ञानप्राप्ति असून बाह्यात्कारी कर्मांचें आचरण करणारा असा मनुष्य कोठें सापडणार? ७३ याकरितां, बाह्यात्कारी कर्मांचें आचरण करून जो शुद्ध झाला आहे, व ज्ञानप्राप्तीमुळे ज्याचें अंतर्त्यामः निर्मळ झालें आहे, ७४ त्याचे ठिकाणीं आंत व बाहेर हा भेद न राहतां सर्वत्र शुद्धि होऊन त्याचे ठिकाणीं केवळ शुचित्वच वास करितें. ७५ म्हणून, अंतर्त्यामीं शुद्ध वासना झाली म्हणजे बाहेर इंद्रियांत ती तशीच दिसून येते. ज्याप्रमाणें स्फटिकाच्या घरात लावलेल्या दिव्याचा प्रकाश आंतल्याप्रमाणें बाहेरही लकलकीत दिसतो; ७६ ज्या योगानें संशय उत्पन्न होतात, नसत्या विकृति जडतात, व कुकर्माकडे प्रवृत्ति होते, ७७ असे विषय जरी प्रत्यक्ष भेटले, अथवा कानानें ऐकले, तरी ज्याच्या मनावर त्याचा कांहींच ठसा उमटत नाही; ज्याप्रमाणें आकाशाला मेघांच्या रंगामुळे कोणत्याही प्रकारची बाधा होऊं शकत नाही; ७८ एन्हीं ज्याचीं इंद्रियें विषयोपभोग घेत असलीं तरी विषयाच्या विकारानें ज्याच्या मनावर कोणत्याही रीतीचा पगडा बसत नाही; ७९ वाटेनें जात असतां एखाद्यास पवित्र अथवा अपवित्र स्त्री भेटल्याने तिजविषयीं त्याच्या मनांत जसा विकार उत्पन्न होत नाही, अशा रीतीनें जो संसारांत राहात असतां इंद्रियाच्या विकाराचे प्राबल्य आपल्या मनावर होऊं देत नाही; ४८० एखादी तरुण स्त्री आपल्या पतीला व पुत्रालाही आलिंगन देते, परंतु पुत्राला आलिंगन देते वेळीं तिच्या मनांत कामवासना उत्पन्न होत नाही, ८१ त्याप्रमाणें ज्याचे मन निर्मळ असून चांगल्या व वाईट विकारांची ज्याला ओळख असते, व योग्यायोग्य कर्म जाणण्याचें ज्याला ज्ञान असतें; ८२ ज्याप्रमाणें पाण्यांत हिरा भिजत नाही, व अधणांत वाळू शिजत नाही, त्याप्रमाणें ज्याच्या मनोवृत्तीला विकारांची बाधा होत नाही; ८३ पार्थी, ह्याच आचरणाचें नांव शुचित्व; व ज्याचे ठिकाणीं हें दृष्टीस पडतें तेथें ज्ञान खास आहे, असें समज, ८४ आणि स्थिरपणा ज्याचे मनांत पूर्णपणें प्राप्त झाला आहे, तो पुरुष ज्ञानाचें जीवनच होय. ८५ जरी तो वरकातीं देहानें वाटेल तिकडे दिडत असतो, म्हणजे सर्व व्यापार करीत असतो, तरी त्याच्या मनाची बैठक कायम असते. ८६ ज्याप्रमाणें गाय रानात चरावयास गेली तरी तिचें लक्ष तिच्या बरोबर रानांत न जाता घरीं वासरापाशीं असतें, अथवा पतीबरोबर सती जाण्यास निघालेल्या पतिव्रता स्त्रीस सहगमनसमयींचे भोग प्रेमदायक नसतात; ८७ किंवा कृपण घर सोडून लांब गेला तरी त्याचें चित्त पुरून ठेवलेल्या द्रव्याजवळ असतें, त्याप्रमाणें, देहाचे व्यापार जरी चालू असले, तरी ज्याचें चित्त स्थिरच असतें, ८८ धावणाऱ्या दगांबरोबर ज्याप्रमाणें आकाश धावत नाही, अथवा फिरणाऱ्या नक्षत्रांबरोबर धुव फिरत नाही, ८९ अर्जुना, प्रवास करणाऱ्या मनुष्याबरोबर ज्याप्रमाणें रस्ता वाट चालत नाही किंवा झाडें जात येत नाहीत, ४९० त्याप्रमाणें, पंचमहाभूतात्मक शरीराची जरी इंद्रियाच्या संबंधानें हालचाल होत असली, तरी ज्याचें मन कोणत्याही विकाराच्या लहरीनें ढळत नाही; ९१ वावटळीच्या योगानें ज्याप्रमाणें पृथ्वी हालत नाही, त्याप्रमाणें विकारांच्या योगानें ज्याचें मन ढळत नाही, ९२ दरिद्र व दुःख यांपासून जो पीडित होत नाही, भीति व शोक यांपासून जो व्याकुळ

॥ ९३ ॥ आर्ति आशा पडिभरें । वय व्याधीं गजरें । उजू असतां पाठिमोरें । नव्हे
चित्त ॥ ९४ ॥ निंदा निस्तेज दंडी । कामलोभा वैरपडी । परि रोम नव्हे बांकुडी ।
मानसाची ॥ ९५ ॥ आकाश हे वोसरों । पृथ्वी वरि विरो^१ । परि नेणे मोहरो^२ । चित्त-
वृत्ति ॥ ९६ ॥ हातीं हांला फुलीं । पांसवणा जेविं न घाली । तैसा न लोटे दुर्वर्ध-
शेली । शेलिलें सांता ॥ ९७ ॥ क्षीरार्णवाचिया कळोळीं । कंपु नाहीं मंदराचळीं ।
आकाश न जळे जौळीं । वणवियाच्या ॥ ९८ ॥ तैसा आल्या गेल्या उमीं ।
नव्हे गजवज मनोधर्मी । किंवहुना धैर्य क्षमी । कल्पांतीही ॥ ९९ ॥ पैं स्थैर्य
ऐसी भाप । बोलिजे जे सविशेष । ते हे दशा गा देख । देखणेपौं ॥ ५०० ॥
हें स्थैर्य निघडें^३ । जेय आंगें जीवें जोडे । तें ज्ञानाचें उघडें । निधान साचें ॥ १॥
(५८८. आत्मविनिग्रह, ५०२-५१२) आणि ईसाक जैसा घरा । का द्वंदी^४ हति-
येरा । न विसंवे भांडारा । लुंबकु जैसा ॥ २ ॥ कां एकलौतियां बाळका । वरि-
पंडौनि ठाके आंबिकां । मधुविपीं मधुमक्षिका । लोभिणी जैसी ॥ ३ ॥ अर्जुना
जो यापरी । अंतःकरण जैतन करी । नेदी उभें ठाकों द्वारीं । इंद्रियांच्या ॥ ४ ॥
म्हणे काम बांगुल ऐकेल । हे आशा सियौरी देखैल । तरी जीवा टेंकैल ।
म्हणोनि बिहे ॥ ५ ॥ बाहेरी घोट^५ जैसी । दौंदुगा पति कैळासी । करी टेहेणी
तैसी । प्रवृत्तीसी ॥ ६ ॥ सचेतनी^६ बाणेपणें । देहासकट आटणें । संधैमावरी
कैरणें । बुझुनि घाली ॥ ७ ॥ मनाचिया महाद्वारीं । प्रत्याहाराचिया ठाणांतरीं । जो
यमदम शरीरीं । जागवी उभे ॥ ८ ॥ आधारिं नांभीं कंठी^७ । घंघतयाची धरेंटी ।
चंद्रसूर्य^८ संपुटीं । सुये चित्त ॥ ९ ॥ समाधीचे शेजेपार्सी । बांधोनि घाली
ध्यानासी । चित्त चैतन्य सैमरसीं । अंतरेंतें ॥ १० ॥ अगा अंतःकरणनिग्रहो जो ।
तो हा हें जाणिजो । हा आधी तेथ विजो^९ । ज्ञानाचा पै ॥ ११ ॥ जयाची आज्ञा
आपण । शिरीं वाहे अंतःकरण । मनुष्याकरें जाण । ज्ञानचि तो ॥ १२ ॥

इंद्रियायेंतु वैराग्यमनहंकार एव च ।

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८ ॥

१ पीडा. २ अपमान. ३ धरपगडा झाला असतां. ४ तुटून पडो. ५ विरुन जावो. ६ माघारीं
किरणें. ७ हत्ती. ८ मारले असतां. ९ पासंगी. १० बाणानें. ११ मारला असतां. १२ ज्वालांनीं.
१३ लाटा. १४ सहन करतो. १५ डोळसा. १६ अविनाशी; चळकट. १७ सर्प. १८ घोडा.
१९ कृपण. २० एकुलत्या एक. २१ बावि का प्राण करून. २२ आई. २३ ताव्यांत ठेवतो. २४
बागुलवावा. २५ डाकीण. २६ व्यभिचारिणी. २७ दांडगा. २८ कोडून ठेवतो. २९ अटकाव; नजर ठेवणें.
३० मनोवृत्तीला. ३१ जिवंतपणीं. ३२ कमी झाला तरी. ३३ क्षिजविणें. ३४ इंद्रियनिग्रही. ३५ इंद्रियें.
३६ विषयांपासून माघारें येणें. ३७ जागृत. ३८ मूळबंध. ३९ ओढियाणाबंध. ४० जालंदरबंध.
४१ स्थिर करून. ४२ इडा. ४३ पिंगळा. ४४ संगमी. ४५ ऐक्य. ४६ आंत रत होतें. ४७ विषय.

होत नाही, व देहास मृत्यु आला असतांही जो भीत नाही; ९३ एखाद्या वस्तूची आशा अथवा एखादी पीडा यांच्या भारानें, आणि वृद्धापकाळ व व्याधि हीं प्राप्त झालीं असतां ज्याचें चित्त मागें दुंकूनही पहात नाही; ९४ निदा, अपमान, दंड, काम व लाभ याचा वरपगडा झाला असतां ज्याचे मनाची वृत्ति मावारी फिरत नाही; ९५ आकाश तुटून पडलें किंवा पृथ्वी विरून गेली तरी ज्याची चित्तवृत्ति मावारी फिरत नाही; ९६ हत्तीला फुलानें मारिलें असता त्याचा मार जसा त्याचे पासंगालाही नसतो, तसा दुर्वाक्यरूप बाणांनीं मारलें असतां जो मागें पहात नाही; ९७ क्षीराब्धीच्या लाटांनीं ज्याप्रमाणें मंदराचल हालत नाही, किंवा वणव्याच्या ज्वालानीं आकाश जळत नाही, ९८ त्याप्रमाणें इंद्रियांवर विषयविकाराच्या कितीही लाटा आल्या किंवा गेल्या, तरी ज्याचे मन गडबडत नाही, किंवा कल्पांतीही जो धैर्य सोडीत नाही; ९९ हे डोळसा अर्जुना, स्थैर्य म्हणून ज्याला म्हणतात, व जें या नांवानें प्रसिद्ध आहे, त्याची हीं अशीं लक्षणें आहेत. ५०० हेंच अविनाशी स्थैर्य ज्याच्या अंगां अंतर्बोद्ध बाणलें आहे, तो ज्ञानाचा उघड उघड ठेवाच आहे. १ आणि साप जसें (३) गळी खोडी करणाऱ्या मनुष्याचें) घर, किंवा योद्धा आपलें हत्यार, अथवा कृपण आप ठेवा विसरत नाही; २ किंवा ज्याप्रमाणें एकुलत्या एक मुलावर त्याची आई जी कीं प्राण करून असते, अथवा मधमाशी मधाविषयीं आसक्त असते, ३ त्याप्रमाणें अर्जुना, जो आपलें मन ताब्यांत ठेवून इंद्रियांच्या दारांतही उभें राहूं देत नाही; ४ तो म्हणतो, (आपण मन ताब्यांत ठेवले) हें कामरूप वागुलबोवा ऐकेल, व आशारूप डाकीण (मनाची अशी स्थिति पाहून) त्याला आपल्या पाशांत गुंतवील, म्हणून त्याला फार भीति वाटते; ५ ज्याप्रमाणें व्यभिचारिणी स्त्रीला तिचा दांडगा नवरा बाहेर फिरवूं न देतां घरांत कोंडून ठेवतो, त्याप्रमाणें आपल्या मनोवृत्तीला जो इंद्रियांकडे जाऊं न देता अंतर्धर्मी कोंडून ठेवतो; ६ जिवंतपणीं देहाची पर्वा न करितां देह क्षिजवून इंद्रियाचा निग्रह करितो; ७ मनाच्या दरवाज्यांत व प्रत्याहाराच्या जागेंत जो अनुरागें यम व दम पहारेकरी रात्रंदिवस उभे करितो, ८ मूळबंध, ओढियाणाबंध व जालंधर-बंध हे तिन्ही स्थिर करून इडा व पिंगला यांच्या संगमस्थानीं जो आपलें चित्त लावतो; समाधीच्या शेजेजवळ जो ध्यानाला बांधून टाकतो; ९ म्हणजे ध्यानाचा परिपाक जो समाधि तो लगेपर्यंत ध्यानस्थ असून, जो आत्म्याचें ऐक्य होईपर्यंत चित्त स्थिर करतो, ५१० अरे, अंतःकरणनिग्रह ज्याला म्हणतात, तो ह्या गुणानीं जाणावा, व असा ज्या ठिकाणीं असेल, त्या ठिकाणीं ज्ञानाचा विजय होतो. ११ ज्या साधकाची आज्ञा त्याचें मन शिरसाबंध मानतें, तो जरी मनुष्याच्या आकारानें जगांत वागत असला तरी तो गूर्तिमंत ज्ञानच आहे असें जाण. १२

श्लोकार्थः—विषयाविषयीं विरक्ति, अहंपणाचा अभाव, आणि जन्म, मृत्यु, वृद्धपणा व शरीर-व्यायाचे ठिकाणीं दोषदृष्टीमें पडणें; ॥ ८ ॥

अन्वयः—इंद्रियाथेंषु वैराग्यं; अनहंकारः एव च जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्; ॥८॥

(५८९. वैराग्य, ५१३-५२४) आणि विषयांविस्वीं । वैराग्याची निक्ती ।
 पुरवणी मानसीं कीं । जिती आथी ॥ १३ ॥ वमिलिया अन्ना । लाळ न घोंटी
 रसना । आंग न सूये आलिंगना । प्रेताचिया ॥ १४ ॥ विष खाणें नागवे ।
 जळत घरीं न रिघवे । व्याघ्रविर्वरा न बचवे । वस्ती जेवीं ॥ १५ ॥ धेडाडीत लोह-
 रसीं । उडी न घालवे जैसी । न करवे उशी । अजगराची ॥ १६ ॥ अर्जुना तेंणें
 पाडें । जयासी विषयवार्ता नावडे । नेदी इंद्रियांचेनि तोंडें । कांहींच जावों ॥ १७ ॥
 जयाचे मनीं आलस्य । देहीं अतिकार्य । शमदमीं सौरस्य । जयासि गा ॥ १८ ॥
 तपोव्रतांचा मेळावा । जयाचे ठायीं पांडवा । धुंगांत जया गांवा- । आतु येतां
 ॥ १९ ॥ बहु योगाभ्यासीं हाव । विजैनाकडे धाव । न साहे जो नांव । संधीताचें
 ॥ ५२० ॥ नौराचाचीं आंधुरणें । भूयंपंकीं लोळणें । तैसें लेखी भोगणें । ऐहि-
 कींचें ॥ २१ ॥ आणि स्वर्गांतें मानसें । ऐकोनि मानी ऐसें । कुहिलें* पिशितें
 जैसें । श्वानाचें कां ॥ २२ ॥ तें हें विषयवैराग्य । जें आत्मलाभाचें संभोग्य ।
 येणें ब्रह्मानंदा योग्य । होती जीव ॥ २३ ॥ ऐसा उभयभोगीं त्रासु । देखसी
 जेथ बहुवसु । तेथ जाण राहिवसु । ज्ञानाचा तूं ॥ २४ ॥ (५२०. अनहंकार, ५२५-
 ५३५) आणि सचाडोचिये परी । इष्टापूर्तें करी । परी केलेंपण शरीरीं । वसों नेदी
 ॥ २५ ॥ वर्णाश्रमपोषकें । कर्में नित्यनैमित्तिकें । यांमाजि कांहीं न ठके । आच-
 रतां ॥ २६ ॥ परि हें मियां केलें । कीं हें माझेनि सिद्धी गेलें । ऐसें नाहीं ठेविलें ।
 वासनेमाजी ॥ २७ ॥ जैसें अवचितपणें । वायूसि सर्वत्र विचरणें । कीं निरभिमान
 उदैजणें । सूर्याचें जैसें ॥ २८ ॥ कां श्रुति स्वभावतां बोले । गंगा काजेंविण
 चाले । तैसें अवष्टंभैहीन भलें । वर्तणें जयाचें ॥ २९ ॥ ऋतुकाळीं तरी फळती ।
 परी फळलों हें नेणती । तयां वृक्षांचिये ऐसी वृत्ती । कर्मीं सदा ॥ ५३० ॥ एवं
 मनीं कर्मीं बोलीं । जेथ अहंकारा उरवी जाहली । पैकावळीची काढिली । दोरी
 जैसी ॥ ३१ ॥ संधेंवेणीण जैसीं । अभ्रें असती आकाशीं । देहीं कर्में तैसीं । जयासि
 गा ॥ ३२ ॥ मैथपाआंगींचें वस्त्र । कां लेपौहार्तीचें शस्त्र । बैलावरी शास्त्र ।
 बांधलें आहे ॥ ३३ ॥ तया पाडें देहीं । जया मी आहे हे सेचि नाहीं । निरहं-

१ मदत. २ आवडत नाहीं. ३ दरीत. ४ करवत नाहीं. ५ सळसळणाऱ्या. ६ रोडका.
 ७ मनाचा व इंद्रियांचा निग्रह. ८ ऐस्य. ९ प्रलयकालप्रमाणें दुःख. १० अरण्याकडे. ११
 समुद्राम. १२ वाणांची. १३ पुढाऱ्या चिखतांत. १४ कुजलेले. १५ मांस. १६ खून. १७ इहपर.
 १८ आरथापूर्वक. १९ न्यून न पाडणें. २० फिरणें. २१ अहंकाराशिवाय. २२ नाश. २३ हार.
 २४ दारूबाज. २५ चित्राऱ्या.

आणि विषयाविपर्यां ज्याच्या मनांत वैराग्याची जिवंत मदत आहे; १३ ओकलेलें अन्न फिरून खाण्याविपर्यां जिढेला इच्छा होत नाही; अथवा प्रेताला आलिंगन देण्या-विपर्यां इच्छा होत नाही, १४ विष खाणें हें आवडत नाही, जळत्या घरांत शिरवत नाही, आणि वाघाच्या दरींत वस्तीला जावत नाही, १५ सळसळीत लोखंडाचे रसांत उडी घालवत नाही किंवा अजगराची उशी करवत नाही, १६ त्याप्रमाणें अर्जुना, ज्याला विषयांचें नांव घेतलेलें देखील खपत नाही, तो इंद्रियांची. व विषयांची गांठ पडूं देत नाही. १७ ज्याच्या मनांत (विषयसेवनाविपर्यां) आळस भरलेला आहे, व जो विषय सेवन न केल्यामुळें रोड झाला आहे, परंतु ज्याच्या मनाचें इंद्रियनिग्रहार्थी ऐक्य आहे, १८ हे पांडवा, जो नेहमीं तपें व व्रतें एकसारखीं करतो, व ज्याला मनुष्याच्या वस्तींत येणें म्हणजे प्रळयकाळाप्रमाणें दुःख होतें; १९ ज्याची योगाभ्यासाविपर्यां फार इच्छा असते, व अरण्यांत राहणें ज्याला फार आवडतें आणि मंडळींत मिसळण्याचें नुसतें नांवही ज्याला सहन होत नाही; ५२० बाणांच्या शय्येवर निजणें, अथवा पुवा-च्या चिखलांत लोळणें, याप्रमाणें जो ऐहिक भोगांची योग्यता समजतो; २१ आणि स्वर्गप्राप्तीची गोष्ट काढल्यावर जो त्याला कुत्र्याच्या कुजलेल्या मांसाप्रमाणें मानतो; २२ ज्याला विषयवैराग्य म्हणतात तें हें होय; व हेंच आत्मप्राप्तीचें भाग्य असून त्याच्याच योगानें जीव ब्रह्मानंदाचें सुख भोगण्यास योग्य होतात. २३ याप्रमाणें इहपरलोकींच्या सुखोपभोगांचा ज्याला पूर्ण कंटाळा आहे, तेथेंच ज्ञानाची वस्ती आहे असें पक्कें समज, २४ आणि जो आस्थापूर्वक न्यज्ञ करणें व तलाव, बाग वगैरे बांधणें हीं कर्म करितो, परंतु कर्तृत्वाच्या अभिमानाचा लेश घुड्यां आपल्या आंगीं वर्सू देत नाही, २५ वर्णाश्रम-धर्माप्रमाणें नित्यनैमित्तिक कर्मांचें यथाविधि आचरण करितो व त्यांत कांही न्यून पडूं देत नाही, २६ परंतु हें कर्म मीं केले किंवा मीं केल्यामुळें सिद्धीस गेलें, असें मुळींच मनांत आणीत नाही, २७ ज्याप्रमाणें वायु हा सहज सर्वत्र फिरतो, किंवा सूर्य निरभिमानानें सर्वत्र प्रकाश पाडतो, २८ अथवा श्रुति ही स्वभावतः (सर्वास इष्ट अशाच गोष्टीचें) वर्णन करिते; किंवा गंगा (अमुकच ठिकाणीं जाण्याचें मनांत न धरितां) सहज ओढानें जाते, त्याप्रमाणें, ज्याचें नेहमींचें वर्तन अभिमानरहित असें आहे; २९ वृक्षास यथाकालीं फलें येतात, परंतु त्यांची त्यांस आठवणही नसते; त्या वृक्षांप्रमाणेंच, कर्म करित असतांना कर्मफलप्राप्तीविपर्यां ज्याची वृत्ति असते; ५३० ज्याप्रमाणें हारातील दोरी काढून घेतल्यावर त्याचें ऐक्य नाहीसिं होतें, त्याप्रमाणें मनांत, आचरणांत व बोलण्यांत ज्यानें अहंकाराचा नाश केला आहे; ३१ अत्रांचा आकाशाशीं संबंध नसतांही ज्याप्रमाणें तीं आकाशांत आपल्या दृष्टीस पडतात, त्याप्रमाणें जो देहानें कर्मांचें आचरण करित असतां त्यापासून अलिस राहतो; ३२ मद्यप्याला ज्याप्रमाणें आपल्या अंगावरील वस्त्राची आठवण नसते, किंवा चित्राच्या हातीं दिलेल्या शस्त्राचा उपयोग त्याला कांहीं नसतो, अथवा बैलावर बांधलेल्या शस्त्रांचा त्याला उपयोग नसतो, ३३ त्याप्रमाणें जो

कारता पाहीं । तया नांव ॥ ३४ ॥ हें संपूर्ण जेथें दिसे । तेथेंचि ज्ञान असे । ह्ये-
विधीं अनारिसें । बोलों नये ॥ ३५ ॥ (५९१. जन्माचा विचार, ५३६-५४४)
जन्म मृत्यु जरा दुःखें । व्याधि वार्धक्य कलुषें । तियें आंगौ न येतां देखे । दुरुनि
जो ॥ ३६ ॥ साधकु विवसिंथा । कां संपसर्गु योगिया । पावे उणोयापुरेया ।
बोधवा जेवीं ॥ ३७ ॥ वैर जन्मातरींचें । सर्पा मनौनि न वचे । तेविं अतीता
जन्माचें उणें । जो वाहे ॥ ३८ ॥ डोळां हेरळ न विरे । घाई कोतं न जिरें । तैसे
कौळींचें न विसरे । जन्मदुःख ॥ ३९ ॥ म्हणे पूयंगर्ते रिघाला । अहा मूर्खरंघें
निघाला । कैदारें मियां चाटिला । कुचस्वेदुं ॥ ५४० ॥ ऐसऐसिया परी ।
जन्माचा कांटाळा घरी । म्हणे आतां तें मी न करीं । जेणें ऐसें होय ॥ ४१ ॥
हौरी उमचावया । जुंवारी जैसा ये डाय । कीं वैरा बापाचेया । पुत्र जैचे ॥ ४२ ॥
मारिलियाचेनि रागें । पाठीचां जेवीं सूड मागे । तेणें औक्षेपें लागे । जन्मापाठीं
॥ ४३ ॥ परि जन्मती ते लाज । न सांडी जयाचें निजें । संभाविता निस्तेजें ।
नै जिरें जेवीं ॥ ४४ ॥ (५९२. मृत्यूचा विचार, ५४५-५५४) आणि मृत्यु पुढां
आहे । तोचि कल्पांती कां पाहे । परि आजीच होये । सावधु जो ॥ ४५ ॥
माजी अथवा म्हणतां । थडियेचि पांडुसुतां । पोहणार आइता । कांसे जेवीं
॥ ४६ ॥ कां न पवता रणाचा ठावो । साभाळिजे जैसा औवो । वोडेंण सुइजे
घावो । न लगतांचि ॥ ४७ ॥ पाहेचां पेण्ण वाटवधा । तंव आजीचि होइजे
सावधा । जीवु न वैचतां औपधा । धांविजे जेवीं ॥ ४८ ॥ येरवीं ऐसें घडे ।
जो जळत घरीं सापडे । तो मग न पैवाडे । कुंहा खणों ॥ ४९ ॥ चोंडिये^{३५} पौथेरु
गेला । तैसेनि जो बुडाला । तो बोवेहीसकट निर्माला । कोण सांगे ॥ ५५० ॥
म्हणोनि समर्थेसीं वैर । जया पडिलें हौंडखाईर । तो जैसा आठही पाहर । पै-
जूनि असे ॥ ५१ ॥ नातरी केळवली नोवरी । कां संन्यासी जयापरी । तैसा न
मरतां जो करी । मृत्युसूचेंना ॥ ५२ ॥ पै गा जो ययापरी । जन्मोचि जन्म निवारी ।
मरणें मृत्यु मारी । आपण उरे ॥ ५३ ॥ तया घरीं ज्ञानाचें । सांकडें नाहीं

१ पातकें, २ प्राप्त होण्यापूर्वी, ३ मात्रिक, ४ पिशाच ५ उपद्रव, ६ ओळवा, ७ मागील,
८ पातक, ९ खडा, १० माला, ११ जन्माचें, १२ पुढाच्या खड्यात, १३ गेला, १४ मूत्रद्वारातून,
१५ अगरे, १६ स्तनावरील घाम, १७ दार, (दावहरणें), १८ फेडण्याकरिता, १९ जपतो; उगवतो,
२० पाठिराखा, २१ काळजीनें, २२ मन, २३ सपमान, २४ सहन होत नाहीं, २५ खोल, २६ कमरेव,
२७ अवसान, २८ दाल, २९ उद्याचा, ३० मुकाम, ३१ बाण्याच्या अगोदर, ३२ सिंदीस जाई, ३३
विहीर, ३४ डोहात, ३५ दगड, ३६ नाईसा माला, ३७ हाडास भेदणारे, ३८ शस्त्र धारण करून,
३९ उपवर, ४० विचार.

आपल्या देहाविषयी निरभिमान असतो, त्यालाच निरहंकार असें म्हणतात; ३४ हीं चिन्हें ज्याचे ठिकाणीं पूर्णपणें दृष्टीस पडतात; त्याचेच ठिकाणीं ज्ञान वास करितें, याज-
बद्दल विलकूल शंका नाहीं. ३५ जो जन्म, मृत्यु, जरा, दुःखें, व्याधि, वार्धक्य व पातकें
हीं प्राप्त होण्याचे अगोदरच त्यांविषयीं सावध राहतो; ३६ ज्याप्रमाणें आपल्यास पिशाच्च-
बाधा होऊं नये म्हणून मांत्रिक अगोदर व्यवस्था करतो, अथवा आपल्यास दुसऱ्याचा
उपसर्ग लागूं नये म्हणून योगी अगोदर तजवीज करतो, किंवा गवंडी हा भित बांधते
वेळीं ओळखा लावून तीं मार्गे पुढें जाऊं देत नाहीं; ३७ ज्याप्रमाणें सर्पाचे मनातून
जन्मांतरचिंही वैर नाहींसें होत नाहीं, त्याप्रमाणें जो पूर्वजन्मींचें दुःख आठवून पुनः जन्म
न होऊं देण्याबद्दल उद्योग करतो; ३८ ज्याप्रमाणें डोळ्यांत खडा गेला असतां तो सहन
होत नाहीं, किंवा शस्त्राच्या घावांत भाला सहन होत नाहीं, त्याप्रमाणें या जन्मीं रोज
होणारां दुःखें जो विसरत नाहीं, ३९ व म्हणतो कीं, अरेरे, मी मूत्रद्वारांतून पुवाच्या खाड्यांत
गेलेल्या रेंतापासून जन्मलों आहे व मातेचें स्तनपान करतेवेळीं माझे तोंडांत स्तनावरील
घामही गेला आहे ! ५४० याप्रमाणें जो जन्माचा कंटाळा करतो व असें म्हणतो कीं,
ज्या योगानें मला हा जन्म पुनः प्राप्त होईल तें कर्म मी करणार नाहीं; ४१ ज्याप्रमाणें
छुगारी हा डाव हारल्यावर तो फेडण्याकरितां पुनः सावधागिरीनें खेळतो, किंवा मुलगा
आपल्या बापाचें वैर उगवतो; ४२ अथवा एखाद्यास कोणी मारिलें असतां त्याचा पाठि-
राखा जसा सूड उगवतो, तसा हा जन्म पुनः न यावा म्हणून जो काळजीनें त्याचे
पाठीस लागून दक्ष असतो; ४३ ज्याप्रमाणें संभाविताला अपकीर्ति सहन होत नाहीं,
त्याप्रमाणें ज्याच्या मनांतून अशा अमंगल जन्माची लजा नाहींशी होत नाहीं; ४४ पुढें
येणारा मृत्यु जरी लांब असला तरी जो त्याच्याविषयीं आजच सावध राहतो; ४५
अर्जुना, जो खरा पोहणारा आहे तो नदीच्या मध्यभागीं जरी खोल पाणी असलें तरी
जसा कांठावरच आपल्या कमरेला भोंपळ्याची सांगड बांधून नदीत उडी घाळतो; ४६
किंवा रणांत जाण्याचे पूर्वीच जो आपलें अवसान संभाळून घाव लागण्याचे पूर्वीच ढाळ
पुढें करतो; ४७ उद्यांच्या मुकामाला काहीं दगा होईल असें समजून जो आजच सावध
राहतो; अथवा प्राण जाण्याचे पूर्वीच औषधाची योजना करतो; ४८ बाकी गोष्ट तर
अशी घडून येते कीं, घर जळूं लागल्यावर मग विहीर खणूं लागवयाचें; पण तो प्रयत्न
काहीं सिद्धीस जात नाहीं ! ४९ डोहाचे तळाशीं जाणाऱ्या दगडाप्रमाणें जो या संसार-
सागरांत बुडतो, त्यानें बांब मारली असताही ती जशी कोणास ऐकूं येत नाहीं, मग तो
बुडाला म्हणून कोणास सांगणार ! ५५० म्हणून, बलवंताबरोबर ज्याचें हाडवैर पडलें
आहे, तो जसा रात्रंदिवस शस्त्र परजून असतो; ५१ किंवा उपवर झालेली नोवरी (लव-
करच दुसऱ्याच्या घरीं खास जाणार असल्यामुळे) ती घरात असूनही नाहीं असें तिचा
वाप समजतो, अथवा संन्यास घेतल्यावर ज्याप्रमाणें तो मरणास तयार असतो, त्याप्रमाणें
जो जिवंत असूनही मृत्यूचा विचार करतो; ५२ याप्रमाणें जो जिवंत असतानाच
पुनर्जन्माचें निवारण करतो, व हा जन्म गेल्यावर पुनः पुनः मृत्यु टाळतो, आणि आत्म-
स्वरूपी राहतो, म्हणजे जन्ममृत्यु मिथ्या समजून आत्मस्वरूपी लीन असतो; ५३ आणि

साचें । जया जन्ममृत्यूचें । निर्मालें शैल्य ॥५४॥ (५९३. जरेचा विचार, ५५५-५८७)
 आणि तयाचिपरी जरा । न टेकतां शरीरा । तारुण्याचिया भरा- । माजि देखे ॥५५॥
 म्हणे आजिच्या अवसरीं । पुष्टि जे शरीरीं । ते पाहे होईल काचरी । वाळली जैसी
 ॥ ५६ ॥ निदैवाचे व्यवसाय । तैसे ठाकती हातपाय । अमंत्री राजाची पैरी आहे ।
 बळा यया ॥५७॥ फुलाचिया भोगा- । लागीं प्रेमदांगा । तें करेयाचा गुडघा । तैसें
 होईल ॥ ५८ ॥ वोढाळाच्या खुरीं । आखरुआतें खुरी । ते दशा माझ्या शिरीं ।
 पावेल गा ॥ ५९ ॥ पेंडदळेसीं ईसाळें । भांडताति हे डोळे । ते होती पडवळें ।
 पिकलीं जैसीं ॥ ६० ॥ भुंवईचीं पेंडेळें । बोमैथती शिर्नेसाळें । उरु कुहिजेळें
 जळें । आंसुवाचेनि ॥ ६१ ॥ जैसें बाभुळीचें खोड । गिरेधेंद्वनि जाती सरड ।
 तैसें पिर्घडीं तोंड । संरकाटिजेल ॥ ६२ ॥ रांधवणी चुलीपुढें । पेंहे उन्मादती
 खैतवडे । तैसींचि ये नाकाडें । विडविडेंती ॥ ६३ ॥ तांबुळें वोंठ रोंडें । हांस्तां
 दांत दाजं । सैनागर मिरजं । बोल जेणें ॥ ६४ ॥ तयाचि पाहें या तोंडा ।
 येईल जळवैटाचा लोंढा । ह्या उर्मळती दाढा । दांतांसहित ॥ ६५ ॥ कुंळवाडी
 रिणें दाटलीं । कां बांकाडियां दोरें चैसलीं । तैसी चुठी काहीं केली । जीभाचि हे
 ॥६६॥ कुसळें कोरडीं । वारेनें जाती धैरेडीं । तैसी अपदा तोंडीं । दाढियेसी ॥६७॥
 आपाढीचेनि जळें । जैसीं क्षिरपती शैलींचीं मौळें^१ । तैसे खौडीहूनि लाळे । येती
 पुर ॥ ६८ ॥ वाचेसि अपवाडू । कार्नी अर्धुघडू । पिंडें^२ गैरुवा माकडू । होईल हा
 ॥ ६९ ॥ टणाचें बुझवणें । आंदोळे^३ वारेनगुणें । तैसें येईल कांपणें । सर्वांगासी
 ॥५७०॥ पायां पडती वेंगडीं^४ । हात वळती मुरकुंडी । वखवेंपणा वांगडी । नाच-
 विजैल ॥७१॥ मळमूत्रद्वारें । होजनि ठाती खोंकरे^५ । नवासियें होती इतरे । माक्षिया
 निर्धनीं ॥ ७२ ॥ देखोनि थुंकील जगु । मृत्यूचा पडेल पांगु^६ । सोडरियां उंघगु ।
 येईल माझा ॥७३॥ स्त्रिया म्हणती विवसी^७ । वाळें जाती मूच्छीं^८ । किंचहुना चिळेंसी ।

१ नाहीसे झाले. २ दुःख ३ उसरी; वाळलेली भाजी. ४ राहती. ५ स्थिति. ६ नाक.
 ७ उंटाच्या. ८ चिखल. ९ शरीराला. १० कमळाच्या पानाशी. ११ स्वधेने. १२ पडदे. १३
 लोंढतात. १४ वाळलेल्या सालीप्रमाणे. १५ कुडेल. १६ डोळ्यांच्या अर्धुनीं. १७ डिकानें बुळ-
 बुळीत होते. १८ थुंकीने. १९ भरेल. २० स्वयंपाकाच्या. २१ चर. २२ येतात. २३ सानेलेल्या
 पाण्यातील बुडबुडे. २४ घरबंदून जातात. २५ रंगवू. २६ उत्तम. २७ लाळेचा. २८ उसळतील;
 पडतील. २९ शेतकी. ३० पावसाच्या झडीत. ३१ उडून जातात. ३२ दशा. ३३ पर्वताची.
 ३४ शिल्ले. ३५ शरीरावरील खबदातून. ३६ पाशार. ३७ शब्दांचा उच्चार न होणे. ३८ स्पष्ट ऐकू
 न येणे. ३९ शरीर. ४० वृद्ध. ४१ हालवें. ४२ वेष्टेथोकडे. ४३ थरथर कांपणे. ४४ शरीराच्या चोरा.
 ४५ घोंग. ४६ फुटकी भाडी. ४७ अंतकाल. ४८ उणीव. ४९ फंडाळा. ५० भूत. ५१ किळस.

अशा प्रकारें) ज्याला जन्ममृत्यूचें दुःख राहिलें नाहीं, त्याला ज्ञानाची कधीही उणीव नसते. ५४ आणि त्याचप्रमाणें शरीरास म्हातारपण आलें नाहीं, तोंच ऐन तारुण्याच्या भरांत जो त्याजविपर्याी तजवीज करतो. ५५ तो म्हणतोः—आजामितीस माझ्या शरीरांत जी शक्ति आहे, तें शरीर जरा प्राप्त झाल्यावर वाळलेल्या काचरीसारखें होईल; ५६ दैवहीनाच्या खटपटी व्यर्थ होतात, किंवा एखाद्या राजास प्रधान नसला म्हणजे त्याची जशी स्थिति होते, तसे माझे हातपाय चालेनातसे झाले म्हणजे या माझ्या शक्तीची स्थिति होईल; ५७ फुलांचा वास घेणारें नाक तें उंटाच्या गुडघ्याप्रमाणें बधिर होईल; ५८ आपाढ महिन्यांत पावसाच्या झडींत ज्याप्रमाणें ओढाळ गुराचे पाय चिखलानें कुजतात, त्याप्रमाणें माझे हें शरीर होईल; ५९ जे माझे डोळे सांप्रत कमलपत्राशीं स्पर्धा करीत आहेत, तेच पुढें पिकलेल्या पडवळाप्रमाणें निस्तेज होऊन खोल जातील. ५६० भुंवया वाळलेल्या सालीप्रमाणें डोळ्यावर लोंबतील, व डोळ्यातून वाहणाऱ्या पाण्यामुळें ऊर कुजून जाईल. ६१ ज्याप्रमाणें सरड हा बाभळीच्या खोडावरून खालीं वर आल्या गेल्यामुळें तें डिकानें बुळबुळीत होतें, त्याप्रमाणें शुंकीनें तोंड भरून जाईल, ६२ स्वयंपाकाच्या चुलीपुढें खणलेल्या चरांत ज्याप्रमाणें पाणी सांचून बुडबुडे येतात, त्याप्रमाणें नाक शेंबडानें बरबटून जाईल, ६३ ज्या ह्या तोंडाचे ओंठ मी ताबुलानें रंगवितों, हंस-तांना दांत दाखवितो, व ज्याच्या योगानें मला उचम भाषण करतां येतें; ६४ त्याच या तोंडाला लाळेचा लोंढा येईल, व दातांस कटदाढा पडतील; ६५ कर्ज झाल्यावर शेतकी जशी बुडते, किंवा पात्रसाच्या झडींत जनावरें उठावणीस येतात, तशी जीभ कांहीं केल्यानें उचलणार नाहीं, ६६ जशीं वाळलेल्या गवताचीं कुसळें वान्यानें उडून जातात, तशी दशा दाढीचे केसांस येऊन लहान मुळें तीं उपदावयास लागतील. ६७ आपाढ महिन्यांतील पावसाच्या झडीनें ज्याप्रमाणें पर्वतांचीं शिखरें पाझरतात, त्याप्रमाणें शरीरावरील खवंदांतून पाझर घुटतील. ६८ तोंडांतून शब्दांचा उच्चार होणार नाहीं, व कानांनीं स्पष्ट ऐकूं येणार नाहीं, अशी या शरीराची वृद्ध माकडाप्रमाणें स्थिति होईल. ६९ शेतांतील पांखराकरितां उभें केलेलें गवताचें नुजगावणें जसें वान्यानें सहज हालतें, तसें सर्वांग सहज हालूं लागेल, ५७० पायांत पाय अडकतील, व हात कांपूं लागतील, याप्रमाणें सर्व शरीराच्या चेष्टांचें सोंग होईल । ७१ मळगूझद्वारेही फुटक्या भांड्यांसारखीं होऊन आपल्या अवसानानाहारे जातील आणि माझा अंत केव्हां होईल म्हणून जवळची मंडळी देवास नवस करतील । ७२ माझी अशी अवस्था पाहून जग माझा धिक्कार करील, मृत्यु लवकर येणार नाहीं, आणि सोयऱ्याधायऱ्यांना माझा कंटाळा येईल. ७३ बायका मला पिशाच म्हणतील, आणि (तें ऐकून) मुज्रांना माझी फार भीति वाटे. फार काय सांगावें । मी सर्व प्रकारें लोकांना चिळस येण्यास पात्र होईन. ७४ खोकल्याची

पात्र होईन ॥ ७४ ॥ उंभळीचा उजगैरा । शेजालिया सोइलिया घरा । शिणवील
 म्हणती म्हातारा । बहुतांतें हा ॥ ७५ ॥ ऐसी वार्धक्याची सूचणी । आपणिया तरुण-
 पर्णी । देखे मग मनी । विटे जो गा ॥ ७६ ॥ म्हणे पाहे हें येईल । आणि आतांचें
 भोगितां जाईल । मग काय उरेल । हितालागीं ॥ ७७ ॥ म्हणोनि नाइकणें पावे ।
 तंव आइकोनि घाली आववें । पंगु न होतां जावें । तेथूनियां ॥ ७८ ॥ दृष्टि जंव
 आहे । तंव पाहावें तेतुलें पाहे । मूकत्वा आधीं वाचा वाहे । सुभाषितें ॥ ७९ ॥
 हात होती खुळे । हें पुढील मोटकें कळे । तंव करुनि घाली सकळें । दानादिके
 ॥ ८० ॥ ऐसी दशा येईल पुढें । तें मन होईल वेडें । तंव चिंतूनि ठेवी चोखडें ।
 आत्मज्ञान ॥ ८१ ॥ जें चोर पाहे झोंवती । तंव आजचि रुसिजे संपत्ती । कां
 झांकाझाकी वाती । न वचतां कीजे ॥ ८२ ॥ तैसें वार्धक्य थावें । मग जें वायां
 जावें । तें आतांचि आववें । सवतें करी ॥ ८३ ॥ आतां मोडूनि^१ ठेलीं दुर्गे ।
 कां वळित धरिलें स्वर्गे । तेथ उपेक्षुनि^२ जो निगे । तो नागवला कीं ॥ ८४ ॥ तैसें
 वृद्धाप्य होय । आलेपण वायां जाय । जे तो शैतवृद्ध आहे । नेणों कैचा ॥ ८५ ॥
 झाडिलींचि कोळें^३ झाडी । तया न फळे जेविं बांडी । जाहला अग्नि तरी राखोंडी ।
 जाळील काई ॥ ८६ ॥ म्हणोनि वार्धक्याचेनि आठवें । वार्धक्या जो नैगवे । तया-
 च्या ठायीं जाणावें । ज्ञान आहे ॥ ८७ ॥ (५९४. व्याधीचा विचार, ५८८-५८९)
 तैसेंचि नाना रोग । पडिर्घाती ना जंव पुढां आंग । तंव आरोग्याचे उपेगे^४ । करुनि
 घाली ॥ ८८ ॥ सापाच्या तोंडीं । पडिली जे उंडी । ते लाहूनि सांडी । प्रभु^५ जैसा
 ॥ ८९ ॥ (५९५. जरादिकांविषयीं दोषदर्शन, ५९०-५९२) तैसा वियोगें जेणें दुःखें ।
 विपत्ति शोक^६ पोखे । तें स्नेह सांडूनि सुखें । उदामु होय ॥ ९० ॥ आणि
 जेणें जेणेंकडे । दोष सूतील तोंडें । तयां कर्मरंघीं गुंडे । नियमाचे दाटी ॥ ९१ ॥
 ऐसऐसिया आईती । जयाची परी असती । तोचि तो ज्ञानसंपत्ती । गोसावी गा
 ॥ ९२ ॥ (५९६. आसक्ति, ५९३-६००) अवतरणः—आता आणीकही एक ।
 लक्षण अलौकिक । सांगेन आइक । धनंजया ॥ ९३ ॥

असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु ।

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

अन्वयः—असक्तिः, पुत्रदारगृहादिषु अनभिष्वंगः च इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यं समचित्तत्वम् ॥ ९ ॥

तरि जो या देहावरी । उदामु ऐसिया परी । उखितो जैसा विढारी ।

१ लोकाच्याची उभळ. २ बागरण. ३ निषेधे. ४ उद्या. ५ दूर करतो. ६ गेज नाही
 तोंच. ७ वाटेंत पुष्कळ लागतात. ८ माघार. ९ पत्न्यानी. १० सर्व बाजूस ठेवून. ११ शतायु. १२
 तिलाचीं झाडे. १३ जो वार्धक्याच्या सपाटप्यात सपडत नाही. १४ प्रासंगे. १५ उपाय. १६
 शशना. १७ वाढवितो. १८ बागजूक. १९ वाटसरू.

उभळ रात्रभर ऐकून शेजारीपाजारी व सोयरेधायरे म्हणूं लागतील' कीं, हा म्हातारा कितीकांना त्रास देईल न कळे ! ७५ याप्रमाणें म्हातारपणीं आपली स्थिति होईल, असें मनांत आणून जो तारुण्यातच त्या स्थितीबद्दल मनांत खेती बाळगतो, ७६ व असें म्हणतो कीं, पुढें आपल्यास म्हातारपण येईल; तर हल्लींचें तारुण्य विषयोपभोगांत गेलें असतां आपल्यास कोणती गोष्ट हितावह होईल ! ७७ म्हणून कांन बधिर झाले नाहीत तोंपर्यंतच (आत्मानात्मविचाराच्या) सर्व गोष्टी ऐकून घेतो; आणि जोंपर्यंत शरीर स्वाधीन आहे तोंपर्यंतच तीर्थयात्रा करून घेतो; ७८ दृष्टि शाबूद आहे, तोंपर्यंतच जितकीं देवस्थानें वगैरे पाहवतील तितकीं पाहून घेतो; आणि जोंपर्यंत वाणी कायम आहे तोंपर्यंतच ईश्वराचे गुणांनुवाद गाऊन घेतो; ७९ पुढें आपले हात लुळे होतील हें ओळखून, ते शाबूत आहेत तोंच सर्व दानधर्म करून घेतो; ५८० याप्रमाणें पुढें दशा आल्यावर मन शुद्धीवर राहणार नाहीं म्हणून शुद्ध आत्मज्ञानाचा पूर्ण विचार करून ठेवतो; ८१ उद्यां आपल्यास चोर लुटतील असें समजून जो आजच आपले जवळील संपत्तीची व्यवस्था लावून अलिप्त राहतो, किंवा दिवा जाण्याच्यापूर्वी सर्व जिनसा व्यवस्थित ठेवतो, ८२ त्याप्रमाणें म्हातारपण आल्यावर (तारुण्यांत ज्ञानप्राप्ति न करून घेतल्यामुळें जे जन्म-मृत्यूंच्या फेऱ्यांत पडून) व्यर्थ जावें, त्यापेक्षा (जन्ममृत्यु देणाऱ्या) सर्व गोष्टी आपल्यापासून दूर करान्या. ८३ ज्या वादेंत पुष्कळ डांगर, किळे वगैरे आहेत असें समजून, किंवा पक्षी आपापल्या घरट्यांकडे परत जात आहेत तेव्हां संध्याकाळ झाली असें समजून, जो आपल्याजवळ कोहींएक ऐवज न घेतां सडा जातो, त्यास चोर कसे लुटतील ? ८४ त्याप्रमाणें अशा ज्ञान्याला, तो इतर अज्ञान्याप्रमाणें ' शंभर वर्षे आयुष्य आहे ' असें समजत नाहीं. म्हणून म्हातारपण आलें असतां म्हातारपणच उलट परत जातें; ८५ तिळाच्या झाडाचीं झाडलेलीं बांडें पुनः झाडलीं तरी जसे तीळ सांपडावयाचे नाहीत; अथवा राख झाल्यावर मग पुनः अग्नि कसा जाळील ? ८६ म्हणून आपल्याला पुढें वृद्धापकाल येईल असें जाणून जो त्याच्या सपाट्यांत सांपडत नाही, त्याच्याच ठिकाणीं ज्ञान आहे असें समजावें. ८७ त्याचप्रमाणें, नाना प्रकारचे रोग जोंपर्यंत या शरीरास जडले नाहीत, तोंपर्यंतच शरीराचें आरोग्य राहण्याकरितां उपाय करितो; ८८ ज्याप्रमाणें सापाच्या तोंडांतून पडलेली पिठाची उंडी शहाणा मनुष्य टाकून देतो, ८९ त्याप्रमाणें, ज्या प्रेमाच्या वियोगापासून दुःख, विपत्ति व शोक प्राप्त होतात, त्या देहाचा स्नेह टाकून जो उदास वर्तत राहतो; ५९० आणि ज्या ज्या योगानें आपल्याला दोष लागतील, तीं कर्म करित नाही; व कर्मद्रियाच्या मार्गांनीं दोष आत जाऊं नयेत म्हणून नियमरूपी धोंडे आड बसवून त्या वाटा बंद करतो. ९१ याप्रमाणें जो वागतो, तोच ज्ञानसंपन्न पुरुष असें समज. ९२ आतां अर्जुना, तुला (त्या ज्ञानवंताचें) आणखी एक अलौकिक लक्षण सांगतां, तें ऐक. ९३

श्लोकार्थः—सर्वत्र उदासीनता, पुण, खी, रह इत्यादिकांच्या ठिकाणीं पूर्ण अनासक्ति आणि इष्ट अथवा अनिष्ट कांहीं प्राप्त झालें तरी आपल्या चित्ताची समता नेहमीं कायम ठेवणें; ॥ ९ ॥

हें पहा कीं, जो आपल्या शरीराविषयीं उदास असतो; जसा एक वाटसरू दुसऱ्या

बैसला आहे ॥ ९४ ॥ कां वृक्षाची साउली । वाटे जाता मीनेली । घरावरी तेतुली ।
 आस्था नाही ॥ ९५ ॥ साउली सरिसीच असे । परी असे हें नेणिजे जैसे ।
 स्त्रियेचें तैसे । लोलुप्य नाही ॥ ९६ ॥ आणि प्रजा जे जाली । तियें वस्ती कीर
 आली । कां गोरुवें बैसली । रुखातळी ॥ ९७ ॥ जो संपत्तीमाजि असतां ।
 ऐसा गमे पांडुसुता । जैसा कां वाटे जातां । साक्षी ठेविला ॥ ९८ ॥ किंवहुना
 पुंसा । पांजरियामाजि जैसा । वेदाज्ञेसी तैसा । विहुनि असे ॥ ९९ ॥ येन्हवीं दारा-
 गृहपुत्री । नाही जया मैत्री । तो जाण पां धात्री । ज्ञानासि गा ॥ ६०० ॥ (५९७.
 समचित्ता इष्टानिष्टाविपर्या, ६०१-६०३) महार्सिंधू जैसे । ग्रीष्म वर्ष सरिसें ।
 ईष्टानिष्ट तैसे । जयाच्या ठायी ॥ १ ॥ कां तिन्ही काळ होतां । त्रिधा नव्हे
 सविता । तैसा सुखदुःखीं चित्ता । भेदु नाही ॥ २ ॥ जेथ नैभाचेनि पाडें ।
 समत्वा न्यून न पडे । तेथ ज्ञान रोकडें । वोळख तूं ॥ ३ ॥

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी ।

विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ १० ॥

अन्वयः--मयि च अनन्ययोगेन अव्यभिचारिणी भक्तिः, विविक्तदेशसेवित्वं, जनसंसदि
 अरतिः ॥ १० ॥

(५९८. अनन्यभक्ति, ६०४-६११) आणि मीवांचूनि कांहीं । आणीक
 गोमटें नाही । ऐसा निश्चयोचि तिहीं^१ । जयाचा केला ॥ ४ ॥ शरीर वाचा
 मानस । पियालीं कृतनिश्चयाचा कोशें । एक मीवांचूनि वोंस । न पाहती आन
 ॥ ५ ॥ किंवहुना निकट निजें । जयाचें जाहलें मज । तेणें आपणयां आम्हां सेज ।
 एकी केली ॥ ६ ॥ रिगतां वल्लभापुडें । नाही आंगीं जीवीं साकडें । तिये कांते-
 चेनि पाडें । ऐकसरला जो ॥ ७ ॥ मिळोनि मिळतचि असे । समुद्रां गंगाजळ
 जैसे । मी होऊनि मज तैसे । सर्वस्वें भजती ॥ ८ ॥ सूर्याच्या होण्या होइजे । कां
 सूर्यासवेंचि जाइजे । हें विकलेपणें साजे । प्रभोसि जेवीं ॥ ९ ॥ पै पाणियाचिये
 भूमिके । पाणी तेंळपे कौतुकें । ते लहरी म्हणती लौकिकें । येन्हवीं तें पाणी
 ॥ ६१० ॥ जो अनन्यु यापरी । मी जाहलाही मातें वरी । तोचि तो भूतधारी ।
 ज्ञान पै गा ॥ ११ ॥ (५९९. एकांतवास, ६१२-६१३.) आणि तीर्थे धौते^२
 तटें । तपोवनें चोखटें । आवडती केंपाटें । वसवूं जया ॥ १२ ॥ शैलें-कक्षांचीं
 कुहरें । जळाशैय-परिसरें । अधिष्ठी जो आदरें । नगरा न ये ॥ १३ ॥ (६००.

१ सांपडली. २ पडछाया. ३ प्रेम. ४ गुरें. ५ राघू. ६ ठिकाण. ७ ग्रीष्मऋतु व वर्षाऋतु.
 ८ लाम व हानि. ९ आकाशाप्रमाणें. १० काया, वाचा व मन या तिहींनीं. ११ तीर्थ; हावय.
 १२ वाट. १३ मन. १४ अनुसरला. १५ ऐक्य. १६ हालतें. १७ पावित्र. १८ गुहा. १९ पर्वतांच्या.
 २० सरोवराच्या कांठचीं ठिकाणें. २१ आश्रय करतो.

वाटसरानें आपले स्वाधीन कांहीं वेळ केलेलें गाठोडें अभिलाप न धरितां तो वाटसरू परत येईपर्यंत जतन करितो; ९४ किंवा वाटेनें जातांना उन्न टाळण्याकरितां ज्याप्रमाणें एखादा मनुष्य झाडाचे सावलींत बसतो, तितकीसुद्धां आस्था ज्याची घराविषयीं नसते; ९५ ज्याप्रमाणें मनुष्याची पडछाया त्याचेबरोबर असूनही ती आहे हें त्याच्या गांवांही नसतें, त्याप्रमाणें (नेहमीं सन्निध असणाऱ्या) स्त्रीविषयीं ज्याला प्रेम वाटत नाहीं; ९६ बरें, (संततीविषयीं म्हटलें तर ती) संतति म्हणजे ज्याप्रमाणें वाटसरू धर्मशाळेंत वस्तीस राहतात, किंवा गुरें दोनप्रहरीं झाडाखालीं सावलींत बसतात, त्याप्रमाणें मानतो; ९७ अर्जुना, जो श्रीमंत असतांनाही, ज्याप्रमाणें कोणीं मनुष्य वाटेनें जातांना रस्त्यांतील एखाद्या गोष्टीविषयीं केवळ साक्षिभूत असतो त्याप्रमाणें संपत्तीविषयीं उदास असतो; ९८ किंवा पिंजऱ्यांतील राखू जसा बाळगणाराच्या आज्ञेत वागतो, त्याप्रमाणें जो वेदाचें उलंघन करीत नाहीं; ९९ बाकी स्त्री, पुत्र, घर यांजविषयीं जो प्रीति बाळगीत नाहीं, तो ज्ञानाचें अधिष्ठान आहे असें जाण. ६०० समुद्र जसा ग्रीष्मकाळीं कमी होत नाहीं, व वर्षाकाळीं वाढतही नाहीं, तशी ज्याला लाभ व हानि यांपासून बाधा होत नाहीं; १ किंवा तिन्ही कालांत सूर्याचे ज्याप्रमाणें तीन प्रकार होत नाहींत, त्याप्रमाणें ज्याच्या मनाला सुखदुःखापासून भेद होत नाहीं, २ आणि ज्याच्या ठिकाणीं आकाशप्रमाणें समतेंत कमीपणा पडत नाहीं, त्याचे ठिकाणीं ज्ञान प्रत्यक्ष वास करीत आहे असें समज. ३

श्लोकार्थः—आणि माझ्या ठिकाणीं अनन्यभावेकरून निर्दोष भक्ति असणें, एकांतता राहण्याची आवड असणें, व लोकसमुदायांत राहण्याची आवड नसणें; ॥ १० ॥

ज्यानें कायावाचामनेंकरून असा निश्चय केला आहे कीं, मज ईश्वरावांचून या जगतांत दुसरी चांगली वस्तु नाहीं. ४ ज्याच्या शरीरानें, वाचेनें व मनानें अशा कृत-निश्चयाची शपथ वाहिली आहे कीं, या जगतांत माझ्यावांचून दुसरें काहीं नाहीं; ५ फार काय सांगावें ? ज्यानें आपलें मन माझ्या स्वरूपीं लीन केलें, त्यानेंच आपलें व माझें ऐक्य केलें. ६ ज्याप्रमाणें आपले पतीशीं समागम करण्यास जातेवेळीं स्त्रीचे मनांत मुळींच शंका येत नाहीं, त्याप्रमाणें माझ्याबरोबर ऐक्य करण्यास ज्याला शंका येत नाहीं; ७ ज्याप्रमाणें गंगा समुद्रास एकदां मिळाल्यावरही त्यांतच मिळून असते, त्याप्रमाणेंच माझें ऐक्य पावल्यावरही जे सर्वभावेकरून मलाच भजतात; ८ सूर्याचे प्रभेचा सूर्याबरोबर उदय होतो, व अस्ताबरोबर लय होतो, हें ऐक्य जसें प्रभेसच शोभतें; ९ तसेंच वाऱ्यानें पाण्यावर जें पाणी उसळून वर येतें, त्यास लोक लाटा असें म्हणतात; परंतु पाहूं गेलें असतां तें खरोखर पाणीच असतें; ६१० याप्रमाणें एकनिष्ठ होऊन जो माझी सेवा करतो, तोच नृतिमंत ज्ञान होय. ११ अशा मनुष्यास पवित्र तीर्थे, उत्तम तपोवनें व गुहा या ठिकाणीं राहण्याची आवड असते. १२ पर्वताच्या गुहा व सरोवरांचीं तीर्थे या

ठिकाणीं रहावयाची ज्याला विशेष आवड असते, व ज्यास शहरांत राहण्याचें आवडत नाही; १३ ज्याला एकांतवासाची फार आवड असते, व मनुष्यवर्तीत राहण्याचा कंटाळा असतो, तो ज्ञानाची मनुष्यरूपी मूर्तिच होय. १४ हे सुबुद्धिमंता, तुला ज्ञानाचीं स्पष्टीकरणार्थ आणखी काहीं लक्षणें पुढें सांगतो. १५

श्लोकार्थः—अध्यात्मज्ञानात निमग्न असेणें, व पारमार्थिक ज्ञानाचा साक्षात्कार होणें, हीं लक्षणें ज्ञानप्राप्ति करून देणारीं आहेत. म्हणून याना ज्ञान असें म्हळें आहे; आणि याहून जें उलट तें अज्ञान होय. ॥ ११ ॥

हें पदा—परमात्मा म्हणून जी एक वस्तु आहे ती ज्या ज्ञानानें दिसते, १६ त्या एका ज्ञानाशिवाय, संसार व स्वर्ग ज्या ज्ञानापासून प्राप्त होतात तें अज्ञान आहे असें ज्याच्या मनानें पक्कें घेतलें आहे, १७ तो स्वर्गास जाण्याची इच्छा सोडून देतो, संसाराविषयी कंटाळा करतो, व अध्यात्मज्ञानाचे ठिकाणीं भाव धरून मन लावतो. १८ ज्याप्रमाणें एखादा वाटसरू ज्या ठिकाणीं अनेक वाटा फुटतात त्या ठिकाणीं नीट शोध करून आडमार्ग सोडून सरळ राजमार्गानें जातो, १९ त्याप्रमाणें, ज्ञानमात्राविषयी विचार करून इतर ज्ञानें टाकून देऊन आपले ज्ञान व बुद्धि अध्यात्मज्ञानाकडेसच लावतो, २० त्याचप्रमाणें, इतर ज्ञान भ्रांतिमूलक आहे म्हणून जो आपले मन मेरुपर्वताप्रमाणें स्थिर करून अध्यात्मज्ञानाकडेसच लावतो. २१ असा निश्चय करून, ज्याप्रमाणें आकाशांत ध्रुवनक्षत्र कायम असतें, त्याप्रमाणें अध्यात्मज्ञानाचे ठिकाणीं जो आपली बुद्धि कायम ठेवतो, २२ त्याच्याच ठिकाणीं ज्ञान वास करतें यांत शंका नाही आणि अशा प्रकारे त्याचे मनात ज्ञान पूर्णपणें चिंतल्याबरोबर तो मद्रूप होतो. २३ ज्याप्रमाणें कोणी मनुष्य जेवणाकरितां पानावर बसला असतां (जेवण्यास सुरवात केल्याशिवाय) तो जेवावयास बसला असें म्हणतां येत नाही, त्याप्रमाणें, ज्ञानाचे प्राप्तीची इच्छा झाल्यावर ज्ञान मिळाल्याशिवाय त्याला ज्ञानी असें नांव प्राप्त होत नाही, २४. आणि तत्त्वज्ञानापासून जें एक फल प्राप्त होतें, तें ज्ञेय होय. त्यावर जो आपली पूर्ण दृष्टि ठेवितो. २५ येव्ही ज्ञानाचा लाभ झाल्यावर जर ज्ञेय हातीं लागलें नाही, तर ज्ञानाचा लाभ होऊनही न झाल्याप्रमाणें आहे। २६ अंधळ्यानं हातीं दिवा घेतला असतां त्याचा त्याला काय उपयोग आहे? त्याप्रमाणें ज्ञानाचा नुसता निश्चय करून (जर आत्मदर्शन झालें नाही, तर तें) व्यर्थ होय. २७ जर ज्ञानाचे प्रकाशानें परमात्म्याची प्राप्ति होत नाही, तर ती बुद्धि अंधळ्याप्रमाणें निरर्थक होय. २८ म्हणून, त्या ज्ञानानें जिकडे पहावें तिकडे परमात्माच दृष्टीस पडतो. तें ज्ञान प्राप्त व्हावें अशी ज्याला चांगली बुद्धि झाली आहे, २९ म्हणून त्या निर्दोष ज्ञानानें जाणावयाची वस्तु दृष्टीस पडते, त्याच ज्ञानानें जो संपन्न झाला आहे, ३० अशा प्रकारें ज्याच्या ज्ञानाला चोहोंकडे शेषाशिवाय दुसरें कांहींच दिसत नाही, तो ज्ञानी आहे असें शब्दांनीं वर्णन करण्याचे कारण नाही. ३१ ज्याची बुद्धि ज्ञानाचे प्रकाशाबरोबर ज्ञेयास जांवते, तो ज्ञाने. ७४

अरति-जनाची, ६१४.) बहु एकांतावरी प्रीति । जया जनपदाची खंती । जाण मनुष्याकारें मूर्ती । ज्ञानाची तो ॥ १४ ॥ अवतरणः—(६०१. अध्यात्मज्ञानार्थे नित्यत्व, ६१५-६२३.) आणि कही पुढती । चिन्हें गा सुमती । ज्ञानाचिये निरुती- । लागीं सांगों ॥ १५ ॥

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥

अन्वयः—अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं, तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं, एतत् ज्ञानं इति प्रोक्तं; यत् अतः अन्यथा (तत्) अज्ञानं (प्रोक्तं) ॥ ११ ॥

तरी परमात्मा ऐसें । जें एक वस्तु असे । तें जया दिसे । ज्ञानास्तव ॥ १६ ॥ तें एकवांचूनि आनं । जिये भवस्वर्गादि ज्ञानें । तें अज्ञान ऐसा मनं । निश्चयो केला ॥ १७ ॥ स्वर्गा जाणें हें सांडी । भवविषयीं कान झाडी । दे अध्यात्मज्ञानीं बुडी । सद्भावाची ॥ १८ ॥ भंगलिये वाटे । शोधूनियां अवाटे । निधिजे जेविं निटें । राजपंथें ॥ १९ ॥ तैसें ज्ञानजाता करी । आघवेंचि एकीकडे सारी । मग मन बुद्धि मोहरी । अध्यात्मज्ञानीं ॥ ६२० ॥ म्हणे एक हेचि आथी । येर जाणणें ते भ्राती । ऐसी निकुरेंसी मती । मेरु होय ॥ २१ ॥ एवं निश्चयो जयाचा । द्वारीं अध्यात्मज्ञानाचा । ध्रुव देवो गगनींचा । तैसा राहिला ॥ २२ ॥ तयाचिया ठायीं ज्ञान । या बोला नाहीं आन । जे ज्ञानीं बैसलें मन । तेव्हांचि तो मी ॥ २३ ॥ (६०२. बोळण्यानं ज्ञान होत नाहीं, ६२४.) तरि बैसलेपणें जें होये । तें बैसतांचि बोलें न होये । तरि ज्ञाना तया आहे । सरिसा पाड्ड ॥ २४ ॥ (६०३. अध्यात्मज्ञानानेंच तत्त्वदर्शन, ६२५.) आणि तत्त्वज्ञान निर्मळ । फळे जें एक फळ । तें ज्ञेयही वरी सरळ । दिठी जया ॥ २५ ॥ (६०४. अंधज्ञान, ६२६-६२८) येन्हीं बोधा आलेनि ज्ञानें । जरी ज्ञेय न दिसेचि मनं । तरि ज्ञानलाभही न मने । जाहला सांता ॥ २६ ॥ आंधळेनि हातीं दिवा । घेरुनि काय करावा । तैसा ज्ञाननिश्चयो आघवा । वायांचि जाय ॥ २७ ॥ जरि ज्ञानाचेनि प्रकाशें । परतर्ची दिठी न पैसे । ते स्फूर्तीचि असे । अंध होउनी ॥ २८ ॥ (६०५. शुद्धबुद्धि, ६२९.) म्हणोनि ज्ञान जेतुलें दावी । तेतुली वस्तुचि आघवी । ते देखे ऐसी व्हावी । बुद्धि चोख ॥ २९ ॥ (६०६. तत्त्ववेत्त्याचें महत्त्व. ६३०-६३३.) यालागीं ज्ञानें निर्दोखें । दाविलें ज्ञेय देखे । तैसेनि उन्मेखें । आथिलीं जो ॥ ६३० ॥ जेवढी ज्ञानाची वृद्धी । तेवढीच जयाची बुद्धी । तो ज्ञान हें शब्दी । करणें न लगे ॥ ३१ ॥ पें ज्ञानाचिये प्रभेसवे । जयाची मति ज्ञेयीं पावे । तो

१ वस्तीची. २ संसार, ३ वाटा फुटलेल्या. ४ आडवाट. ५ जाती. ६ बळवी. ७ निश्चयानें.

८ परमात्म्याकडे. ९ पोहोचत नाहीं. १० बुद्धि. ११ ज्ञानानें. १२ संपन्न झाला.

ठिकाणीं रहावयाची ज्याला विशेष आवड असते, व ज्यास शहरांत राहण्याचें आवडत नाहीं; १३ ज्याला एकांतवासाची फार आवड असते, व मनुष्यवर्तीत राहण्याचा कंटाळा असतो, तो ज्ञानाची मनुष्यरूपी मूर्तिच होय. १४ हे सुबुद्धिमंता, तुला ज्ञानाचीं स्पष्टीकरणार्थ आणखी काहीं लक्षणें पुढें सांगतां. १५

श्लोकार्थः—अध्यात्मज्ञानांत निमग्न असणें, व पारमार्थिक ज्ञानाचा साक्षात्कार होणें, हीं लक्षणें ज्ञानप्राप्ति करून देणारीं आहेत. म्हणून पांना ज्ञान अथें म्हटलें आहे; आणि मांहुन जें उलट तें अज्ञान होय. ॥ ११ ॥

हें पहा—परमात्मा म्हणून जी एक वस्तु आहे ती ज्या ज्ञानानें दिसते; १६ त्या एका ज्ञानाशिवाय, संसार व स्वर्ग ज्या ज्ञानापासून प्राप्त होतात तें अज्ञान आहे असें ज्याच्या मनानें पकें घेतलें आहे, १७ तो स्वर्गास जाण्याची इच्छा सोडून देतो, संसारा-विषयीं कंटाळा करतो, व अध्यात्मज्ञानाचे ठिकाणीं भाव धरून मन लावतो. १८ ज्याप्रमाणें एखादा वाटसरू ज्या ठिकाणीं अनेक वाटा फुटतात त्या ठिकाणीं नीट शोध करून आड-मार्ग सोडून सरळ राजमार्गानें जातो, १९ त्याप्रमाणें, ज्ञानमात्राविषयीं विचार करून इतर ज्ञानें टाकून देऊन आपलें ज्ञान व बुद्धि अध्यात्मज्ञानाकडेसर्च लावतो, २० त्याच-प्रमाणें, इतर ज्ञान भ्रांतिमूलक आहे म्हणून जो आपलें मन मेरुपर्वताप्रमाणें स्थिर करून अध्यात्मज्ञानाकडेसर्च लावतो. २१ असा निश्चय करून, ज्याप्रमाणें आकाशांत ध्रुवनक्षत्र कायम असतें, त्याप्रमाणें अध्यात्मज्ञानाचे ठिकाणीं जो आपली बुद्धि कायम ठेवतो, २२ त्याच्याच ठिकाणीं ज्ञान वास करतें यांत शंका नाहीं आणि अशा प्रकारें त्याचे मनात ज्ञान पूर्णपणें निश्चल्याबरोबर तो मद्रूप होतो. २३ ज्याप्रमाणें कोणी मनुष्य जेवणाकरितां पानावर बसला असतां (जेवण्यास सुरुवात केल्याशिवाय) तो जेवावयास बसला असें म्हणतां येत नाहीं, त्याप्रमाणें, ज्ञानाचे प्राप्तीची इच्छा झाल्यावर ज्ञान मिळाल्याशिवाय त्याला ज्ञानी असें नांव प्राप्त होत नाहीं, २४. आणि तत्त्वज्ञानापासून जें एक फल प्राप्त होतें, तें ज्ञेय होय. त्यावर जो आपली पूर्ण दृष्टि ठेवितो. २५ येव्ही ज्ञानाचा लाभ झाल्यावर जर ज्ञेय हातीं लागलें नाहीं, तर ज्ञानाचा लाभ होऊनही न झाल्याप्रमाणें आहे। २६ अंधळ्यानं हातीं दिवा घेतला असतां त्याचा त्याला काय उपयोग आहे? त्याप्रमाणें ज्ञानाचा नुसता निश्चय करून (जर आत्मदर्शन झालें नाहीं, तर तें) व्यर्थ होय. २७. जर ज्ञानाचे प्रकाशानें परमात्म्याची प्राप्ति होत नाहीं, तर ती बुद्धि अंधळ्याप्रमाणें निरर्थक होय. २८ म्हणून, त्या ज्ञानानें जिकडे पहावें तिकडे परमात्माच दृष्टीस पडतो. तें ज्ञान प्राप्त व्हावें अशी ज्याला चांगली बुद्धि झाली आहे, २९ म्हणून त्या निदांप ज्ञानानें जाणावयाची वस्तु दृष्टीस पडते, त्याच ज्ञानानें जो संपन्न झाला आहे, ३० अशा प्रकारें ज्याच्या ज्ञानाला चोहोंकडे ज्ञेयाशिवाय दुसरें कांहींच दिसत नाहीं, तो ज्ञानी आहे असें शब्दांनीं वर्णन करण्याचें कारण नाहीं. ३१ ज्याची बुद्धि ज्ञानाचे प्रकाशाबरोबर ज्ञेयास झोंबते, तो ज्ञाने. ७४

हातधराणिया शिवे । परतत्त्वाते ॥ ३२ ॥ तोचि ज्ञान हें घोलतां । विस्मयो कवण
पांडुसुता । काय सवितयाते सविता । म्हणावें असे ॥ ३३ ॥ (६०७. श्रोते
ज्ञानेश्वरांचें वर्णन करतात; काव्य, ६३४-६४७) तंव श्रोते म्हणती असो । न सगें
तयाचा अतिसो । ग्रंथोक्ति तेथ आडसो । घालिती कां ॥ ३४ ॥ तुझा हाचि
आम्हां थोर । वक्तृत्वाचा पाहुणेरो । जे ज्ञानविषो फार । निरोपिला ॥ ३५ ॥ रसु
होआवा अतिमात्रु । हा घेतासि कविमंत्रु । तरी आवंतुनि शत्रु । करितोसि कां
गा ॥ ३६ ॥ ठायीं बैसतिये वेळे । जे रससोय घेऊनि पळे । तियेचा येर बोडव
मिले । कोण्या अर्था ॥ ३७ ॥ आघवांचि विषयीं भादी । परि सांजवणीं टेकों
नेदी । ते खुंरखोडी नुसधी । पोषी कवण ॥ ३८ ॥ तैसी ज्ञानीं मति न फांके ।
येर जैल्पती नेणों कौतुकें । परि तें असो निकें । केलें तुवां ॥ ३९ ॥ ज्या ज्ञान-
लेशोद्देशें । कीजती योगादि सायासें । तें धैणीचें आणि तुझिया ऐसें । निरूपण
॥ ६४० ॥ अमृताची सैतवांकुडी । लागो कां अनुघडी । सुखाच्या दिवसकोडी ।
गणिजैतु का ॥ ४१ ॥ पूर्णचंद्रेसीं राती । युग एक असोनि पाहाती । तरि
काय न पाहात आहाती । चकोर ते ॥ ४२ ॥ तैसें ज्ञानाचें घोलणें । आणि येणें
रसाळपणें । आतां पुरे कोण म्हणे । आंकारितां ॥ ४३ ॥ आणि संभंग्यु
पाहुणा ये । संभंगाचि वाढती होये । तें सरों नेणे रससोये । ऐसें आथी ॥ ४४ ॥
तैसा जाहला प्रसंगु । जे ज्ञानीं आम्हांसि लागू । आणि तुजही अनुरागु । आथि
तेथ ॥ ४५ ॥ म्हणोनि यया व्याख्याना- । पार्सी^१ से आली चौगुणा । न म्हणों
नयेसी देखणा । होसी ज्ञानी ॥ ४६ ॥ तरी आतां ययावरी । प्रज्ञेच्या माजघरीं ।
पदे^२ साच करीं । निरूपणीं ॥ ४७ ॥ (६०८. श्रोत्यांची आज्ञा मान्य, ६४८-
६४९) या संतवाक्यासरिसं । म्हणितलें निवृत्तिदासें । माझेही जी ऐसें । मनोगत
॥ ४८ ॥ यावरी आतां तुम्हीं । आज्ञापिला स्वामी । तरि वायां वांग्जाळ मी ।
वाढों नेदी ॥ ४९ ॥ (६०९. मागील विषयाचा अनुवाद, ६५०-६५२) एवं
इयें अवधारा । ज्ञानलक्षणें अठरा । श्रीकृष्णें धनुर्धरा । निरूपिलीं ॥ ६५० ॥ मग
म्हणे या नांवें । ज्ञान एथ जाणावें । हें स्वमत आणि आघवें । ज्ञानियेही म्हणती
॥ ५१ ॥ करतळावरी वाटोळा । डोलतु देखिजे आवळा । तैसें ज्ञान आम्हीं
डोळां । दाविलें तुज ॥ ५२ ॥ (६१०. अज्ञान, ६५३-६५६,) आतां धनंजया

१ हातोहात. २ अडथळा. ३ आर्मंत्रण करून. ४ अवगुण. ५ पानावर. ६ स्वयंपाक. ७
आदर. ८ चांगली. ९ धार काढते वेळीं. १० लायाळ गाय. ११ बलगना करतात. १२ तृप्ति देणारे.
१३ सात दिवसाची शड. १४ उघाडीशिवाय. १५ मोजील काय. १६ ऐकताना. १७ भीमत.
१८ सुमन. १९ आवड. २० उत्सुकता. २१ बळ. २२ बुद्धीच्या. २३ ज्ञानाची अठरा लक्षणे.
२४ बडबड.

हातोहात परतत्वाची प्राप्ति करून घेतो; ३२ अर्जुना, तोच ज्ञानरूप आहे असें म्हटलें असतां त्यांत आश्चर्य तें कोणतें ? हें पहा, सूर्याला सूर्य असें म्हणावें लागतें काय ? ३३ तेव्हां श्रोते म्हणूं लागले, “ आतां ज्ञानाविषयी अधिक स्पष्टीकरण करण्याचें कारण नाही, मग गीतेचा अर्थ सांगण्याच्या आड कां येतोस ? ३४ तूं आम्हांस ज्ञानाविषयी पूर्णपणें माहिती करून दिलीस, हा तुझे वक्तृत्वाचा आम्हांस मोठा लाभ झाला । ३५ इतर कवि कोणत्याही वस्तूचें वर्णन करूं लागलें असतां त्या वस्तूविषयी वर्णन न करतां तिच्या उपांगांविषयी मोठ्या कौतुकानें फाजील वर्णन करितात, हा कवीचा मंत्र तूं आपले वर्तनांत आंगुत्काप्रमाणें कां घुसडतोस ? ३६ एखाद्यानें जेवावयास बोलावून व पाटरांगोळ्यांचा थाट करून, मंडळी पानावर बसल्यावर जर तयार असलेलें अन्न त्या ठिकाणावरून लांबविलें, तर त्यानें बोलाविलेल्या मंडळीचें आणखी कितीही आदरातिथ्य केलें तरी त्यांना त्याचा काय उपयोग ? ३७ सर्व गुणांनीं युक्त असून जी गाय धार काढतेवेळीं कासेंत हात घावूं न देतां लाथा मारते, तिला फुकट कोण बाळगील ? ३८ त्याप्रमाणें, ज्ञानाविषयी न बोलतां इतर कवि हवें तेवढें वर्णन करितात, तसें तूं न करतां आम्हांला खऱ्या ज्ञानाची पूर्णपणें ओळख करून दिलीस. ३९ ज्या ज्ञानाच्या थोड्या प्राप्तीकरितां लोक योगादि साधनें मोठ्या कष्टानें करतात, तें ज्ञान तूं उत्तम प्रकारें समजून सांगितल्यामुळें आमचे मनाची तृप्ति झाली. ६४० अमृताच्या वृष्टीचें जरी सारखें सातरें लागलें, तरी त्याला कोणी कंटाळेल काय ? व सुखाचे कोट्यवाधि जरी दिवस गेले, तरी ते मोजीत बसून त्यांचा कोणी कंटाळा करतील काय ? ४१ पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमाणें चांदण्याच्या एक युगभर जरी रात्री गेल्या तरी चकोर पक्षी चंद्राकडे पहाण्यास कंटाळतील काय ? ४२ त्याप्रमाणें, ज्ञानाविषयी तुझ्यासारखा रसाळ वर्णन करणारा भेटल्यावर तें ऐकण्याचा कोण कंटाळा करील ? ४३ आणि श्रीमान पाहुण्याला चतुर वाढणारीण असल्यावर त्याला जेवण पुरेसें होणार नाही, व तिलाही आपण केलेले पदार्थ संपूं नयेत असें वाटेले, ४४ त्याचप्रमाणें आजचा हा प्रसंग आहे. कारण, आम्हांला ज्ञानप्राप्तीची आवड असून तुलाही तें सांगण्याविषयी उत्सुकता आहे. ४५ या कारणामुळें तुझ्या व्याख्यानास चौपट बळ आलें आहे. तर तुला आम्ही ‘ ज्ञानाविषयी तूं परिपूर्ण आहेस ’ असें म्हटल्यावांचून कसे राहूं ? ४६ तर आता यापुढें, बुद्धीचे माजघरांत, ज्ञानाच्या (अठरा लक्षणां-) विरुद्ध जें अज्ञान त्याचें वर्णन कर. ” ४७ हें संतांचें भाषण ऐकल्यावर, निवृत्तिमहाराजांचे दास ज्ञानदेव म्हणाले कीं, माझेही मनात असेंच आहे. ४८ तशात, गुरो ! तुम्हीं मला आज्ञा केली; तेव्हां आतां मी व्यर्थ बडबड करीत नाहीं. ४९ हें पहा, याप्रमाणें श्रीकृष्णांनीं अर्जुनास ज्ञानाचीं अठरा लक्षणे सांगितलीं. ६५० मग म्हणाले, हीं लक्षणे ज्याचे ठिकाणीं दृष्टीस पडतील, त्याचे ठिकाणीं ज्ञान वास करते असें माझे मत असून इतर ज्ञानीही असेंच म्हणतात. ५१ आम्ही तुला तळहातावरील आंवळ्या-

हातधराणिया शिवे । परतच्चातें ॥ ३२ ॥ तोचि ज्ञान हें बोलतां । विस्मयो कवण
 पांडुसुता । काय सवितयातें सविता । म्हणावें असे ॥ ३३ ॥ (६०७. श्रोते
 ज्ञानेश्वराचें वर्णन करतात; काव्य, ६३४-६४७) तंव श्रोते म्हणती असो । न संगें
 तयाचा अतिसो । ग्रंथोक्ति तेथ आडसो । घालिती कां ॥ ३४ ॥ तुझा हाचि
 आम्हां थोरु । वक्तृत्वाचा पाहुणेरु । जे ज्ञानविषो फारु । निरोपिला ॥ ३५ ॥ रस
 होआवा अतिमात्रु । हा घेतासि कविमंत्रु । तरी आवंतूनि शत्रु । करितोसि कां
 गा ॥ ३६ ॥ ठोर्यां वसतिये वेळे । जे रससोय घेऊनि पळे । तिचेचा येर बोडव
 मिळे । कोण्या अर्था ॥ ३७ ॥ आघवांचि विपर्यां भादी । परि सांजवणीं टेकें
 नेदी । ते खुंरखोडी नुसधी । पोषी कवण ॥ ३८ ॥ तैसी ज्ञानीं मति न फांके ।
 येर जैलपती नेणों कौतुकें । परि तें असो निकें । केलें तुवां ॥ ३९ ॥ जया ज्ञान-
 लेशोद्देशें । कीजती योगादि सायासें । तें धेणीचें आणि तुझिया ऐसें । निरूपण
 ॥ ६४० ॥ अमृताची सौतवांकुडी । लागो कां अनुघडी । सुखाच्या दिवसकोडी ।
 गणिजेतु का ॥ ४१ ॥ पूर्णचंद्रेसीं राती । युग एक असोनि पाहाती । तरि
 काय न पाहात आहाती । चकोर ते ॥ ४२ ॥ तैसें ज्ञानाचें बोलणें । आणि घेणें
 रसालपणें । आतां पुरे कोण म्हणे । आंकार्णितां ॥ ४३ ॥ आणि संभोग्यु
 पाहुणा ये । सुभगाचि वाढती होये । तें सरों नेणे रससोये । ऐसें आथी ॥ ४४ ॥
 तैसा जाहला प्रसंगु । जे ज्ञानीं आम्हांसि लोंगू । आणि तुजही अनुरागु । आथि

दाखविलें. ५२ हे महाबुद्धिमंता अर्जुना, आतां अज्ञान ज्याला
 ॥ लक्षणांसह स्पष्ट करून सांगतां. ५३ धनंजया, ज्ञान
 इज ओळखतां येतें. कारण, जें ज्ञान नव्हे तेंच अज्ञान होय.
 स्यावर मग राजीचीच पाळी उरते. कारण रात्र व दिवस
 कारच नाही; ५५ त्याप्रमाणें, ज्या ठिकाणीं ज्ञान नाही, तेंच
 तथापि अज्ञानाचीं काहीं लक्षणें तुला सांगतां. ५६ आपली
 के आपल्यास मान केव्हां देतील याची जो वाट पहात असतो,
 ॥ केला म्हणजे संतोष पावतो; ५७ आणि गर्वानें पर्वताचे
 ॥ जून कधींही खालीं उतरत नाही, अशा पुरुषाचे ठिकाणीं
 असें समज, ५८ आणि स्वधर्माचरणाविषयी, पिंपळाची मुंज
 ॥ बाधतात त्याप्रमाणें किंवा पार बांधतात त्याप्रमाणें अथवा
 ३ त्याच्या उपयोगास येतो त्याप्रमाणें लोकांत आपले कृत-
 ५९ आपल्यास येत असलेल्या विद्येची आपल्या मुखाने प्रसिद्धि
 घडलेल्या सत्कृत्याबद्दल लोकांत डांगोरा पिटतो; याप्रमाणें, ज्या
 ॥ तिष्ठा वाढेल तीं कृत्यें नेहमीं करीत असतो; ६० आणि
 ॥ न करून अगास अत्तर वगैरे लावून शरीर नटवितो, परंतु
 वेपयीं कंटाळा करतो, तो अज्ञानाची खाण आहे असें समज.
 ॥ वणवा पेटल्याबरोबर तो स्थावर जंगम याचा विचार न करतां
 त्याप्रमाणें, ज्याच्या आचरणापासून सर्व जगास दुःख होतें;
 ॥ भाषण करतो तें मनुष्याचे हृदयास तीक्ष्ण पक्षीचे टोंका-
 ॥ सर्व वेत इतर जनास विपाहूनही घातक असतात, ६३ त्याचे
 फार काय सांगवें ? तो अज्ञानाचें माहेरघरच होय; आणि त्याचें
 माथ्रयस्थानच होय. ६४ आणि भाता पुंकला म्हणजे जसा तो
 च वारा नाहीसा झाला म्हणजे लागलीच दबतो, तसा लाभ झाला
 ॥ व हानि झाली असतां लगेच दुःखमग्न होतो; ६५ वावटळींत
 माणे आकाशापर्यंत उंच उडते. त्याप्रमाणे लोकानां स्तुति केली
 तो, ६६ थेवभर पाण्यानें ज्याप्रमाणें चिखल ओला होतो आणि
 तो, त्याप्रमाणें कोणी थोडी निदा केली असताही जो वाईट वाटून
 ६७ तसेंच ज्याला मान व अपमान हे दोन्ही सहन होत नाहीत, त्याचे
 ॥ स करते असें समज. ६८ जो मनात एक असून तोंडानें दुसरेच
 ॥ जस वचन देऊन त्याचे उलट दुसऱ्यास मदत करतो; ६९ पारधी
 तो केवळ अपकारबुद्धीने; त्यांत त्याचा घात करण्याचा त्याचा
 ॥ जो एखाद्याचें पाळन करितो, परंतु अंतर्त्यामीं त्याचा घात
 ७० शेवाळ्यानें लिप्त झालेली शिळा वरकांती हिरवीगार दिसते,
 ॥ मक दिसतात, त्याप्रमाणें ज्याचीं कृत्ये वाढ्यात्कारीं मात्र उत्तम
 ॥ ठिकाणीं अज्ञान नि.संशय आहे हें तूं पकें समजून ठेव. ७२

महामती । अज्ञान ऐसी वदंती । तेही सांगों व्यक्ती । लक्षणेंसी ॥ ५३ ॥
 येह्वी ज्ञान फुडें जालिया । अज्ञान जाणवे धनंजया । जें ज्ञान नव्हे तें अपैसया ।
 अज्ञानचि ॥ ५४ ॥ पाहें पां दिवसु आघवा सरे । मग रात्रीची धोरी उरे । वांचूनि
 कांहीं तिसरें । नाहीं जेवीं ॥ ५५ ॥ तैसें ज्ञान जेथ नाहीं । तें अज्ञानचि पाहीं ।
 तरि सांगों कांहीं कांहीं । चिन्हें तियें ॥ ५६ ॥ (६११. मान, ६५७-६५८)
 तरि संभावने जियें । जो मानाची वाट पाहे । सत्कारें होये । तोषु जया
 ॥ ५७ ॥ गर्बे पर्वताचीं शिखरें । तैसा महत्वावरुनि नुतरे । तयाचिया
 ठायीं पुरें । अज्ञान आहे ॥ ५८ ॥ (६१२. दंभ, ६५९-६६१.) आणि स्वधर्मा-
 ची मांगळी । बांधे वाचेच्या पिंपळीं । उभिल्ले तैसा देउळीं । जाणोनि कुंचा
 ॥ ५९ ॥ घाली विद्येचा पसारा । सुये सुकृताचा डांगोरा । करी तेतुलें मोहरा ।
 स्फीतीचिया ॥ ६६० ॥ आग वरिवरी चर्ची । जनातें अभ्यर्चितां वंची । तो
 जाण पां अज्ञानाची । खाणी एथ ॥ ६१ ॥ (६१३. हिसा, ६६२-६६४)
 आणि वन्हि बनि विचरे । तेथ जळती जैसी जंगम- स्थावरें । तैसें जयाचेनि
 आचारें । जगा दुःख ॥ ६२ ॥ कौतुके जें जें जल्पे । तें सोंबळाहूनि तीख रुपे ।
 विषाहूनि संकल्पे । मारकु जें ॥ ६३ ॥ तयातें बहु अज्ञान । तो अज्ञानाचें निधान ।
 हिंसेसि आर्थतन । जयाचें जिणें ॥ ६४ ॥ (६१४. अशांति, ६६५-६६८) आणि
 फुंकें भाता फुगे । रेचिल्ल्या सर्वेचि उर्फगे । तैसा संयोगवियोगें । चढे बोहटे
 ॥ ६५ ॥ पडली वारयाचिया वळेंसा । धुळी चढे आकाशा । हरिखें वळेंधे तैसा ।
 स्तुतीवेळे ॥ ६६ ॥ निंदा मोटकी आइके । आणि कपाळ घरुनि ठाके । थेंवें
 विरे^१ वारेनि शोखे^२ । चिखलु जैसा ॥ ६७ ॥ तैसा मानापमानीं होये । जो
 कोणीचि ऊर्मि न साहे । तयाच्या ठायीं आहे । अज्ञान पुरें ॥ ६८ ॥ (६१५.
 अनार्जव, ६६९-६७२) आणि जयाचिया मनीं गांठी । वरिवरी मोकळी वाचा
 दिठी । आंगें मिळे जीवें पाठी । भलतया दे ॥ ६९ ॥ व्याधाचें चारा घालणें ।
 तैसें प्रांजळ जोगीवणें । चांगाचीं अंतःकरणें । विर^३ करी ॥ ६७० ॥ गौर
 शेवाळें गुंडाळली । कां निंबोळी जैसी पिकली । तैसी जयाची भली । बाह्य क्रिया
 ॥ ७१ ॥ अज्ञान तयाचिया ठायीं । ठेविलें असे पाहीं । या बोला आन नाहीं ।
 सत्य मानीं ॥ ७२ ॥ (६१६. गुरुसेवाराहित (निदक), ६७३) आणि गुरुकुळीं

१ स्पष्ट करून. २ पाळी. ३ प्रतिष्ठेसाठी. ४ भुंज केल्यावर जो दोर बाधतात, किंवा पार बाधतात तो. ५ उमा केलेला. ६ कंटाळा करतो. ७ पहारीहून. ८ वेत. ९ घातक. १० आश्रयस्थान. ११ निघून गेला असता. १२ रिकामा होतो. १३ लाभ-दानांनी. १४ बाधवळीत. १५ इर्ष्या. १६ फुगतो. १७ घोडी. १८ ओला होतो. १९ वाळतो. २० तगंग. २१ पालन करणें. २२ विरुद्ध. २३ शिर्षी.

प्रमाणें ज्ञान स्पष्ट करून दाखविलें. ५२ हे महाबुद्धिमंता अर्जुना, आतां अज्ञान ज्याला म्हणतात तेंही त्याच्या लक्षणांसह स्पष्ट करून सांगतों. ५३ धनंजया, ज्ञान समजल्यावर अज्ञान सहज ओळखतां येतें. कारण, जें ज्ञान नव्हे तेंच अज्ञान होय. ५४ हें पहा, दिवस संपल्यावर मग रात्रीचीच पाळी उरते. कारण रात्र व दिवस या दोहोंवांचून तिसरा प्रकारच नाही; ५५ त्याप्रमाणें, ज्या ठिकाणीं ज्ञान नाही, तेंच अज्ञान आहे असें समज. तथापि अज्ञानाचीं कांहीं लक्षणें तुला सांगतों. ५६ आपली प्रतिष्ठा व्हावी म्हणून लोक आपल्यास मान केव्हां देतील याची जो वाट पहात असतो, व लोकांनीं आपला सत्कार केला म्हणजे संतोष पावतो; ५७ आणि गर्वांनं पर्वताचे शिखराइतका चढून जाऊन कधीही खाली उतरत नाही, अशा पुरुषाचे ठिकाणीं पूर्ण अज्ञान वास करतें असें समज, ५८ आणि स्वधर्माचरणाविषयीं, पिंपळाची मुंज केल्यावर त्यास जो दोर बांधतात त्याप्रमाणें किंवा पार बांधतात त्याप्रमाणें अथवा देवळांतील कुंचा वाटेल त्याच्या उपयोगास येतो त्याप्रमाणें लोकांत आपले कृत-कर्माची प्रसिद्धि करतो; ५९ आपल्यास येत असलेल्या विचेची आपल्या मुखानें प्रसिद्धि करतो; व आपले हातून घडलेल्या सत्कृत्याबद्दल लोकांत डांगोरा पिटतो; याप्रमाणें, ज्या कृत्यापासून आपली प्रतिष्ठा वाढेल ती कृत्यें नेहमीं करित असतो; ६० आणि दिवसांतून तीनदां स्नान करून अंगास अत्तर वगैरे लावून शरीर नटवितो, परंतु प्राण्यांचें पूजन करण्याविषयीं कंटाळा करतो, तो अज्ञानाची खाण आहे असें समज. ६१ ज्याप्रमाणें रानात वणवा पेटल्याबरोबर तो स्थावर जंगम याचा विचार न करतां सर्व पदार्थ जाळतो, त्याप्रमाणें, ज्याच्या आचरणापासून सर्व जगास दुःख होतें; ६२ तो सहजगत्या जें भाषण करतो तें मनुष्याचे हृदयास तीक्ष्ण पक्षारीचे टोंका-प्रमाणें भेदतें; व ज्याचे सर्व बेत इतर जनांस विषाहूनही घातक असतात, ६३ त्याचे ठिकाणीं अज्ञान आहे. फार काय सांगवें ? तो अज्ञानाचें माहेरघरच होय; आणि त्याचें जिणें म्हणजे हिसेचें आश्रयस्थानच होय. ६४ आणि भाता फुंकला म्हणजे जसा तो वाऱ्यानें फुगतो, व तोच वारा नाहीसा झाला म्हणजे लागलीच दबतो, तसा लाभ झाला असतां जो चढून जातो व हानि झाली असतां लगेच दुःखमग्न होतो; ६५ वावटळींत सांपडलेली धूळ ज्याप्रमाणें आकाशापर्यंत उंच उडते. त्याप्रमाणे लोकांनीं स्तुति केली असतां जो हर्षानें फुगतो; ६६ थेंबभर पाण्यानें ज्याप्रमाणें चिखळ ओला होतो आणि वारा घुटल्यावर हडकतो, त्याप्रमाणें कोणी थोडी निदा केळी असतांही जो वाईट वाटून कपाळ धरून बसतो; ६७ तसेंच ज्याला मान व अपमान हे दोन्ही सहन होत नाहीत, त्याचे ठिकाणीं पूर्ण अज्ञान वास करतें असें समज. ६८ जो मनांत एक असून तोंडांनं दुसरेंच बोलून दाखवितो, व एकास बचन देऊन त्याचे उलट दुसऱ्यास मदत करतो; ६९ पारधी मृगास चारा घालतो, (तो केवळ अपकारबुद्धीनें; त्यांत त्याचा घात करण्याचा त्याचा विचार असतो.) त्याप्रमाणें जो एखाद्याचें पालन करितो, परंतु अंतर्थांमी त्याचा घात करण्याविषयीं हेतु धरतो; ६७० शेवाळ्यानें लिप्त झालेजी शिळा वरकांती हिरवीगार दिसते, किंवा निवोळ्या पिवळ्या धमक दिसतात, त्याप्रमाणें ज्याचीं कृत्यें बाह्यात्कारी मात्र उत्तम दिसतात, ७१ त्या मनुष्याचे ठिकाणीं अज्ञान निःसंशय आहे हें तूं पक्कें समजून ठेव. ७२

लाजे । जो गुरुभक्ती उंभजे । विद्या घेऊनि माजे । गुरुसीचि जो ॥ ७३ ॥
 (६१७. गुरुभक्ताच्या स्मरणानें पातकनाश, ६७४-६७७) तयाचें नाम घेणें । तें
 वाचे शुद्धान्न होणें । परि घडलें लक्षणें । बोलतां हयें ॥ ७४ ॥ आतां गुरुभक्ताचें
 नांव घेवों । तेणें वाचे प्रायश्चित्त देवों । गुरुसेवका नांव पावों । सूर्य जैसा
 ॥ ७५ ॥ येतुलेनि पांगुं पापाचा । निस्तरेल हे वाचा । जो गुरुतल्पगौचा ।
 नार्मी जाला ॥ ७६ ॥ हा ठाय वरी । तया नामाचें भय हरी । मग म्हणे
 अवधारि । आणिकें चिन्हें ॥ ७७ ॥ (६१८. अशुद्धत्व, ६७८-६८४)
 तरी आंगें कर्में दिला । जो मनें विकल्पें भरला । अडवींचा अवगळला । कुंहा
 जैसा ॥ ७८ ॥ तया तोंडीं कांढिवडें । आंतु नुसर्धी हाडें । अशुचि तेणें पाडें ।
 सबाह्य जो ॥ ७९ ॥ जैसें पोढालागीं सुणें । उघडें झांकलें न म्हणे । तैसें आपलें
 परावें नेणे । द्रव्यालागीं ॥ ८० ॥ ह्या ग्रामसिंहाचिया ठायीं । जैसा मिलेंणी
 ठावो अठावो नाहीं । तैसा स्त्रीविपर्यी काहीं । विचारीना ॥ ८१ ॥ कर्माचा वेळ
 चुके । कां नित्य नैमित्तिक ठाके । तें जया न दुखे । जीवामार्जी ॥ ८२ ॥ पापी
 जो निसुंगु । पुण्याविपर्यी अति निलागुं । जयाचिया मनीं वेगु । विकल्पाचा
 ॥ ८३ ॥ तो जाण निखळ । अज्ञानाचा पुतळ । जो बांधोनि असे डोळा ।
 वित्ताशेतें ॥ ८४ ॥ (६१९. अस्थैर्य, ६८५-६९२) आणि स्वार्थें अळुमळें । जो
 धैर्यापासोनि चळे । जैसें तृणबीज ढळे । मुंगियेचेनि ॥ ८५ ॥ पावो सूदळिरीं सवें ।
 जैसें थिळें कालवे । तैसा भयाचेनि नावें । गैजवजे जो ॥ ८६ ॥ मनोरथांचिया
 धोरसा । वाहणें जयाचिया मानसा । पुरीं पडिला जैसा । दुधिर्या पाहीं ॥ ८७ ॥
 वायूचेनि सोंवायें । धूँ दिगंतरा जाये । दुःखवार्ता होये । तैसें जया ॥ ८८ ॥
 वाउधर्णाचिया परीं । जो आसो कहींचि न धरी । क्षेत्रीं तीर्थीं पुरीं । थारों नेणे
 ॥ ८९ ॥ का मातलिया सरडा । पुढती बुडुख पुढती शेडा । हिंडण बैरा
 कोरडा । तैसा जया ॥ ९० ॥ जैसा रोंविल्याविणें । रांजणु थारों नेणे ।
 तैसा पडे तें राहणें । येन्हीवीं हिंडे ॥ ९१ ॥ तयाच्या ठायीं उदंड । अज्ञान असे
 वितंडें । जो चांचल्यें भावंड । मर्कटाचें ॥ ९२ ॥ (६२०. मनोनिग्रहाचा अभाव,
 ६९३-७०२) आणि पै गा धनुर्धरा । जयाचिया अंतरा । नाहीं ^{२४}बोढावारा ।
 संयमाचा ॥ ९३ ॥ लेंडिये ^{२५}आला लोंढा । न मनीं बालवेचा वरवडें । तैसा

१ तिरस्कार करतो. २ कर्मपणा. ३ गुरुची निंदा करणाऱ्याच्या. ४ संशयानें. ५ रानांतील.
 ६ अंमगळ. ७ विहीर. ८ कांटेरी झाडें. ९ कुठ्याच्या. १० स्त्रीसंघास. ११ निःसंग. १२ निर्लज्ज.
 १३ गवताची काडी. १४ ठेवल्याबरोबर. १५ डबकें. १६ धावतो. १७ पुरात. १८ भोंपळा.
 १९ साह्यानें. २० धूर. २१ वावघणाच्या. वावटळीच्या. २२ छंद. २३ मोठें. २४ घरबंध.
 २५ ओढोळास. २६ बांध.

आणि गुरुकुलाचें नांव घ्यावयास ज्याला लाज वाटते, गुरुसेवेचा जो तिढकारा करतो, आणि ज्या गुरुपासून आपल्यास विद्या प्राप्त झाली आहे त्यालाही जो मानीत नाही, ७३ अशा मनुष्याचें नांव घेणें म्हणजे शत्रूच्या घरीं अन्न सेवन केल्याप्रमाणें होय । पण काय करावें ? अज्ञानाचीं लक्षणे सांगताना त्याचा उच्चार करावा लागला । ७४ तेव्हां आतां ज्या गुरुभक्ताचें नांव सूर्याचे तेजाप्रमाणें सर्व अज्ञानांधकार नाहीसा करणारें आहे, त्याचें नांव घेऊन वाचेनें घडलेले पापास प्रायश्चित्त देतो । ७५ गुरुची निंदा करणाराचें नांव घेण्यांत जें पातक घडलें, तें यापासून दूर होईल । ७६ एवढा वेळ नामोच्चारपासून जें भय होतें तें दूर झालें. तर आतां अज्ञानाचीं दुसरीं चिन्हे ऐक. ७७ जो स्वतः कर्म करीत नाही, व मनांत संशय धारण करतो, तो रानांतल्या अमंगळ विहिरीप्रमाणें होय. ७८ ती विहीर कशी असते ? तर तिचे तोंडावर कांटेरीं झाडें उगवलेलीं असतात, व आत पुष्कळ प्राणी मडून मेल्यामुळें हाडें साचलेलीं असतात; त्याप्रमाणें जो मनुष्य अंतर्बाह्य अशुद्ध असतो; ७९ ज्याप्रमाणें अन्न उघडें आहे किंवा झांकलेलें आहे हें न पाहतां कुत्रें तें खातें, त्याप्रमाणें आपलें किंवा दुसऱ्याचें याचा विचार न करतां जो द्रव्याचा अभिलाष करतो; ८० या ग्रामसिंहाच्या ठिकाणीं जसा स्त्रीसंग करण्याविषयीं एकांत किंवा चव्हाऱ्याची जागा यांचा विधिनिषेध नाही, तसा जो स्त्रीसंगाविषयीं निर्लेज्ज असतो; ८१ स्वधर्माप्रमाणें कर्म करण्याची वेळ चुकली किंवा नित्यनैमित्तिक करावयाचें राहिलें तर त्याबद्दल ज्याचे मनांत शंकाही येत नाही; ८२ पापाचरणाबद्दल जो नि.संग व पुण्य-कर्माच्या आचरणाबद्दल जो निर्लेज्ज असतो; व ज्याचे मनांत संशय भरलेला असतो; ८३ आणि जो द्रव्यप्राप्तीविषयीं पापपुण्याची चाड बाळगित नाही, तो केवळ अज्ञानाचा पुतळाच आहे असें समज. ८४ ज्याप्रमाणें गवताच्या काडीवर मुंगी चढली तरी ती गवताची काडी छवते, त्याप्रमाणें जो अल्प लाभकारिताही बुद्धीच्या स्थिरपणापासून दळतो; ८५ डबक्यांत पाय पडल्याबरोबर जसें त्यांतील पाणी गढूळ होतें, तसा जो भयाचें नांव ऐकल्याबरोबर घाबरा होतो; ८६ पुरांत पडलेला भोंपळा जसा हवा तिकडे वहात जातो, तसा जो मनोरथाच्या पुरांत वहात जातो; ८७ वाऱ्याचे साह्यानें धूर जसा गगनापर्यंत उंच जातो, तसा जो दुःखाची गोष्ट ऐकल्याबरोबर गडबडतो; ८८ वावटळ ज्याप्रमाणें कोठेंही स्थिर होत नाही; त्याप्रमाणें जो क्षेत्राचे, तीर्थाचे किंवा शहराचे ठिकाणीं कोठेंही कायम रहात नाही; ८९ किंवा माजलेल्या सरडास ज्याप्रमाणें वरून खालीं व खाऊन वर जाण्याचा व्यर्थ नाद लागतो; ९० ज्याप्रमाणें पाण्याचा रांजण पुरल्याशिवाय जाग्यावर उरत नाही, त्याप्रमाणें जो निद्रेशिवाय एके ठिकाणीं न राहतां चोहोंकडे हिडतो; ९१ व ज्याची माकडाप्रमाणें नेहमीं चळवळ असते, त्याचे ठिकाणीं अज्ञान पूर्णपणें वास करतें ९२ आणि अर्जुना, ज्याचे अंतर्त्यामीं आत्म-संघमनाचा वाराही नसतो; ९३ ज्याप्रमाणें एखादे ओहोळास लोंढा आला म्हणजे

निषेधाचिया तोंडा । विहेना जो ॥ ९४ ॥ व्रतातें आड मोडी । स्वधर्म पायें
 वोलांडी । नियमाची आश तोडी । जयाची क्रिया ॥ ९५ ॥ नाहीं पापाचा
 कंटाळा । नेणें पुण्याचा जिवाळा । लाजेचा पेंढेवळा । खाणोनि घाली ॥ ९६ ॥
 कुळेंसीं जो पाठमोरा । वेदाज्ञेसी दुःहा । कृत्याकृत्यव्यापारा । निवाडु नेणे
 ॥ ९७ ॥ वसु जैसा मोकाटू । वारा जैसा अफाटू । फुटला जैसा पाटू ।
 निरंजनी ॥ ९८ ॥ आंधळें हातिरु मातलें । कां डोंगरीं जैसें पेटलें । तैसें
 विषयीं सुटलें । चित्त जयाचें ॥ ९९ ॥ पै उकरडां काय न पडे । मोकाटू
 कोणां नातुडे । ग्रामद्वारीचें आडें । नोलांडी कोण ॥ ७०० ॥ जैसें सर्गीं
 अन्न जालें । कां सामान्या वीकें आलें । वांणसियेचें उंभविलें । कोण न रिगे
 ॥ १ ॥ तैसें जयाचें अंतःकरण । तयाच्या ठायीं संपूर्ण । अज्ञानाची जाण । ऋद्धि
 आहे ॥ २ ॥ (६२१. वैराग्याचा अभाव, ७०३-७१३) आणि विषयांची गोडी ।
 जो जीतु मेलन न संडी । स्वर्गांही खायया जोडी । एथुनीचि ॥ ३ ॥ जो अखंड
 भोगा जैचे । जया व्यसन काम्यक्रियेचें । मुख देखोनि विरक्ताचें । संचैल करी
 ॥ ४ ॥ विषो शिणोनि जाये । परि न शिणे सावधु नोहे । कुहिलें हातीं खाये ।
 'कोडी जैसा ॥ ५ ॥ खैरी टेंको नेदी उडे । लेंतौनि फोडी नाकाडें । तन्ही जेवीं
 न फाडे । माघौता खरू ॥ ६ ॥ तैसा जो विषयांलागीं । उडी घाली जळते
 आगीं । व्यसनाचीं आगीं । लेणीं मिखी ॥ ७ ॥ फुंटोनि पडे तंव । मृग बाढवी
 हांव । परि न म्हणे ते मांव । 'रोहिणीची ॥ ८ ॥ तैसा जन्मौनि मृत्यूवरी ।
 विषयीं त्रासितां बहुतीं परी । तन्ही त्रासु नेघे धरी । अधिक प्रेम ॥ ९ ॥ पहि-
 लिये बाळदोशे । आई वा हेंचि पिसें । तें सरे मग स्त्रीमासें^१ । भुलोनि ठाके
 ॥ ७१० ॥ मग स्त्री भोगितां थावो । वृद्धाप्य लागे येवो । तेव्हां तोचि प्रेमभावो ।
 बाळकासि आणी ॥ ११ ॥ आंधळें व्यालें जैसें । तैसा बाळें 'पैरिवसे । परी
 जीवें मरे तां न त्रासे । विषयासी जो ॥ १२ ॥ जाण तयाच्या ठायीं । अज्ञानासि
 पारु नाहीं । आतां आणीक काहीं । चिन्हें सागों ॥ १३ ॥ (६२२. अहंकार,
 ७१४-७२७) तरि देह हाचि आत्मा । ऐसेया जो मनोधर्मा । वैलेंघोनिया
 कर्मा । आरंभु करी ॥ १४ ॥ आणि उणें का पुरे । जें जें काहीं आचरे ।
 तयाचेनि आविष्कर् । कुंथों लागे ॥ १५ ॥ डोइये ठेविलेनि 'भोजें । देवैलविसे

१ मर्यादा. २ कुलधर्माळा. ३ निर्णय. ४ रानांव. ५ हत्ती. ६ मोकळा; पोळ. ७ आवरत
 नाहीं. ८ उंवरा. ९ अधिकार. १० वाण्याच्या. ११ दुकानांत. १२ अन्न करतो. १३ संचैल स्नान.
 १४ कुलक्या. १५ कोड असलेला मनुष्य. १६ गाढवी. १७ लायानी. १८ उरी फुटून. १९
 मिष्ट्या मास. २० मृगजळाचा. २१ शरीरास. २२ राहलो. २३ चढून. २४ अभिमानानें.
 २५ देवाचा प्रसाद. २६ पुजारी; मगत.

तो वाळूच्या बांधास जुमानीत नाही, त्याप्रमाणें जो शास्त्रनिषिद्ध गोष्टीस भीत नाही, ९४ जो व्रतें पाळीत नाही, स्वधर्मास लाथेनें झुगारतो, व शास्त्रानें घाबून दिलेल्या नियमांविरुद्ध ज्याची क्रिया असते, ९५ ज्याला पापाचरणाचा कंटाळा नसतो, पुण्याचरणाचा लेशही माहीत नसतो, आणि जो लज्जेची मर्यादा खगून टाकतो; ९६ जो कुलधर्म ओळखीत नाही, वेदांतील आज्ञा मानीत नाही, व ज्याला बऱ्या वाईट गोष्टीची चाड नसते; ९७ ज्याप्रमाणें पोळ मोकळा सुटलेला असतो, किंवा वारा अफाट वाहतो, अथवा रानांतील फुटलेल्या पाटाचें पाणी वाटेला तिकडे जातें, ९८ आंधळा हत्ती माजावा, किंवा डोंगरास वृणवा लागावा, त्याप्रमाणें ज्याचें मन विषयांविषयीं बहकलेलें असतें. ९९-हें पहा, उकिरझ्यावर काय टाकीत नाहीत ? पोळाला कोण आवरतो ? आणि वेशीच्या उंबऱ्यावरून कोण जात नाही ? ७०० ज्याप्रमाणें अन्नसत्रांत वाटेला त्यानें जेवावें, किंवा साधारण मनुष्यास अधिकार प्राप्त झाल्यावर त्यानें तो वाटेला तसा गाजवावा, अथवा वाण्याचे दुकानांत कोणीही जावें, १ त्याप्रमाणें, ज्याचें अंतःकरण चंचल आहे, त्याचे ठिकाणीं संपूर्ण अज्ञानाची वृद्धि होते, असें समज, २ आणि जो जिवंत असतांना व मेल्यावरही विषयांची इच्छा सोडीत नाही व ज्या योगानें स्वर्गांतही विषयोपभोग प्राप्त होतील त्या मार्गाचें आचरण ह्या लोकीं करितो; ३ ज्याचे सर्व श्रम विषयोपभोगाचे प्राप्तीकरतां असतात, व ज्याला सकाम कर्माशिवाय इतर कर्म आवडत नाहीत; आणि विरक्तांचें दर्शन झालें असतां जो सचैल स्नान करतो, ४ ज्याप्रमाणें कोड असलेल्या मनुष्यास आपल्या कुजक्या हातानें अन्न खाण्यास खंती वाढत नाही, त्याप्रमाणें, ज्याचा विषयांस जरी कंटाळा आला तरी जो त्यांस कंटाळत नाही, व कर्मफळांविषयीं निरिच्छ होत नाही, ५ गाढवीच्या पाठीस गाढव लागल्यावर तिनें लाथा झाडून त्याचें नाक फोडलें तरी तो मागे न वळता तिच्याच पाठीस लागतो, ६ त्याप्रमाणें, जो विषयांकरतां जळत्या आर्गांतही उडी घालण्यास मागेपुढें पहात नाही, आणि आपलें व्यसन हें (दूषण नसून) भूषणच आहे असें मानतो, ७ मृगजलाच्या लालसेनें धावतां धावतां जरी मृगाचा ऊर फुटला, तरी त्याची हाव कमी न होतां अधिकच वाढते, पण हें मिथ्या आहे असें तो मानीत नाही, ८ त्याप्रमाणें, जन्मापासून मरेपर्यंत विषयप्राप्तीकरतां सारखे श्रम करतो, तथापि त्याबद्दल त्यास तिटकारा न येतां उलटें अधिकच प्रेम सुटतें; ९ बालपणीं मातापितरांचें वेड असते; व तें संपल्यावर (तारुण्यदर्शेत) स्त्रीचें वेड लागतें; ७१० नंतर स्त्रीचा उपभोग पूर्ण झाल्यावर म्हातारपण येतें, तेव्हां तेंच प्रेम तो मुळांवाळ्यांवर कळू लागतो; ११ जन्माथ जसा घर सोडून जात नाही, तसा जो मुळांवाळ्यांतच कालक्रमण करतो, परंतु ज्यास मरेपर्यंत विषयाचा तिटकारा येत नाही, १२ त्याचे ठिकाणीं अज्ञानास पार नाही असें समज. आतां अज्ञानाचीं आणखी कांहीं लक्षणे सांगतां. १३ हें पहा कीं, जो आपले देहालाच आत्मा असें समजून कर्म करूं लागतो; १४ आणि जर एखादे कर्माचें आचरण कमी किंवा जास्त झालें. तर अभिमानानें खगून

जेवीं फुंजे' । तैसा विद्यावयसा माजे । उताणा चाले ॥ १६ ॥ म्हणे मीचि
 एकु आथी । माझ्याचि घरीं संपत्ती । माझी आचरती रीती । कोणा आहे ॥ १७ ॥
 नाहीं माझेनि पाडें वाडु । मी सर्वजु एकुचि रूढ । ऐसा गर्वतुष्टीगंडु । घेऊनि
 ठाके ॥ १८ ॥ व्याधि लागलिया माणुसा । न येचि भोग दाऊं जैसा । निकें
 न साहे तो तैसा । पुढिलाचें ॥ १९ ॥ पैं गेण तेतुला खाय । स्नेह कीं जाळितु
 जाय । जेथ ठेविजे तेथ होय । भैसीऐसें ॥ २० ॥ जीवनें शिंपिला तिडापिडी' ।
 बीजिलें प्राण सांडी । लागला तरी काडी । उरों नेदी ॥ २१ ॥ अळमाळ प्रकाश
 करी । तेतुलेनीच उबारा धरी । तैसियां दीपाचिया परी । सुविद्युं जो ॥ २२ ॥
 औपधाचेनि नावें अमृतें । जैसा नवज्वरु आंघुये । कां विषाचि होऊनि परते ।
 सर्पा दूध ॥ २३ ॥ तैसा सद्गुणी मत्सरु । व्युसत्ति-अहंकारु । तपोज्ञानें अपारु ।
 ताठा चढे ॥ २४ ॥ अंत्यजु रौंणिवे बैसविला । औरें धारणु गिळिला । तैसा गर्व
 फुगला । देखसी जो ॥ २५ ॥ जो लाटणें ऐसा न लवे । गायरु तेविं न द्रवे ।
 गुणियांसि नांगवे । फोडसें जैसें ॥ २६ ॥ किंवाहुना तयापासी । अज्ञान आहे
 वाढीसी । हें निकरे गा तुजसीं । धोलत असो ॥ २७ ॥ (६२३. जन्माचा विचार
 नसणें, ७२८-७५३) आणीकही धनंजया । जो गृह देह सामग्रिया । न देखे कौल-
 चेया । जन्मातें गा ॥ २८ ॥ कृतघ्ना उपकारु केला । कां चोरा व्यवहारु दिधला ।
 निसुंगु स्तविला । विसरे जैसा ॥ २९ ॥ बोढाळतां लाविलें । तें तैसेंचि कान पुंसें
 वोलें । कीं पुढती बोढाळ आलें । भुणें जैसें ॥ ३० ॥ वेडूक सापाचिया तोंडीं ।
 जातसे सेंबुडबुडीं । तो माक्षिकांचिया कीडी । स्मरेना कांहीं ॥ ३१ ॥ तैसीं नवही
 द्वारें खवती । आंगीं देहाची लुंती जिती । जेणे जाली ते चित्ती । सलेना जया
 ॥ ३२ ॥ मातेच्या उंदरकुहरीं । पचूनि विष्टेच्या दौथरीं । जठरीं नवमांसवरी ।
 उकडला जें ॥ ३३ ॥ ते गर्भाची जे व्यथा । कां जें जालें उपजतां । तें कांहींचि
 सर्वथा । नाठवी जो ॥ ३४ ॥ मलमूतपंकीं । जें लोळतें बाळ अंकीं । देखोनि जो
 न थुंकी । त्रासु नेघे ॥ ३५ ॥ कालचि ना जन्म गेलें । पाहेच पुढती आलें ।
 ऐसें हे कांहीं वाटलें । नाहीं जया ॥ ३६ ॥ आणि पैं तयाचि परी । जीविताची
 फेरारी । देखोनि जो न करी । मृत्युचिंता ॥ ३७ ॥ जिणेयाचेनि विश्वासें ।

१ धुमू लागतो. २ बरोबरीचा. ३ बरें. ४ दुसऱ्याचें. ५ वात. ६ तेल. ७ काळजी.
 ८ पाण्यानें. ९ तडतडतो. १० बारा घातला तर. ११ गुणी. १२ दुधानें. १३ विकोपास
 जातो. १४ राज्यावर. १५ अजगरानें. १६ खाव; लाकूड. १७ गारोड्यास, मात्रिकास. १८
 उतरत नाही १९ फुरसें. २० निश्चयानें. २१ विद्यमान. २२ व्यापारास भाडवळ. २३ निर्लज्ज.
 २४ घरातून हाकून. २५ सोंपूट. २६ कुत्रें. २७ जीवासह. २८ कौतुकानें. २९ लूत. ३० गर्भा-
 चापात. ३१ थरात. ३२ भरात.

जाऊन कुंथुंही लागतो; १५ देवाचा प्रसाद डोक्यावर ठेवतांच जसा देवाचा भगत घुमू लागतो, तसा जो विद्येच्या जोरावर व वयाचे मानावर अभिमानाचा ताठा धरून उताणा चालतो; १६ आणि सर्व जगांत काय तो मीच शहाणा, मीच श्रीमंत, माझेप्रमाणें चालरीत कोणाची आहे ? १७ माझेचरोबरीचा दुसरा कोणी नाही, मी सर्वज्ञ असून मी एकटाच या जगांत ज्ञाता आहे, याप्रमाणें सर्व गोष्टींबद्दल गर्व बाळगतो; १८ व्याधिग्रस्त माणसाला ज्याप्रमाणें कोणताही भोग सहन होत नाही, त्याप्रमाणें दुसऱ्याचें चांगलें झालेलें ज्यास सहन होत नाही; १९ हें पहा—दिवा ह्या गुण (वात) तेवढाच खाऊन टाकून स्नेह (तेल) जाळून टाकतो, आणि ज्या जार्गी ठेवावा ती जागा काळीकुट्ट करून टाकतो; ७२० पाण्याचा थेंब पडला तर तडतडतो, वाऱ्यानें विझतो, घरास लागला तर काडी देखील उरूं देत नाही, २१ आणि कोठें उगीच थोडासा प्रकाश करतो तर तेवढ्यानेंही उष्मा करावयास लागतो, ह्या त्याच्या गुणांप्रमाणें ज्याचे अंगांत गुण भरलेले आहेत । २२ नवज्वर झालेल्या रोग्यास दूध हें औषध म्हणून जरी दिलें, तरी तें त्याचा ताप विकोपास नेतें; किंवा सापास दूध पाजलें असतां तें विष होऊन तो ओकतो, २३ त्याप्रमाणें, गुणवान मनुष्याचा जो मत्सर करतो, व्युत्पत्तीबद्दल अहंपणा बाळगतो, व तपाचरणानें ज्याचे अंगीं ताठा भरतो; २४ अंत्यजाला राज्यावर बसविलें असता तो जसा अभिमानानें पुगतो, अथवा अजगरानें खांव गिळल्यावर तो जसा ताठतो, तसा ज्याचे अंगीं गर्वाचा ताठा भरलेला असतो; २५ जो लाटण्याप्रमाणें ताठ असून लयत नाही, आणि कुरसें जसें गारोड्याचे मंत्रानें उतरत नाही, तसा दगडाप्रमाणें कठीण असून ज्याला द्रव येत नाही, २६ त्याचेजवळ अज्ञान वाढीस लागलें आहे हें तुला निश्चयानें सांगतां. २७ हे धनंजया, जो आपलें घरदार, संपत्ति, देह व आपला विद्यमान जन्म यांजविषयीं कांहीं सुद्धा विचार करीत नाही; २८ कृतघनावर उपकार केला असतां, अथवा चोरास व्यापाराकरितां भाडवळ दिलें असतां, किंवा निर्लेज्ज मनुष्याची स्तुति केली असतां ते ज्याप्रमाणें केलेले उपकार विसरतातः २९ द्राड कुत्र्याचे कान आणि शेंपूट कापून त्यास घरांतून हांकून लाविलें, तरी तें रक्त गळत असताच जसें पुनः त्याच घरांत शिरतें; ७३० सापाचे तोंडांत सापडून गिळला जात असतांही बेडूक काँतुकानें देखील माशा गिळण्याचें विसरत नाही; ३१ त्याप्रमाणें, अंगांत द्रव भरून नवद्वारें वहात असतांही ज्याचे मनांत आपली अशी स्थिति होण्याचें कारण काय याचा, विचार सुद्धा येत नाही; ३२ आईच्या गर्भाशयामध्ये विष्टेच्या थरांत नऊ महिनेपर्यंत जरी उकडून जातो, ३३ तरी तें गर्भातील दुःख किंवा उदरांतून बाहेर निघते समयींच दुःख यांविषयीं जो कांहींच स्मरण बाळगीत नाही; ३४ मांडीवर घेतलेलें मूळ मलमूत्रांच्या चिखलांत लोळत असतांना पाहूनही ज्याला किळस न येऊन त्रासही उत्पन्न होत नाही; ३५ हल्लीं ज्या जन्मांत आपण आहों तो व पुढें येणारा जन्म, यांविषयीं ज्याचे मनांत कांहींही विचार उत्पन्न होत नाही; ३६ आणि त्याचप्रमाणें, आपले तारुण्याचे भरांत पुढें येणाऱ्या मृत्यूबद्दल जो कांहींही काळजी बाळगीत नाही; ३७ आपले जीवितावर पूर्ण विश्वास ठेवून आपल्यास पुढें

मृत्यु एक एथ असे । हें जयाचेनि मानसें । मानिजेना ॥ ३८ ॥ अल्पोदकींचे
मांसा । हें नाटे ऐसिया आशा । नवचेचि कां जैसा । अगाध डोहां ॥ ३९ ॥
कां गोरीचिंया भुली । मृग व्याधा दृष्टि न घाली । गळ न पाहतां गिळिली ।
उंडी मीनें ॥ ७४० ॥ दीपाचिया झेंगमुगा । जाळील हें पतंगा । नेणवेचि पै गा ।
जयापरी ॥ ४१ ॥ गर्वारु निद्रासुखें । घर जळत असे तें न देखे । नेणतां जेवीं
विखें । रांधिलें अन्न ॥ ४२ ॥ तैसा जीविताचेनि मिपें । हा मृत्युचि आला असे ।
हें नेणोचि राजसें । सुखें जो गा ॥ ४३ ॥ शरीरींची वाढी । अहोरात्राची जोडी ।
विषयसुखप्रौढी । साचचि मानी ॥ ४४ ॥ परि बापुडा ऐसें नेणे । जें वेष्टेचें
सर्वस्व देणें । तेंचि तें नागवणें । रूप एथ ॥ ४५ ॥ संवचोराचें साजणें । तेंचि
तें प्राण घेणें । लेपां स्नेपन करणें । तोचि नाशु ॥ ४६ ॥ पांडुरागें आंग सुटलें । तें
तयाचि नावें खुटलें । तैसें नेणे भुललें । आहारनिद्रा ॥ ४७ ॥ सन्मुख झुंळा । धांवतया
पायें चपळा । प्रतिपदीं जवळा । मृत्यु जेवीं ॥ ४८ ॥ तोर्वि देहा जंव जंव वाहू । जंव
जंव दिवसांचा पैवाड्ड । जंव जंव सुखाड्ड । भोगाचा यया ॥ ४९ ॥ तंव तंव अधिका-
धिकें । मरण आयुष्यातें जिके । मीठ जेर्वि उदकें । घांसिजेत असे ॥ ७५० ॥
तैसें जीवित्व जाये । तयास्तव काळ पाहे । हें हातोहातींचें न होये । ठाउकें जया
॥ ५१ ॥ किंबहुना पांडवा । हा आंगींचा मृत्यु नित्य नवा । न देखे जो मांवा ।
विषयांचिया ॥ ५२ ॥ तो अज्ञानदर्शीचा रावो । या बोला महाबाहो । न पडे
गा ठावो । आणिकांचा ॥ ५३ ॥ (६२४. जरेचा विचार नसणें, ७५४-७६०) पै
जीविताचेनि तोखें । जैसा कां मृत्यु न देखे । तैसाचि तारुण्यें पोखे । जैरा न गणी
॥ ५४ ॥ कॅडाडीं लोटला गाडा । कां शिखरौनि सुटला धोंडा । तैसा न देखे जो
पुढां । वार्धक्य आहे ॥ ५५ ॥ कां आडबोहळा पाणी आलें । कां जैसें म्हसयांचें
झुज मातलें । तैसें तारुण्याचें चढलें । भुरें जया ॥ ५६ ॥ पुष्टि लागे विधेरीं ।
कांति पाहे निसैरीं । मस्तक आदरी शिरो-^{२२} । भार्गी कंप ॥ ५७ ॥ दाढी सौंडळ
धरी । मान हालौनि वारी । तरी जो करी । मायेचें पैसुं ॥ ५८ ॥ पुढील उरी

१ डबक्यांतला. २ आटणार नाहीं. ३ छात नाहीं. ४ पारण्याच्या गाण्याला. ५ प्रकाशानें.

६ मूर्ख. ७ खातो. ८ विषय. ९ मैत्री. १० मातांच्या चित्राला. ११ स्नान. १२ सुळ. १३

बुद्धि. १४ सुख. १५ विरघळतें. १६ मुलीनें. १७ गहातारपण. १८ डोंगराच्या बड्यावरून. १९ धुंदी.

२० कमी होऊं. २१ निःशेष लोप होऊं. २२ मान. २३ साकली. २४ तारुण्याचा मद. २५ विस्तार.

मृत्यु येणार आहे याबद्दल ज्याचे मनांत बिलकूल विचार नसतो; ३८ डबकें आटणार नाही अशा समजुतीनें जसां त्यांतील मासा मोठ्या डोहांत जात नाही; ३९ किंवा पारध्यांच्या गाण्यास भुद्धन मृग जसा पारध्याकडे पहात नाही; अथवा मासा हा गळ्यास लावलेल्या आमिषाचे आंत गळ आहे असें न समजतां ते खाऊन मरतो; ७४० किंवा दिव्याच्या ज्योतीनें आपण जळून जाऊं असें न समजतां पतंग त्यावर झडप घालतो; ४१ घर अळत असतांही एखादा मूख निद्रेच्या भरांत तिकडे लक्ष न देऊन घर सोडून जात नाही; किंवा ज्या अन्नांत विष घातलें आहे तें अन्न न समजतां, कोणी खातो, ४२ त्याप्रमाणें, जीविताचे रूपानें हा मृत्युच आला आहे असें जो विषयसुखाचे भरांत जाणत नाही; ४३ आपल्या शरीराचा प्रुष्टपणा, रात्र व दिवस यांचा उपयोग आणि विषयांपासून होणारे सुखाची प्रौढी, आशिंवाय या जगांत इतर सर्व गोष्टी मिथ्या आहेत असें जो मानतो; ४४ परंतु विचारां असें समजत नाही, कीं वेद्या आपल्यास तनमन अर्पण करिते, तें तिचें करणें वरकांतीं असून, उलट आपल्यास चुचाडण्याचाच तो मार्ग आहे ! ४५ वाटेनें जातांना सबचोरांची गांठ पडल्यावर त्यानें आपल्यास वरकांतीं मैत्री दाखविणें म्हणजे ती खरोखर मैत्री नसून रानांत गेल्यावर आपला प्राण घेणेंच होय; व मातीचे चित्रास स्नान वगैरे वाढून पूजन करणें म्हणजे त्याचा नाश करणेंच होय; ४६ पंडुरोगानें मनुष्य लठ्ठ झाला, म्हणजे तो सशक्त झाला नसून त्याचें आयुष्य संपलें असें समजावें; त्याप्रमाणें, जो आहार व निद्रा यांत गर्क होऊन, त्यापासून आपला नाश आहे असें समजत नाही; ४७ सुळीं देण्याकृतितां नेत असलेला मनुष्य समोर सूल पाहिल्यावर त्याकडे धावत जाऊं लागला म्हणजे तो आपल्या प्रत्येक पावलास मृत्यु जवळ करतो; ४८ त्याप्रमाणें, देह जो जों वाढेल, आयुष्य जों जों वृद्धिगत होईल, व जों जों विषयसुखांत निमग्न होईल, ४९ तों तों मरण आयुष्यास जिकील; आणि मीठ ज्याप्रमाणें पाण्यांत टाकल्यावर विरघळतें, ७५० त्याप्रमाणें जों जों आयुष्य वाढेल तों तों तें काळ जवळ आणील, व तो आपल्यास हातोहात घेऊन जाईल, हें ज्याला समजत नाही; ५१ अर्जुना, आयुष्याच्या वृद्धीपासून आपला मृत्यु रोज जवळ जवळ येत आहे हें ज्याला विषयांच्या भुलीनें समजत नाही, ५२ तो, हे महाबाहो अर्जुना, अज्ञानरूप देशाचा राजा या म्हणण्यांत कांहीं शंका नाही. ५३ ज्याप्रमाणें तो आयुष्याच्या भरांत पुढें येणाऱ्या मृत्युबद्दल विचार करीत नाही, त्याचप्रमाणें तारुण्याच्या भरांत पुढें येणाऱ्या म्हातारपणाबद्दलही काळजी करीत नाही. ५४ डोंगराच्या कड्यावरून गाडी ओटल्यावर किंवा पर्वताच्या शिखरावरून धोंडा सुटल्यावर त्याला ज्याप्रमाणें आपलें पुढें काय होईल हें माहीत नसतें, त्याप्रमाणें जो आपल्यास वार्धक्य येऊन आपली काय स्थिति होईल याकडे लक्ष देत नाही; ५५ किंवा आडरानांतील ओढ्यास लोंढा आल्यावर त्यांतून पलीकडे जातां येत नाही, इतक्या जोरानें तो वाहतो; अथवा रेड्यांची टक्कर लागल्यावर ते उन्मत्त होऊन दुसऱ्यास जवळ येऊं देत नाहीत, त्याप्रमाणें ज्याच्या अंगावर तारुण्याची धुंदी चढलेली असते; ५६ शरीरसंपत्ति कमी होते, अंगावरील तेज ओपतें, व डोकें मानेचरोबर हावें लागतें; ५७ दाढीवर नाकाची सावली पडूं लागते व मानेचा कांटा ढिला होतो, अशी जरी शरीराची स्थिति झाली, तरी त्याच्या तारुण्याचा मद कमी होत नाही; ५८ अंधळ्याला ज्याप्रमाणें पुढें असलेला

आदळे । तंव न देखे जेविं आंधळें । का डोळ्यावरले निगळें । आळसी तोषे ॥५९॥ तैसें तारुण्य आजीचें । भोगितां वृद्धाप्य पाहेचें । न देखे तोचि साचें । अज्ञातु गा ॥७६०॥ देखे अक्षमें कुंजें । कीं विटावूं लागे फुंजें । परि न म्हणे पाहें माझें । ऐसोंचि भवे ॥ ६१ ॥ आणि आंगीं वृद्धाप्यतेची । संज्ञां ये मरणाची । परि जया तारुण्याची । भुली न फिटे ॥६२॥ तो अज्ञानाचें घर । हें साचचि घे उत्तर । तेवींचि परियेसी थोर । चिन्हें आणिक ॥ ६३ ॥ तरि वाघाचिये अडवे । एक वेळ आला चरोनि दैवें । तेणें विश्वासें पुढती धावे । वसू जैसा ॥ ६४ ॥ कां सर्पघरावांतु । अवचटें ठेवा आणिला स्वस्थु । येतुलियासार्थी निश्चितु । नास्तिकु होय ॥ ६५ ॥ तैसेंचि अवचटें हें । एक दोनी वेळां लाहे । एथ रोग एक आहे । हें मानीना जो ॥ ६६ ॥ वैरिया नीद आली । आतां द्वंद्वे^१ माझीं सरलीं । हें मानी तो सपिलीं^२ मुकला जेवीं ॥ ६७ ॥ तैसी आहारनिद्रेची उंजरी । रोग निवांतु जोंवरी । तंव जो न करी । व्याधिचिंता ॥ ६८ ॥ (६२६. दुःखाचा विचार नसणें, ७६९-७७१) आणि स्त्रीपुत्रादिमेळें । संपत्ति जंव जंव फळे । तेणें रजे^३ डोळे । जाती जयाचे ॥ ६९ ॥ सर्वेचि^४ वियोगु पडेल । विळौनि^५ विपत्ति येईल । हें दुःख पुढील । देखेना जो ॥ ७० ॥ तो अज्ञान गा पांडवा । आणि तोही तोचि जाणावा । जो इंद्रियें अव्हासवा । चारी एथ ॥ ७१ ॥ (६२७. दोषाचें अज्ञान, ७७२-७८१) वैर्यसेचेनि उंवायें । संपत्तीचेनि सावायें । सेव्यासेव्य जाये । संरकटितु ॥ ७२ ॥ न करावें तें करी । असंभाव्य मनीं धरी । चिंतूं नये तें विचारी । जयाची मति ॥ ७३ ॥ रिघे जेथ न रिघावें । मागे जें न घ्यावें । स्पशें जेथ न लगावें । आंग मन ॥ ७४ ॥ न जावे तेथ जाये । न पाहावें तें जो पाहे । न खावें तें खाये । तेवींचि तोपे ॥ ७५ ॥ न धरावा तो संगु । न लगावें तेथ लागु । नाचरावा तो मार्गु । आचरे जो ॥ ७६ ॥ नायकावें तें आइके । न बोलावें तें वके । परि दोष होतील हें न देखे । प्रवर्ततां ॥ ७७ ॥ आंगा मनासि रुचावें । येतुलेनि कृत्याकृत्य नाठवे । जो करणेयाचेनि नावें । भलतोंचि करी ॥ ७८ ॥ परी पाप मज होईल । कां नरकयातना येईल । हें कांहींचि पुढील । देखेना जो ॥७९॥

१ आगावर पडणारें घर. २ उड्याचें. ३ आपळा. ४ कुबड आलेला. ५ वेडापतो. ६ ताळ्यानें. ७ लुण. ८ शनात. ९ घोका. १० मांडणें; बैर. ११ मुखावाळांसह. १२ चांगली लागणें. १३ रजो-गुणारमक विषयानें. १४ सहष. १५ वेळानें. १६ तारुण्याच्या. १७ मरानें. १८ सरसकट भक्षण करीत.

खांब उरावर-आदळेपर्यंत समजत नाही, किंवा जळत असलेले घर अंगावर पडेपर्यंत आळशी मनुष्य उठत नाही, ५९ त्याप्रमाणे तारुण्याचा उपभोग घेत असतां पुढें येणाऱ्या म्हातारपणाबद्दल जो विचार करीत नाही, तो केवळ अज्ञानरूपच होय. ७६० तारुण्याचे भरांत, कोणी अंधळा अगर कुवड बांकलेला मनुष्य दिसला तर तो त्यास वेडाबून दाखवितो; परंतु पुढें आपलीही अशीच स्थिति होईल असें मनांत आणीत नाही; ६१ आणि मरणाची खूण जें म्हातारपण, तें जरी प्राप्त झालें, तरी जो तारुण्याची घमेंडी सोडीत नाही, ६२ तो पुरुष अज्ञानाचें घर आहे असें पकें समज. त्याचप्रमाणें अज्ञानाचीं आणखी कांहीं ठोकळ लक्षणे सांगतां, तीं ऐक. ६३ वाघाचे रानांतून एक वेळ चरून बैल नशिबानें सुखरूप घरीं परत आला असता, वाघ आपल्यास कांहीं करीत नाही या विश्वासानें तो ज्याप्रमाणें त्या रानांत फिरून चरावयास जातो; ६४ अथवा ज्या घरांतील संपत्तीवर सर्प बसला आहे, त्यांतील ठेवा सर्पदंश न होतां एखाद्यानें आणिला म्हणजे तो 'संपत्तीवर सर्प बसतो' या गोष्टीवर विश्वास ठेवीत नाही, ६५ त्याप्रमाणें, ह्या गोष्टी वरचेवर घडून येत नसतात, परंतु तसें करण्यांत जिवास धोका आहे, असें जो मानीत नाही; ६६ आपला वैरी निजला आहे, तेव्हा आतां त्याचें व आपलें वैर संपलें, असें जर कोणी मानील, (आणि त्या भवंशावर स्वस्थ बसेल) तर तो वैरी जागृत झाल्यावर तो ज्याप्रमाणें आपल्या मुलांबाळांसह जीवास मुकेल, ६७ त्याप्रमाणें, जोंपर्यंत भूक व शोंप चांगली लागत आहे, व जोंपर्यंत रोगराई वगैरे कांहीं झालें नाही, तोंपर्यंत, आपल्यास वृद्धापकाळीं रोग वगैरे जडतील याची जो काळजी बाळगीत नाही; ६८ आणि स्त्रीपुत्रादि व संपत्ति हीं जों जों जास्त मिळू लागतात, तों तों ज्याच्या डोळ्यांवर अधिकाधिक धूर चढून डोळे धुंद होतात, ६९ आणि स्त्रीपुत्रादिकांचा वियोग एका क्षणांत होईल व एका क्षणांत संपत्ति जाऊन विपत्ति येईल, हें पुढील दुःख जो पहात नाही, ७० तो अज्ञानी होय; आणि अर्जुना, जो या मृत्युलोकीं इंद्रियांना स्वस्थ करूं देतो, (स्वैर वर्तन करूं देतो,) तोही केवळ अज्ञानरूपच समजावा. ७१ जो तारुण्याचे भरांत संपत्तीच्या मदनें सेव्यासेव्य वस्तूंचा विचार न करितां सरसकट त्याचा उपभोग घेतो; ७२ जी गोष्ट करूं नये ती करतो, असंभाव्य गोष्टीची हांव धरितो, आणि ज्या गोष्टीबद्दल विचार करूं नये अशा गोष्टी नेहमीं मनांत आणितो; ७३ जेथें प्रवेश करूं नये तेथें शिरकाव करतो, जी वस्तु घेऊं नये ती मागतो, आणि ज्या गोष्टी मनांत सुद्धा आणूं नयेत किंवा ज्यांस स्पर्शही करूं नये, त्या करतो; ७४ जेथें जाऊं नये तेथें जातो, पाहूं नये तें पाहतो, खाऊं नये तें खातो, आणि याप्रमाणें वर्ज केलेल्या गोष्टी केल्यानेंच ज्याचा संतोष होतो; ७५ ज्याची संगत धरूं नये त्याची संगत धरतो, ज्या ठिकाणीं संबंध असूं नये त्या ठिकाणीं संबंध ठेवतो, आणि ज्या मार्गांचें आचरण करूं नये तो मार्ग आचरतो; ७६ जें ऐकूं नये तें ऐकतो, बोद्धं नये तें बडबडतो, परंतु या गोष्टी केल्यानें आपल्या हातून दोष घडतील असें मनांतही आणीत नाही; ७७ आपल्या मनांत येईल व आपल्यास सुखावह होईल तीच गोष्ट करण्याकडे लक्ष असल्यामुळें, जो बरो वाईट गोष्ट करण्याबद्दल मुळींच विचार करीत नाही; आणि यामुळें भलत्याच गोष्टींचें आचरण करितो; ७८ परंतु आपले हातून पाप घडेल, किंवा आपल्याला नरकयातना सोसाव्या लागतील, या पुढील गोष्टी-

तयाचेनि आंगलगे । जर्गी अज्ञान दौटगे । जें सज्ञानाही संगें । झोंबों सके ॥७८०॥
 परी असो हें आइक । अज्ञानचिन्हें आणिक । जेणें तुज सैम्यक । जाणवे तें
 ॥ ८१ ॥ (६२८. आसक्ति, ७८२-८०४) तरी जयाची प्रीति पुरी । गुंतली
 देखसी घरीं । नवगंधकेसरीं । भ्रमरी जैसी ॥ ८२ ॥ साखरोचिया राशी । बैसली
 नुठे माशी । तैसेनि स्त्रीवित्त आवेशी । जयाचें मन ॥ ८३ ॥ ठेला वेडूक कुंडी ।
 मशक गुंतला शेंबुडी । जैसा ढोरु सेंबुडबुडी । रुतला पंकीं ॥ ८४ ॥ तैसें घरीं-
 हुनि निघणें । नाही जीवें मने प्राणें । जया साप होऊनि असणें । भाटीं तिथे
 ॥ ८५ ॥ प्रियोत्तमाचिया कंठीं । प्रेमदा घे आटी । तैसी जीवेसी कोपटी ।
 धरुनि ठाके ॥ ८६ ॥ मेधुरसोदेशें । मधुकर जेचे जैसें । गृहसंगोपन तैसें । करी जो
 गा ॥ ८७ ॥ म्हातारपणीं जौलें । मा आणिक विपैइलें । तयाचें का जेतुलें । माता-
 पितरां ॥ ८८ ॥ तेतुलेनि पाडें पार्था । घरीं जया प्रेमआस्था । आणि स्त्रीवांचूनि
 सर्वथा । जाणेना जो ॥ ८९ ॥ तैसा स्त्रीदेही जो जीवें । पडोनिया सर्वभावे । कोण
 मी काय करावें । कांहीं नेणे ॥ ९० ॥ महापुरुषांचें चित्त । जालिया वस्तुगते ।
 ठाके व्यवहारजात । जयापरी ॥ ९१ ॥ हानि लज्जा न देखे । परांपवाद नाइके ।
 जयाचीं इंद्रियें एकमुखें । स्त्रिया केलीं ॥ ९२ ॥ चित्त आराधी स्त्रियेचें । आणि
 तिथेचेचि छंदें नाचे । माकळ गारुडियाचें । जैसें होय ॥ ९३ ॥ आपणपेही शिणवी ।
 इष्टमित्र दुखवी । मग कंधडाचि वाढवी । लोभी जैसा ॥ ९४ ॥ तैसा दानुपुण्यें खांची ।
 गोत्रकुटुंबा ^{२०} वंची । परी गौरभरी स्त्रियेची । उणी हों नेदी ॥ ९५ ॥ पूजितीं दैवतें
 जोर्गेवी । गुरुतें बोलें झकवी । मायाबापां दावी । निर्दोरपण ॥ ९६ ॥ स्त्रियेच्या
 तरी विखीं । भोगसंपत्ति अनेकीं । आणि वस्तु निक्की ^{२४} । जे जे देखे ॥ ९७ ॥
 प्रेमौयिलेनि भक्तें । जैसेनि भजिजे कुळदैवतें । तैसा एकाग्रचित्तें । स्त्री
 जो उपासी ॥ ९८ ॥ साच आणि चोख । तें स्त्रियेसीचि अशेख । येरांविपर्या
 जोगावणूक । तेही नाही ॥ ९९ ॥ इथेंत हन कोणी देखैल । इथेसी वेखैसैं
 जाईल । तरि युगचि बुडैल । ऐसें जया ॥ ८०० ॥ नैयट्या भेण । न मोडिजे
 नागांची आण । तैसी पाळी ऊणखेण । स्त्रियेची जो ॥ १ ॥ किंवाहुना धनंजया ।
 स्त्रीचि सर्वस्व जया । आणि तिथेचिया जालिथ्या- । लागीं प्रेम ॥ २ ॥ आणिकही

१ संगतीनें. २ पसरते. ३ स्पष्ट. ४ आसक्त. ५ समूळ. ६ बसळीत. ७ स्त्री. ८ मिठी
 ९ खोपटें. १० मघाच्या संरक्षणार्थ. ११ जाच खोसतो. १२ (मूज) झालें. १३ एकुलतें एक.
 १४ सिद्धाचें. १५ ब्रह्मरूपी लीन. १६ निर्दा. १७ सर्वस्व देणें. १८ काढीचाही; द्रव्याचा.
 १९ कमी करतो. २० कपट करतो. २१ येथी. २२ साधारण सेवा करतो. २३ दरिद्र. २४ चुमागुनी.
 २५ प्रेमळ. २६ निर्गहापुरतें. २७ विरुद्ध. २८ नापटे होतोल या भीतीनें. २९ मनोगत.
 ३० पुत्रादिकावर.

बद्दल जो विचार करीत नाही, ७९ त्या धर्मग्रंथाच्या संगतीनें सर्व जगांत अतिशय अज्ञान पसरतें; आणि तें इतकें वाढतें कीं, ज्ञानासही तें आपल्या बळानें मागें हटवूं शकतें. ७८० पण हें असो; ज्या योगानें तुला अज्ञानाचें स्वरूप स्पष्ट समजेल अशी त्याची आणखी कांहीं लक्षणे सांगतां, तीं ऐक. ८१ ज्याप्रमाणें भ्रमराचें चित्ते नवीन उमललेल्या कमळाच्या केसरावर आसक्त असतें; त्याप्रमाणें ज्याची प्रीति घरावर जडलेली असते, ८२ ज्याप्रमाणें साखरेच्या राशीवरून माशी उठत नाही, त्याप्रमाणें ज्याचें मन स्त्रीवर आसक्त झालेलें असतें; ८३ ज्याप्रमाणें बेदूक पाण्याच्या कुंडांतून बाहेर पडत नाही, माशी शेंबडात गुंतल्यावर बाहेर पडूं शकत नाही, किंवा जनावर चिखलांत रुतल्यावर बाहेर निघूं शकत नाही, ८४ त्याप्रमाणें ज्याचें मन घरावरून दूर होत नाही, व जो मरणा-नंतर आपल्या बखळींत साप होऊन बसतो; ८५ एखादी स्त्री आपल्या जिवलग्याच्या गळ्यांत मिठी मारून बसते, त्याप्रमाणें जो आपलें खोपट जिवाशीं धरून बसतो; ८६ मधाचे संरक्षणार्थ मधमाशा जाच सोसतात, त्याप्रमाणें जो हवीं तीं संकटें सोसून आपल्या घराचें संरक्षण करतो; ८७ म्हातारपणीं झालेलें, आणि त्यांतही एकुलतें एक असें मूल असलें म्हणजे त्याच्या आईबापांचें जितकें त्याच्यावर प्रेम असतें, ८८ तितकें ज्याचें प्रेम घरावर असतें; आणि, अर्जुना, ज्याला स्त्रीवाचून जगतांत दुसरी प्रिय वस्तु नाही; ८९ त्याचप्रमाणें, जो जिवाभावानें स्त्रीवर प्रेम करितो, आणि आपण कोण आहों, व आपलें सार्थक कशानें होईल हें कांहीं जाणत नाही; ७९० ज्याप्रमाणें सिद्ध पुरुषाचें चित्त ब्रह्म-स्वरूपीं लीन झाल्यावर त्याचे सर्व व्यवहार थांबतात, ९१ त्याप्रमाणें ज्यानें आपलें सर्वस्व स्त्रीला विकलें आहे, तो आपली हानि, लोकलज्जा किंवा लोकांनीं केलेली निंदा इकडे लक्ष देत नाही. ९२ ज्याप्रमाणें माकड गारोड्याचे ताब्यांत राहते, त्याप्रमाणें जो मनांत स्त्रीचा ध्यास धरून तिचेच छंदानें वागतो; ९३ स्त्रीकरितां आपण हवे ते धर्म करतो, इष्टमित्राचा वाईटपणा घेतो, व तिच्याकरितां जितका जमवितां येईल तितका पैसा लोभ्याप्रमाणें जतन करतो; ९४ तसेच दानें व पुण्यकर्में कमी करितो. गोत्रज व कुटुंबांतील माणसं यांचेजवळ पैशा-विषयीं कपट करितो; परंतु स्त्रीची थैली भरण्यांत कमी पडूं देत नाही; ९५ आपल्या आराध्य-देवतेची साधारण सेवा करतो, गुरूला थापा देतो, व आईबापांनीं पैसे मागितले तर त्यांस 'शिल्लक नाहीत' म्हणून सांगतो. ९६ पण स्त्रीविषयीं म्हटले तर जी जी उत्तम वस्तु पाहील, ती ती तिच्या उपभोगाकरितां घेऊन देतो; ९७ ज्याप्रमाणें प्रेमळ मत्त आपल्या इष्ट देवतेस भजतो, त्याप्रमाणें जो स्त्रीची एकाग्र चितानें सेवा करतो; ९८ जेवढ्या उत्तम व मूल्य-वान वस्तु तेवढ्या स्त्रीला देतो, आणि कुटुंबांतील माणसांना निर्वाहापुरत्या सुद्धां जिनसा देत नाही; ९९ स्त्रीकडे जर कोणी वाकड्या नजरेनें पाहील किंवा तिच्या विरुद्ध जाईल, तर ज्याला युगाचा अंत झाल्याप्रमाणें वाईट वाटतें; ८०० नायटे होतील या भीतीनें ज्याप्रमाणें नागाचे नवस फेडितात, त्याप्रमाणें जो स्त्रीची थुंकी झेलतो; १ अर्जुना, फार काय सांगावें? ज्याला स्त्री हेंच दैवत वाटतें व जो तिजपासून झालेल्या पुत्रादिकांवर विशेष प्रेम करितो; २ आणखी तिचे जेवढे आप्तसंबंधी असतील त्यांना आपल्या जीवापलीकडोळ

जें समस्त । तियेचें संपत्तिजात । तें जीवाहूनि आप्त । मानी जो कां ॥ ३ ॥ तो
 अज्ञानासी मूळ । अज्ञाना त्याचेनि बळ । हें असो केवळ । तो तेंचि रूप ॥ ४ ॥
 (६२९. इष्टानिष्टाचा विचार नसणें, ८०५-८०७) आणि मातालिया सागरी ।
 मोकळिलिया तैरी । लाटांच्या घेरद्वारी । आंदोळे जेवीं ॥ ५ ॥ तेविं प्रिय वस्तु
 पावे । आणि सुखें जो उंचावे । तैसाचि अप्रियासवें । तेंळवटु घे ॥ ६ ॥ ऐसेनि
 जयाचे चित्तीं । वैषम्य-साम्याची वाखती । वाहे तो महामती । अज्ञान गा ॥ ७ ॥
 (६३०. व्याभिचारी भक्ति, ८०८-८२३) आणि माझ्या ठायीं भक्ति । फळांलार्गी
 जया आर्ती । धनोद्देशे विरक्ति । नटणें जेवीं ॥ ८ ॥ नातरी कांताच्या मानसीं ।
 रिगोनि स्वैरिणी^१ जैसी । राहाटे जांरेंसी । जावयालार्गी ॥ ९ ॥ तैसी मातें किरीटी ।
 भजती गा पाउटी । करुनि जो दिठी । विघो सुये ॥ ८१० ॥ आणि भजिन्न-
 लियासवें । तो विघो जरी न पावे । तरी सांडी म्हणे आघवें । टवाळ हें ॥ ११ ॥ कुणवट
 कुळवाडी । तैसा आन आन देव मांडी । आदिलाची परवडी । करी तया ॥ १२ ॥ तया
 गुरुमार्गी टेंके । जयाचा सुंगरवा देखे । तरी तयाचा मंत्रु शिके । येरु नेघे ॥ १३ ॥
 प्राणिजातेंसी निष्ठुरु । स्थावरीं बहु भरु । तेवींचि नाहीं ऐकसरु । निर्वाहो जया
 ॥ १४ ॥ माझी मूर्ति निफजवी । ते घराचे कोनीं घैसवी । आपण देवो देवी ।
 यात्रे जाय ॥ १५ ॥ नित्य आराधन माहें । कौजीं कुळदेवता भजे । पर्वाविशेषें
 कीजे । पूजा आना ॥ १६ ॥ माहें अधिष्ठांन घरीं । आणि वैसे^२ आनाचे करी ।
 पितृकार्यावसरीं । पितराचा होय ॥ १७ ॥ एकादशीच्या दिवशीं । जेतुला पौंडु
 आम्हांसी । तेतुलाचि नागांसी । पंचमीच्या दिवशीं ॥ १८ ॥ चौथें मोटकी
 पाहे । आणि गणेशाचाचि होये । चैवदसी म्हणे माये । तुझाचि वो दुर्गे ॥ १९ ॥
 नित्य नैमित्तिकें कर्म सांडी । मग वैसे नैवचंडी । आदित्यवारीं वांढी । वहिरवा
 पात्रीं ॥ ८२० ॥ पाठीं सोमवार पावे । आणि घेलेंसीं लिंगा घांवे । ऐसा एक-
 लाचि आघवे । जोगींवी जो ॥ २१ ॥ ऐसा अखंड भजन करी । उगा नोहे क्षण-
 भरी । आघवेन गांवद्वारीं । अहेवें^३ जैसी ॥ २२ ॥ ऐसेनि जो भक्तु । देखसी
 सैरा घावतु । जाण अज्ञानाचा मूर्तु । अवतार तो ॥ २३ ॥ (६३१. एकांताची आवड
 नसणें, ८२४) आणि एकातें चोखटें । तपोवनें तीर्थे तटें । देखोनि जो गा विटे ।
 तोही तोचि ॥ २४ ॥ (६३२. जनसंग्रहाची आवड, ८२५) जया जनपदीं सुख ।
 गजवजेचें कवतिक । वानूं आवडे लौकिक । तोही तोचि ॥ २५ ॥ (६३३.

१ आससंबंधी. २ लवळेनेल्या. ३ नौका. ४ तळीं जातो, खेद पावतो. ५ लामालामाची. ६
 धिता. ७ इच्छा. ८ व्याभिचारिणी. ९ रीत; देखावा १० घाटमाट. ११ प्रतिमांवर. १२ एकनिष्ठपणा.
 १३ कार्यमाप्तीकरता. १४ स्थापना. १५ वाणें वाटणें. १६ आद्वकाली. १७ भक्ति. १८ चतुर्थी. १९
 चतुर्दशी. २० नवरात्रांत नवचंडांप्या पाठांवर. २१ लिचडा वाटतो. २२ सेवा करतो, २३ पोषा.

समजतो, ३ तो अज्ञानाचें मूल आहे; व त्याच्याचमुळे अज्ञानाची वृद्धि होते. फार काय सांगावें ? तो केवळ अज्ञानरूपच होय. ४ ज्याप्रमाणें खवळलेल्या समुद्रांत घातलेली नौका लाटांमुळे हेलकावे खाते, ५ त्याप्रमाणें जो आवडती वस्तु प्राप्त झाली असतां सुखाच्या शिखरावर चढतो, व ती न मिळाली असतां खालीं आपटतो; ६ याप्रमाणें, हे महा-
 बुद्धिमंता अर्जुना, ज्याचे चित्तांत वस्तूच्या लाभालाभापासून चिंता उत्पन्न होते, तो अज्ञानी होय. ७ आणि जो माझी भक्ति करतो, परंतु मनांत फलाची इच्छा धरतो; आणि वाढे-
 रुन विरक्तपणा दाखविणारा मनुष्य ज्याप्रमाणें अंतर्गामी धनाची इच्छा करतो, ८ किंवा व्यभिचारिणी स्त्री आपलें जारकर्म चालविण्याकरितां पतीच्या पुढेंपुढें करून त्याची मर्जी संपादिते, ९ त्याप्रमाणें, हे किरीटी, मजवर भक्ति आहे असें दाखवून जो विषयांकडे दृष्टि ठेवितो, ८१० आणि विषयप्राप्तीकरिता माझी भक्ति करून विषयप्राप्ति झाली नाहीं तर माझी भक्ति सोडून देऊन ' ईश्वर खोटा आहे ' अशी माझी टवाळी करितो; ११ कुणबी जशी आपली शेतकी वाढवितो, तसा हा पुष्कळ देवांची सेवा करितो; व पहिल्या देवाप्रमाणेंच दुसऱ्या देवांचीही परवड करितो; १२ ज्याचे ठिकाणीं विशेष थाटमाट आहे अशा गुरूवर भक्ति ठेवून त्यानपासून गुरुमंत्र घेतो, व इतरांला विचारित नाहीं; १३ प्राणिमात्राबरोबर कठीण शब्द बोलून त्यांचा तिरस्कार करतो, व पापाणाच्या गर्तांवर विशेष प्रेम करितो; तसेंच ज्याला एकनिष्ठपणानें भक्ति करून राहवत नाहीं, १४ माझी भक्ति तयार करून तिची घराचें कोंपऱ्यांत स्थापना करतो, आणि आपण इतर देवांच्या यात्रा करीत हिडतो. १५ रोज माझी पूजा करितो; कार्यप्राप्तीकरितां कुलदेवतेची पूजा करितो; आणि एखादी पर्वणी आली असतां तिसऱ्याच देवाची पूजा करितो; १६ माझी स्थापना घरांत करून दुसऱ्या देवाप्रतीत्यर्थे वाणें वाटतो, व श्राद्धकार्त्तिके पितराची पूजा करितो; १७ एकादशीच्या दिवशीं जशी माझी भक्ति करितो, तसाच नागपंचमीच्या दिवशीं नागांस भजतो; १८ चतुर्थीचे दिवशीं गणपतीची पूर्ण भक्ति करितो, व चतुर्दशी-
 चे दिवशीं ' देवीचें पूजन करून, ' हे अंवे, मी तुझा आहे, ' अशी तिची प्रार्थना करितो, १९ नित्यनैमित्तिक कर्मे टाकून देऊन नवरात्रांत नवचंडीचा पाठ एके जागीं बसून करितो; आदित्यवार आला म्हणजे बहिरोगाच्या नांवानें खिचडा वाटतो, ८२० पुढें सोमवार आला म्हणजे बेल घेऊन शंकरास बाहण्याकरितां जातो, व याप्रमाणें जो एकटाच सर्व देवांची सेवा करितो; २१ ज्याप्रमाणें गावातील वेश्या आपली प्रीति दाख-
 वून सर्वांचें मन आकर्षण करून घेते, त्याप्रमाणे जो क्षणभरही स्वस्थ न बसता विषय-
 प्राप्तीकरितां सर्व देवांचें पूजन करितो, २२ याप्रमाणें जो देवांची भक्ति करीत चोहोंकडे धावत असतो, तो अज्ञानाचा अवतारच होय, २३ आणि उत्तम एकातस्थानें, तपोवनें, तीर्थें व तट हीं पाहून ज्याचें मन विटतें, तोही केवळ अज्ञानरूपच होय. २४ ज्याला शहरांत राहण्यानें सुख होतें, पुष्कळ मंडळींत बसणे आवडतें व लौकिकातील गोष्टी सांगण्याची हौस वाटते, तोही केवळ अज्ञानरूपाच होय. २५ आणि जो अशा प्रकारचा

अध्यात्मज्ञानाची आवड नसणें, (८२६-८४२) आणि आत्मा गोचर होये । ऐसी जे विद्या आहे । ते आइकोनि डोंरें वाहे । विद्वांसु जो ॥ २६ ॥ उपनिषदांकडे न वचे । योगशास्त्र न रुंचे । अध्यात्मज्ञानीं जयाचें । मनचि नाही ॥ २७ ॥ आत्मचर्चा एकी आथी । ऐसिये बुद्धीची भिंती । पाडूनि जयाची मती । वोढाळ जाहली ॥ २८ ॥ कर्मकांड तरी जाणे । मुखोद्गत पुराणें । ज्योतिषीं तो म्हणे । तैसेंचि होय ॥ २९ ॥ शिल्पी अति निपुण । सूपकर्मीही प्रवीण । विधि आथर्वण । हातीं आथी ॥ ८३० ॥ कोकीं नाही ठेले । भारत कैरीं म्हणितले । आगम आपाविले । मूर्त होती ॥ ३१ ॥ नीतिजात सुझे । वैद्यकही बुझे । काव्यनाटकीं दुजें । चतुर नाही ॥ ३२ ॥ स्मृतीची चर्चा । दंथुं जाणे गारुडियाचा । निर्धटू प्रज्ञेचो । पांडकी करी ॥ ३३ ॥ पें व्याकरणीं चोखडा । तेंकीं अतिगाढा । परि एक आत्मज्ञानीं फुडा । जात्यंघु जो ॥ ३४ ॥ तें एकवांचूनि आघवां शास्त्रीं । सिद्धान्त निर्माणधोत्री । परी जळो तें मूळनक्षत्रीं । न पाहें गा ॥ ३५ ॥ मोराआगीं अशेषें । पिसें असती डोळसें । परि एकली दृष्टि नसे । तैसें तें गा ॥ ३६ ॥ जरी परमाणूयेवढें । संजीवनीमूळ जोडे । तरी बहु काय गाडे । भरणे येरें ॥ ३७ ॥ आयुष्यावीण लक्षणें । सिसेंवीण अळकरणें । वोहरेंवीणें वैधावणें । तो विटंघु गा ॥ ३८ ॥ तैसें शास्त्रजात जाण । आघवेंचि अप्रमाण । पार्था अध्यात्मज्ञानेंविण । एकलेनि ॥ ३९ ॥ यालागीं अर्जुना पाहीं । अध्यात्मज्ञानाच्या ठायीं । जया नित्यबोधु नाही । शास्त्रमूढा ॥ ८४० ॥ तया शरीर जें जालें । तें अज्ञानाचें बी विरूढलें । तयाचें व्युत्पन्नत्व गेलें । अज्ञानवेलीं ॥ ४१ ॥ तो जें जें बोले । तें अज्ञानचि फुललें । तयाचें पुण्य जें फळलें । तें अज्ञान गा ॥ ४२ ॥ (६३४. तत्त्वार्थदर्शनाचा अभाव, ८४३-८५२) आणि अध्यात्मज्ञान कहीं । जेणें मानिलेंचि नाही । तो ज्ञानार्थु न देखे काई । हें बोलावें असे ॥ ४३ ॥ ऐलीची थडी न पवतां । पळे जो माघोता । तया पैलद्वीपींची वार्ता । काय होय ॥ ४४ ॥ कां दारुखंठाचि जयाचें । शीर रोंविलें रंवांचे । तो केविं परिवरींचें^१ । ठेविलें देखे ॥ ४५ ॥ तेविं अध्यात्मज्ञानीं जया । अनोळख धनंजया । तया ज्ञानार्थु देखावया । विपो काई ॥ ४६ ॥ म्हणोनि आतां विशेषें । तो ज्ञानाचें तत्त्व न देखे । हें सांगावें आखें^२ लेखें । न लगे तुज ॥ ४७ ॥ जेव्हां सगर्भे वाढिलें । तेव्हांचि पोटीचें धौलें । तैसें मागिले पदें बोलिलें । तेंचि होय ॥ ४८ ॥ वांचूनियां वेगळें ।

१ डोर वाजवितो, उपहास करतो. २ आत्मानात्मनिरूपण. ३ पाकशास्त्री. ४ जारण, मारण, उच्चाटन, व वशीकरण. ५ कामशास्त्री. ६ व्याख्यान करतो. ७ शास्त्र. ८ स्वाधीन केले. ९ आणतो. १० रस्य. ११ वेदातील शब्दाचा कोश. १२ बुद्धीचा १३ चाकरी. १४ न्यायशास्त्री. १५ आधारभूत. १६ महत्त्व. १७ वधूराशिवाय. १८ वाचवा किंवा वरात काढणें. १९ उन्वयातच. २० वाचेंत दडपणें. २१ घरातील. २२ आंकडे माडून. २३ तूत झालें.

विद्वान असतोः कीं, ज्या विद्येपासून आत्म्याची प्राप्ति होते ती, ऐकू आली असतां डौर वाजवून, तीं कानीं पडूं देत नाहीं । (तिचा उपहास करतो ।) २६ उपनिषदांकडे जो पहात नाही, योगशास्त्र ज्याला आवडत नाही, व अध्यात्मज्ञानाकडे ज्याचें लक्ष जात नाही, २७ ज्या बुद्धीपासून आत्मानात्मनिरूपण होतें, ती बुद्धि टाकून ज्याचें मन इतर सर्व शाखांकडे ओढ घेतें; २८ जो कर्मकांड पूर्णपणें जाणतो, ज्याला पुराणें मुखोद्गत आहेत, आणि ज्योतिषांत तर इतका निपुण आहे कीं, तो म्हणेल तसेंच व्हावयाचें । २९ जो शिल्प-शाखांत अति निष्णात आहे, पाकशाखांत प्रवीण आहे, आणि जारण, मारण, उच्चाटन व वशीकरण हीं म्हणजे केवळ ज्याचा हातचा मळ आहेत; ३० कामशाखांत, जो पक्का दर्दी आहे; एखादी गोष्ट ऐकली असतां तिजविषयीं भारताप्रमाणें व्याख्यान करतो; व शास्त्रें ज्याचे पुढें मूर्तिमंत उभीं राहतात; ३१ जो नीतिजात उत्तम जाणतो, वैद्यशाखांत जो निपुण आहे, आणि काव्यनाटकांत ज्याचा हात कोणी धरूं शकत नाही; ३२ सृष्टीची जो चर्चा करितो, गारोड्यांची मंत्रविद्या जाणतो, वेदांतील शब्दांचा कोश ज्याला मुखोद्गत आहे; ३३ जो व्याकरणांत निपुण आहे व न्यायशाखात ज्याची मति गहन आहे, परंतु एक आत्म-ज्ञानाविषयीं जो जन्मांध आहे; ३४ तो त्या एका आत्मज्ञानाशिवाय इतर सर्व शाखांतील सिद्धांताना आधारभूत असेल, पण जळो तें त्याचें ज्ञान । तें (म्हणजे सर्व लक्षणांनीं संपन्न असलेल्या पण) मूळ नक्षत्रावर जन्मलेल्या मुलाप्रमाणें होय. तूं तिकडे मुळींच लक्ष देऊं नको. ३५ ज्याप्रमाणें मोराच्या सर्वांगावरील पिसान्यावर डोळे असतात, परंतु त्यांस एक दृष्टि नाही, त्याप्रमाणें त्याची ती सर्वविद्यासंपन्नता होय. ३६ मेलेल्या मनुष्यास जिवंत करणारी मुळी जर परमाणूएवढीही सांपडली, तर मग इतर गाढाभर मुळ्या करावयाच्या आहेत काय ? ३७ उत्तम लक्षणें असून अल्पायुष्य असणें, किंवा मस्तकाशिवाय अलंकार घालणें, अथवा वधूवरांवांचून वरात काढणें ही विटंबना होय; ३८ त्याप्रमाणें पार्थी, एक अध्यात्मज्ञानावांचून इतर सर्व शास्त्रें अप्रमाण होत. ३९ यास्तव अर्जुना, तूं हें ध्यानांत धर कीं, ज्या पदतर्जुला आत्मज्ञानाचा नित्यावबोध नाही, ४० त्या मनुष्याचें शरीर म्हणजे अज्ञानाचें वाढलेलें बीजच होय; आणि त्याची व्युत्पन्नता म्हणजे अज्ञानाच्या वेली होत. ४१ तो जें बोळतो, तें अज्ञानाचें फुलच होय; व तो जें पुण्यमार्गाचें आचरण करितो, तें अज्ञानाचें फल होय; ४२ आणि ज्याची अध्यात्मज्ञानावर श्रद्धा नाही, त्याला ज्ञानार्थ (तत्त्वार्थ) प्राप्त होत नाही, हें बोद्धवच का दाखविलें पाहिजे ? ४३ नदीच्या अलीकडील काठापर्यंतही न येतां जो माधारी जातो, त्याला पलीकडच्या कांठची बातमी कशी बरें कळेल ? ४४ किंवा घरांत शिरताना उंब-ऱ्यांतच ज्याचें मस्तक कापून खांचेंत दडपलें, तो घरांत काय ठेवलें आहे हें कसे पाहील ? ४५ त्याप्रमाणें अर्जुना, अध्यात्मज्ञानाची व ज्याची ओळखही नाही, त्याला ज्ञानार्थ (तत्त्वार्थ) पहावयांस कसा विषय होईल ? ४६ म्हणून, अज्ञा मनुष्यास ज्ञानाचें तत्त्व कळत नाही, हें तुला विशेषकरून—आंकडे माडून सांगण्याचें कारण नाही. ४७ गरोदर स्त्रीला वाढलें तेव्हांच तिच्या उदरातील गर्माची वृत्ति झाली; त्याप्रमाणें, पूर्वी जीं ज्ञानाचीं लक्षणें सांगितलीं, तद्विरुद्ध ज्या गोष्टी तेंच अज्ञान होय. ४८ अंधव्यास जेव-

रूप करणें हें न मिळे । जेविं अवंतिलें आंधळें । तें दुजेनसीं ये ॥ ४९ ॥ एंव इये
 उपरतीं । अज्ञानचिन्हें मागुती । अमानित्वादि प्रभृती । वाखाणिलीं ॥ ८५० ॥ जे
 ज्ञानपदें अठरा । केलिया येरीं मोहरां । अज्ञान या आकारा । सहजें येती ॥ ५१ ॥
 मागा श्लोकाचेनि अर्धाधें । ऐसें सांगितलें श्रीमुकुंदें । ना उफराटीं इये ज्ञानपदें ।
 तोंचि अज्ञान ॥ ५२ ॥ (६३५. ज्ञान नाही तेंच अज्ञान, त्याचाच विचार केला;
 ८५३-८५४) म्हणोनि इया वाहणीं । केली म्यां उपलवणी । वांचूनि दुधा मेळ-
 ऊनि पाणी । फार कीजे काई ॥ ५३ ॥ तैसें जी न बडबडी । पदाची कोरू न
 सांडीं । मूळध्वनीचिये वाढी । निमित्त जाहलों ॥ ५४ ॥ (६३६. श्रोते ज्ञान-
 देवांची स्तुति करतात, ८५५-८५९) तंव श्रोते म्हणती राहें । कें परिहारा ठावो
 आहे । बिहिशी कां वायें । कविपोषका ॥ ५५ ॥ तूतें श्रीमुरारी । म्हणितलें
 प्रगट करीं । जे अभिप्राय गेव्हरीं । झांकिले आम्हीं ॥ ५६ ॥ तें देवाचें मनोगत ।
 दावित आहासी तूं मूर्त । हेंही म्हणतां चित्त । दाटलें तुझें ॥ ५७ ॥ म्हणोनि
 असो हें न बोलों । परि साविया गा तोपलों । जें ज्ञानतरिये मेळविलों । श्रवण-
 सुखाचिये ॥ ५८ ॥ आतां इयावरी । जे तो श्रीहरी । बोलिला तें करीं । कथन
 वेगां ॥ ५९ ॥ (६३७. श्रोत्यांची प्रार्थना, ८६०) इया संतबावयासरिसें । म्हणितलें
 निवृत्तिदासें । जी अवधारा तरी ऐसें । बोलिलें देवें ॥ ८६० ॥ (६३८. अज्ञानमार्ग
 टाकून ज्ञानाचे ठिकाणीं बुद्धि निश्चित कर, ८६१-८६२) म्हणती तुवां पांडवां । हा
 चिन्हसमुच्चयो आघवा । आयकिला तो जाणावा । अज्ञानभागु ॥ ६१ ॥ इया
 अज्ञानविभागा । पाठी देऊनि पै गा । ज्ञानविखीं चांगा । दढा होइजे ॥ ६२ ॥
 (६३९. ज्ञेय जाणण्याची इच्छा, ८६३.) मग निर्वाळिलेनि ज्ञानें । ज्ञेय भेटेल
 मनें । तें जाणावया अर्जुनें । आस केली ॥ ६३ ॥ (६४०. ज्ञेय म्हणजे ब्रह्मच,
 ८६४-८६५) अवतरणः—तंव सर्वज्ञांचा रावो । म्हणे जाणोनि त्याचा भावो ।
 • परिसें ज्ञेयाचा अभिप्रावो । सांगों आतां ॥ ६४ ॥

ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥

अन्वयः—यत् ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा (जीवः) अमृतं अश्नुते, तत् अनादिमत् परं
 ब्रह्म सद् न च असद् न इति उच्यते ॥ १२ ॥

तरि ज्ञेय.ऐसें म्हणणें । वस्तुतें येणेंचि कारणें । जें ज्ञानेंवांचूनि कवणें ।
 उपायें नये ॥ ६५ ॥ (६४१. ज्ञेय जाणल्याचें फल, ८६६-८६७) आणि जाणि-
 तलेयावरीतें । कांहींच करणें नाही जेथें । जाणणेंचि तन्मयीतें । आणि जयाचे ॥ ६६ ॥
 जें जाणितलेयासाठीं । संसार काढूनियौ कांठीं । जिराणि जाइजे पोटीं । नित्या-

णाचें आमंत्रण दिल्यावर ज्याप्रमाणें त्याबरोबर दुसरा (डोळस) मनुष्य येतो, त्याप्रमाणें, ज्ञानाचीं लक्षणें सांगितल्यावर अज्ञानाचें जास्त स्पष्टीकरण करण्याचें कारण नाहीं. ४९ याप्रमाणें उलट रीतीनें ज्ञानाचीं अमानित्वादि चिन्हे पुनः सांगितलीं. ८५० तीं ज्ञानाचीं अठरा लक्षणें उलटपक्षीं लाविलीं असतां सहज अज्ञानाचीं लक्षणें सिद्ध होतात. ५१ मार्गे (अकराव्या) श्लोकाच्या उत्तरार्धाच्या दुसऱ्या अर्धामध्ये श्रीमुकुंदांनीं सांगितलें कीं, “ हीं ज्ञानाचीं लक्षणें; आणि याचे उलट जीं लक्षणें, तें अज्ञान होय. ” ५२ म्हणून या प्रकारानें मीं अज्ञान लक्षणांचा विस्तार केला. एव्हचीं दुधांत पोणी मिळवून दूध वाढवून काय करावयाचें ? ५३ त्याचप्रमाणें, एक अक्षरही न सोडता आणि व्यर्थ बडबड न करितां, मुळांत जो अर्थ होता, तोच मीं विस्तारानें सांगितला. ५४ तेव्हां श्रोते म्हणतात, “ हे कविपोपका, तुला निराश होण्यास कोठें जागा आहे ? आणि तूं उगीच का भितोस ? ५५ तुला श्रीमुरारिंनींच सांगितलें आहे कीं, ‘ आम्हीं जें अभिप्राय गुप्तस्थळीं झांकून ठेविले आहेत, ते तूं प्रकट कर ’ ५६ तें देवाचें मनोगत आम्हाला तूं स्पष्ट करून सांगितलेंस असें जरी आम्हीं म्हटलें, तरी तुला तें सहन होणार नाहीं. ५७ म्हणून आम्ही आतां या सर्व गोष्टी सोडून देतो. पण सध्यां तूं श्रवणसुखाची ज्ञाननौका आम्हांस प्राप्त करून दिलीस, त्या योगानें आम्हांस फार संतोष झाला आहे. ५८ आतां यापुढें, श्रीहरि काय बोलले तें आम्हांस लयकर कथन कर ” ५९ हें संतांचें वाक्य ऐकल्याबरोबर निवृत्तिदास ज्ञानदेव म्हणाले, तर ऐका. देव असें बोलले. ८६० (काय बोलले ? तर) ते म्हणाले, “ अर्जुना, हीं जीं तूं सर्व लक्षणें ऐकलींस, तीं अज्ञानाचीं होत. ६१ ह्या अज्ञानभागाकडे दुर्लक्ष करून तूं ज्ञानप्राप्तीविषयीं आपला निश्चय दृढ कर. ६२ मग त्या शुद्ध ज्ञानाच्या योगें तुला ज्ञेयाची प्राप्ति होईल. ” हें ऐकतांच अर्जुनानें तें जाणण्याविषयीं मनःपूर्वक इच्छा केली. ६३ तेव्हां सर्वज्ञांचा राजा श्रीकृष्ण यानें अर्जुनाच्या मनातील भाव जाणून त्यास म्हटलें कीं, आतां तुला ज्ञेय म्हणजे काय तें सांगतो, ऐक. ६४

श्लोकार्थः—जें ज्ञेय म्हणजे जाणण्यास योग्य, जें जाणल्यानें जीवाला मोक्ष मिळतो, तें तुला मी आता सांगतो. ज्याला आदि नाहीं, तें सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म सत् म्हणता येत नाहीं व असत् म्हणता येत नाहीं ॥ १२ ॥

हें पहा, वस्तूला म्हणजे ब्रह्माला ज्ञेय म्हणण्याचें कारण इतकेंच कीं, तें ज्ञानप्राप्ती-शिवाय इतर कोणत्याही उपायानें प्राप्त होत नाहीं; ६५ आणि तें समजल्यावर मुमुक्षुस कांहीं कर्तव्य उरत नाहीं. कारण, त्याचें ज्ञानच मुमुक्षूला तद्रूपतेला आणतें. (तें जाणल्याबरोबर तो तद्रूप होतो.) ६६ जें जाणलें असतां मुमुक्षूंनीं संसाराचा त्याग करून नित्या-

१ या प्रकारानें. २ विस्तार. ३ फाट-अक्षर. ४ निराशेच. ५ गुप्त स्थळीं. ६ तुला सहन होणार नाहीं. ७ सध्यां. ८ नौका. ९ लक्षणसमुदाय. १० दृढ. ११ तद्रूपतेच. १२ कांढास काढून; त्याग करून.

नंदाच्या ॥ ६७ ॥ (६४२. सतासताहून वेगळेपणा, ८६८-८७३) तें ज्ञेय गा ऐसें ।
 आदि जया नसे । परब्रह्म आपैसें । नाम जया ॥ ६८ ॥ जें नाहीं म्हणों जाहजे । तंव
 विश्वाकारें देखिजे । आणि विश्वाचि ऐसें म्हणिजे । तरि हे माया ॥ ६९ ॥ रूप
 वर्ण व्यक्ती । नाहीं दृश्य द्रष्टा स्थिती । तरि कोणे कैसें आथी । म्हणावे पां
 ॥ ८७० ॥ आणि साचचि जरी नाहीं । तरि महदादि कोणे ठाई । स्फुरत कैसें
 काई । तेणेवीण असे ॥ ७१ ॥ म्हणोनि आथी नाथी हे बोली । जें देखोनि
 मुकी जाहली । विचारेंसीं मोडली । वाट जेथें ॥ ७२ ॥ जैसी भांड घट शरावीं ।
 तदाकारें असे पृथ्वी । तैसें सर्व होऊनियां सर्वीं । असे जे वस्तु ॥ ७३ ॥

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतः श्रुतिमहोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥

अन्ययः—लोके तत् सर्वतः पाणिपाद, सर्वतः अक्षिशिरोमुख; सर्वतः श्रुतिम् (अस्ति),
 च सर्वे आवृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥

(६४३. विश्वबाहु, ८७४-८७५) आघवांचि देशीं कालीं । नैव्दतां देश-
 काळावेगळी । जे क्रिया स्थूळास्थूळीं । तेचि हात जयाचे ॥ ७४ ॥ तयातें याकारणें ।
 विश्वबाहु ऐसें म्हणणें । जे सर्वचि सर्वपणें । सर्वदा करी ॥ ७५ ॥ (६४४. विश्वबाघि,
 ८७६) आणि समस्तांही ठायां । एके काळीं घनंजया । आलें असे म्हणोनि
 जया । विश्वाघि नाम ॥ ७६ ॥ (६४५. विश्वतश्चक्षु, ८७७-८७८) पै सवितया
 आंग डोळे । नाहींत वेगळे वेगळे । तैसे सर्वद्रष्टें सकळें । स्वरूपें जें ॥ ७७ ॥
 म्हणोनि विश्वतश्चक्षु । हा अचक्षूच्या ठायीं पक्षु । बोलावया दक्षु । जाहला वेदु
 ॥ ७८ ॥ (६४६. विश्वगर्धा, ८७९.) जें सर्वांचि शिरावरी । नित्य नांदे सर्वांपरी ।
 ऐसिये स्थितीवरी । विश्वगर्धा म्हणिजे ॥ ७९ ॥ (६४७. विश्वतोमुख, ८८०-८८१)
 पै गा मूर्ति तेंचि मुख । हुंताशना जैसें देख । तैसे सर्वपणें अशेख । भोक्ते जे
 ॥ ८८० ॥ यालागीं तया पार्था । विश्वतोमुख हे व्यवस्था । आली वाकपथा ।
 श्रुतीचिया ॥ ८१ ॥ (६४८. सर्वत्र कान असून तें सर्वव्यापी आहे, ८८२-८८३)
 आणि वस्तुमात्री गगन । जैसे असे संलग्न । तैसें शब्दजातीं कान । सर्वत्र जया
 ॥ ८२ ॥ म्हणोनि आम्ही तयातें । म्हणों सर्वत्र आइकतें । एवं जें सर्वातें ।
 आवरुनि असे ॥ ८३ ॥ (६४९. ज्ञेयावर हातापायाचा आरोप, ८८४-८९०.) येन्हीं
 तरी महामती । विश्वतश्चक्षु इया श्रुती । तयाचिये व्याप्ती । रूप केलें ॥ ८४ ॥
 वांचूनि म्हस्त नेत्र पाये । हे भाष तेथ के आहे । सर्वशून्यत्वाचा सांहे । निष्कर्षु
 जें ॥ ८५ ॥ पै कळोळातें कळोळें । ग्रसिजत् असे ऐसें कळे । परि ग्रसितें ग्रासा-

१ डेरा, घागर, परळ इत्यादिकांत. २ न होत ३ ज्याला सर्वत्र पाप आहेत असें. ४ शहाणा.
 ५ ज्याला सर्वत्र डोकी आहेत असें. ६ अग्राला. ७ बोलण्यात. ८ ओतप्रोत भरले. ९ परिणाम.

नंदांत निमग्न व्हावें, ६७ तें ज्ञेय असें आहे कीं, त्याला आदि नाही; आणि त्याला साहजिकच परब्रह्म हें नांव आहे. ६८ तें नाही म्हणावयास जावें तर विश्वरूपेंकरून दृष्टीस पडतें; आणि विश्वच परब्रह्म असें म्हणावें, तर ही आहे माया ! ६९ त्याला रूप, वर्ण आकार हीं नाहीत; तसेंच तें दृष्टीस पडणारें नाही, व तें कशास पहातही नाही; तेव्हा ' तें आहे ' असें कोणी व कसें म्हणावें ? ८७० बरें, तें नाही असें धरून चालेलें, तर हीं महत्त्वादि कोठून स्फुरण पावलीं ? आणि त्यावांचून दुसरें आहे तरी काय ? ७१ म्हणून त्यासंबंधानें ' आहे ' ' नाही ' असें काहींच बोलतां न येऊन वेदांचीही वाणी मुकी झाली; आणि त्यांच्या ठिकाणीं विचारासह वाट खुंटली ! ७२ ज्याप्रमाणें मातीपासून तयार केलेले डेरे, घागरी, परळ इत्यादिकांच्या आकारांप्रमाणें पृथ्वी दिसते, (परंतु ती त्यांपासून निराळी आहे,) त्याप्रमाणें ब्रह्म आपणच सर्व जग नटलेलें असून जगांत ओतप्रोत भरलेलें आहे; (तथापि तें त्याहून भिन्न आहे); ७३

श्लोकार्थः—या जगात त्याला सर्व बाजूंनी हात व पाय आहेत; सर्व बाजूंनी नेत्र, मस्तक व मुखे आहेत; सर्व बाजूंनी कान आहेत; आणि तें सर्वांला व्यापून राहिलें आहे. ॥ १३ ॥

सर्व देशांत सर्व काळीं भरलेलें असल्यामुळें स्थूल व सूक्ष्म वस्तूंपासून तेंच क्रिया करवितें, म्हणून वस्तुच ज्याचे हात होत, ७४ त्या ब्रह्माला त्या कारणामुळेच ' विश्वबाहु ' असें म्हटलें आहे; को कीं, तें सर्वत्र सर्व प्रकारें सर्वदा क्रिया करवात असतें; ७५ आणि अर्जुना, तें सर्व ठिकाणीं एकसमयावच्छेदेंकरून असतें, म्हणूनच त्याला ' विश्वांग्रि ' हें नांव प्राप्त झालें आहे. ७६ ज्याप्रमाणें सूर्याला अंग व डोळे हे अवयव वेगळे वेगळे नाहीत, त्याप्रमाणें जें सर्वस्वरूपेंकरून पाहतें, ७७ म्हणूनच त्यास डोळे नाहीत, तरी वेदानें त्याला मोठ्या शहाणपणानें ' विश्वतश्चक्षु ' असें म्हटलें आहे; ७८ जें सर्वांपेक्षां उंच व सर्व प्रकारें नित्य आहे, म्हणूनच ज्याला ' विश्वगर्भा ' असें म्हणतात; ७९ हें पहा, अंगीची जी श्रुति तेंच त्याचें मुख होय; त्याचप्रमाणें, जें ब्रह्म सर्व वस्तूंचा उपभोग घेतें; ८० पार्थी, याच कारणास्तव श्रुतींनीं ब्रह्माला ' विश्वतोमुख ' असें म्हटलें आहे. ८१ आणि आकाश ज्याप्रमाणें सर्व वस्तूंत ओतप्रोत भरलें आहे, त्याप्रमाणें शब्दमात्राचरोबर त्याचे श्रवण आहेत, ८२ म्हणूनच त्या ब्रह्माला आम्ही ' सर्वत्र ऐक्यारं ' असें म्हणतो. कारण तें या जगतांत सर्वांला व्यापून आहे. ८३ हे महामते अर्जुना, ब्रह्माची त्याप्रमाणें व्याप्ति असल्यामुळें श्रुतींनीं त्याला ' विश्वतश्चक्षु ' असें म्हटलें आहे. ८४ बाकी हात, नेत्र, पाय ह्यांची त्या ठिकाणीं गोष्ट तरी कोठून येणार ? कारण तें सर्वशून्याचा निष्कर्ष (परिणाम) आहे. ८५ (समुद्राचे कांठावर उभें राहिलें असताना लाटा उत्पन्न होऊं लागल्या म्हणजे) एखादी मोठी लाट लहान लाटेचा नाश करते असें दिसतें, परंतु (खरोखर विचारपूर्वक पाहूं गेलें असतां) ती थोरली लाट (ज्या लाटेचा नाश करिते) त्या लहान लाटेपासून

वेगळें । असे काई ॥ ८६ ॥ तैसें साचचि जें एक । तेथ कें व्याप्यव्यापक ।
परि बोलावया नावेक । करावें लागे ॥ ८७ ॥ पैं शून्य जें दावावें जाहालें । तें
बिंदुलें एक केलें । तैसें अद्वैत सांगावें बोलें । तें द्वैत कीजे ॥ ८८ ॥ येन्हीं
तरी पार्था । गुरुशिष्यसत्पथा । आडळ पडे सर्वथा । बोल खुंटे ॥ ८९ ॥ म्हणोनि
गा श्रुती । द्वैतभावे अद्वैती । निरूपणाची वाहती । वाट केली ॥ ९० ॥ (६५०.
ज्ञेय इंद्रियद्वारा भासमान होतें, ८९१-८९८) अवतरणः—तैचि आतां अवधारी । इये
नेत्रगोचरें आकारी । तें ज्ञेय गा जयापरी । व्यापक असे ॥ ९१ ॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४ ॥

अन्वयः—(तत्) सर्वेन्द्रियगुणाभासं, सर्वेन्द्रियविवर्जितं, च असक्तं सर्वभृत् च निर्गुणं
गुणभोक्तृ (अस्ति) ॥ १४ ॥

तरि तें गा किरीटी ऐसें । अवकाशीं आकाश जैसें । पटीं पट्टु होऊनि
असे । तंतु जेवीं ॥ ९२ ॥ उदक होऊनि उदकीं । रसु जैसा अवलोकीं । दीप-
पणें दीपकीं । तेज जैसें ॥ ९३ ॥ कर्पूरत्वे कापुरीं । सौरभ्य असे जयापरी ।
शरीर होऊनि शरीरीं । कर्म जेवीं ॥ ९४ ॥ किंबहुना पांडवा । सोनेंचि सोन-
याचा रवा । तैसें जें या सर्वा । सर्वांगीं असे ॥ ९५ ॥ परी असे खेपणामाजिवडें ।
तंव रवा ऐसें आवडे । वांचूनि सोनें सांगडें । सोनया जेवीं ॥ ९६ ॥ पैं गा
बोघुचि वांकुडा । परि पाणी उजू सुहाडा । बन्दि आला लोखंडा । लोह नव्हे
कीं ॥ ९७ ॥ घटाकारें वेटाळे । तेथ नभ गमे वाटोळें । मठीं तरी चौफळें । आयें
दिसे ॥ ९८ ॥ (६५१. ज्ञेय इंद्रियरहित, ८९९-९०५) परि तें अवकाश जैसें ।
मोहिजतीचि आकाशें । जें विकार होऊनि तैसें । विकारी नोहे ॥ ९९ ॥ मन
मुख्य इंद्रियां । सत्त्वादि गुणां ययां- । सारखें ऐसें धनंजया । आवडे कीर
॥ ९०० ॥ पैं गुळाची गोडी । नोहे बांधेया सांगडीं । तैसीं गुण इंद्रियें फुडीं ।
नाहीं तेथ ॥ १ ॥ अगा क्षीराचिये दशे । घृत क्षीराकारें असे । परि क्षीरचि
नोहे जैसें । कपिध्वजा ॥ २ ॥ तैसें जें इये विकारीं । विकार नोहे अवधारी । पैं
आकारा नाम भोंवरी । येर सोनें तें सोनें ॥ ३ ॥ इया उघड मन्हाटिया । तें
वेगळेपण धनंजया । जाण गुणइंद्रियां- । पासोनियां ॥ ४ ॥ नामरूपसंबंधु । जाति-
क्रियाभेदु । हा आकारासीच प्रवादु । वस्तूसि नाहीं ॥ ५ ॥ (६५२. ज्ञेय कोठेही
सक्त नसून सर्वाला धारण करतें, ९०६-९१०) तें गुण नव्हे कीं । गुणा तया संबंधु

१ संप्रदायास. २ अडथळा. ३ पोकीळीत. ४ सुगंध. ५ ठेपेमर्चे. ६ फूल वीरे डागिणे.

७ संज्ञा; प्रकार.

वेगळी का आहे. ? (नाही. सर्वत्र पाणीच आहे !) ८६ त्याचप्रमाणें, जें ब्रह्म सर्वत्र भरलेलें आहे, त्याचे ठिकाणीं व्याप्यव्यापकभाव कोटून येणार ? परंतु (तें स्पष्ट करून दाखविण्याकरितां) क्षणभर असें बोलावें लागतें. ८७ ज्याप्रमाणें हिशोब लिहितांना बाकी पूज्य दाखविण्याची वेळ येते त्या वेळेस सून्याबद्दल वर्तुलाकृति काढतात, त्याप्रमाणें, अद्वैत स्पष्ट करून सांगावयाचें म्हटलें म्हणजे द्वैताचा स्वीकार करूनच स्पष्टीकरण करावें लागतें. ८८ नाही तर अर्जुना, गुरुशिष्यसंप्रदाय चव्दकडे बंद पडेल; आणि अद्वैताविषयीं सर्व भाषण बंद होईल. ८९ म्हणून श्रुतींनीं द्वैताविषयीं स्पष्टीकरण करून अद्वैत समजून देण्याची बहिवाट पाडली. ९० तेव्हां आतां, आपल्या नेत्रांनीं जो आकार दिसतो, त्यांत तें ब्रह्म कसें व्यापक आहे तें ऐक. ९१

श्लोकायः— तें सर्व इंद्रियांना त्याच्या विषयाचें ज्ञान करून देणारें असून, सर्वेन्द्रियरहित आहे; तें कोठेंही सक्त नसून सर्वोना धारण करणारें आहे; आणि गुणरहित असून गुणांचा उपभोग घेणारें आहे ॥ १४ ॥

हें पहा अर्जुना, तें ब्रह्म म्हणजे, ज्याप्रमाणें पोकळींत सर्व आकाश भरलेलें असतें, किंवा तंतु हे वस्त्रामध्ये वस्त्ररूप होऊन असतात; ९२ हें बघ, रस ज्याप्रमाणें उदकामध्ये उदकरूप होऊन असतो, तेज ज्याप्रमाणें दीपामध्ये दीपपणानें असतें; ९३ घुगंध जसा कापुराच्या रूपानें कापुरांत भरलेला असतो, व क्रियो शरीराच्या रूपानें शरीरांत दृष्टीस पडते, ९४ किंबहुना अर्जुना, सोनें ज्याप्रमाणें सोन्याच्या रव्याच्या रूपानें दृष्टीस पडतें, त्याप्रमाणें जें या सर्व जगाचें आदिकारण असून सर्वांत दृष्टीस पडतें, ९५ तें सोनें ज्या वेळेस रव्याच्या रूपानें दृष्टीस पडतें, त्या वेळेस आपल्यास तो रवा आहे असें वाटतें, परंतु सोनें या दृष्टीनें पाहूं गेलें असतां तो रवा सोनेंच होय; ९६ अर्जुना, पाण्याचा ओघ वाकडा असला म्हणजे पाणी वाकडें दिसतें, परंतु तें खरोखर वाकडें नाही; लोखंड तापवून लाल झाल्यावर त्याचा आकार दृष्टीस पडतो, तो लोखंडच नव्हे का ? ९७ घटाच्या आकारानें आकाश वाटोळें दिसतें, व तेंच घराचे चौकांत पाहिलें म्हणजे चोकोनी दिसतें; ९८ परंतु तोच मठ व घट नाश पावल्यावर आकाशाचा नाश होत नाही, त्याप्रमाणें जें ब्रह्म मांयेचे उपाधीनें विश्वमय होतें, परंतु मायेंत नसते; ९९ अर्जुना, तें ब्रह्म म्हणजे मन इत्यादि इंद्रियांप्रमाणें व सत्त्वादि गुणांप्रमाणें आकारास आलें आहे असा भास होतो, १०० परंतु ज्याप्रमाणें गुळाची गोडी ही गुळाच्या आकारांत नसते, त्याप्रमाणें इंद्रियें व गुण यांत ब्रह्म नसतें. १ हे कपिध्वजा, ज्याप्रमाणें दुधाच्या अवस्थेंत तूप दुधाच्या आकारानें असतें, परंतु तें दूध म्हणजे तूप नव्हे, २ त्याप्रमाणें, तें ब्रह्म विश्वात भरलेलें असून विश्व नव्हे. कारण सुवर्णाचे अलंकार बनविल्यावर त्यांस आपण झुज, वांकी अशीं नांवें देतो, बाकी सुवर्णदृष्टीनें तें सोनेंच ! ३ याप्रमाणें मीं उघड मराठी भाषेंत सांगतां, अर्जुना, ब्रह्म हें गुण व इंद्रियें यांपासून वेगळें आहे. ४ नाव, रूप, संबंध, जाति, क्रिया, भेद हे सर्व प्रकार आकारासच लागू आहेत, ब्रह्माला नाहीत. ५ तें ब्रह्म गुण नाही, व त्याचा आणि गुणाचा संबंध नाही,

नाहीं । परि तयाच्याचि ठाई । आभासती ॥ ६ ॥ येतुलेयासाठी । संभ्रांताच्या
पोटी । ऐसें जाय किरीटी । जें हेंचि धरी ॥ ७ ॥ तरि तें गा धरणें ऐसें । अभ्रातें
जेवीं आकाशें । का प्रतिबंदन जैसें । आरसेनि ॥ ८ ॥ नातरी सूर्यप्रतिमंडळ ।
जैसेनि धरी सल्लै । कां रश्मिकरीं मृगजळ । धरिजे जेवीं ॥ ९ ॥ तैसें गा संबंधे-
विण । यया सर्वातें धरी निर्गुण । परि तें वाया जाण । मिथ्यादृष्टि ॥ १० ॥
(६५३. ज्ञेय निर्गुण असून गुणाचा भोग घेतें, ९११-९१२) आणि यापरी निर्गुणें ।
गुणातें भोगणें । रंका राज्य करणें । स्वप्नीं जैसें ॥ ११ ॥ म्हणोनि गुणांचा संघ ।
अथवा गुणभोग । हा निर्गुणीं लागु । बोलों नये ॥ १२ ॥

बहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेव च ।

सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत् ॥ १५ ॥

अन्वयः—तत् भूतानां बहिः च अंतः (अस्ति), च अचरं चरं एव (अस्ति); सूक्ष्मत्वात्
अविज्ञेयं (अस्ति) च दूरस्थं अंतिके (अस्ति). ॥ १५ ॥

(६५४. ज्ञेय सूक्ष्म असून भूतांच्या आंतबाहेर आहे, ९१३-९१६) जें चराचर
भूतां- । माजी असे पांडुसुता । नाना बन्हीं उष्णता । अमेदें जैसी ॥ १३ ॥
तैसेनि अविनाशभावे । जें सूक्ष्मदशे आघवे । व्यापूनि असे तें जाणावे । ज्ञेय एय
॥ १४ ॥ जें एक आंतबाहेरी । जें एक जवळ दुरी । जें एकवाचूनि परी । दुजी
नाहीं ॥ १५ ॥ क्षीरसागरींची गोडी । माजी बहु थडिये थोडी । हें नाहीं तया
परवडी । पूर्ण जें गा ॥ १६ ॥ (६५५. श्रुति ज्ञेयाला महारस्य म्हणते, ९१७-
९२६) स्वेदजप्रभृती । वेगळाल्या भूती । जयाचिये अनुस्यूती । खोमणें नाहीं
॥ १७ ॥ पै श्रोतुर्मुख्यटिलका । घटसहस्रा अनेकां- । माजी विंविनि चंद्रिका ।
न भेदे जेवीं ॥ १८ ॥ नाना लवणकणाचिये राशी । क्षारता एकचि जैसी । कां
कोडी एकीं उर्सी । एकचि गोडी ॥ १९ ॥

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमित्य च स्थितम् ।

भूतमर्तु च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥

अन्वयः—तत् ज्ञेयं अविभक्तं भूतेषु विभक्तं इव स्थितम्, च भूतमर्तु च प्रसिष्णु च
प्रभविष्णु (अस्ति). ॥ १६ ॥

तैसें अनेकीं भूतजाती । जें आहे एकी व्याप्ती । विश्वकार्या सुमती ।
कारण जें गा ॥ २० ॥ म्हणोनि हा मृताकारु । जेयोनि तेंचि तया आधारु ।
कळोळां सागरु । जियापरी ॥ २१ ॥ चाल्यादि तिन्ही वयसीं । काया एकचि
जैसी । तैसें आदिस्थितिप्राप्तीं । अखंड जें ॥ २२ ॥ सायंप्रातर्मध्यान्ह । होता जातां
दिनमान । जैसें का गगन । पालटेना ॥ २३ ॥ अगा सृष्टिवेळे प्रियोत्तमा । जया

१ अज्ञानाच्या. २ प्रतिविध. ३ पाणी. ४ दर्पकिरणांत. ५ संबंध. ६ अखंडपणाला. ७ खंड.
८ भोक्तामाध्यं भेदा. ९ वास वस्तु १६व्यावे एक कोडी. १० उत्पत्ति, स्थिति व लय यांत.

परंतु त्याचेच ठिकाणीं ते भासतात. ६ या कारणावरून, अर्जुना, अज्ञान्याच्या मत्तांत असें येतें कीं, गुण हे ब्रह्माचेच आहेत व हीच गोष्ट तो खरी मानतो. ७ परंतु ब्रह्माच्या ठिकाणीं गुण आहेत असें मानणें म्हणजे, ज्याप्रमाणें दग आकाशांत दृष्टीस पडतात म्हणून त्यांना आकाश धारण करतें, किंवा आरशांत पाहिलें असतां जें प्रतिबिंब दृष्टीस पडतें तें आरशाचेंच आहे, असें म्हणण्याप्रमाणें होय. ८ किंवा पाण्यांत सूर्याचें प्रतिबिंब पडल्यावर त्यांत सूर्य आहे असें समजणें, अथवा सूर्यकिरणांत मृगजळ आहे असें म्हणणें हें ज्याप्रमाणें शोभत नाहीं, ९ त्याप्रमाणें, ब्रह्म सर्व जगताला संबंधाशिवाय धारण करतें, परंतु हें म्हणणें भ्रममूलक असल्यामुळें व्यर्थ आहे. १० ज्याप्रमाणें भिकारी मनुष्य स्वमांत राज्याचा उपभोग घेतो हें मिथ्या होय, त्याप्रमाणें ब्रह्म गुणाला भोगतें हें म्हणणें व्यर्थ होय. ११ म्हणून, ब्रह्म गुणांचा संग करतें अथवा गुणांचा उपभोग घेतें, असें म्हणतां येत नाहीं. १२

श्लोकार्थः—तें सर्व भूतांच्या बाहेर असून आंतही आहे; स्थिर असून हालणारें आहे; तें अत्यंत सूक्ष्म असल्यामुळें जाणतां येत नाहीं; आणि तें दूर असून जवळही आहे ॥ १५ ॥

हे पांडुसुता, ब्रह्म चराचर भूतांमध्ये जरी दृष्टीस पडलें, तरी तें एकच आहे. अग्नीचे निखारे जरी पुष्कळ आकारांचे निरनिराळे असले, तरी त्यांतील उष्णता ज्याप्रमाणें एकच होय, त्याप्रमाणें, १३ जें अविनाशी असून सूक्ष्मपणानें सर्व जगास व्यापून आहे, तें ज्ञेय होय. १४ जे शरिराचे आत असतें व बाहेरही असतें; तसेंच जें पाहिलें असतां जवळ आहे व दूरही आहे; व जें एकच असून ज्यांत द्वैत नाहीं; १५ क्षीरसागराचें पाणी जसें काठाशीं व मध्यभागीं सारखेंच गोड असतें, तसें जें सर्वत्र व्यापक असून पूर्ण आहे, १६ जारज, अंडज, स्वेदज व उद्भिज्ज या सर्व वेगळ्या भूतांच्या ठिकाणीं ज्याची अखंड व्याप्ति आहे; १७ हे श्रोतृशिरोमणे, हजारों घटांच्या निराळ्या आकारांत चंद्राचें विंब निराळें दिसतें, परंतु त्याला जसा भेद नाहीं; १८ मिठाच्या पुष्कळ राशि जरी असल्या तरी सर्वांचा खारटपणा जसा सारखाच असतो, अथवा मोळींभर उंस जरी असले तरी त्या सर्वांची गोडी जशी सारखीच असते, १९

श्लोकार्थः—तें ब्रह्म मूळचें विभागलेलें नसून प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं विभागल्यासारखें दिसतें; आणि तें सर्व भूतांना धारण करणारें, सर्वांचा नाश करणारें, व सर्वांची उत्पत्ति करणारें आहे ॥ १६ ॥

तशी अनेक भूतमात्रांत ज्याची एकत्वानें व्याप्ति आहे; आणि अर्जुना, विश्वाच्या रचनेंत जें आदिकारण आहे; २० म्हणून, ज्याप्रमाणें लाटा समुद्रापासून उत्पन्न होतात, त्याप्रमाणें प्राणिमात्राला जें आधारभूत आहे; २१ बाह्यावस्था, तारुण्यवस्था व वृद्धावस्था ह्यांना जसें एकच शरीर आधारभूत असतें, तसें उत्पत्ति, स्थिति व लय या तिन्ही अवस्थांस जें आधारभूत आहे; २२ प्रातःकाळ, मध्यान्हकाळ व सायंकाळ हे दिवसाचे तिन्ही काळ जरी गेले, तरी आकाशांत जसा पालट नसतो; २३ हे प्रियोत्तमा, सृष्टीच्या

नांव म्हणती ब्रह्मा । व्याप्ती जें विष्णुनामा । पात्र जाहलें ॥२४॥ मग आकार हा
हारपे । तेव्हां रुद्र जें म्हणिपे । तेंही गुणत्रय जेव्हां लोपे । तें जें शून्य ॥ २५ ॥
नभाचें शून्यत्व गिळन । गुणत्रयातें नुरऊन । तें शून्य तें महाशून्य । श्रुतिवचन-
संमत ॥ २६ ॥

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।

ज्ञानं क्षेत्रं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ॥ १७ ॥

अन्वयः—तत् ज्योतिषा अपि ज्योतिः (अस्ति); तमसः परं उच्यते; ज्ञान क्षेत्रं ज्ञानगम्यं
(अस्ति), सर्वस्य हृदि धिष्ठितम् (अस्ति). ॥ १७ ॥

(६५६. क्षेत्र हें तेजाचें तेज असून तमाच्या पलीकडे आहे, ९२७-९३४) जे
अग्नीचें दीपन । जें चंद्राचें जीवन । सूर्याचे नयन । देखती जेणें ॥ २७ ॥ जयाचे
उजियेडें । तारागण उघडें । महातेज सुरूवाडें । राहाटे जेणें ॥ २८ ॥ जें आदीची
आदि । जें वृद्धीची वृद्धि । जें बुद्धीची बुद्धी । जीवाचा जीव ॥ २९ ॥ जे
मनाचें मन । जें नेत्राचे नयन । कानाचें कान । वाचेची वाचा ॥ ९३० ॥ जे
प्राणाचा प्राण । जें गतीचे चरण । क्रियेचें कर्तेपण । जयाचेनि ॥ ३१ ॥ आकार
जेणें आकारे । विस्तार जेणे विस्तारे । संहार जेणें संहारे । पाडुकुमरा ॥ ३२ ॥
जें मेदिनीची मेदिनी* । जें पाणी पिऊनि असे पाणी । तेजा दिवेलवणी । जेणें
तेजें ॥ ३३ ॥ जें वायूचा आसोआसु । जें गगनाचा अवकाशु । हें असो आघवाचि
आभासु । आभासे जेणें ॥ ३४ ॥ (६५७. क्षेत्र ज्ञानानेंच गम्य, ९३५-९३९)
किंवाहुना पांडवा । जें आघवेंचि असे आघवा । जेथ नाहीं रिगावा । द्वैतभावासी
॥ ३५ ॥ जें देखिलियाचिसवें । दृश्य द्रष्टा हें आघवें । एकवट कालवे । सामरस्ये
॥ ३६ ॥ मग तेंचि होय ज्ञान । ज्ञाता ज्ञेय हन । जेणें गमिजे स्थान । तेंहि तेंचि
॥ ३७ ॥ जैसें सरलिया लेख । आंख होती एक । तैसें साध्यसाधनादिक ।
ऐक्यासि ये ॥ ३८ ॥ अर्जुना जिये ठायी । न सरे द्वैताची वही । हें असो; जे
हृदयी । सर्वाच्या असे ॥ ३९ ॥

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं क्षेत्रं चोक्तं समासतः ।

मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भाषायापोपपद्यते ॥ १८ ॥

अन्वयः—इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं च क्षेत्रं समासतः उक्तं; मद्भक्तः एतत् विज्ञाय मद्भाषाया
उपपद्यते ॥ १८ ॥

(६५८. मागील विषयाचा उपसंहार, ९४०-९४७) एवं हें तुजपुढां । आदीं
क्षेत्र सुहाडा । दाविलें फाडोवाडां । विवंचुनी ॥ ९४० ॥ तैसेंचि क्षेत्रापाठी ।
जैसेनि देखसी दिठी । तैसें ज्ञानही किरीटी । सांगितलें ॥ ९४१ ॥ अज्ञानाही कौतुके ।
रूप केलें निकें । जंव आर्यणी तुझी टेकें° । पुरे म्हणे ॥ ९४२ ॥ आणि आता हें

१ प्रकृतिशून्य. २ ब्रह्म. ३ तेजानें. ४ पृष्ठी. ५ तेज. ६ लेख; सवाद. ७ प्रिय मित्रा.
८ फाडी माडून. ९ बुद्धि. १० तुझ होई.

उत्पत्तिकालीं ज्याला आपण ब्रह्मदेव म्हणतो, व व्याप्तिकालीं म्हणजे स्थितिकालीं ज्याला विष्णु हें नांव देतो, २४ मग लय करते वेळेस ज्याला आपण रुद्र असें म्हणतो, व ही तिन्ही कामें ज्या वेळेस लोप पावतात, त्या वेळेस आपण ज्याला प्रकृतिशून्य असें म्हणतो; २५ आणि आकाशाचें शून्यत्व मिळून गुणत्रय नाहीसें करणारें जें प्रकृतिशून्य, त्याला जें नाहीसें करतें, तें श्रुतींनीं वर्णन केलेलें महाशून्य होय. २६

श्लोकार्थः—तं ब्रह्म चंद्रसूर्यादिकानाही प्रकाश देणारें आहे. तें अज्ञानरूप अंधकाराच्या पत्नीकडे आहे असें म्हणतात. तें ज्ञानस्वरूप आहे, ज्ञेयस्वरूप आहे, ज्ञानानें मिळण्याजोगें आहे, आणि तेंच सर्वांच्या हृदयामध्ये विद्यमान आहे. ॥ १७ ॥

जें ब्रह्म अग्नीला दीपन करण्याची शक्ति देतें, ज्या चंद्रापासून जगतांत अमृताची प्राप्ति होते त्याला जें अमृत देतें, ज्या सूर्याचे उजेडापासून सर्व जग व्यवहार करितें त्याला ज्याचेपासून दृष्टि प्राप्त होते; २७ ज्याचे तेजानें तारागणांस तेज प्राप्त होतें; तसेंच महातेज ज्याचे तेजानें तेजस्वी होतें; २८ जगतांत जे गूळ पदार्थ म्हणून आहेत त्यांचें जें गूळ, जें वृद्धीची वृद्धि, तसेंच बुद्धि व जीव यांचें जें आदिकारण आहे; २९ जें मन, डोळे, कान व वाचा यांचें आदिकारण आहे; २३० जें प्राणाचें जीवन आहे, गतीचें चरण आहे, व ज्याच्यामुळें क्रियेस कर्तेपणा येतो; ३१ हे पांडुकुमरा, ज्याच्या-मुळें आकार, विस्तार व संहार यांना आपापलें रूप प्राप्त होतें; ३२ जें पृथ्वीस धारण करणारें, जें पाण्याचें जीवन, व ज्याचे योगानें तेज प्रकाशमान होतें; ३३ जें वायूस वाहण्याची शक्ति देतें व ज्यांत आकाश सामावतें; फार काय सांगवें ? सर्व भासमान वस्तु ज्याचे तेजानें कळतात; ३४ हे पांडवा, या सर्व जगतांत जें आदिकारण असून ज्याचे ठिकाणीं द्वैताचा भास होत नाही; ३५ ज्याचें दर्शन होण्याबरोबर द्रष्टा, दृश्य व दर्शन ही त्रिपुटी नाहीशी होते; ३६ मग तेंच ज्ञाता, ज्ञेय आणि ज्ञान ही त्रिपुटी होऊन ज्याचे योगानें ब्रह्म कळतें तेंही तेंच होय. ३७ ज्याप्रमाणें हिशेबाचा ताळा जमल्यावर हिशेबाच्या कच्चा कागदांचें काम संपतें, त्याप्रमाणें ब्रह्मप्राप्ति झाल्यावर साध्य व साधक हे भाव नाहीतसे होतात. ३८ अर्जुना, ब्रह्माचे ठिकाणीं द्वैताचा संबंधही रहात नाही. आता हें राहूं दे. तें सर्वांच्या हृदयात वास करतें. ३९

श्लोकार्थः—याप्रमाणें क्षेप, ज्ञान आणि ज्ञेय ही संक्षेपानें तुझ सांगितली. ही बाणल्याने माझा भक्त माझ्या रूपाला मिळतो ॥ १८ ॥

याप्रमाणें, हे प्रियमित्रा, तुला क्षेप म्हणजे काय हें फाडी मांडून म्हणजे स्पष्ट करून सांगितलें. २४० त्याचप्रमाणें अर्जुना, त्या क्षेपानंतर, तुला उघड दृष्टीनें पाहतां येईल अशा रीतीनें ज्ञानही समजून सांगितलें. ४१ त्याप्रमाणेंच, तुझे बुद्धीची वृत्ति होऊन तूं पुरे म्हणेपर्यंत अज्ञानाच्याही लक्षणाचें कौतुकानें निरूपण केलें. ४२ आणि आतांच

रोकडें । उंपपत्तीचेनि पवाडें । निरूपिलें उघडें । ज्ञेय पै गा ॥४३॥ हे आघवीच
 विवंचना । बुद्धि भरोनि अर्जुना । मात्सिद्धिभावेना । माझिया येती ॥४४॥
 देहादि परिग्रहीं । संन्यासु करूनियां जिहीं । जीवु माझ्या ठाई । वृत्तिकुं केला
 ॥४५॥ ते मातें किरीटी । हेंचि जाणोनियां शेवटीं । आपणपयां सांदोवारीं ।
 मीचि होती ॥४६॥ मीचि होती पैरी । हे मुख्य गा अवधारिं । सोहोपी सर्वा-
 परी । रचिली आम्हीं ॥४७॥ (६५९. ब्रह्माचे चार प्रकार सांगण्याचा हेतु, काव्य,
 ९४८-९५२.) कडां पायरी कीजे । निराळीं माचु बांधिजे । अथावीं सुइजे ।
 तरी जैसी ॥४८॥ येन्हीं आघवेंचि आत्मा । हें सांगों जरी वीरोत्तमा । परी
 तुझियां मनोधर्मा । मिलेल ना ॥४९॥ म्हणोनि एकचि संचलें । चतुर्था आम्हीं
 केलें । जें भदलपण देखिलें । तुझिये प्रज्ञे ॥९५०॥ पै बाल जें जेवबिजे । तें
 घासु विसां ठायीं कीजे । तैसें एकाचि हें चतुर्व्याजें । कथिलें आम्हीं ॥९५१॥
 एक क्षेत्र एक ज्ञान । एक ज्ञेय एक अज्ञान । हे भाग केले अवधान । जाणोनि
 तुझें ॥९५२॥ (६६०. मागील विषय दुसऱ्या प्रकारांनीं सांगतात, काव्य, ९५३-९५४)
 आणि ऐसेनिही पार्था । जरी हा अभिप्रावो तुज हाता । नये तरी हे व्यवस्था ।
 एक वेळ सांगों ॥९५३॥ आतां चौठायीं न करूं । एकही म्हणोनि न सेंखूं ।
 आत्मानात्मया धरूं । सरिसा पाडु ॥९५४॥ (६६१. प्रकृतिपुरुषाचा विभाग, काव्य,
 ९५५-९५९) परि तुवां येतुलें करावें । मार्गों तें आम्हां देआवें । जें कानाचें
 नांव ठेवावें । आपणपै गा तें ॥९५५॥ या श्रीकृष्णाचिया बोला । पार्थु रोमा-
 चितु जाहला । तेथ देवो म्हणती भला । उचंचळेना ॥९५६॥ अवतरणः— ऐसेनि
 तो येतां वेष्टु । धरुनि म्हणे श्रीरंगु । प्रकृतिपुरुषविभागु । परिसें सांगों ॥९५७॥
 ज्या मार्गातें जर्गी । सांख्य म्हणती योगी । ज्याचिये भाटिवेलौगीं । मी कपिल
 जाहलों ॥९५८॥ तो आईक निर्दोखु । प्रकृतिपुरुषविवेकु । म्हणे आदिपुरुखु ।
 अर्जुनातें ॥९५९॥

प्रकृति पुरुष चैव विद्वद्यनादी उभावपि ।

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥१९॥

अन्वयः—(त्वं) प्रकृति च पुरुष उभौ अपि अनादी एव विद्धि; च विकारान् च गुणान्
 प्रकृतिसंभवान् विद्धि ॥ १९ ॥

(६६२. प्रकृतिपुरुष अनादि आहेत, ९६०-९६२) तरि पुरुष अनादि आथी ।
 आणि तैचि लागोनि प्रकृती । सरिसीं दिवोराती । दोनी जैसी ॥९६०॥ कां
 रूप नोहे वायां । परी रूपा लागली छाया । निकेणु वाढे धनंजया । कणेसी कोंडा
 ॥९६१॥ तैसी जाण जैवटें । दोन्ही इयें एकवटें । प्रकृतिपुरुष प्रकटें । अनादि-

दृष्टात देऊन तुला झेय म्हणजे कांय तें स्पष्ट करून सांगितलें. ४३ अर्जुना, या सर्व गोष्टींचा विचार करून, माझ्या प्राप्तीची इच्छा धरून माझे भक्त मद्रूप होतात. ४४- देहादिक परिवाराचा त्याग करून जे माझे ठिकाणीं आपलें चित्त बतनदार करतात; ४५ हे किरीटी, ते माझे भक्त आपलें चित्त मला अर्पण करून व माझें चित्त आपलेकडे घेऊन मद्रूप होतात. ४६ अशा रीतीनें मद्रूप होण्याचा सर्वात सुलभ मार्ग मीं मुसुक्ष्मकरितां तयार करून ठेवला आहे. ४७ कड्यावर चढून जाणें झाल्यास जशा पायऱ्या कराव्या लागतात, किंवा अंतराळीं चढून जाणें असल्यास जसा पहाड बाधावा लागतो, किंवा खोल पाण्यातून तरून जावयाचें असल्यास जसें नौकेंतून जावें लागते; ४८ एवढीं, हे वीरोत्तमा, सर्वत्र आत्मा आहे असें जर तुला वर्णन करून सांगूं लागलों, तर तुला तें स्पष्ट कळणार नाहीं. ४९ म्हणून, तुझी बुद्धि जड आहे असें पाहून, तें एकच ब्रह्म चार विभाग करून सांगितलें. ५० ज्याप्रमाणें मुलाला जेवूं घालावयाचें असलें म्हणजे जो आपण एक घास घेतों तोच त्याला वीस वेळ थोडथोडा घावा लागतो, त्याप्रमाणें ब्रह्म हें चार प्रकारांनीं तुला मीं स्पष्ट करून सांगितलें. ५१ तुझी अवधानशक्ति पाहून एक क्षेत्र, एक ज्ञान, एक झेय व एक अज्ञान असे त्या ब्रह्माचे चार भाग केले; ५२ आणि पायो, इतकें करून जर ब्रह्म तुला नीट कळत नसलें, तर तुला दुसऱ्या रीतीनें आणखी एकदां स्पष्ट सांगतां. ५३ आतां त्याचे चार भाग न करतां, तसेंच तें एकही न मानतां, आत्मा व अनात्मा (पुरुष व प्रकृति) असे दोन भाग करून तें तुला सांगतां. ५४ परंतु तूं एक गोष्ट कर कीं, आम्ही मागूं तें आम्हास दे. तें काय म्हणशील, तर तूं लक्षपूर्वक कान देऊन आम्ही सांगूं तें ऐक. असें श्रीकृष्णाचे वचन ऐकून पार्थाने अंगावर रोमाच उभे राहिले. ५५ तेव्हां देव म्हणाले कीं, याचे मनांत ही गोष्ट पूर्णपणें विचली आहे. ५६ याप्रमाणें श्रीकृष्णालाही आवेश आला; परंतु तो आवरून धरून ते म्हणतात.—अर्जुना, तुला ब्रह्माचे प्रकृति व पुरुष असे दोन भाग स्पष्ट करून सांगतां ते ऐक. ५७ प्रकृति व पुरुष यांचें ज्यांत विवेचन आहे, त्या मार्गाला योगी लोक 'सांख्यमार्ग' असें म्हणतात; व ज्याचें पूर्णपणें वर्णन करण्याकरिता मीं कपिलावतार घेतला, ५८ तो प्रकृति व पुरुष यांचेविषयीं निर्दोष विचार ऐक, असें श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुनास म्हणाले. ५९

श्लोकार्थः—प्रकृति आणि पुरुष हे दोन्ही अनादिच आहेत, असें तूं समज; आणि विकार व गुण हे प्रकृतीपासून उत्पन्न झाले आहेत असें समज. १९

तरी पुरुष हा अनादि आहे, आणि तेव्हापासूनच प्रकृतिही आहे. ज्याप्रमाणें दिवस व रात्र यांची जोड आहे, ६० छाया ही रूप नव्हे, परंतु ती रूपाबरोबर असते; तसेंच हे धनंजया, बीं पेरल्यावर त्याचेबरोबर ज्याप्रमाणें कण व कोंडा हीं दोन्ही उत्पन्न होतात, ६१

पाण्यात, ८ जडत्व. ९ न मानू. १० आत्मा = पुरुष, अनात्मा = प्रकृति. ११ वर्णन करण्याकरिता. १२ तेव्हापासून. १३ जोड. १४ बीज. १५ बोडपे.

शाने, ७८

सिद्धें ॥ ६२ ॥ (६६३. प्रकृतिलक्षण, ९६३) पैं क्षेत्र येणें नावें । जें सांगितलें
 आघवें । तेंचि एथ जाणावें । प्रकृति हे गा ॥ ६३ ॥ (६६४. पुरुषलक्षण, ९६४-६५)
 आणि क्षेत्रज्ञ ऐसें । जयातें म्हणितलें असे । तो पुरुष हें अनारिसें । न बोळों वेई
 ॥ ६४ ॥ इयें आनानें नावें । परि निरूप्य आन नोहे । हें लक्षण न चुकावें । पुढतपुढती
 ॥ ६५ ॥ (६६५. प्रकृति व पुरुष लक्षण, ९६६-९६८) तरी केवळ हे सत्ता । तो
 पुरुषु गा पांडुसुता । प्रकृतीतें समस्ता । क्रिया नाम ॥ ६६ ॥ बुद्धि इंद्रियें अंतःकरण ।
 इत्यादि विकारभरण । आणि ते तिन्ही गुण । सत्त्वादिक ॥ ६७ ॥ हा आघवाचि
 मेळावा । प्रकृति जाहला जाणावा । हेचि हेतु संभवा । कर्माचिया ॥ ६८ ॥

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

अन्ययः—प्रकृतिः कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः उच्यते; पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः
 उच्यते ॥ २० ॥

(६६६. कार्यकारणकर्तृत्व हें प्रकृतिकार्य व कर्माचें कारण, ९६९-९७२)
 तेथ इच्छा आणि बुद्धि । घडवी अहंकारेंसीं आधीं । मग तिया लाविती वेधीं ।
 कारणाच्या ॥ ६९ ॥ तेंचि कारण ठाकावया । जें सूत्र धरणें उपाया । तया नांव
 धनंजया । कार्य पैं गा ॥ ९७० ॥ आणि ईच्छामदाच्या थावीं । लागली मनातें
 उठवी । ते इंद्रियें राहाटवी । हें कर्तृत्व पैं गा ॥ ७१ ॥ म्हणोनि तिन्ही या
 जाणा । कार्यकर्तृत्वकारणा । प्रकृति मूळ हें राणा । सिद्धांचा म्हणे ॥ ७२ ॥
 (६६७. पुरुषाला सुखदुःखभोग, ९७३-९७८) एवं तिहींचेनि समवायें । प्रकृति
 कर्मरूप होये । परि जया गुणा वाढे त्राये । त्याचि सारिखी ॥ ७३ ॥ जें सत्व-
 गुणें अधिष्ठिजे । तें सत्कर्म म्हणिजे । रजोगुणें निफजे । मध्यम तें ॥ ७४ ॥ जें
 का केवळ तमें । होती जियें कर्म । निप्रिद्धें अधर्में । जाण तियें ॥ ७५ ॥ ऐसेंनि
 संतोसंतें । कर्म प्रकृतीस्तव होतें । तयापासोनि निर्वाळतें^२ । सुखदुःख गा
 ॥ ७६ ॥ असंतो दुःख उपजे । सत्कर्मां सुख निफजे । तया दोहींचा बोलिजे ।
 भोगु पुरुषा ॥ ७७ ॥ सुखदुःखें जंववरी । निफजती साचोकारी । तंव प्रकृति
 उद्यमु करी । पुरुषु भोगी ॥ ७८ ॥ (६६८. प्रकृतिपुरुषांचा संबंध अनिर्वचनीय,
 ९७९-९८०) अवतरणः—प्रकृतिपुरुषांची कुंळवाडी । सांगतां असंगडी । जे
 आंबुलें^१ जोडी । आंबुला खाय ॥ ७९ ॥ आंबुलिया आंबुलिये । संगति ना
 सोये । कीं आंबुली जग विये । चोज ऐका ॥ ९८० ॥

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् ।

कारणं गुणसंगोऽस्य सदस्यो निजन्मसु ॥ २१ ॥

अन्ययः—पुरुषः प्रकृतिस्थः (सन्) प्रकृतिजान् गुणान् भुंक्ते हि; गुणसंगः अस्य सदस्यो नि-
 जन्मसु कारणं (अस्ति) ॥ २१ ॥

त्याप्रमाणें, प्रकृति व पुरुष ह्याचें अनादिसिद्ध जोडपें प्रसिद्ध आहे. ६२ तर क्षेत्र या नावानें तुला जें सांगितलें, त्यालाच या ठिकाणीं प्रकृति म्हणून समजावें; ६३ आणि क्षेत्रज्ञ म्हणून ज्याला म्हणतात, तो पुरुष हें आम्ही निःसंशय सांगतो असें समज. ६४ यांचीं जरी हीं निरनिराळीं नांवें आहेत, तरी त्याजविषयीं निरूपण निराळें नाहीं, ही गोष्ट तूं वरचेवर पूर्णपणें लक्षात ठेव. ६५ हे पांडुसुता, ज्या सत्तेला कधींहीं नाश नाहीं, तिला पुरुष असें समजावें; व सत्तेच्या योगानें ज्या क्रिया घडतात, त्यांना प्रकृति असें म्हणावें. ६६ बुद्धि, इंद्रियें अंतःकरण इत्यादि इंद्रियें-ज्यापासून विकार उत्पन्न होतात-आणि सत्त्व, रज व तम हे तिन्ही गुण ६७ या सर्वांची प्रकृतीपासून उत्पत्ति होते व यांचेपासून सर्व कर्में होतात. ६८

श्लोकार्थः—प्रकृति ही कार्य म्हणजे शरीर व करण म्हणजे तेरा इंद्रियें याच्या उत्पत्तीलां कारण आहे, आणि पुरुष हा सुखदुःखाच्या भोक्तेपणास कारण आहे ॥ २० ॥

त्या ठिकाणीं इच्छा व बुद्धि याच्यापासून अहंकार उत्पन्न होतो; व त्यामुळें कारणाचा नाद लागतो. ६९ तीच गोष्ट प्राप्त होण्याकरितां जो उपाय करावयाचा, त्यास हे धनंजया, कार्य असें म्हणतात. ९७० तीच इच्छा प्रबळ होउन मन जागृत करते, व त्याजकडून सर्व व्यवहार करविते. ७१ म्हणून कार्य, कर्तृत्व व कारण या त्रिपुटीस प्रकृति मूळ होय, असें सिद्धांचा राणा जो श्रीकृष्ण परमात्मा तो म्हणाला. ७२ याप्रमाणें तिन्ही एकत्र झाल्यावर प्रकृति क्रियारूप होते; परंतु ज्या गुणाचा विशेष जोर होईल; त्या गुणाप्रमाणें ती आचरण करते. ७३ जें कर्म सत्वगुणापासून उत्पन्न होतें, तें सत्कर्म होय; रजोगुणापासून उत्पन्न होतें, तें मध्यम म्हणजे काम्य कर्म होय; ७४ आणि जीं कर्में केवळ तमोगुणापासून उत्पन्न होतात, तीं निषिद्ध म्हणजे धर्माविरुद्ध कर्में होत. ७५ याप्रमाणें प्रकृतीपासून चांगलीं व वाईट कर्में घडतात, व त्या कर्मापासून सुखदुःख प्राप्त होतें. ७६ वाईट कर्मापासून दुःख उत्पन्न होतें, सत्कर्मापासून सुख उत्पन्न होतें, व त्या दोहोचा उपभोग पुरुषास घ्यावा लागतो. ७७ जोपर्यंत सुख व दुःख उत्पन्न होतें, तोपर्यंत प्रकृति उद्योग करित असते, व तीं पुरुषास भोगावीं लागतात. ७८ प्रकृति व पुरुष यांचा असा अवयवित् व्यापार आहे कीं, स्त्रीनें मिळवावें व नवऱ्यानें स्वस्थ व्हावें. ७९ काय चमत्कार आहे पहा, कीं या स्त्रीपुरुषांचा वडोडें सगळें न वडनां स्त्री-पुरुष जगाची उत्पत्ति होते. ९८०

श्लोकार्थः—पुरुष प्रकृतीशीं संवध ठेवून प्रकृतीच्या दुःखाचा उदरनोड घेतो; व पुरुषाच्या मध्या वाईट जन्माला कारण होतो ॥ २१ ॥

१ निरूपण. २ कारण. ३ उत्पत्ति. ४ अहंकार. ५ प्राप्त होण्याकरितां. ६ उन्मत्तपणाच्या आश्रयानें. ७ एकत्वाचें. ८ वड. ९ नव. १० वड. ११ वड. १२ वड. १३ वड. १४ वड. १५ वड. १६ मिळवें. १७ वड.

(६६९. प्रकृतिस्थ प्ररुपाचें लक्षण, ९८१-९८५) जे अनंगु तो पैथा ।
 निकवैडा नुसंधा । जीणुं अतिवृद्धा- । पासोनि वृद्ध ॥ ८१ ॥ तथा आढनांत
 पुरुषु । येन्ही स्त्री ना नपुंसकु । किंबहुना एकू । निश्चयो नाही ॥ ८२ ॥ तो
 अचलु अश्रवणु । अहस्तु अचरणु । रूप ना वणु । नाम आथी ॥ ८३ ॥ अर्जुना
 कांहींचि जेथ नाही । तो प्रकृतीचा भर्ता पाहीं । कीं भोगणें ऐसयाही । सुख-
 दुःखाचें ॥ ८४ ॥ तो तरी अकर्ता । उदासु अभोक्ता । परि इया पतिव्रता ।
 भोगविजे ॥ ८५ ॥ (६७०. प्रकृतीचें लक्षण, ९८६-९९८) जियेतें अलमाल । रूपा-
 गुणाचा चालढाल । ते भलतैसाही खेल । लेखा आणी ॥ ८६ ॥ इये प्रकृती तंव ।
 गुणमयी हेंचि नांव । किंबहुना सावेव । गुण तेचि हे ॥ ८७ ॥ हे प्रतीक्षणीं नित्य
 नवी । रूपा गुणाचीच आघवी । जडातेंही माजवी । इयेचा माजु ॥ ८८ ॥ नामें
 इयें प्रसिद्धें । स्नेहो इया स्निग्धें । इंद्रियें प्रबुद्धें । इयेचेनि ॥ ८९ ॥ कायि मन हें
 नपुंसक । कीं तें हिंडवी तिन्ही लोक । ऐसें ऐसें अलौलिक । कारणें इयेचें
 ॥ ९० ॥ हे भ्रमाचें महाद्वीप । हे व्याप्तीचें रूप । विकार उर्मप । इया केले
 ॥ ९१ ॥ हे कामाची मांडवी । हे मोहवर्नीची माधवी । इये प्रसिद्धिचि दैवी ॥
 माया हें नाम ॥ ९२ ॥ हे वाङ्मय्याची वाडी । हे साकारपणाची जोडी । प्रपंचाची
 धौडी । अमंग हे ॥ ९३ ॥ कळा येथूनि जालिया । विया इयेच्या केलिया ।
 इच्छा ज्ञान क्रिया । वियाली हे ॥ ९४ ॥ हे मोंदाची टांकसाळ । हे चमत्काराचे
 वेळाडें । किंबहुना सकळ । खेल इयेचा ॥ ९५ ॥ जे उत्पत्ति प्रलयो होत । ते
 इयेचे सायंप्रात । हें असो अद्भुत । मोहन हे ॥ ९६ ॥ हे अद्रयाचें दुसरे ।
 हे निःसंगाचें सोयरे । हे निरालेंसि घरें । नांदतु असे ॥ ९७ ॥ इयेतें येतुलावरी ।
 सौभाग्यव्याप्ति थोरी । म्हणोनि तथा आवरी । अनावरातें ॥ ९८ ॥ (६७१.
 पुरुषोळा प्रकृतीमुखें सदसत् योनि व सुखदुःखभोग, ९९९-१०२१) तथाच्या तंव
 ठायीं । निपटूनि कांहींचि नाही । कीं तथा आघवे ही । आपणचि होय ॥ ९९ ॥
 तथा स्वयंभाची संभूति । तथा अमूर्ताची मूर्ति । आपण होय स्थिति । ठावो
 तथा ॥ १००० ॥ तथा अर्नार्ताची आर्ति । तथा पूर्णाची तृप्ति । तथा अकुळाची
 जाति । गोत होय ॥ १ ॥ तथा अंचर्चाचें चिन्ह । तथा अंपाराचें मौन । तथा
 अंमनस्काचें मन । बुद्धि ही होय ॥ २ ॥ तथा निराकागचा आकार । तथा
 निर्व्यापाराचा व्यापार । निरहंकाराचा अहंकार । होऊनि ठाके ॥ ३ ॥ तथा

१ ब्रह्म, २ उदासीन, ३ निर्घन, ४ एकटा, ५ हाडचाल, ६ गुणानीं भालेली, ७ शहाणी,
 ८ अमर्याद, ९ मांडव, १० वसत श्रुत, ११ समाग्य, १२ शब्दमय वस्त्राची, १३ घाट, १४
 उदाची, १५ घर, १६ शून्यात, १७ उत्पत्ति, १८ इच्छारहिताची, १९ वर्णन करना न घेणाराचें,
 २० अपरिमिताचें, २१ प्रमाण, २२ विकाररहिताचें.

जें ब्रह्म निराकार असून उदासीन आहे, तसेंच निर्धन असून केवळ एकटें आहे; आणि जीर्ण असून या जगांत जी अति वृद्ध वस्तु असेल तिच्यापेक्षांही वृद्ध आहे, ८१ त्याला आडनांव पुरुष हें आहे. एव्हवीं तें स्त्री किंवा नपुंसक यांपैकीं निश्चयानें कोणतेंच सांगतां येत नाहीं. ८२ त्याला डोळे, कान, हात, पाय, रूप, वर्ण व नांव हें कांहींएक नाहीं. ८३ अर्जुना, ज्याला कोणतेही अवयव नाहींत असा हा प्रकृतीचा नवरा असून त्यालाही सुखदुःख भोगावें लागतें. ८४ तो कर्म न करणारा, उदासीन व उपभोग न घेणारा असा जरी आहे, तरी ही पतिव्रता प्रकृति त्याला उपभोग घेण्यास लावते. ८५ ही प्रकृति आपल्या गुणाच्या व रूपाच्या अनुरोधानें विलक्षण खेळ करून दाखविते, ८६ म्हणून या प्रकृतीला गुणमयी असें नांव दिलें आहे; किंबहुना ही मूर्तिमंत गुणच आहे. ८७ ही क्षणोक्षणीं नित्य नवी असून रूप व गुण यांनीं युक्त आहे; व ही जड वस्तूकडूनही आपले कर्तबगारीनें कर्मे करवितें. ८८ नांव, प्रीति, इंद्रियें या सर्वांचे व्यापाराला ही कारण आहे. ८९ पाहूं गेलें असतां मन हें नपुंसक असूनही त्याला तिन्ही लोकांत हिंडविते. याप्रमाणें इची अलौकिक करणी आहे. ९० ही भ्रमाचें केवळ महाद्वीप, स्वयमेव व्याप्ति करणारी व अमर्याद विकार उत्पन्न करणारी अशी आहे. ९१ ही कामरूप वेळींचा मांडव असून मोहरूप वनाचा वसंत ऋतु आहे, व ही दैवी माया या नांवानें प्रसिद्ध आहे. ९२ ही शब्दमय शाखाची वाढी आहे, ही निराकाराला आकार देणारी आहे, व प्रपंचाची सतत धाड घालणारी आहे. ९३ सर्व कला हिच्यापासून उत्पन्न झालेल्या असून, सर्व विद्याही हिनेंच केलेल्या आहेत; आणि इच्छा, ज्ञान व क्रिया यांसही हीच व्यायली आहे. ९४ ही नादाची (छंदाची) टांकसाळ आहे; ही चमत्काराचें घर आहे. फार काय सांगावें ? सर्व खेळ हीच खेळते. ९५ जगाचे उत्पत्ति आणि प्रलय जे होतात ते हिचे सायं-प्रातःकाल होत. हें असो; ही जगाला अद्भुत मोह घालणारी आहे. ९६ ही अद्वयाची दुसरी मूर्ति आहे; ही संगरहिताची सोबतीण आहे; आणि हिचें वास्तव्य शून्यांत असून त्या ठिकाणीं ही नांदते. ९७ याप्रमाणें हिच्या सौभाग्याचा महिमा आहे; म्हणूनच, अनावर असें जें ब्रह्म त्याला ही आवरते. ९८ वस्तुतः ब्रह्माचे ठिकाणीं कोण-तेच विकार नाहींत; परंतु त्याचे ठिकाणीं ही आपण स्वतः विकार बनते. ९९ त्या स्वयंभूला उत्पत्ति, त्या निराकाराला आकार, स्थिति व ठिकाण आपणच बनते. १००० त्या इच्छागहिताची इच्छा, त्या पूर्णाची तृप्ति व त्या कुलरहिताची जात व गोतही आपणच होते. १ त्या अवर्णनीयाचें लक्षण, त्या अपाराचें प्रमाण, आणि अमनस्काचे मन व बुद्धिही आपणच होते. २ त्या निराकाराचा आकार, निर्व्योपाराचा व्यापार व निरहंकाराचा अहंकारही आपणच होऊन राहते. ३ त्या नामरहिताचें नांव व त्या जन्मरहिताचें जन्म, आणि कर्म व क्रिया आपण होऊन राहते. ४ त्या निर्गुणाणे गुण त्या अचरणाचे चरण, त्या अश्रवणाचे कान व अचक्षूचे नेत्र आपण होऊन राहते.

अनामाचें नाम । तया अजाचें जन्म । आपण होय कर्म । क्रिया तया ॥ ४ ॥ तया
 निर्गुणाचे गुण । तया अचरणाचे चरण । तया अश्रवणाचे श्रवण । अचक्षुचे चक्षु ॥ ५ ॥
 तया भावातीताचे भाव । तया निरवयवाचे अवयव । किंहुना होय सर्व । पुरुषाचें
 हे ॥ ६ ॥ ऐसेनि ह्या प्रकृती । आपुलिया सर्वव्याप्ती । तया अविकारातें विकृती- ।
 माजी कीजे ॥ ७ ॥ तेथ पुरुषत्व जें असे । तें ये प्रकृतिदशे । चंद्रमा अंघसे ।
 हरपला जेवीं ॥ ८ ॥ विदळे बहु चोखी । मीनलिया वाला एका । कसु होय
 पांचंका । जयापरी ॥ ९ ॥ कां साधूतें गोंधेळी । संचरोनि सुये मैळी^१ । नाना
 सुदिनाचा आमाळी । दुर्दिनु कीजे ॥ १० १० ॥ जेविं पय पशूच्या पोटी । कां
 बन्दि जैसा काष्टी । गुंठ्ठनि घेतला पर्ती । रत्नदीपु ॥ ११ ॥ राजा पराधीनु
 जाहला । कां सिंह रोगें रुंधला । तैसा पुरुष प्रकृती आला । स्वतेजा मुके
 ॥ १२ ॥ जागता नरु सहसा । निद्रा पाड्ठनि तैसा । स्वर्माचिया सोसा । वश्य
 कीजे ॥ १३ ॥ तैसें प्रकृति जालेपणें । पुरुषा गुण भोगणें । उदास अंतुरीगुणें ।
 औतुडे जेवीं ॥ १४ ॥ तैसें अजा नित्या होये । आंगीं जन्ममृत्यूचे घाये ।
 बाजती जंव लाहे । गुणसंगातें ॥ १५ ॥ परि तें ऐसें पंडुसुता । तैतलें लोह
 पिटितां । जेवीं बन्हीसीचि धांता । बोलती तया ॥ १६ ॥ कां आंदोळेलिया उदक ।
 प्रतिभा होय अनेक । तें नांनात्व म्हणती लोक । चंद्रीं जेवीं ॥ १७ ॥ दर्पणा-
 चिया जवाळिका । दुजेपण जैसें ये मुख । कां कुंकुमें स्फटिका । लोहितैत्व ये
 ॥ १८ ॥ तैसा गुणसंगमें । अजन्मा हा जन्मे । पावतु ऐसा गमे । येन्हीं नाहीं
 ॥ १९ ॥ अधमोत्तम योनी । यासि ऐसिया मानी । जैसा संन्यासी होय स्वर्मा ।
 अंत्यजादि जाती ॥ २० २० ॥ म्हणोनि केवळ पुरुष । नाहीं होणें भोगणें
 देखा । येथ गुणसंगुचि अशेखा- । लागीं मूळ ॥ २१ ॥

उपद्रष्टाऽनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥

अन्वयः—उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः अपि च परमात्मा इति उक्तः परः
 पुरुषः अस्मिन् देहे (अस्ति) ॥ २२ ॥

(६७२. पुरुष प्रकृतीपलीकडे असून त्याला परमात्मा असें म्हणतात, १०२२-
 १०२९) हा प्रकृतीमार्जी उभा । परि जुई जैसा बोथेंवो । ह्या प्रकृती पृथ्वीनेंभा ।
 तेतुला पाड्ड ॥ २२ ॥ प्रकृतिसरित्तेच्या तटी । मेरु होय हा किरीटी । माजी विंचे
 परी लोटी । लोटीं नेणे ॥ २३ ॥ प्रकृति होये जाये । हा तो असतुचि आहे ।

१ जन्मरहिताचें. २ डाक; अन्य घातु. ३ सोने. ४ शिणकष. ५ संप्याफाळी. ६ वेडा होतो. ७
 गुंडाळून. ८ व्यापला. ९ सुखदुःखभोगास. १० छांन्या योगानें. ११ आढकतो. १२ जन्मरहिताला.
 १३ तापलेलें. १४ घाव. १५ हाललें असता. १६ प्रतिविंब. १७ पुष्कळपणा; अनेकत्व. १८ तांबडेपणा.
 १९ टेंका दिलेलें लांकूड; खाव. २० जमीन अस्मान. २१ नदीच्या. २२ प्रवाहानें. २३ वाहात नाही.

५ त्या भावातीताचे भाव, निरवयवाचे अवयव, किंबहुना माया आपण स्वताच पुरुषाचे सर्व विकार बनते. ६ याप्रमाणें प्रकृति आपल्या सामर्थ्याने त्या अविकारी ब्रह्माला विकारवश करते. ७ ज्याप्रमाणें अमावास्येच्या दिवशीं चंद्राचें तेज लोपतें, त्याप्रमाणें ब्रह्माचें तेज या प्रकृतीच्या पुढें पडत नाहीं. ८ उत्तम प्रकारच्या सोन्यांत जर वालभर अन्य धातु मिसळली, तर त्या सर्व सोन्याचा कस जसा कमी लागतो; ९ अथवा सदाचारी मनुष्यही संध्याकाळीं अपवित्र जाणेंत गेला असतां त्यास पिशाच्चबाधा होऊन तो जसा वेडा होतो; अथवा दग जसे दोन प्रहरच्या वेळीं स्वच्छ आकाशांत निविड अंधकार कळून सुदिनाचा दुर्दिन करतात, १० १० ज्याप्रमाणें गार्हपे पोटांत दूध किंवा लांकडांत अग्नि असतो, अथवा उत्तम रत्नाचें तेज वखांत गुंडाळून घेतल्यावर बाहेर पडत नाहीं, ११ राजा पराधीन झाल्यावर किंवा सिंह रोगग्रस्त झाल्यावर ज्याप्रमाणें त्याचें तेज लोपतें, त्याप्रमाणें पुरुष प्रकृतीच्या अधीन झाल्यावर त्याचे तेज पडत नाहीं. १२ झोंप जशी जागृत अवस्थेंत असलेल्या पुरुषाला तो निजल्यावर सहज स्वप्नांतील सुखदुःख भोगावयास लावते, १३ त्याप्रमाणें, प्रकृतीच्या अधीन झाल्यामुळें पुरुषाला गुण भोगावे लागतात. ज्याप्रमाणें उदासीन पुरुष असला तरी स्त्रीच्या अधीन झाला म्हणजे तिच्या नादानें अगदींच वेडा होऊन जातो, १४ त्याप्रमाणें, तें द्रव्य अज आणि नित्य आहे, तरी (तें प्रकृतीच्या अधीन होऊन) त्याला गुणसंग झाला म्हणजे जन्ममृत्यूचे घाव सोसावे लागतात. १५ परंतु अर्जुना, हें कसें आहे म्हणशील, तर तापलेल्या लोखंडावर घाव घालते वेळीं ते घाव अग्नीवर बसतात असें लोक म्हणतात; १६ किंवा पाणी हाळलें म्हणजे त्यांत चंद्राचीं अनेक बिंबे दृष्टीस पडतात; व त्यायोगें लोक चंद्राचे ठिकाणीं अनेकत्व कल्पितात; १७ आरशांत तोंड पाहिल्यावर ज्याप्रमाणें दोन तोंडें दृष्टीस पडतात, किंवा कुंकुवावर स्फटिक मणि ठेविला म्हणजे तो लाल दिसतो, १८ त्याप्रमाणें गुणांच्या संगतीनें, जन्मरहित जो पुरुष तो जन्म घेतो असें वाटते; परंतु खरोखर पाहूं गेलें असतां तशी गोष्ट नाहीं. १९ पुरुष उत्तम व वाईट योनींत जन्म घेतो असे वाटतें; पण ज्याप्रमाणें सन्यासी हा स्वप्नांत आपण अत्यजादि जातींत प्रविष्ट झालों आहां असें पाहतो, (पण तें सत्य नसतें; त्याप्रमाणें असें वाटणें हा केवळ भास होय.) १०२० म्हणून जो केवळ पुरुष, त्याला जन्ममृत्यु हे भोगावे लागत नाहींत. परंतु तसें वाटतें. याला सर्व कारण प्रकृतीच्या गुणांची संगत होय. २१

श्लोकार्थः—वाक्षीभूत, प्रवृत्तांला अनुकूल अस्पृशारा, धारण करणारा, उपभोग घेणारा, परमेश्वर आणि ज्याला परमात्मा असें म्हटलें आहे, असा श्रेष्ठ पुरुष या देहामध्ये विद्यमान आहे ॥२२॥

हा पुरुष प्रकृतीचे ठिकाणीं आहे; पण जुईच्या झाडाला टेंका देण्याकरिता उभा केलेला खांब (ज्याप्रमाणें त्या झाडाच्या सर्व विकारांपासून अलिप्त असतो), त्याप्रमाणें अलिप्त आहे; आणि प्रकृतींत व यात जमीन—अस्मानाचें अंतर आहे. २२ अर्जुना, हा प्रकृतिरूप नदीच्या तीरावर मेरु पर्वताप्रमाणे अचल उभा असतो; आणि याचें विषय, जरी

अनामाचें नाम । तया अजाचें जन्म । आपण होय कर्म । क्रिया तया ॥ ४ ॥ तया निर्गुणाचे गुण । तया अचरणाचे चरण । तया अश्रवणाचे श्रवण । अचक्षूचे चक्षु ॥ ५ ॥ तया भावातीताचे भाव । तया निखयवाचे अवयव । किं बहुना होय सर्व । पुरुषाचें हे ॥ ६ ॥ ऐसेनि इया प्रकृती । आपुलिया सर्वव्याप्ती । तया आविकारातें विकृती- । माजी कीजे ॥ ७ ॥ तेथ पुरुषत्व जें असे । तें ये प्रकृतिदशे । चंद्रमा अंघसे । हरपला जेवीं ॥ ८ ॥ विदळे बहु चोखा । मीनलिया वाला एका । कसु होय पांचेंका । जयापरी ॥ ९ ॥ कां साधूतें गोधेंळी । संचरोनि सुये मैळी । नाना सुदिनाचा आभाळी । दुर्दिनु कीजे ॥ १०१० ॥ जेविं पय पशूच्या पोटी । कां बन्हि जैसा काष्टी । गुंडूनि घेतला पर्ती । रत्नदीपु ॥ ११ ॥ राजा पराधीनु जाहला । कीं सिंह रोगें रुंघला । तैसा पुरुष प्रकृती आला । स्वतेजा मुके ॥ १२ ॥ जागता नरु सहसा । निद्रा पाडूनि तैसा । स्वर्माचिया सोसा । वश्यु कीजे ॥ १३ ॥ तैसें प्रकृति जालेपणें । पुरुषा गुण भोगणें । उदास अंतुरीगुणें । आंतुडे जेवीं ॥ १४ ॥ तैसे अजा नित्या होये । आंगीं जन्ममृत्यूचे घाये । वाजती जंव लाहे । गुणसंगाते ॥ १५ ॥ परि ते ऐसें पंडुसुता । तैतलें लोह पिटितां । जेवीं वन्हीसीचि धोंता । बोलती तया ॥ १६ ॥ कां आंदोळेलिया उदक । प्रतिमा होय अनेक । तें नांनात्व म्हणती लोक । चंद्रीं जेवीं ॥ १७ ॥ दर्पणा- चिया जवाळिका । दुजेपण जैसें ये सुखा । का कुंकुमें स्फटिका । लोहितत्व ये ॥ १८ ॥ तैसा गुणसंगमें । अजन्मा हा जन्मे । पावतु ऐसा गमे । येन्हीव नाहीं ॥ १९ ॥ अधमोत्तम योनी । यासि ऐसिया मानी । जैसा संन्यासी होय स्वर्मी । अंत्यजादि जाती ॥ १०२० ॥ म्हणोनि केवळा पुरुषा । नाहीं होणें भोगणें देवा । येथ गुणसंगुचि अशेखा- । लागीं मूळ ॥ २१ ॥

उपद्रष्टाऽनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥

अन्वयः—उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः अपि च परमात्मा इति उक्तः परः पुरुषः अस्मिन् देहे (अस्ति) ॥ २२ ॥

(६७२. पुरुष प्रकृतीपलीकडे असून त्याला परमात्मा असें म्हणतात, १०२२-१०२९) हा प्रकृतीमार्जी उभा । परि जुई जैसा बोथेंवो । इया प्रकृती तेतुला पाडु ॥ २२ ॥ प्रकृतिसारितेच्यो तटी । मेरु होय हा किरीटी । माजी परी लोटी । लोटीं नेणे ॥ २३ ॥ प्रकृति होये जाये । हा तो असतुचि

१ जन्मरहिताचें, २ डाक; अन्य घातु, ३ घोंन, ४ हिणकण, ५ छंप्पाकाळी, ६ गुंदाकून, ८ व्यापला, ९ सुखदुःखभोग्याल, १० खीच्या योगानें, ११ आढकतो, १२ १३ तापयेळें, १४ घाव, १५ हालनें असता, १६ प्रतिबिंब, १७ पुष्कळपणा; अनेकत्व, १ १९ टेंका दिलेले लाकूड; खाव, २० जमीन अस्मान, २१ नदीच्या, २२ प्रवाहानें, २

नदींत पडलेलें असतें, तरी तिच्या प्रवाहानें हा वाहून जात नाहीं. २३ प्रकृति उत्पन्न होते व लयही पावते; तथापि हा कायमच असतो; म्हणून सर्व जगताचा हा शास्ता आहे. २४ प्रकृति याचे योगानें वाचते, व याच्याच सत्तेनें जग निर्माण होतें. म्हणून हा प्रकृतीचा मर्ता होय. २५ हे किरीटी, अनंत कालापासून चालत आलेली सृष्टि कल्पातसमयी याचे ठिकाणीं लय पावते. २६ हा प्रकृतीचा स्वामी आहे; 'व या ब्रह्मांडाचा सूत्रधार असून प्रपंचाला अजमावणारा आहे; २७ या देहांत परमात्मा म्हणून जो म्हणतात, तो हाच होय असें समज. २८ हे पांडुसुता, प्रकृतीच्या पलीकडे एकविध पुरुष आहे असें जें म्हणतात, तो खरोखर हा होय. २९

श्लोकार्थः—जो याप्रमाणें परमात्म्याला आणि गुणासह प्रकृतीला जाणतो, तो सर्व प्रकारांनीं कर्म करीत असला तरी पुनः जन्म पावत नाहीं ॥ २३ ॥

जो या पुरुषाला याप्रमाणें पूर्णपणें जाणतो, आणि तसेंच सर्व गुण व कर्म प्रकृतीचीं आहेत हें जाणतो; १०३० हे धनंजया, पुरुष हें रूप असून प्रकृति ही त्याची छाया आहे, तसेंच तो जल असून ही मृगजल आहे, अशी खात्री करून घ्यावी. ३१ अर्जुना, याप्रमाणें ज्यानें आपले मनानीं प्रकृति व पुरुष याजबद्दल विचार करून खात्री करून घेतली आहे, ३२ तो शरीरानें-जरी सर्व कर्म करीत असला, तरी आकाश जसें धूळ उंच उडाल्यानें मळत नाहीं, तसा तो प्रकृतीच्या कर्मापासून अलिप्त असतो. ३३ जिवंतपणीं जो देहाच्या मोहांत पडून प्रकृतीच्या अधीन होत नाहीं, तो देह गेल्यावर पुनः जन्म पावत नाहीं. ३४ प्रकृति व पुरुष यांजविषयीं पूर्णपणें ज्ञान झाल्यावर त्या ज्ञानाचा अशा रीतीनें मनुष्यावर अलौकिक उपकार घडतो. ३५ परंतु सूर्याप्रमाणें निर्मळ असें हे ज्ञान तुझे हृदयात उदय पावेल असे पुष्कळ उपाय आहेत, ते सांगतो ऐक. ३६

श्लोकार्थः—कोणी ध्यामाच्या योगानें शुद्ध झालेल्या मनानेंच आपल्या ठिकाणीं आत्म्याला पाहतात; कोणी विचारानें, आणि कोणी कर्मयोगानें आपल्या ठिकाणीं आत्म्याला पाहतात ॥ २४ ॥

हे सुभटा, कोणी विचाररूप शेगडींत श्रवणमनननिदिध्यासरूपी पुटें देऊन आत्म्यावरील अनात्मरूप किडाळ काढून टाकून आत्मरूप सुवर्ण शुद्ध करतात; ३७ छत्रीस भेदरूपी ढिणकस जाळून आपलें शुद्ध तत्त्व निवडून घेतात; ३८ मग अर्जुना, त्या आत्मस्वरूपाचे पोटात आत्मज्ञानाच्या दृष्टीने आत्मस्वरूप पाहतात, ३९ आणि कोणी दैवयोगानें, कोणी सांख्ययोगाने व कोणी कर्मयोगाचे आधाराने आत्मस्वरूपाची ओळख करून घेतात. १०४०

श्लोकार्थः—याप्रमाणें ज्यांना आत्म्याचें ज्ञान नाहीं, असे दुसरे लोक गुह्यमुखांन आत्म्याचें ज्ञान ऐकून आत्म्याची उपासना करतात, ते ऐकून उपासना करणारेही जन्ममृत्यु तरून जातात ॥ २५ ॥

१ सर्व जगाचा. २ शास्ता. ३ मर्ता. ४ प्रकृति. ५ सूत्रधार. ६ गणना करतो. ७ एकविध. ८ चर्चा. ९ पूर्णपणें. १० ज्ञान. ११ शेगडी. १२ किडाळ. १३ फस. १४ दैवयोगानें. १५ आधारानें. १६ ज्ञाने. ७९

म्हणोनि आंब्रह्माचें होये । शासन हा ॥ २४ ॥ प्रकृति येणें जिये । याचिया सत्ता जग विये । इयालार्गी इये । वैरेपेतु हा ॥ २५ ॥ अनंतें कालें किरीटी । जिया मिलती इया सृष्टी । तिया रिगती ययाच्या पोटी । कल्पांतसमयीं ॥ २६ ॥ हा महद्-ब्रह्मगोसावी । ब्रह्मगोलैलाघवी । अपारपणें मवी । प्रपंचातें ॥ २७ ॥ पै या देह-माझारी । परमात्मा ऐसी जे परी । बोलिजे ते अवधारी । ययातेंचि ॥ २८ ॥ अगा प्रकृतिपरीता । एँकु आथी पंडुसुता । ऐसा प्रवाहु तो तच्चता । पुरुष हा पै ॥ २९ ॥

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥

अन्वयः—यः एव पुरुष च गुणैः सह प्रकृतिं वेत्ति, सः सर्वथा वर्तमानः अपि भूयः न अभिजायते ॥ २३ ॥

(६७३. प्रकृतिपुरुषाला जो यथार्थ जाणतो, त्याला पुनर्जन्म नाही; १०३०-१०३५) जो निखळपणें येणें । पुरुषा यया जाणें । आणि गुणाचें करणें । प्रकृतीचें तें ॥ १०३० ॥ हें रूप हे छाया । पैल जळ हे माया । ऐसा निवाडु धनंजया । जेविं कीजे ॥ ३१ ॥ तेणें पाडे अर्जुना । प्रकृतिपुरुषाविवंचना । जया-चिंया मना । गोचर जाहली ॥ ३२ ॥ तो शरीराचेनि मेळें । करू का कर्में राकळें । परि आकाश धुई न मळें । तैसा असे ॥ ३३ ॥ आथिलेनि देहें । जो न घेपे देहमोहें । देह गेलिया नोहे । पुनरपि तो ॥ ३४ ॥ ऐसा तया एकु । प्रकृतिपुरुषाविवेकु । उपकारु अलौकिकु । करी पै गा ॥ ३५ ॥ (६७४. प्रकृतिपुरुषाच्या विवेकाचा उदय होण्याचे उपाय, १०३६-१०४१) अवतरण.—परी हाचि अंतरां । विवेकुं भानू-चियापरी । उदैजे ते अवधारी । उपाय बहुत ॥ ३६ ॥

ध्यानेनात्मनि पश्यति केचिदात्मानमात्मना ।

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥

अन्वयः—केचित् ध्यानेन आत्मना आत्मनि आत्मान पश्यति; अन्ये सांख्येन योगेन (आत्मानं पश्यति), च अपरे कर्मयोगेन (आत्मान पश्यति) ॥ २४ ॥

कोणी एक सुमटा । विचाराचा आगिटी । आत्मनात्मकिटी । पुटें देउनी ॥ ३७ ॥ छत्तीसही वानी भेद । निवाडिती शुद्ध । तोडोनि निर्विवाद । आपणपे ॥ ३८ ॥ तया आपणपयाच्या पोटी । आत्मध्यानाचिया दिठी । देखती गा किरीटी । आपणपेंचि ॥ ३९ ॥ आणि पै दैवैर्गें । चित्त देती सांख्ययोगें । एक ते अंगैर्गें । कर्माचेनि ॥ १०४० ॥

अन्ये त्वेयमजानंतः श्रुत्याऽन्येभ्य उपासते ।

तेऽपि चातितरंत्येय सृष्ट्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥

अन्वयः—अन्ये एवम् अजानंतः तु अन्येभ्यः श्रुत्या उपासते, च श्रुतिपरायणाः ते अपि सृष्ट्युं अतितरति एव ॥ २५ ॥

नदींत पडलेलें असतें, तरी तिच्या प्रवाहानें हा वाहून जात नाही. २३ प्रकृति उत्पन्न होते व लयही पावते; तथापि हा कायमच असतो; म्हणून सर्व जगताचा हा शास्ता आहे. २४ प्रकृति याचे योगाने वाचते, व याच्याच सत्तेनं जग निर्माण होतें. म्हणून हा प्रकृतीचा भर्ता होय. २५ हे किरिटी, अनंत कालापासून चालत आलेली सृष्टि कल्पांतसमर्थी याचे ठिकाणीं लय पावते. २६ हा प्रकृतीचा स्वामी आहे; व या वल्गाडाचा सूत्रधार असून प्रपंचाला अजमावणारा आहे; २७ या देहांत परमात्मा म्हणून जो म्हणतात, तो हाच होय असें समज. २८ हे पांडुसुता, प्रकृतीच्या पलीकडे एकविध पुरुष आहे असें जें म्हणतात, तो खरोखर हा होय. २९

श्लोकार्थः—जो याप्रमाणें परमात्म्याला आणि गुणासह प्रकृतीला जाणतो, तो सर्व प्रकारांनीं कर्म करीत असला तरी पुनः जन्म पावत नाही ॥ २३ ॥

जो या पुरुषाला याप्रमाणे पूर्णपणें जाणतो, आणि तसेंच सर्व गुण व कर्म प्रकृतीचीं आहेत हें जाणतो; १०३० हे धनंजया, पुरुष हें रूप असून प्रकृति ही त्याची छाया आहे, तसेंच तो जल असून ही मृगजल आहे, अशी खात्री करून घ्यावी. ३१ अर्जुना, याप्रमाणे ज्यानें आपले मनार्शी प्रकृति व पुरुष यांजवढल विचार करून खात्री करून घेतली आहे, ३२ तो शरीराने-जरी सर्व कर्म करीत असला, तरी आकाश जसें धूळ उंच उडाल्यानं मळत नाही, तसा तो प्रकृतीच्या कर्मापासून अलिप्त असतो. ३३ जिवंतपणीं जो देहाच्या मोहांत पडून प्रकृतीच्या अधीन होत नाही, तो देह गेल्यावर पुनः जन्म पावत नाही. ३४ प्रकृति व पुरुष याजविषयीं पूर्णपणें ज्ञान झाल्यावर त्या ज्ञानाचा अशा रीतीनें मनुष्यावर अलौकिक उपकार घडतो. ३५ परंतु सूर्याप्रमाणें निर्मळ असें हें ज्ञान तुझे हृदयात उदय पावेल असे पुष्कळ उपाय आहेत, ते सांगतो ऐक. ३६

श्लोकार्थः—कोणी ज्यामाग्या योगानें शुद्ध झालेल्या मनानेंच आपल्या ठिकाणीं आत्म्याला पाहतात; कोणी विचारानें, आणि कोणी कर्मयोगानें आपल्या ठिकाणीं आत्म्याला पाहतात ॥ २४ ॥

हे सुभटा, कोणी विचाररूप शेंगडींत श्रवणमनननिदिध्यासरूपी पुटें देऊन आत्म्यावरील अनात्मरूप किडाळ काढून टाकून आत्मरूप सुवर्ण शुद्ध करतात; ३७ छरीस भेदरूपी ढिणकस जाळून आपलें शुद्ध तत्त्व निवडून घेतात; ३८ मग अर्जुना, त्या आत्मस्वरूपाचे पोटात आत्मज्ञानाच्या दृष्टीने आत्मस्वरूप पाहतात, ३९ आणि कोणी दैवयोगानें, कोणी साख्ययोगाने व कोणी कर्मयोगाचे आधाराने आत्मस्वरूपाची ओळख करून घेतात. १०४०

श्लोकार्थः—याप्रमाणें ज्यांना आत्म्याचें ज्ञान नाही, असे दुसरे लोक गुह्यमुखांनं आत्म्याचें ज्ञान ऐकून आत्म्याची उपासना करतात, तें ऐकून उपासना करणारेही जन्ममृत्यु तरून जातात ॥ २५ ॥

१ सर्व जगाचा. २ शास्ता. ३ भर्ता. ४ प्रकृति. ५ सूत्रधार. ६ गणना करतो. ७ एकविध. ८ चर्चा. ९ पूर्णपणें. १० ज्ञान. ११ शेंगडी. १२ किडाळ. १३ कस. १४ दैवयोगानें. १५ आधारानें, ज्ञाने. ७९

येणें येणें प्रकारें । निस्तंरती साचोकारें । हें भवभिउरें^१ । आघवेंचि
॥ ४१ ॥ (६७५. संतांच्या वचनावर विश्वास ठेवणारेही मृत्युपासून सुटतात,
१०४२-१०४७) परि ते करिती ऐसें । अभिमानु दवड्ढनिं देशे । एकाचिया
विश्वासें । टेंकती बोला ॥ ४२ ॥ जे हिताहित देखती । हानि कणवा घेपती ।
पुसोनिं शीणु हरिती । देती मुख ॥ ४३ ॥ तयांचेनि मुखें जें निघे ।
तेतुलें आदरें चांगें । ऐकोनियां आंगें । मनें होती ॥ ४४ ॥ तया ऐकण्याचेनि
नावें । ठेविती गा आघवें । तया अक्षरांसी जीवें । लोण करिती ॥ ४५ ॥ तेही
अंतीं कपिध्वजा । इया भरणार्णवसमाजा- । पासुनि निघती बोजां । गोमटेया
॥ ४६ ॥ ऐसैसे हे उपाये । बहुवस एथें पाहें । जाणावया होये । एकी वस्तु
॥ ४७ ॥ (६७६. आत्मप्राप्तीच्या उपायाचें निरसन करून फलितार्थ सांगतात, १०४८-
१०५१) अवतरणः—आतां पुरे हें बहुत । पैं सर्वार्थांचें माथित । सिद्धांतनवनीत ।
देऊं तुज ॥ ४८ ॥ येतुलेनि पंडुसुता । अनुभव लीहाणा आघिता । येर तंव तुज
होतां । सांयास नाही ॥ ४९ ॥ म्हणोनि बुद्धि रेंचूं । मतवाद हे खोंचूं । सोलीवें^५
निर्वचूं^५ । फलितार्थांचि ॥ १०५० ॥

यावरसंजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजंगमम् ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥

अन्वयः—भरतर्षभ, यावत् किंचित् स्थावरजंगमं सर्वं संजायते, तत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् (जात
इति त्वं) विद्धि ॥ २६ ॥

तरी क्षेत्रज्ञ येणें घोलें । तुज आपणपें जें दाविलें । आणि क्षेत्रही सांगि-
तलें । आघवें जें ॥ ५१ ॥ (६७७. स्थावरजंगमाची उत्पत्ति क्षेत्रक्षेत्रज्ञाच्या संयो-
गानें होते, १०५२-१०५७) तया येरयेराच्या मेळीं । होइजे भूतीं सकळीं ।
अनिलेंसंगें सैलिनीं । कळोळ जैसे ॥ ५२ ॥ कां तेजा आणि उंखरा । भेटी
जालिया वीरा । मृगजळाचिया पूरा । रूप होये ॥ ५३ ॥ नाना धाराधरेंधारी ।
झेंळवलिया वेंसुंधरीं । उठिजे जेवें अंकुरीं । नानाविधी ॥ ५४ ॥ तैसें चराचर
आघवें । जें कांहीं जीवु येणें नावें । तें तों उभययोगें संभवे । ऐसें जाण ॥ ५५ ॥
ह्यालागीं अर्जुना । क्षेत्रज्ञा प्रेधाना- । पासुनि न होती भिन्ना । भूतव्यक्ति ॥ ५६ ॥

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठते परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यंतं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥

अन्वयः—यः विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठते अविनश्यंतं परमेश्वरं पश्यति, सः पश्यति ॥ २७ ॥

पै पैटत्व तंतु नव्हे । तरि तंतुसीचि तें आव्हे । ऐसें खोलीं डोळा पाहें ।
ऐक्य हें गा ॥ ५७ ॥ (६७८. इंधराळा सर्वत्र समत्वानें पाहणाराच खरा पाहणारा,

अशा अशा प्रकारानें खरोखर या संसाररूप सागरांतून सर्व तरून जातात. ४१ पण ते असें करितातः कोणी अभिमान टाकून श्रद्धेने एकाच्या शब्दावर विश्वास ठेवतात. ४२ ज्या मनुष्याच्या शब्दावर विश्वास ठेवावयाचा, तो हित-अहित पाहणारा, आपल्या दुःखाचें ममतेने निवारण करणारा व आपली पूसतपास करून शीण हरणारा व शेवटीं सुख देणारा असा पाहून, ४३ मग त्या पुरुषाच्या मुखातून जे जे शब्द निघतील त्यांचा उत्तम रीतीनें आदर करून श्रवण केल्यावर, आपलें तनमन त्याचे ठिकाणीं अर्पण करतात. ४४ त्याचे शब्द कानीं पडावे म्हणून आपले सर्व व्यवहार सोडून देतात, व त्याच्या मुखातून निघणाऱ्या अक्षरांवरून आपल्या जीवाचें लिंबलोण उतरून टाकतात. ४५ हे कपिध्वजा, (अशा रीतीनें जे वागतात,) ते अंतीं ह्या मृत्युरूप समुद्रांतून उत्तम प्रकारें पार पडतात. ४६ याप्रमाणें ब्रह्मस्तु जाणण्याचे या मृत्युलोकीं पुष्कळ मार्ग आहेत. ४७ पण आतां हे बहुत उपाय राहूं दे. त्या सगळ्यांचे मंथन करून सिद्धांतरूप नवनीत तुला देतो. ४८ त्यामुळे अर्जुना, तुला सहज अनुभव येऊन ब्रह्मरूप होण्यास श्रम पडणार नाहीत. ४९ म्हणून मतवाद्यांचें खंडन करून सिद्धांत ठरवून केवळ शुद्धतत्त्व तुला सांगतो. १०५०

श्लोकार्थः—हे भरतश्रेष्ठा, स्थावर अथवा जगम असा कोणताही प्राणी उत्पन्न होतो तो क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या संयोगानें झाला आहे असें तूं समज ॥ २६ ॥

तरी 'क्षेत्रज्ञ' या शब्दानें जें तुला आम्हीं दाखविले, आणि 'क्षेत्र' म्हणून जें सर्व कांहीं सांगितलें, ५१ त्या परस्परांच्या ऐक्यापासून या सर्व सृष्टीची उत्पत्ति होते. वाऱ्याच्या संयोगानें ज्याप्रमाणें उदकांत लाटा उत्पन्न होतात, ५२ किंवा हे वीरा, माळ जमिनीवर सूर्यकिरण पडल्यावर जशा मृगजलाच्या लाटावर लाटा निर्माण होतात; ५३ अथवा पावसाच्या धारा पृथ्वीवर पडल्यावर ज्याप्रमाणे कोट्यवधि अंकुर जमिनीवर उत्पन्न होतात, ५४ त्याप्रमाणे सर्व चराचर-ज्याला म्हणून 'जीव' असें नांव आहे-तें या दोघांच्या संयोगापासून उत्पन्न होतें असें समज. ५५ यास्तव अर्जुना, पुरुष व प्रकृति याहून भूतव्यक्ति भिन्न नाहीत. ५६

श्लोकार्थः—जो नाशवत अशा सर्व भूतांच्या ठिकाणीं सारखेपणानें राहणारा आणि नाश न पावणारा असा परमेश्वर पाहतो, तोच खरा शानी होय ॥ २७ ॥

हें पहा, वस हें जरी तंतु नव्हे, तरी तें तंतूंचेच केलेलें आहे; याप्रमाणें तूं खोल दृष्टि देऊन ईश्वर आणि प्रकृति यांच्यामधील ऐक्य पाहा; ५७ हीं सर्व भूते एकापासून एक निर्माण झालेली आहेत; पण तूं याचा अनुभव असा घेः ५८ त्याचप्रमाणें

७ शब्द कानीं पडावेत. ८ व्यवहार. ९ मृत्युरूप समुद्र. १० प्रकारानें. ११ प्राप्त होऊन. १२ सिद्धांत ठरवूं. १३ खंडन करूं. १४ केवळ शुद्ध. १५ सांगूं. १६ तत्त्व. १७ दृष्टि. १८ धारा. १९ समुद्रात. २० माळ जमीन. २१ पर्जन्याच्या धारा. २२ पडल्या. २३ पृथ्वीवर. २४ पुष्प. २५ प्रकृति. २६ ब्रह्मपण.

१०५८-१०६९) भूतें आघवींचि होती। एकाची एक आहाती। परी तुं प्रतीती। यांची घे पां ॥ ५८ ॥ यांचीं नामेंही आनानें। अनारिसीं वर्तनें। वेषही सिनाने। आघवेयांचे ॥ ५९ ॥ ऐसें देखोनि किरीटी। भेद सूसी हन पोटी। तरि जन्माचिया कोटी। न लाहसी निघों ॥ १०६० ॥ पै नाना-प्रयोजन-शीळें। दीर्घें वक्रें वर्तुळें। होती एकीचींच फळें। तुंविणीयेचीं ॥ ६१ ॥ होतु कां उजू वांकुडें। परि बोरीचें हें न मोडे। तैसीं भूतें अवघडें। परि वस्तू उजू ॥ ६२ ॥ अंगारकर्णीं बहुवर्सी। उष्णता समान जैसी। तैसा नाना जीव-राशी। परेशुं असे ॥ ६३ ॥ गगनभरी धारा। परि पाणी एकचि वीरा। तैसा या भूताकारा। सर्वांगी तो ॥ ६४ ॥ हे भूतग्राम विषम। परि वस्तु ते एथ सम। घटमठीं व्योम। जियापरी ॥ ६५ ॥ हा नाशतां भूताभासु। ऐथ आत्मा तो अविनाशु। जैसा केरूरादिकीं कसु। सुवर्णाचा ॥ ६६ ॥ एवं जीवैर्धर्महीनु। जो जीवैसीं अभिन्नु। देखे तो मुंनयनु। ज्ञानियांमाजी ॥ ६७ ॥ ज्ञानाचा डोळा डोळसा-। माजी डोळस तो वीरेश। हे स्तुति नोहे बहुवसा। भाग्याचा तो ॥ ६८ ॥

समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न दिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परं गतिम् ॥ २८ ॥

अन्वयः—(यः) सर्वत्र समवस्थित ईश्वरं समं पश्यन् आत्मना आत्मानं न दिनस्ति, (सः) ततः परं गतिं याति ॥ २८ ॥

हे गुणेंद्रिय धोकौटी^१। देह धातुंची त्रिकुंटी। पाचमेळोंवा बोरेंवेंटी। दौरुण हे ॥ ६९ ॥ (६७९. ईश्वराला अविनाशी जाणणारा मोक्षाला जातो, १०७०-१०७३) हे उघड पांचवेउली। पंचंधा आगी लागली। जीवपंचार्नेना सांपडली। हरिणेंकुटी हे ॥ १०७० ॥ ऐसा असोनि इये शरीरीं। कोण नित्यबुद्धीची सुरी। अनित्यभावाच्या उदरीं। दाटीजेनी ॥ ७१ ॥ परि इये देहीं असतां। जो नयेचि आपणया घाता। आणि शेखीं पंडुसुता। तेथेंचि मिळे ॥ ७२ ॥ जेथ योगज्ञाना-चिया प्रौढी। बोलांडुनियां जन्मकोडी। न निर्गों इया भाषा बुडी। देती योगी ॥ ७३ ॥ (६८०. ज्ञानी परमपदाला जातात, १०७४-१०८०) जें आकाराचें पैल तीर। जें नादाची पैल मेरें^२। तुर्येचें माजघर। परब्रह्म जें ॥ ७४ ॥ मोक्षासगट गति। जेथें येती विश्रांति। गंगादि अंपापति। सरिता जेवीं ॥ ७५ ॥ तें सुख

१ अनुभव. २ मित्रमित्र. ३ तन्हेतन्हेचे. ४ आचाराच्या अनुरोधानें. ५ भोपळ्याच्या बेळीचीं. ६ निखाच्यांत. ७ आत्मा. ८ मित्र. ९ बाहुभूषणादि अलंकार. १० वेगळा. ११ उत्तम शानी. १२ पिशवी. १३ पात, पिच व कफ हे त्रिधातु. १४ पंचतत्त्वे. १५ वाईट. १६ धडबान. १७ पांच नांवांची इंगळी. १८ पाच प्रकारचे. १९ जीवरूप व्याघ्र. २० सांपळा. २१ घालीत नाही. २२ कडा. २३ समुद्र.

त्यांचीं नांवें निरनिराळीं असून, वर्तनही भिन्न असतें; आणि सर्वांचे वेषही त-हेत-हेचे असतात. ५९ असें पाहून जर तूं मनांत अशी गांठ मारलीस कीं, आत्मा व भूतें यांचे ठिकाणीं भेद आहे, तर अर्जुना, तूं या संसारातून कोट्यवधि जन्मपर्यंत पार पडणार नाहीस. १०६० ज्याप्रमाणें एकाच भोंपळ्याचे वेळाला जसजसा आधार असेल तसतसे लांब, वाटोळे व वाकडे असे भोंपळे येतात; ६१ बोरीचे झाडाची फांदी सरळ असो किंवा वाकडी असो, तिला बोरीचीच म्हणतात; त्याप्रमाणें जीवमात्र जरी वेडेवाकडे असले तरी त्यातील आत्मा म्हणून जी वस्तु आहे ती सरळच आहे. ६२ पुष्कळ निखारे जरी असले, तरी त्यांची उष्णता सारखीच असते; त्याप्रमाणें, पुष्कळ जीवराशी जरी असल्या, तरी त्यातील आत्मा एकच आहे. ६३ वीरा अर्जुना, सर्व गगनांतून जरी पावसाच्या धारा पडत असल्या, तरी त्यांतील पाणी एकच आहे; त्याप्रमाणें, हे भूताचे आकार जरी निरनिराळे असले, तरी सर्वांचे ठिकाणीं आत्मा म्हणून जो आहे तो एकच आहे. ६४ घट अथवा मठ चांमधील आकाश जरी निराळ्या आकाराचें असलें, तरी तें आकाशरूपानें एकच असतें; त्याप्रमाणें, भूतें जरी निराळीं असलीं तरी त्यांतील आत्मा म्हणून जी वस्तु आहे ती एकच आहे. ६५ सुवर्णाचे बाहुभूषणें इत्यादि अलंकार जरी पुष्कळ असले, तरी त्या सर्वांतील सोन्याचा कस एकच असतो; त्याप्रमाणें, भूतांचा भास नाशवंत असून त्या सर्वांतील आत्मा हा अविनाशी आहे. ६६ याप्रमाणें आत्मा जरी जीवाशीं अभिन्न आहे, तरी तो जीवाचे धर्माहून भिन्न आहे असें जो जाणतो, तो सर्व ज्ञान्यांत उत्तम ज्ञानी होय; ६७ आणि असा जो सर्व ज्ञान्यांत डोळस आहे, तो स्तुतीस पात्र आहे; इतकेंच नव्हे, तर अर्जुना, तो केवळ भाग्यवान होय. ६८

श्लोकार्थः—सर्व भूताचे ठिकाणीं परमात्मा समदृष्टीनें आहे असें पाहून जो आपल्या आत्म-स्वरूपाचा नाश करीत नाही, तो उत्तम गतीस पोहेंचतो ॥ २८ ॥

• हें शरीर म्हणजे गुण व इंद्रियें यांची धोकटी आहे; वात, पित्त व कफ या धातूंनीं हें भरलेलें आहे; वार्ष्ट अशा पंचतत्त्वांनीं बनलेलें असून हें बलवान आहे; ६९ हें उघड उघड पांच नाग्यांची इंगळीच होय; याला पांच प्रकारचे अग्नि लागले आहेत, व जीवरूप पंचानन (आत्मा) हा सांपळ्यांत म्हणजे शरिरात सापडला आहे; १०७० असा जरी या शरीराचा प्रकार आहे, तरी अशाश्वतरूपी मावाच्या उदरात; आत्मा नाशवंत नाही अशा बुद्धीची सुरी कोणी घालीत नाही; ७१ तथापि अर्जुना, जो ज्ञानी आहे तो या देहांत असूनही आपला घात करून न घेतां शेवटीं ब्रह्मपदालाच जोडून मिळतो. ७२ ज्या पदाच्या योगज्ञानाच्या प्रौढीनें कोट्यवधि जन्म ओलाडून, पुनः जन्म घेणार नाही असें म्हणून, त्या ठिकाणीं योगी लोक बुडी देतात; ७३ जें परब्रह्म आकाराच्या पलीकडल्या काठावर व नादाच्या पलीकडील कळ्यावर तुर्यावस्थेच्या माजघरांत असतें; ७४ ज्याप्रमाणें सर्व नद्या समुद्रास मिळण्याकरितां येतात, त्याप्रमाणें जेथें मोक्षासुद्धां सर्व गति विश्रांति पावतात, ७५ जो

येणेचि देहें । पाय पाखाळणिया लाहे । जो भूतवैपम्यें नोहे । विषमबुद्धी ॥ ७६ ॥
 दीपांचिया कोडीं जैसैं । एकचि तेज सरिसैं । तैसा जो असतचि असे । सर्वत्र
 ईशु ॥ ७७ ॥ ऐसेनि समत्वे पंडुसुता । जिये जो देखत सांता । तो मरणा आणि
 जीविता । नागवे फुडा ॥ ७८ ॥ म्हणोनि तो दैवागळा । वानीत असों वेळोवेळां ।
 जे साम्यसेजे डोळा । लागला त्या ॥ ७९ ॥

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २९ ॥

अन्वयः—यः प्रकृत्या एव कर्माणि सर्वशः क्रियमाणानि (संति इति) पश्यति, तथा
 आत्मानं अकर्तारं पश्यति, स पश्यति ॥ २९ ॥

आणि मनोबुद्धिप्रमुखें । कर्मेदिणें अशेखें । करी प्रकृतिचि हें देखे । साचें
 जो गा ॥ १०८० ॥ (६८१. प्रकृतिचि क्रिया करते, आत्मा काहींच करीत नाही;
 १०८१-१०८४) घरींची राहटती घरीं । घर काहीं न करी । अभ्र घावे अंबरीं ।
 अंबर तें उगें ॥ ८१ ॥ तैसी ती प्रकृति आत्मप्रभा । खेळे गुणीं विविधारभां ।
 येथ आत्मा तो बोथवा । नेणे कोण ॥ ८२ ॥ ऐसेनि येणें निर्वाडे । जयाच्या
 जीवीं उजिबडें । अकर्तार्यातें फुडें । देखिलें तेणें ॥ ८३ ॥

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥

अन्वयः—यदा भूतपृथग्भाव एकस्थ अनुपश्यति, च ततः एव विस्तारं (अनुपश्यति), तदा
 ब्रह्म संपद्यते ॥ ३० ॥

येन्ही तेंचि अर्जुना । होइजे ब्रह्मसंपन्ना । जें या भूताकृति मित्रा ।
 दिसती एकी ॥ ८४ ॥ (६८२. सर्व भूतें एकत्वानें अनुभवास येतील, तेव्हांच ब्रह्म-
 संपत्तिप्राप्त झाली, १०८५-१०८९) लहरी जैसिया जळीं । परमाणुकणिका भूस्थळीं ।
 रश्मिकर मंडळीं । सूर्याच्या जेवीं ॥ ८५ ॥ नातरी देहीं अवेव । मनीं आघवोचि
 भाव । विस्फूर्लिंग सावेव । वन्हीं एकीं ॥ ८६ ॥ तैसे भूताकार एकाचे । हें दिठी
 रिगे जें साचें । तेंचि ब्रह्मसंपत्तीचें । तारुं लागे ॥ ८७ ॥ मग जया त्या कडे ।
 ब्रह्मचि दिठी उघडे । किंवाहुना जोडे । अपार सुख ॥ ८८ ॥ येतुलेनि तुज पार्या ।
 प्रकृतिपुरुषव्यवस्था । ठावें ठावो प्रतिपंथा- । मार्जी जाहली ॥ ८९ ॥ (६८३.
 आत्म्याविषयीं आणखी दोन गोष्टी सांगतात, १०९०-१०९४) अमृत जैसैं ये चुळा ।
 कां निघान देखिजे डोळा । तेतुला जिह्वाळा । मानावा हा ॥ १०९० ॥ जी जाह-
 लिये प्रतीती । घर बांधिणें जें चित्ती । तें आता नै सुमद्रापती । श्यावरी

भूतांच्या भेदापासून आपल्या बुद्धीस भेद होऊं देत नाही, त्याला अशा ह्या ब्रह्माचें सुख याच देहांत उपभोगावयास सांपडतें. ७६ पुष्कळ दिवे जरी असले, तरी त्या सर्वांचें तेज एकच असतें; त्याप्रमाणें, पूर्वापासून अनादि असा जो आत्मा, तो सर्वत्र भरलेला आहे. ७७ हे पांडुसुता, याप्रमाणें ज्याचें जीव व आत्मा याविषयी समत्व आहे, तो जन्ममरणांच्या सपाट्यांत सांपडत नाही. ७८ जो साम्यरूप विछान्यावर स्वस्थ निजला आहे, त्याला आम्ही दैववान असें म्हणतो, व वारंवार त्याचें वर्णन करतो. ७९

श्लोकार्थः—प्रकृतीच्या योगानेंच सर्व प्रकारें कर्म केली जातात, असें जो पाहतो, आणि आत्मा कर्ता नाही असें पाहतो, तोच खरा शनी होय ॥२९॥

आणि मन, बुद्धि इत्यादि पांच ज्ञानेंद्रिये व पाच कर्मेन्द्रिये याचेपासून होणारीं कर्म हीं प्रकृतीचीं कर्म होतील असें जो पूर्णपणें जाणतो; १०८० घरातील राहणारीं माणसें सर्व व्यापार करतात, परंतु घर काहींएक करीत नाही; तसेंच आकाशात दग धावतांना दृष्टीस पडले तरी आकाश ज्याप्रमाणें स्थिर असतें, ८१ त्याप्रमाणें प्रकृति आत्म्याचे प्रकाशानें गुणांनी युक्त होऊन पुष्कळ खेळ खेळते, तथापि आत्मा हा खावाप्रमाणें अचल असून तिनें केलेलें कर्म जाणीत नाही. ८२ याप्रमाणें अनुभव घेऊन ज्यानें आपल्या हृदयांत प्रकाश पाडला आहे, त्यानें आत्म्याला पूर्णपणें जाणलें असें समज. ८३

श्लोकार्थः—जेव्हा सर्व भूतांचा वेगळेपणा एका परमेश्वराचे ठिकाणी पहातो, आणि परमेश्वरापासूनच या जगाचा विस्तार झाला आहे असें पहातो, तेव्हा तो ब्रह्मसंपन्न होतो ॥ १० ॥

अर्जुना, ज्या वेळेस भिन्न भिन्न असलेलीं भूतें एकद्वयानेंच पाहतो, त्या वेळेस त्या मनुष्याला ब्रह्मसंपन्न असें म्हणावें. ८४ ज्याप्रमाणें पाण्यावरील लाटा, किंवा जमिनीवरील परमाणूंचे कण, अथवा सूर्यमंडळांतील सूर्यकिरण, ८५ अथवा देहांतील सर्व अवयव, मनांतील सर्व भाव, व विस्तवापासून निघणाऱ्या सर्व ठिणग्या, या सर्व गोष्टी आपल्या उत्पत्तिस्थानांपासून भिन्न दिसल्या, तरी ज्या भूमिकांपासून त्या उत्पन्न झाल्या आहेत, त्यांच्याशीं त्या साम्यत्वानेच असतात, ८६ त्याप्रमाणें प्राणिमात्र एकच आत्म्यापासून उत्पन्न झाले आहेत, अशी ज्याच्या मनाची खरोखर खात्री झाली आहे, त्यालाच ब्रह्मरूप संपत्तीचें जहाज सांपडलें असे म्हणतां येईल. ८७ मग तो जिकडे पाहील तिकडे त्याला सर्व ब्रह्ममयच दिसतें. फार काय सागावें ? त्याला अपार सुखें होतें. ८८ पार्था, याप्रमाणें तुला प्रकृति व पुरुष याची व्यवस्था अनुभवासिद्ध दाखले देऊन सांगितली, ती समजली ना ? ८९ ज्याप्रमाणें अमृत चुळक्यात यावें, किंवा ठेवा दृष्टीस पडावों, त्या योग्यतेचा हा लाभ आहे असें मान. १०९० हे सुभद्रापते, या आलेल्या अनुभवावरून तूं आपले मनांत जो एक कायम विचार करणार असशील, तो इतक्यांत कळें नको.

करणाऱ्याला—आत्म्याला. ११ ठिणग्या. १२ पूर्णपणें. १३ अनुभवसिद्ध दाखल्यानीं. १४ लाभ. १५ कायमचा विचार करणें. १६ इतक्यांत कळें नको.

॥ ९१ ॥ अवतरणः—तरि एक दोनी ते बोल । बोलिजती सखोलें । देई मनातें बोलें । मग तें घेई ॥ ९२ ॥ ऐसें देवें म्हणितलें । मग बोलों आदरिलें । तथें अवधानाचेंचि केलें । सर्वांग येरें ॥ ९३ ॥

अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्माऽयमव्ययः ।

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥

अन्वयः—कौन्तेय, अयं परमात्मा अनादित्वात्, निर्गुणत्वात् अव्ययः अस्ति (अतः) सः शरीरस्थः (सन्) अपि न करोति (च) न लिप्यते ॥ ३१ ॥

परि परमात्मा म्हणिपे । तो ऐसा जाण स्वरूपें । जळीं जळें न लिपे । सूर्य जैसा ॥ ९४ ॥ (६८४. आत्मा शरीरांत असून कांहीं करीत नाही व कोणा-कडून करवीतही नाही, १०९५-१०९९) का जे जळा आदीं पाठी । तो असतुचि असे किरीटी । माजी विंचे तें दृष्टी । आणिकांचिये ॥ ९५ ॥ तैसा आत्मा देहीं । आथी म्हणिपे हें कांहीं । साचें तरी नाही । तो जेथींचा तेथें ॥ ९६ ॥ आरिस्तां मुख जैसें । विंबलिया नाम असे । देहीं वसणें तैसें । आत्मतत्त्वा ॥ ९७ ॥ तया देहा म्हणती भेटी । हे सैपायी निर्जीव गोठी । वारिया वाळवे गांठी । केंही आहे ॥ ९८ ॥ आगी आणि कापुसा । दोरा सुंवावा कैसा । केउता सांदा आकाशा । पापाणेंसी ॥ ९९ ॥ (६८५. आत्म्यामध्ये व देहामध्ये पूर्व पश्चिमेचें अंतर, ११००-११०७) एक निघे पूर्वेकडे । एक ते पश्चिमेकडे । तिये भेटीचेनि पाडें । संबंध हा ॥ ११०० ॥ उजियेडा आणि आंधारेया । जो पाड्ड मृता उभया । तोचि गा आत्मया । देहा जाण ॥ १ ॥ रात्री आणि दिवसा । कनका आणि कापुसा । अपाड्ड का जैसा । तैसाचि यासी ॥ २ ॥ देह तंव पांचाचें जालें । हें कर्माचे गुणी गुंथलें । भंवतसें चाकीं सुदलें । जन्मृत्यूच्या ॥ ३ ॥ हें काळानळाच्या तोंडीं । घातली लोणियाची उंडी । माशी पांखु पाखडी । तंव हें सरे ॥ ४ ॥ हें विपायें आगींत पडे । तरि भस्म होऊनि उडे । जाहलें श्वांना वरपडे । तरि ते विष्टा ॥ ५ ॥ या चुके दोही काजां । तरि होय कृमींचा पुंजा । हा परिणाम कपिध्वजा । कैश्मलु गा ॥ ६ ॥ या देहाची हे दशा । आणि आत्मा तो एय ऐसा । पै नित्य सिद्ध अपैसी । अनादिपणें ॥ ७ ॥ (६८६. आत्म्याचें स्वरूप, ११०८-१११५) सकल ना निष्कल । अक्रियु ना क्रियाशील । कृशु ना स्थूल । निर्गुणपणें ॥ ८ ॥ ओभासु ना निर्भासु । प्रकाशु ना अप्रकाशु । अल्प ना बहुवसु । अरूपपणें

१ राहण. २ लामिन. ३ अशान्याच्या. ४ संबंध. ५ सर्वपेव. ६ ओंवावा. ७ जोड. ८ जिवंत असलेल्यास. ९ दोन्यात. १० कुन्याच्या स्थायीन. ११ वार्द. १२ सहज. १३ पूर्ण. १४ अपूर्ण. १५ दुश्य. १६ अदुश्य.

कारण, यावर ९१ तुला आणखी एक दोन महन विचार मी सांगणार आहे, ते तू आपलें मन मला बोलीस दिल्यावर मग सागेन. ९२ ज्याप्रमाणें भगवंतांनीं बोलून सांगण्यास आरंभ केला, तों आपलें सर्वांग अवधानमय करून अर्जुन ऐकण्यास तयार झाला. ९३

श्लोकार्थः—हे कौंतेया, हा परमात्मा अनादि व निर्गुण असल्यामुळें अविनाशी आहे; आणि यामुळें, तो शरीरात असला तरी काहीं करीव नाही, व कशानेही लीप्त होत नाही ॥३१॥

ज्याप्रमाणें सूर्याचें प्रतिबिंब पाण्यात पडलें असतां त्याजपासून तें अलिप्त असतें, त्याप्रमाणें, परमात्मा म्हणून ज्याला म्हणतात, तो असा, शरीरांत असूनही शुद्धस्वरूपच असतो, असें जाण. ९४ हे किरीटी, सूर्य, पाणी उत्पन्न होण्याचे अगोदर व मागूनही, पूर्वी होता त्याप्रमाणेंच कायम असतो; परंतु अज्ञानी लोकांच्या दृष्टीनें पाण्यांत दृष्टीस पडल्यावर त्यास तें प्रतिबिंब सूर्यच भासतें; ९५ त्याप्रमाणें, आत्मा देहांत आहे, हें म्हणणें खरें नसून, देह उत्पन्न होण्याचे पूर्वापासून तो जेथें होता तेथेंच नंतरही असतो. ९६ ज्याप्रमाणें आरशांत आपलें स्वरूप आहे असा भास होतो, त्याप्रमाणें आत्मा देहांत वास करतो हें म्हणणें मिथ्या होय. ९७ त्या देहाचा व आत्म्याचा संबंध आहे हें म्हणणें सर्वथैव व्यर्थ होय. हें पहा, वारा व वाळू यांची कधीं गाठ मारतां येईल काय ? (कारण एक अदृश्य व दुसरी जड वस्तु आहे.) ९८ तसेंच, आग्नि आणि कापूस हीं दोन्ही दोन्यांत कशीं ओंवता येतील ? आणि आकाश व पाषाण यांची जोड कशी करतां येईल ? ९९ (एकाच ठिकाणाहून निघून) एक मनुष्य, पूर्वेकडे जावयास निघावा आणि एक पश्चिमेकडे जावयास निघावा, मग त्यांची गाठ पडावी, त्याप्रमाणें हा संबंध आहे । ११०० उजेड व अंधेर, मेलेला व जिवंत मनुष्य यांचा ज्याप्रमाणें एकमेकांशीं संबंध नाही, त्याचप्रमाणें आत्मा व शरीर यांचा संबंध नाही असें समज. १ राज व दिवस, सोनें आणि कापूस यांचा ज्याप्रमाणें संबंध नाही, त्याचप्रमाणें आत्मा व देह यांचा संबंध नाही. २ पाहूं गेलें असतां शरीर हें पंचतत्वांचें बनलेलें आहे, व कर्माच्या दोन्यात गोंवलेलें आहे, व जन्ममृत्यूच्या भवचक्रांत फिरत आहे; ३ कालरूपी अग्नीच्या तोंडांत लोण्याच्या उंडीप्रमाणें घातलेलें असून, माशीचा पंख हालण्यास जितका वेळ लागतो तितक्या थोड्या वेळांत हें शरीर नाहींसें होतें. ४ हा देह कदाचित् अग्नीत पडला, तर त्याची राख होऊन उडून जाते; व कुज्याच्या तावडींत सांपडला तर त्याची विष्टा बनते. ५ हे कपिध्वजा, या दोन प्रकारांतून जर देह चुकला, तर ज्या ठिकाणीं हा पडेल त्या ठिकाणीं यामध्यें किडे व आळ्या यांचे पुंजकेच्या पुंजके सांपडतात; अशा रीतीनें याचा वाईट परिणाम होतो. ६ या देहाची ही अशी वाईट दशा होते; परंतु आत्मा तर सिद्ध, नित्य, सहज व अनादि आहे. ७ तो निर्गुण असल्यामुळें पूर्णही नाही, व अपूर्णही नाही. अपूर्णही क्रिया करणारा नाही व क्रिया न करणाराही नाहीं. तसेंच रोडका नाही व लठ्ठीही नाही. ८ तो निराकार असल्यामुळें दृश्य नाही व अदृश्यही नाही. तो प्रकाशमान

॥ ९ ॥ रिता ना भरितु । रहितु ना सहितु । मूर्ते ना अमूर्तु । शून्यपणें ॥ १११० ॥
 आनंदु ना निरानंदु । एकु ना विविधु । मुक्त ना बधु । आत्मपणें ॥ ११ ॥ येतुला
 ना तेतुला । आइता ना रचिला । बोलता ना उंगला । अलक्षपणें ॥ १२ ॥ सृष्टीचा
 होणा न रचे । सर्वसंहारें न वेंचे । आथी नाथी या दोहींचें । पंचत्व तो ॥ १३ ॥
 मैवे ना चंचें । वाढे ना खांचे । विटे ना वेंचे । अव्ययपणें ॥ १४ ॥ एवरूप पें
 आत्मा । देही जें म्हणती प्रियोत्तमा । तें मठाकारें व्योम । नाम जैसें ॥ १५ ॥
 (६८७. आत्म्याचें अकर्तृत्व, १११६-१११९) तैसें तयाचिये अस्तुस्यूति । होती
 जाती देहाकृति । तो घे ना सांडी सुमति । जैसा तैसा ॥ १६ ॥ अहोरात्रें जैसी ।
 येती जाती आकाशी । आत्मसत्ते तैसी । देहें जाण ॥ १७ ॥ म्हणोनि इये
 शरीरी । काहीं करवी ना करी । आयताही व्यापारी । सज्ज न होय ॥ १८ ॥
 यालागीं स्वरूपें । उणा पुरा न घेपे । हें असो तो न लिपे । देहीं देहा ॥ १९ ॥

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥

अन्वयः—यथा सर्वगतं आकाशं सूक्ष्म्यात् न उपलिप्यते, तथा सर्वत्र देहे अवस्थितः आत्मा
 न उपलिप्यते ॥ ३२ ॥

(६८८. आत्म्याचें अलितपण, ११२०-११२२) अगा आकाश कें नाहीं ।
 हें न रिघेचि कवणे ठायीं । परि कायिसेनि कहीं । गांदिजेना जैसें ॥ ११२० ॥
 तैसा सर्वत्र सर्व देहीं । आत्मा असतुचि असे पाहीं । परी संगेदोपें एकेंही ।
 लिप्त नोहे ॥ २१ ॥ पुढतपुढती एथें । होंचि लक्षण निरुतें । जे जाणावें क्षेत्रज्ञातें ।
 क्षेत्रविहीनी ॥ २२ ॥

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥

अन्वयः—भारत, यथा एकः रविः इमं कृत्स्नं लोकं प्रकाशयति, तथा क्षेत्री कृत्स्नं क्षेत्रं
 प्रकाशयति ॥ ३३ ॥

(६८९. आत्मा क्षेत्रविहीन आहे; लक्षण चुकूं नको; ११२३) संसर्गे चेष्टिजे
 लोहें । परि लोहें भ्रामक नोहे । क्षेत्रक्षेत्रज्ञां आहे । तेतुला पाडु ॥ २३ ॥ (६९०.
 क्षेत्रज्ञामुळे क्षेत्राचें प्रकाशन होतें, ११२४-११२९) दीपकाची अँची । राहाटी वाहे
 घरींची । परि वेगळीक कोडीची । दीपा आणि घरा ॥ २४ ॥ पें काष्ठाच्या
 पोटी । वन्दि असे किरीटी । परि काष्ठ नोहे या दृष्टी । पाहिजे हा ॥ २५ ॥

१ मुका, २ लक्षणरहित अवस्थामुळे, ३ होण्यानें, ४ लयस्थान, ५ मोजतां येत नाहीं,
 ६ वर्णन करतां येत नाहीं, ७ आकाशाला, ८ अखंडपणा, ९ चारुतेच्या, १० पीडा पावत नाहीं,
 ११ उपासीनें, १२ आत्माना, १३ देशपायल निराळा, १४ लोढधुंवक, १५ ज्योति,

नाहीं व निस्तेजही नाहीं, आणि थोडा नाहीं व पुष्कळही नाहीं. ९ तो शून्य असल्यामुळे रिकामा नाहीं, व भरलेलाही नाहीं; कशाविरहित अथवा कशासहितही नाहीं, आणि तो साकार नाहीं व निराकारही नाहीं. १११० तो आत्मस्वरूपी असल्यामुळे त्याला आनंदही नाहीं व दुःखही नाहीं, त्याला एक रूप नाहीं व पुष्कळ रूपेही नाहींत, आणि तो कशापासून मुक्त नाहीं व कशानें बद्धही नाहीं. ११, तो लक्षणरहित असल्यामुळे एवढा किंवा तेवढा, आयता किंवा बनलेला आणि बोलका किंवा मुका असाही नाहीं. १२ सृष्टीच्या होण्याबरोबर हा होत नाहीं व सृष्टीचा संहार झाल्यावर लय पावत नाहीं; आणि हा असणें व नसणें या दोन्ही स्थितींचें लयस्थान होय. १३ हा अव्यय असल्यामुळे मोजता येत नाहीं व वर्णन करता येत नाहीं. हा वाढत नाहीं अथवा कमी होत नाहीं, आणि हा विटत नाहीं व खर्च होत नाहीं, १४ हे प्रियोत्तमा, असे ज्या आत्म्याचें स्वरूप आहे, तो देहांत आहे असें जे म्हणतात, त्याचें तें म्हणणें—मठांत असलेल्या आकाशाला आकार आहे हें म्हणणें—जसें व्यर्थ आहे, १५ तसें आत्म्याच्या अखंडपणासंबंधानें विचार न करितां तो शरीर धारण करतो किंवा टाकतो हें म्हणणें व्यर्थ होय. कारण अर्जुना, तो शरीर धारण करीत नाहीं व सोडूनही जात नाहीं; तो जसा पूर्वापासून आहे तसाच असतो. १६ ज्याप्रमाणें आकाशात दिवस व राग येतात व जातात, त्याप्रमाणें या आत्म्याला देह येतात व जातात. परंतु त्यापासून तो लीप्त होत नाहीं; १७ म्हणून या शरीरांत तो कोहीं करीत नाहीं व करवीतही नाहीं; व शरीराच्या कोणत्याही व्यापारांत सक्त होत नाहीं. १८ यास्तव त्याचे स्वरूपांत कमी अगर जास्त कोहीं होत नाहीं; इतकेंच नव्हे, तर देहांत असूनही देहाच्या सर्व व्यापारांपासून तो अलिप्त असतो. १९

श्लोकार्थः—जसें सर्वव्यापक आकाश सूक्ष्मपणामुळे कशानेही लीप्त होत नाहीं, तसा सर्व देहाचे ठिकाणीं असलेला आत्मा देहादिकाच्या कर्मांनीं लीप्त होत नाहीं ॥ ३२ ॥

अर्जुना, आकाश म्हणून जें म्हणतात, तें कोठें नाहीं ? व त्याचा कोठें रिगाव होत नाहीं ? म्हणजे तें सर्वत्र आहे; परंतु ज्याप्रमाणें त्याला कशापासूनही पीडा होत नाहीं, ११२० त्याप्रमाणें सर्वत्र सर्व देहांत आत्मा जरी आहे, तरी देहाच्या उपाधीपासून तो लीप्त होत नाहीं. २१ तर वारंवार तूं हें शुद्धतत्त्व ध्यानांत ठेव कीं, आत्मा देहापासून निराळा आहे. २२

श्लोकार्थः—हे भारता, जसा एकटा सूर्य या सर्व जगताला प्रकाशित करितो, तसाच क्षेत्रज्ञ हा सर्व क्षेत्राना प्रकाशित करितो ॥ ३३ ॥

लोहचुंबकाच्या संसर्गांनीं लोखंड हालतें, परंतु लोखंड हें लोहचुंबक नव्हे. तीच व्यवस्था आत्मा व देह यांस लागू आहे. २३ दीपज्योतीच्या उजेडाने घरांतील सर्व व्यवहार करितां येतात, परंतु दिवा आणि घर यांत कोटिशः अंतर आहे; २४ हे किरीटी, लकडाच्या पोटात अग्नि आहे, परंतु तो लांकूड नव्हे; अशा दृष्टीनें आत्मा हा पहावा. २५

अपाडु नभा आभाळा । रवि आणि मृगजळा । तैसाचि हाही डोंळां । देखावा पै ॥ २६ ॥ हें आघवेंचि असो एकु । गगनौनि जैसा अंकु । प्रगटवी लोकु । नावें नावें ॥ २७ ॥ एथ क्षेत्रजु तो ऐसा । प्रकाशकु नेत्राभासा । यावरुतें हें न पुसा । शंका नेघा ॥ २८ ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमंतरं ज्ञानचक्षुषा । भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्याति ते परम् ॥ ३४ ॥

अन्वयः—ये एवं ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः अंतरं (ज्ञानं) च भूतप्रकृतिमोक्षं विदुः ते परं यान्ति ॥ ३४ ॥

इति श्रीभगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

शब्दतत्त्वसारज्ञा । पै देखणी तेचि प्रज्ञा । जे क्षेत्रक्षेत्रज्ञा । अपाडु देखे ॥ २९ ॥ (६९१. ज्ञानानेंच क्षेत्र—क्षेत्रज्ञाचें. अंतर कळतें, ११३०—११३६) इया दोहींचें अंतर । देखावया चतुर । ज्ञानियांचें द्वार । आराधितो ॥ ११३० ॥ याचिलार्गी सुमती । जोडिती शांतिसंपत्ती । शास्त्रांची दुभर्ती । पोषितो घरी ॥ ३१ ॥ योगाचिया आकाशा । वळधिजे येवढा धिर्वसा । याचियाचि आशा । पुरुषासि गा ॥ ३२ ॥ शरीरादि समस्त । मानिताति टुणवत । जीवें संतांचे होत । वाहाणघर ॥ ३३ ॥ ऐसैसिया परी । ज्ञानाचिया भरोवरी । करुनियां अंतरी । निरुते होती ॥ ३४ ॥ मग क्षेत्रक्षेत्रज्ञांचें । जे अंतर देखतो साचें । ज्ञानें उन्मेख तयांचें । वोवाळूं आम्ही ॥ ३५ ॥ आणि महाभूतादिकीं । प्रभेदली अनेकीं । पसरलीसे लटिकी । प्रकृति जे हे ॥ ३६ ॥ (६९२. प्रकृतीचा भूतांसह मोक्ष होतो, ११३७—११४१) जे शुक्लनाळिकान्यायें । न लगतां लागली आहे । हें जैसें तैसें होये । ठाउवें जयां ॥ ३७ ॥ जैसीं माळा ते माळा । ऐसीचि देखिजे डोळां । सर्पबुद्धि ठेवाळा । उखी होउनी ॥ ३८ ॥ कां शुक्ति ते शुक्ति । हे साच होय प्रतीति । रुपयाची भ्रांति । जाऊनियां ॥ ३९ ॥ तैसी वेगळी वेगळेपणें । प्रकृति जे अंतःकरणें । देखती ते मी म्हणें । ब्रह्म होती ॥ ११४० ॥ जें आकाशाहूनि वाड । जें अव्यक्ताची पैल कड । जें भेटलिया अपाडा पांड । पडों नेदी ॥ ४१ ॥ (६९३. ब्रह्माचें वर्णन, ११४२—११४४) आकारु जेथ सरे । जीवत्व जेथ विरे । द्वैत जेथ नुरे । अद्वय जें ॥ ४२ ॥ तें परमतत्त्व पार्या । होती ते सर्वथा । जे आत्मानात्मव्यवस्था । राजहंसु ॥ ४३ ॥ ऐसा हा जी आघवा । श्रीकृष्णें तया पांडवा । उगाणा दिधला जीवा । जीवाचिया ॥ ४४ ॥ (६९४. अर्जुनाला प्रेमानें आत्मानात्मविचार दिला; काळ १०४५) येरें । येरें ।

आकाश व अन्न किंवा सूर्य व मृगजल यांच्यांत ज्या मानानें अंतर आहे, त्याच मानानें देह व आत्मा यांत आहे असें समज. २६ या सर्व गोष्टी एकीकडे ठेव; परंतु गगनांत सूर्य एकटा असून ज्याप्रमाणें निरनिराळ्या सर्व लोकांवर प्रकाश पाडितो, २७ त्याप्रमाणें आत्मा हा सर्व देहांत प्रकाश पाडणारा आहे. यापुढें आत्मा व देह याविषयी पुनः शंका घेऊन विचारू नको. २८

श्लोकार्थ—जे याप्रमाणें क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यामधील अंतर, आणि सर्व भूताची प्रकृतीपासून सुटका कशी होते हें जाणतात, ते ब्रह्माला पावतात ॥ ३४ ॥

हे शब्दतत्त्वसारशा, तीच बुद्धि खरी होय, कीं जिच्या योगानें शरीर व आत्मा या दोहोंमधील अंतर समजते. २९ या दोहोंमधील अंतर समजण्याकरितां चतुर (मुख्य) लोक ज्ञानी जनांच्या घराच्या उंबऱ्याची साल काढतात; १०३० आणि अर्जुना, हेंच समजण्याकरितां शातिरूप संपत्ति स्वाधीन करून घेऊन शालरूपी दुभत्या गाईं घरीं पाळतात; (नेहमीं शास्त्राध्ययन करितात;) ३१ हेच समजण्याकरितां पुरुष योगरूप आकाश चढून जाण्याची मनांत हाव धरितात; ३२ शरीर आदिकरून सर्व तृणप्राय मानतात; आणि संताच्या पादुका आपल्या डोक्यावर घेतात. ३३ याप्रमाणें ज्ञानाचीं साधनें करून अंतर्त्यामीं खात्री करून घेतात. ३४ नंतर शरीर व आत्मा यांमधील खरें अंतर त्यांच्या दृष्टीस पडतें; तेव्हां भगवान म्हणतात, आम्ही आपलें ज्ञान त्यांच्या ज्ञानावरून ओंवाळून टाकतो. ३५ आणि या पृथ्वीवर प्राण्यांच्या भिन्न भिन्न रूपानें जी ही लटकी माया पसरलेली आहे; ३६ जी शुक्नलिकान्यायानें जीवांच्या मार्गे न लागतां लागली-आहे असें दिसतें, अशी ही वस्तुस्थिति ज्याला पूर्णपणें माहीत आहे; ३७ ज्याप्रमाणे माळेवरील लटकी सर्पबुद्धि नष्ट झाली म्हणजे माळ ती माळच दिसावी; ३८ अथवा शिपीच्या चकाकण्यामुळें तिजवरील रुप्याचा भास जाऊन ती केवळ शिपीच आहे असें प्रत्ययास यावें, ३९ त्याप्रमाणें, आत्म्यापासून प्रकृति वेगळी आहे असें जे आपल्या अंतःकर्णांत पाहतो, ते ब्रह्मरूप होतात असें मी म्हणतो. ११४० जें ब्रह्म आकाशाहूनही व्यापक आहे, जें प्रकृतीची पैलथडी आहे, व जें प्राप्त झालें असतां आपल्यापासून दूर करीत नाही, ४१ ज्या ब्रह्माचे ठिकाणीं प्रकृतीच्या अनुरोधानें आलेला आकार नाहीसा होतो, जीवपणा विरून जातो, आणि द्वैतभाव नाहीसा होतो, असें जें अद्वय आहे; ४२ पार्या, असें हें परमतत्त्व तेंच ते पुरुष स्वतः होतात, कीं जे (दूध व पाणी निराळें करणाऱ्या) राजहंसाप्रमाणें आत्मा व प्रकृति यांची फोड करितात । ४३ (ज्ञानेश्वर म्हणतात) याप्रमाणें श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाला प्रकृति व आत्मा यांजविषयी अनुभव आणून दिला. ४४ ज्याप्रमाणें एका भांड्यातील पाणी दुसऱ्या भांड्यांत ओतावें,

ओंवी ७६, ७७, ७८ पहा. १४ ठाऊक. १५ लटकी. १६ नाश. १७ मोठे. १८ प्रकृतीची. १९ विभोग. २० योग. २१ आणीत नाही. २२ अनुभव. २३ एका. २४ कळवीतलें, भाड्यातलें, २५ दुसऱ्यात.

अपाडु नभा आभाळा । रवि आणि मृगजळा । तैसाचि हाही डोंळां । देखावा पै ॥ २६ ॥ हें आघवेंचि असो एकु । गगनौनि जैसा अर्कु । प्रगटवी लोळु । नावें नावें ॥ २७ ॥ एथ क्षेत्रज्ञु तो ऐसा । प्रकाशकु नेत्राभासा । यावरुतें हें न पुसा । शंका नेघा ॥ २८ ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरिवमंतरं ज्ञानचक्षुषा । भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्याति ते परम् ॥ ३४ ॥

अन्वयः—ये एवं ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः अंतरं (ज्ञानं) च भूतप्रकृतिमोक्षं विदुः ते परं यान्ति ॥ ३४ ॥

इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे.

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

शब्दतत्त्वसारज्ञा । पै देखणी तेचि प्रज्ञा । जे क्षेत्रक्षेत्रज्ञा । अपाडु देखे ॥ २९ ॥ (६९१. ज्ञानानेंच क्षेत्र-क्षेत्रज्ञांचें. अंतर फळतें, ११३०-११३६) ह्या दोहींचें अंतर । देखावया चतुर । ज्ञानियांचें द्वार । आराधितो ॥ ११३० ॥ याचिलागीं सुमती । जोडिती शांतिसंपत्ती । शाखांची दुभर्ती । पोपिती घरीं ॥ ३१ ॥ योगाचिया आकाशा । वळधिजे येवढा धिंवेसा । याचियाचि आशा । पुरुषासि गा ॥ ३२ ॥ शरीरादि समस्त । मानिताति वृणवत । जीवें संतांचे होत । वाहाणधर ॥ ३३ ॥ ऐसैसिया परी । ज्ञानाचिया भरोवरी । करूनियां अंतरां । निरुते^१ होती ॥ ३४ ॥ मग क्षेत्रक्षेत्रज्ञांचें । जे अंतर देखती साचें । ज्ञानें उन्मेख तयांचें । बोवाळूं आम्ही ॥ ३५ ॥ आणि महाभूतादिकां । प्रभेदली अनेकीं । पसरलीसे लटिकी । प्रकृति जे हे ॥ ३६ ॥ (६९२. प्रकृतीचा भूतांसह मोक्ष होतो, ११३७-११४१) जे शुक्लकलिकान्यायें । न लगतां लागली आहे । हें जैसें तैसें होये । उँउवें जयां ॥ ३७ ॥ जैसीं माळ ते माळ । ऐसीचि देखिजे डोळां । सर्पबुद्धि टेंवाळा । उँखी होउनी ॥ ३८ ॥ कां शुक्ति ते शुक्ति । हे साच होय प्रतीति । रुपयाची भ्रांति । जाऊनियां ॥ ३९ ॥ तैसी वेगळी वेगळेपणें । प्रकृति जे अंतःकरणें । देखती ते मी म्हणें । ब्रह्म होती ॥ ११४० ॥ जें आकाशाहूनि वोंड । जें अर्थव्यक्ताची पैल कड । जें भेटलिया अँपाडा पोंड । पडों नेदी^२ ॥ ४१ ॥ (६९३. ब्रह्माचें वर्णन, ११४२-११४४) आकार जेथ सरे । जीवत्व जेथ विरे । द्वैत जेथ नुरे । अद्वय जें ॥ ४२ ॥ तें परमतत्त्व पार्था । होती ते सर्वथा । जे आत्मानात्मव्यवस्था- । राजहंसु ॥ ४३ ॥ ऐसा हा जी आघवा । श्रीकृष्णें तया पांडवा । उँगाणा दिघला जीवा । जीवाचिया ॥ ४४ ॥ (६९४. अर्जुनाला प्रेमानें आत्मानात्मविचार दिला; काव्य, ११४५) येरें^३ कैलशीचें येरें^४ ।

१ अंतर. २ सूर्य. ३ शब्दतत्त्वाचें सार घाणणान्या. ४ सुमनु. ५ दुमत्या गाई. ६ चढून जातो. ७ हाव. ८ पादुका घारण करणारे, ९ साधनें. १० निश्चल, ११ ज्ञान, १२ भगवान, १३ अध्याय ६,

त्याप्रमाणें श्रीहरिंनीं आपल्या हृदयांतील हें ज्ञान अर्जुनाच्या हृदयांत ओतलें, ४५ आणि (यांत विशेष तें काय झालें ? कारण,) जो नर तोच नारायण असल्यामुळें, ज्ञान कोणी कोणास दिलें ? तर श्रीकृष्ण (अर्जुनाकडे बोट दाखवून) ' हा तो मीच आहे ' असें म्हणाले. ४६ परंतु ही गोष्ट मला कोणी विचारल्याशिवाय सांगण्याचें कारण नाहीं (असो); फार काय सांगावें ! देवांनीं अर्जुनास आपलें सर्वस्व दिलें. ४७ परंतु भगवंतांनीं इतकें जरी सांगितलें, तरी अर्जुन आपले मनांत तृप्त न होतां त्यांनीं अधिक सांगावें अशी हांव करूं लागला. ४८ दिव्यांत जों जों तेल घालावें, तों तों अधिकाधिक प्रकाश पडतो; त्याप्रमाणें, श्रीकृष्ण जों जों जास्ती सांगूं लागले, तों तों अर्जुनाचे मनांत ऐकण्याविषयी इच्छा वाढत चालली ! ४९ ज्याप्रमाणें एखादी सुगरण बायको असून वाढण्यांत सढळ हाताची असली व जेवणारे चतुर असून भोक्ते असले म्हणजे दोघांनाही वाढण्याची व जेवणाची परस्पर हौस उत्पन्न होते, ११५० त्याप्रमाणें अर्जुनाची ऐकण्याची चुळबुळ पाहून देवांची स्थिति झाली, व त्यांचें व्याख्यान चौपट वाढलें. ५१ ज्याप्रमाणें अनुकूल वाऱ्यानें मेघ सांवरून वृष्टि होते, किंवा चंद्रोदय झाला म्हणजे समुद्रास भरती येते, त्याप्रमाणें ऐकणाराच्या आदरबुद्धीनें वक्त्यांस बोलण्याचें स्फुरण येतें. ५२ संजय म्हणतो हे धृतराष्ट्र राजा, याप्रमाणें अर्जुनाची ऐकण्याची इच्छा पाहून, देव हे ज्या आपल्या वक्तृत्वानें सर्व विश्व आनंदभरित करितील, तें वक्तृत्व ऐक. ५३ याप्रमाणें महाभारतांत भीष्मपर्वाच्या संगर्तांत श्रीव्यासमुनींनीं आपल्या अमर्याद बुद्धीनें जी कथा सांगितली आहे, ५४ तो कृष्णार्जुनांचा संवाद उत्तम मराठी भाषेंत ओवीछंदांनें मी सांगतो. ५५ मी आतां तुस्ती शांतिरसकथा सांगेन, पण ती शृंगारादि रसांच्या वरचढ होईल. ५६ ही देशभाषा साहित्याला शिकविणारी असून, आपल्या गोडीनें अमृतही फिकें पाडील. ५७ ज्या चंद्राचे उदयापासून चंद्रकांत मण्यास पाझर फुटतात; त्या चंद्रालाही माझे बोलपासून पाझर फुटेल; तसेंच, माझे वाक्याचे रसानें नादब्रह्म देखील लोपून जाईल; ५८ अज्ञान्यांच्या मनस देखील सात्विकतेचा पान्हा फुटेल; आणि जो अधिकारी आहे, त्याला तर ऐकण्याबरोबर समाधि लागेल ! ५९ गीतेचा अर्थ असा सांगेन कीं, तो सर्व जगभर पसरून सर्व जगास आनंददायक होईल. ११६० त्यामुळें विचाराचें दैन्य फिटून मन आणि श्रवण एकरूप होतील; व जिकडे पहावें तिकडे ब्रह्मविषयी खाण दृष्टीस पडेल. ६१ ब्रह्म डोक्यांनीं पाहून सुखाचा सोहळा दृष्टीस पडावा, व सर्व जगांत आत्मज्ञानाचा सुकाळ व्हावा. ६२ मजवर श्रीनिवृत्ति महाराजांचा अनुग्रह असल्यामुळें, मी आतां असें भाषण करीन कीं, या सर्व गोष्टी आपल्या अनुभवास येतील. ६३ म्हणून प्रत्येक अक्षराचे ठिकाणीं कवित्व

१४ देशी भाषा. १५ चंद्रकांत मण्यास पाझर फोडणाऱ्या. १६ बरोचरी करणें. १७ नादब्रह्म. १८ अज्ञान्यांच्या. १९ अधिकारी. २० दैन्य. २१ ऐक्य; तन्मय. २२ वाटेल तिकडे. २३ अनुग्रह केला. २४ प्रत्येक. २५ कवित्व.

रिचाविजे जयापरी । आपणपें तया श्रीहरी । दिधलें तैसें ॥ ४५ ॥ (६९५. आत्मानात्मविचार देण्याचा प्रकार, ११४६) आणि कोणा देता कोण । तो नर तैसा नारायण । वरि अर्जुनातें श्रीकृष्ण । हा मी म्हणे ॥ ४६ ॥ (६९६. काव्य-प्रतिभा, ११४७) परि असो तें नाथिलें । न पुसतां कां मी बोलें । किंबहुना दिधलें । सर्वस्व देवें ॥ ४७ ॥ (६९७. देवांनीं आपलें सर्वस्व अर्जुनाला दिलें; काव्य, ११४८) कीं तो पार्थु जी मनी । अह्नुनी तुसी न मनी । अधिकाधिक उतान्ही । वाढवीतु असे ॥ ४८ ॥ (६९८. अर्जुनाची श्रवणाची इच्छा व पुढील अध्यायप्रस्ताव, ११४९-११५०) स्नेहाचिया भरोवरी । आंगुथिले दीपु घे थोरी । चाड अर्जुना अंतरी । परिसतां तैसी ॥ ४९ ॥ तेथ सुगरिणी आणि उदारे । रसज्ञ आणि जेवणारे । मिळती मग अवतरे । हातु जैसा ॥ ११५० ॥ (६९९. देवांस सांगण्याचा आनंद झाला असें सजंय धृतराष्ट्राला सांगतो, ११५१-११५४) तैसें जी होतसे देवा । तया अवधानाचिया लेंबलांवा । पाहातां व्याख्यान चढलें थावा । चौगुणें वरी ॥ ५१ ॥ मुंवायें मेंघु सांवरे । जैसा चंद्रें सिंधु भरे । तैसा भातला रसु आदरें । श्रोतयाचेनि ॥ ५२ ॥ आतां आनंदमय आघवें । विश्व कीजेल देवें । तें रायें परिसावें । संजयो म्हणे ॥ ५३ ॥ एवं जे महाभारती । श्रीव्यासें अप्रांत-भर्ती । भीष्मपर्वसंगती । म्हणितली कथा ॥ ५४ ॥ (७००. गीताकथा भारतांत व्यासांनीं वर्णन केली, ११५५) श्रीकृष्णार्जुनसंवाद । नांगरी बोलीं विशेंदु । सांगोनिं दाऊं प्रबंधु । बांविघेचा ॥ ५५ ॥ (७०१. कथा ओवीप्रबंधानें शांतरसांत सांगतात, ११५६-११६७) नुसधीचि शांतिकथा । आणिजेल कीर वैक्पथा । जे शृंगाराच्या माथां । पाय ठेवी ॥ ५६ ॥ दाऊं वेल्हेळ्ळे देशी नवी । जे साहि-त्यातें वोजवी । अमृतातें चुकी ठेवी । गोडिसेपणें ॥ ५७ ॥ बोल ओल्हेवतेनि गुणें । चंद्रासि घे उंमाणे । रसरंगीं भुलवणें । नांदु लोपी ॥ ५८ ॥ खेचराचि-याही मना । आणि सात्त्विकाचा पान्हा । श्रवणासवें सुंमना । समाधि जोडे ॥ ५९ ॥ तैसा वाग्विलास विस्तारूं । गीतार्येसी विश्व भरूं । आनंदाचा आवारूं । मांडूं जगा ॥ ११६० ॥ फिटो विवेकाची वांणी । हो काना मना जिणी^१ । देखो आवडे तो खाणी । ब्रह्माविघेची ॥ ६१ ॥ दिसो परतत्व डोळां । पाहो सुखाचा सोहळा । रिघो महाबोध-सुकाळा । माजी विश्व ॥ ६२ ॥ हें निफजेल आतां आघवें । ऐसें बोलिजेल घरवें । जे अघांष्टिला असें परमदेवें । श्रीनिवृत्ती मी ॥ ६३ ॥ म्हणोनि अक्षरीं सुंभेदीं । उपमा श्लोके कोंदाकोंदी । झाडा देईन प्रति-

१ ओतावे. २ व्यर्थ. ३ इच्छा. ४ पेटलेला. ५ चढवला. ६ बळास. ७ अनुकूल गान्यानें.
८ स्फुरण घेवें. ९ अमर्याद बुद्धीनें. १० मराठी. ११ १११५५, उचम. १२ छंदात. १३ बोलण्यांत.

त्याप्रमाणें श्रीहरिंनीं आपल्या हृदयांतील हें ज्ञान अर्जुनाच्या हृदयांत ओतलें, ४५ आणि (यांत विशेष तें काय झालें ? कारण,) जो नर तोच नारायण असल्यामुळें, ज्ञान कोणीं कोणास दिलें ? तर श्रीकृष्ण (अर्जुनाकडे बोट दाखवून) ' हा तो मीच आहे ' असें म्हणाले. ४६ परंतु ही गोष्ट मला कोणीं विचारल्याशिवाय सांगण्याचें कारण नाहीं (असो); फार काय सांगावें ! देवांनीं अर्जुनास आपलें सर्वस्व दिलें. ४७ परंतु भगवंतांनीं इतकें जरी सांगितलें, तरी अर्जुन आपले मनांत तृप्त न होतां त्यांनीं अधिक सांगावें अशी हांव करूं लागला. ४८ दिव्यांत जों जों तेल घालावें, तों तों अधिकाधिक प्रकाश पडतो; त्याप्रमाणें, श्रीकृष्ण जों जों जास्तीं सांगूं लागले, तों तों अर्जुनाचे मनांत ऐकण्याविषयीं इच्छा वाढत चालली । ४९ ज्याप्रमाणें एखादी सुगरण वायको असून वाढण्यांत सढळ हाताची असली व जेवणारे चतुर असून भोक्ते असले म्हणजे दोघांनाही वाढण्याची व जेवणाची परस्पर हौस उत्पन्न होते, ११५० त्याप्रमाणें अर्जुनाची ऐकण्याची चुळबुळ पाहून देवांची स्थिति झाली, व त्यांचें व्याख्यान चौपट वाढलें. ५१ ज्याप्रमाणें अनुकूल वाऱ्यानें मेघ सांवरून वृष्टि होते, किंवा चंद्रोदय झाला म्हणजे समुद्रास भरती येते, त्याप्रमाणें ऐकणाराच्या आदरबुद्धीनें वक्त्यांस बोलण्याचें स्फुरण येतें. ५२ संजय म्हणतो हे धृतराष्ट्र राजा, याप्रमाणें अर्जुनाची ऐकण्याची इच्छा पाहून, देव हे ज्या आपल्या वक्तृत्वानें सर्व विश्व आनंदभरित करितोळ, तें वक्तृत्व ऐक. ५३ याप्रमाणें महाभारतांत भीष्मपर्वाच्या संगतींत श्रीन्यासमुनींनीं आपल्या अमर्याद बुद्धीनें जी कथा सांगितली आहे, ५४ तो कृष्णार्जुनांचा संवाद उत्तम मराठी भाषेंत ओवीछंदांनं मी सांगतों. ५५ मी आतां नुस्ती शांतिरसकथा सांगेन, पण तो शृंगारादि रसांच्या वरचढ होईल. ५६ ही देशभाषा साहित्याला शिकविणारी असून, आपल्या गोडीनें अमृतही फिकें पाडील. ५७ ज्या चंद्राचे उदयापासून चंद्रकांत मण्यास पाझर फुटतात; त्या चंद्रालाही माझे बोलपासून पाझर फुटेल; तसेंच, माझे वाक्याचे रसानें नादब्रह्म देखील लोपून जाईल; ५८ अज्ञान्याच्या मनास देखील सात्त्विकतेचा पान्हा फुटेल; आणि जो अधिकारी आहे, त्याला तर ऐकण्याबरोबर समाधि लागेल । ५९ गीतेचा अर्थ असा सांगेन कीं, तो सर्व जगभर पसरून सर्व जगास आनंददायक होईल. ११६० त्यामुळें विचाराचें दैन्य फिटून मन आणि श्रवण एकरूप होतील; व जिकडे पहावें तिकडे ब्रह्मविद्येची खाण दृष्टीस पडेल. ६१ ब्रह्म डोळ्यांनीं पाहून सुखाचा सोहळा दृष्टीस पडावा, व सर्व जगांत आत्मज्ञानाचा सुकाळ व्हावा. ६२ मजवर श्रीनिवृत्ति महाराजांचा अनुग्रह असल्यामुळें, मी आतां असें भाषण करीन कीं, या सर्व गोष्टी आपल्या अनुभवास येतील. ६३ म्हणून प्रत्येक अक्षराचे ठिकाणीं कवित्व १४ देशी भाषा. १५ चंद्रकांत मण्यास पाझर फोडणाऱ्या. १६ बरोबरी करणें. १७ नादब्रह्म. १८ अज्ञान्याच्या. १९ अधिकारी. २० दैन्य. २१ ऐक्य; तन्मय. २२ वाटेल तिकडे. २३ अनुग्रह केला. २४ प्रत्येक. २५ कवित्व.

पदीं । ग्रंथार्थासी ॥ ६४ ॥ हा ठावोवरी मातें । पुरतया सारस्वतें । केलें असे
 श्रीमंतें । श्रीगुरुरायें ॥ ६५ ॥ तेणें जी कृपासावाये । मी बोलें तेतुलें सांमाये ।
 आणि तुमचिये सभे लोहें । गीता म्हणों ॥ ६६ ॥ वरि तुम्हां संताचे पाये ।
 आजि मी लाधलों आहे । म्हणोनि जी नोहे । अटकु कांहीं ॥ ६७ ॥ (७०२.
 संतांची प्रार्थना, ११६८-११७१) प्रभु कांश्मिरीं मुकें । नुपजे हें काय कौतुकें ।
 नाहीं उणीं सांमुद्रिकें । लक्ष्मीयेसी ॥ ६८ ॥ तैसी तुम्हां संतांपासीं । अज्ञानाची
 गोठी कायसी । यालागीं नवरसीं । वरुषेन मी ॥ ६९ ॥ किंवहुना आतां देवा ।
 अर्धसरु मज देयावा । ज्ञानदेव म्हणे बरवा । सांगेन ग्रंथु ॥ ११७० ॥

इति श्रीज्ञानदेवविराचितायां भावार्थदीपिकायां
 त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ श्लोक ३४, ओव्या ॥ ११७० ॥

आणि उपमा यांची गर्दी करून सोडीन; परंतु ग्रंथाच्या प्रत्येक पदांतील अर्थाचा झाडा देईन. (एक पदही सोडणार नाहीं). ६४ येथपर्यंत मला आमच्या श्रीमंत अशा गुरूंनीं सर्व शास्त्रात निपुण केलें आहे; ६५ आणि मी जें भाषण करतों ते आपण मान्य करितां, व आपणासारख्या संतमंडळींच्या सभेंत गीतेचा अर्थ सांगण्याची मला योग्यता आली आहे, हें तरी त्यांच्या कृपेच्या योगानेंच । ६६ त्यात तुमच्यासारख्या संतांचे पाय आज माझ्या दृष्टीस पडले आहेत, म्हणून मला कसलीही अडचण पडत नाहीं. ६७ प्रभो, सरस्वती—जी सर्वांस बोलण्याची शक्ति देणारी आहे—तिला मुकें मूल होणार नाहीं, ह्यात काहीं कौतुक का आहे ? लक्ष्मीच्या हातावर सामुद्रिक चिन्हांची उणीव असूं शकणार नाहीं; ६८ त्याप्रमाणें, तुम्हां संतांच्या पुढे कोणीही आला असतां तो अज्ञानी राहिल अशी गोष्ट कशी होईल ? तेव्हा मी आता आपल्या बोलण्यांत नवरसाची रेलचेल करून देईन. ६९ तर हे प्रभो, आता मला थोडा वेळ द्या, म्हणजे मी उत्तम रीतीच्या कथा सांगेन, असें ज्ञानदेव म्हणाले. ११७०

अध्याय १३, ओव्या ११७०.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय चौदावा

(७०३. सद्गुरुसु नमस्काररूप मंगल, काव्य-प्रतिभा, १-१६) जयजय आचार्या ।
समस्तसुरवर्या । प्रेक्षाप्रभासूर्या । सुखोदया ॥ १ ॥ जयजय सर्वविसांवया । सोहं-
भावसुहावया । नाना लोक हेलौवया । समुद्रा तूं ॥ २ ॥ आइकें गा आर्तबंधु ।
निरंतरकारुण्यसिंधु । विशदविद्यावधू- । वल्लभा जी ॥ ३ ॥ तूं जयाप्रति लपसी ।
तया विश्व हें दाविसी । प्रकट तें करिसी । आघवेंचि तूं ॥ ४ ॥ कीं पुढिलौची
दृष्टि चोरिजे । हा दृष्टिवंधु निफजे । परी नवल लाघव तुझें । जे आपणपें चोरे ॥ ५ ॥
जी तूंचि तूं सर्वा यया । मा कोणा घोघु कोणा माया । ऐसिया आपेंआप लौघ-
विया । नमों तुज ॥ ६ ॥ जाणों जर्गी औप बोलें । तें तुझिया बोला सुरस
जालें । तुझेनि क्षेमत्व आलें । पृथ्वीयेसी ॥ ७ ॥ रविचंद्रादि धृति । उदय
करिती त्रिजगती । तें तुझिया 'दीप्ति- । तेज तेजां ॥ ८ ॥ जें चळवळिजे 'भैनिळें ।
तें 'दैविकेनि' जी 'निजवळें । नभ तुजमाजी खेळे । लपीयपी' ॥ ९ ॥ किंवहुना
माया असोस । ज्ञान जी तुझेनि डोळस । असो वानणें सायास । श्रुतीसि हें ॥ १० ॥
वेद वानूनि तंवाचि चांग । जंव न दिसे तुझें आंग । मग आम्हां तयां मुंग । एके
पांतीं ॥ ११ ॥ जी एकार्णवींचे ठाई । पाहतां थेंवाचा पाडु नाहीं । मा महानदी
काई । जाणजती ॥ १२ ॥ कां उदयालिया भौंस्वतु । चंद्र जैसा खेंचोतु । आम्हां
श्रुती तुजआंतु । तो पाडु असे ॥ १३ ॥ आणि दुजया थांवो' मोडे । जेथ
परेशीं वैखरी बुडे । तो तूं मा कोणे तोंडें । वानावासि ॥ १४ ॥ यालागीं आतां ।
स्तुति सांडूनि निवांतीं । 'चरणीं ठेविजे माथा । हेंचि भले ॥ १५ ॥ तरी तूं जैसा
आहासि तैसिया । नमों जी श्रीगुरुराया । मज ग्रंथोद्यमु फळावया । वेढेहेरा होई
॥ १६ ॥ (७०४. ग्रंथोद्यमाकरितां कृपेची प्रार्थना, काव्यप्रतिभा, १७-२४) आता

१ गुरो, २ बुदिरूप प्रकाशाचे सूर्य, ३ पाऊणारे, ४ (चौदा) लोक, ५ हेलकावे देणारे, ६ दान-
दयाळ, ७ दुसऱ्याची, ८ नजरदेद, ९ तुझ्या मायेचें १० खेळ करणाऱ्या, ११ पाणी, १२ सदन-
शीलता, १३ शिष्याप्रमाणें निलोब, १४ तेजाच्या द्योतीच्या प्रभावात, १५ वायूतें, १६ देवांच्या,
१७ लपटाव, १८ मूग लागें म्हणजे न बोवजें, १९ सर्व जन्मय शास्त्रावर, २० सूर्य, २१ काळवा,
२२ देवाचें, २३ मळ, २४ मुकाट्यात २५ लावकार.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय चौदावा

हे गुरो, तुम्ही सकल देवांत श्रेष्ठ असून बुद्धिरूप प्रकाशाचे सूर्य आहां. तुमचा जयजयकार असो. १ तुम्ही सर्वांचें विश्रांतिस्थान असून सर्वांच्या हृदयांत अहंबल्य हें तत्त्व घालणारे आहां; किंवा तुम्ही समुद्ररूपी असून तुमच्यांत चौदा लोक लाटांप्रमाणें हेलकावे खातात. तुमचा जयजयकार असो. २ तुम्ही दीनदयाळ असून निरंतर करुणेचे सागर आहां, आणि ब्रह्मविद्यावधूचे वर आहां. ३ जे कोणी तुम्हांला जाणत नाहीत, त्यांना हें सर्व विश्व खरें भासतें; य जे कोणी तुम्हांला जाणतात, त्यांना सर्व विश्वांत तुमच्या-शिवाय काहीं दिसत नाही. ४ नजरबंद खेळत गारोडी दुसऱ्याची दृष्टि चोरतो, परंतु तो आपण आपल्यास जाणत असतो; पण तुमच्या मायेचा असा प्रभाव आहे कीं, जो तिच्या सपाख्यांत सापडतो, तो आपण आपल्यास ओळखत नाही. ५ या सर्व जगांत तुम्ही कोणाला ज्ञानाचा बोध करतां व तुम्हीच कोणाला मायेच्या सपाख्यांत 'गुंतवितां; असा तुमचा सद्गज खेळ सुरू आहे. तुम्हांला नमस्कार असो. ६ जगतांत ज्याला पाणी असें म्हणतात, त्याला जी गोडी आहे, ती तुमच्यामुळें आली आहे, व पृथ्वीला जी सहन करण्याची शक्ति आहे, तिला तुमचीच शक्ति कारण आहे. ७ चंद्र व सूर्य हे केवळ मोठ्या शिंपल्याप्रमाणें निस्तेज आहेत; परंतु त्यांचा जो तिन्ही लोकावर उजेड पडतो, तो तुमच्या तेजाच्या शक्तीचा प्रभाव आहे. ८ चव्हूंकडे फिरणारा वायु हाही तुमच्याच शक्तीमुळें फिरत असतो; व आकाश जरी मोठें दिसतें तरी त्याचा समावेश तुमच्यांत होऊन तें लपंडावाप्रमाणें तुमच्या एका कोंपऱ्यांत लपते. ९ फार काय सांगावें ? सर्व माया ही तुमच्याच योगानें उत्पन्न झाली असून, ज्ञानही तुमच्याच शक्तीनें चव्हूंकडे पाहतें; इतकेंच नव्हे, तर तुमच्या स्वरूपाचा पार न लागल्यामुळें; तें श्रुतींसही वर्णन करतां आलें नाही. १० जोंपर्यंत तुमचें दर्शन झालें नाही, तोंपर्यंतच वेद तुमचें वर्णन करूं शकतात; परंतु तेंच आपले दर्शन झाल्यावर आमची व त्यांची एकच दशा होते, व दोघांसही स्वस्थ बसावें लागतें. ११ सर्व जलमय झाल्यावर त्यांत एका थेंबाची जशी खिसगणती नसते, इतकेंच नव्हे, तर महानद्या सुद्धा ओळखतां येत नाहीत; १२ किंवा सूर्य उगवल्यावर चंद्राचा प्रकाश ज्याप्रमाणें त्याच्यापुढें काजव्याप्रमाणें यात्किचित् पडतो, त्याप्रमाणें तुमच्या ठिकाणीं अज्ञानी असे आम्ही व वेद यांची सारखीच योग्यता असते; १३ आणि ज्या ठिकाणीं द्वैतभाव मोडून परेसह वैखरी वाणी स्तब्ध राहते, त्या तुमचें कोणत्या तोंडांनें वर्णन करूं ? १४ यास्तव आतां तुमची स्तुति करण्याचें सोडून मुकाब्यानें तुमच्या चरणावर भक्तक ठेवावें हाच उत्तम मार्ग होय. १५

कृपाभांडवल सोडी । भरीं मति माझी पोतडी । करीं ज्ञानपद्यजोडी । थोरा मातें ॥ १७ ॥ मग मी संसरेन तेणें । करीन संतांसी कर्णभूषणें । लेखीन सुलक्षणें । विवेकाचीं ॥ १८ ॥ जी गीतार्थनिधान । काढू माझें मन । सुयीं स्नेहांजैन । आपलें तूं ॥ १९ ॥ हे वाक्पृष्टि एके वेळे । देखतु माझे बुद्धीचे डोळे । तैसा उदैजो जी निर्मळ । कारुण्यविषे ॥ २० ॥ माझी प्रज्ञावेली वेरेंहाळ । काव्यें होय सफल । तो वसंतु होई स्नेहाळ । शिरोमणी ॥ २१ ॥ प्रमेय-महापूरें । हे मतिगंगां ये थोरे । तैसा वरिष उदारें । दिठीवेनि ॥ २२ ॥ अगा विश्वैकधामा । तुझा प्रसादचंद्रमा । करू मज पूर्णिमा । स्फूर्तीची जी ॥ २३ ॥ जी अवलोकिलिया मातें । उन्मेषसागरी भरितें । वोसंडेलें स्फूर्तीतें । रसवृत्तीचे ॥ २४ ॥ (७०५. स्तुतिमिपानें द्वैतच होतें व श्रवणाला अडथळा होतो; काव्यप्रतिभा, २५-२६) तंव संतोषोनि श्रीगुरुराजें । म्हणितलें विनातिव्याजें । मांडिलें देखोनि हुजें । स्तैवनामिषें ॥ २५ ॥ हें असो आतां वांजटी । तो ज्ञानार्थ करुनि गोमटा । ग्रंथु दावीं उत्कंठा । मंगों नेदी ॥ २६ ॥ (७०६. कृपारूपी भिक्षा मागून ग्रंथ सांगतो; काव्यप्रतिभा, २७-३२) हो कां जी स्वामी । हेंचि पाहत होतो मी । जे श्रीमुखें म्हणा तुम्ही । ग्रंथ सांग ॥ २७ ॥ सहजें दूर्वेचा डिर्णें । आंगोंचि तंव अमरु । वरी आला पुरु । पीयूषाचा ॥ २८ ॥ तरि आतां येणें प्रसादें । विन्यासें-विदग्धें । मूळ शास्त्रपदें । वाखाणीन ॥ २९ ॥ परि जीवा आंतुलीकडे । जैसी संदेहाची डोणी । बुडे । ना श्रवणी तरि चोडे । वाढी दिसे ॥ ३० ॥ तैसी बोली साचारी । अवतरो माझी मांधुरी । मांळे मागूनि घरीं । गुरुकृपेच्या ॥ ३१ ॥ अवतरणः—तरी मागां त्रयोदर्शी । अध्यायी गोठी ऐसी । श्रीकृष्ण अर्जुनेसी । चावळेंले ॥ ३२ ॥ (७०७. अनुवाद आणि पुढील अध्यायाचा संबंध, ३३-३८) जे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगें । होइजे येणें जगें । आत्मा गुणसंगें । संसारिमा ॥ ३३ ॥ आणि हाचि प्रकृतिगैतु । सुखदुःखभोगी हेतु । अथवा गुणातीतु । केवळें हा ॥ ३४ ॥ तरि कैसा पां असंगा संगु । कोण तो क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगु । सुखदुःखादि भोगु । केविं तया ॥ ३५ ॥ गुण ते कैसे किती । बांधती कवणे रीती । नातरी गुणातीती । चिन्हें काई ॥ ३६ ॥ एवं इया आघवेया । अर्था रूप करावया । विघो-येय चौदाविया । अध्यायासी ॥ ३७ ॥ तरि तो आतां ऐसा । प्रस्तुत परियेसा । अभिप्रावो विश्वेशा । वैकुंठाचा

१ चांकरेन. २ ठेवा. ३ स्नेहरूप अंजन. ४ बुद्धिरूप डोडी. ५ पसरून; वाढून. ६ अर्थरूप. ७ बुद्धिरूप गंगा. ८ वर्षाव करा. ९ ज्ञान. १० उर्वे आईल. ११ नगरांचे. १२ द्वैत. १३ स्तुतीच्या मिपानें. १४ व्यर्थ. १५ मुळी; अंकुर. १६ विस्ताराजें. १७ स्पष्ट. १८ नौका. १९ इच्छा. २० मधुर वाणी. २१ रोंडोवाचे माळे=गळ्यांत नांगर बांधून मिठा मागणें. २२ बोळें. २३ मायोपायीने. २४ मुक्त. २५ लक्षणें.

तर'हे गुरुराया, तुम्ही जसे आहां तशाच तुम्हांला मी नमस्कार करतो. तुम्ही माझ्या गीतार्थकथनरूपी व्यापारांत मला नफा करून देण्याकरितां माझे सावकार व्हा. १६ तर आतां आपल्या कृपारूप भांडवलाच्या थैलीची गांठ सोडून माझी मतिरूप पोतडी भरा; आणि आपण थोर आहां, तेव्हां मला ज्ञानपदाची (ज्ञानरूप नफ्याची) जोड करून द्या. १७ मग मी या व्यापारावर सांवळून संतंंच्या कानात सुंदर अशीं विचाररूप कर्ण-भूषणें तयार करून घालीन. १८ 'महाराज, गीतार्थरूपी ठेवा बोहेर काढण्याविषयीं माझ्या मनांत जी इच्छा उत्पन्न झाली आहे, ती सफल करण्याकरितां तुम्ही आपलें स्नेहरूप अंजन माझ्या डोळ्यांत घाला. १९ माझ्या बुद्धिरूप डोळ्यांना एक वेळ शब्दमय सृष्टि पाहतां येईल, अशा तऱ्हेचां आपल्या करुणारूप सूर्यत्रिंशचा निर्मळ प्रकाश पाडा. २० माझी बुद्धिरूप वेली पुष्कळ वाढून तिला काव्यरूपी फळें येण्याकरितां, पेलींना प्रफुल्लित करण्याची कृपा करण्यामध्ये श्रेष्ठ असा जो वसंत, तो तुम्ही व्हा. २१. आपल्या कृपा-दृष्टीचा इतका औदर्यानें वर्षाव करा कीं, त्यानें माझ्या बुद्धिरूप गंगेस अर्थरूपी महापूर यावा. २२ हे विश्वैकधामा, आपला प्रसादचंद्रमा मला रक्षतींची पौर्णिमा करो. (पूर्ण-चंद्रोदयानें पौर्णिमा शोभते, त्याप्रमाणें आपल्या कृपेनें मला पूर्ण रक्षति येवो.) २३ ती पौर्णिमा मी अवलोकन केली, (आपला मजवर कृपाप्रसाद झाला,) म्हणजे माझ्या ज्ञानसमुद्राला भरतें येईल; आणि नवरस हे रक्षति भरून साडूं लागतील. २४ असें ज्ञानदेवाचें भाषण ऐकून श्रीगुरु निवृत्तिनाथ महाराज संतोष पावून म्हणाले कीं, तूं स्तुतीच्या मिपानें द्वैत व्यर्थ वाढवितोस. २५ तर आतां ही व्यर्थ स्तुति राहूं दे; जो जाणण्याचा विषय आहे तो चांगला तयार करून ग्रंथ सांग. उत्कंठेचा भंग होऊं देऊं नको. २६ (तेव्हा ज्ञानदेव म्हणाले:-) प्रभो, तुम्ही आपल्या मुखानें ग्रंथ सांग हेंच म्हणण्याची मी वाट पहात होतो. २७ अगोदरच हरळीची मुळी अमर, त्यांत तिजवर अमृताचा वर्षाव झाला ! (मग काय विचारतां ?) २८ आतां गुरुप्रसाद झाल्यामुळें, मी गीतेंतील गूळ शाखाच्या प्रत्येक पदाचें असें सविस्तर व स्पष्ट वर्णन करीन, २९ कीं, जें ऐकल्यामुळें मनांतील सर्व संशय नाहीसा होऊन श्रवणाची इच्छा दुणावेल. ३० माझ्या चार्णांतून असे उत्तम मधुर शब्द निघावे एवढेंच गुरूंच्या पायापाशीं माझें मागणें आहे. ३१ तर मागें तेराव्या अध्यायांत श्रीकृष्णांनीं अर्जुनास अशी कथा सांगितली, ३२ कीं, आत्मा व प्रकृति यांच्या संयोगानें हें जग निर्माण होतें; व गुणांच्या अनुरोधानें आत्मा संसारांत निमग्न होतो; ३३ मायोपाधीनें ह्यालाच सुखदुःख भोगावें लागतें; व तोच गुणसंगराहित झाला म्हणजे मुक्त होतो. ३४ तर संगरहित असा जो आत्मा, त्याला प्रकृतीचा संग कसा होतो, आत्मा व प्रकृति यांचा संयोग होतो तो कोणता, त्याला सुखदुःख कशीं भोगावीं लागतात, ३५ त्या गुणांची बाधा कशा रीतीनें होते, ते गुण कसे व किती आहेत, आणि तोच गुणातीत झाला म्हणजे त्याचीं लक्षणें कोणतीं, ३६ अशा प्रकारें या सर्व गोष्टींचें वर्णन करणें हाच विषय या चौदाव्या अध्यायांत आहे. ३७ तर आतां त्या वैकुंठनिवासी

॥ ३८ ॥ (७०८. ज्ञान मार्गे सांगितलें, पण तुझ्या लक्षांत न आल्यामुळें तें पुन्हा सांगतों; ३९-४१) श्रीभगवानुवाच:-तो म्हणे गा अर्जुना । अवधानाची सर्व सेना । मेळऊनि
इया ज्ञाना । शोंबावें हो ॥ ३९ ॥ आम्हीं मागा तुज बहुती । दाविलें हें उपपत्ती ।
तरी अद्युनी प्रतीती । कुशी न रिघे ॥ ४० ॥

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥१॥

अन्वयः—यत् ज्ञात्वा सर्वे मुनयः इतः परां सिद्धिं गताः, (तत्) ज्ञानानां उत्तमं परं ज्ञानं
भूयः (अहं ते) प्रवक्ष्यामि ॥ १ ॥

म्हणौनि गा पुढती । सांगिजेल तुजप्रती । पर म्हणम्हणोन श्रुती ।
ढाहारिलें जें ॥ ४१ ॥ (७०९. ज्ञानात उत्तम ज्ञान म्हणून तुला सांगतों, ४२-४८)
येन्हवीं ज्ञान हें आपुलें । परी पर ऐसेनि जालें । जे आवडोनि घेतले । भवस्वर्गा-
दिक ॥ ४२ ॥ अगा याचि कारणें । हें उत्तम सर्वांपरी मी म्हणें । जे वन्दि हें
तृणें । येरें ज्ञानें ॥ ४३ ॥ जियें भवस्वर्गातें जाणती । यागचि चांग म्हणती ।
पारखी फुडी आथी । भेदीं जया ॥ ४४ ॥ तियें आघर्वाचि ज्ञानें । केलीं येणें
स्वप्ने । जैसा धातोर्मि गगने । गिल्लिजती अंती ॥ ४५ ॥ कां उदितें रश्मिराजें ।
लोपिली चंद्रादि तेजें । नाना प्रळयांतुमाजें । नदी-नद ॥ ४६ ॥ तैसें येणें पाह-
लेयां । ज्ञानजात जाय लया । म्हणोनियां धनंजया । उत्तम हें ॥ ४७ ॥ अनादि
जे मुक्तेता । आपली असे पंडुसुता । तो मोक्ष हातां येता । होय जेणें ॥ ४८ ॥
(७१०. ज्ञान जाणून सर्व मुनि संसारांतून मुक्त होतात, ४९-५२) जयाचिया प्रतीती ।
विचारीखीरीं समस्ती । नेदिजेचि संसेती । माथा उधेंऊं ॥ ४९ ॥ मनं मन घाल्नि
मार्गे । विश्रांति जालिया आंगें । ते देहीं देहाजोगे । होतीचि ना ॥ ५० ॥ मग
ते देहाचें वेळें । बोलांड्नि एकेचि वेळे । संवतुंकी काटेळें । माझे जाले ॥ ५१ ॥

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।

सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥

अन्वयः—(ये) इदं ज्ञानं उपाश्रित्य मम साधर्म्यं आगताः, (ते) सर्वे अपि न उप-
जायन्ते च प्रलये न व्यथन्ति ॥ २ ॥

जे माझिया नित्यता । तेणें नित्य ते पंडुसुता । परिपूर्ण पूर्णता । माझि-
याचि ॥ ५२ ॥ (७११. ज्ञानाचा आश्रय करणारे, सृष्टीबरोबर उत्पन्न होत नाहींत
व प्रळयाचे वेळीं नाश पावत नाहींत; ५३-६०) मी जैसा अनंतानंदु । तैसाचि
सत्यसिद्धु । तैसेचि ते भेदु । उरोचि ना ॥ ५३ ॥ जे मी जेव्हे जेसे । ते तेंचि जाले

१ प्रकारांनी. २ ज्ञान. ३ महिमा वर्णन केला. ४ पत्नीकटे. ५ ओळख. ६ द्वेती. ७
वान्वाच्या लहरी. ८ सूर्याने. ९ प्रलयकालाचें पाणी वाटल्यावर. १० उदय झाल्यावर. ११ मोक्ष.

विशेषांचा अभिप्राय काय आहे तो ऐका. ३८ ते म्हणाले:—अर्जुना, श्रवण करण्याची सर्व सामुग्री जमवून तूं या ज्ञानाला झोंब बरें का । ३९ पूर्वी तुला आम्हीं हें ज्ञान अनेक प्रकारें स्पष्ट करून सांगितलें, परंतु तुझें अज्ञान अजून पूर्ण नाहींसें होत नाहीं. ४०

श्लोकार्थः—भीमगवान् म्हणाले, ज्या ज्ञानाला जाणून सर्व मुनि या जन्मापासून मोक्षसिद्धि पावले, तें सर्व ज्ञानांत उत्तम व श्रेष्ठ ज्ञान मी तुला पुनः सांगतों ॥ १ ॥

म्हणून, बाबारे ! 'पर' या शब्दाचा महिमा श्रुतींनीं जो वर्णन केला आहे, तो तुला आम्ही पुनः सांगतों. ४१ आपल्या ज्ञानाहून आत्मज्ञान 'पर' म्हणण्याचें कारण इतकेंच कीं, आपल्या ज्ञानाची आवड संसार व स्वर्ग यांच्या प्राप्तीशिवाय अन्य कशा-विपर्ययीही नसते. ४२ अरे, याच कारणास्तव हें मी उत्तम म्हणतों. कारण हें अग्निरूप असून इतर ज्ञानें तृणरूपी आहेत. ४३ ज्या ज्ञानाची मजल संसार व स्वर्ग या सुखांपलीकडे नसते, ज्याला यज्ञयागादि कर्मंच उत्तम वाटतात, व ज्याला द्वैताशिवाय दुसऱ्या कशाची ओळख नसते, ४४ तीं सर्व ज्ञानें आत्मज्ञानापुढें स्वप्नवत् भासतात. ज्याप्रमाणें गगनांत उत्पन्न झालेला वायु कितीही मोठा असला तरी त्याचा त्यांतच लय होतो, ४५ किंवा सूर्य उगवल्यावर जसें चंद्रादि नक्षत्रांचें तेज लोपतें, अथवा प्रलयकाल झाल्यावर ज्यांप्रमाणें नदी, नद हा भेद रहात नाहीं, ४६ त्याप्रमाणें आत्मज्ञानाचा उदय झाल्यावर इतर सर्व ज्ञानें लय पावतात. म्हणून अर्जुना, याला आम्हीं 'उत्तम' असें म्हणतों. ४७ हे पांडु-सुता, अनादि कालापासून आपल्याजवळ असणारा मोक्ष ह्या ज्ञानाच्या प्राप्तीपासून आपल्या हातास येतो. ४८ ज्याचा अनुभव आला असतां, सर्व ज्ञाते संसाराला वर डोकें काढूं देत नाहींत; ४९ आपल्या मनाची विषयाकडे जाणारी धाव मागे हटवून त्याला जागच्या जागीं बसविल्यावर, सहज विश्रान्ति प्राप्त होते. असें झाल्यावर, ते देही असूनही इंद्रियांना आवडणाऱ्या गोष्टींचें आचरण करीत नाहींत. ५० नंतर ते देहरूप कुंपण एकदम ओलांडून माझ्याच योग्यतेस पावतात. ५१

श्लोकार्थः—ज्या ज्ञानाचा आश्रय करून जे माझ्या सायुज्याला प्राप्त झाले, ते सृष्टीच्या उत्पत्तिकालीही जन्मत नाहींत आणि प्रलयकालीही नाश पावत नाहींत ॥ २ ॥

कारण अर्जुना, ते माझेप्रमाणें नित्य असून मजप्रमाणेंच पूर्णत्वास पावलेले असतात. ५२ मी जसा नेहमी अनंत असून महानंदांत असतो व सत्यसिद्ध असतो, त्याप्रमाणें तेही होऊन त्यांच्यांत व माझ्यांत कोही भेद रहात नाहीं. ५३ ज्याप्रमाणें मी अनंत आहे, त्याप्रमाणें तेही होतात. ज्याप्रमाणें घटाचा नाश झाल्यावर घटाकाश महाकाशास मिळतें, ५४ किंवा मूळ दिव्यापासून लावलेल्या पुष्कळ वाती एकत्र केल्या म्हणजे त्या मूळ दिव्यातच तेज मिळतें; ५५ त्याप्रमाणें अर्जुना, द्वैतभाव नाहींसा होऊन मी व तूं हे भेद एकाच पंक्तीला बसून एकत्र नांदतात. ५६ याच कारणासुद्धें, ज्या वेळीं समूळ सृष्टि

१२ शाश्वती. १३ संसार. १४ वर करूं. १५ ते मुनि. १६ कुंपणाचा आढा. १७ समतोल. १८ वजनांत; योग्यतेत.

तैसे । घटभंगीं घटाकाशें । आकाश जेवीं ॥ ५४ ॥ नांतरि दीपमूळकीं । दीप-
शिखा अनेकीं । मीनालिया अवलोकीं । होय जैसें ॥ ५५ ॥ अर्जुना तयापरी ।
सरली द्वैताची वारी । नांदे नामार्थ एकाहारीं । मीतूविणें ॥ ५६ ॥ येणेचि पै
कारणें । जें पहिलें सृष्टीचें जुंपणें । तेंही तयां होणें । पडेचिना ॥ ५७ ॥ सृष्टी-
चिये सर्वादि । जयां देहाची नाहीं बांधी । ते कैचे प्रळयावधी । निर्मतील
॥ ५८ ॥ म्हणोनि जन्मक्षयां । अतीत ते धनंजया । मी जाले ज्ञाना इया । अ-
सरोनि ॥ ५९ ॥ ऐसी ज्ञानाची वाडी । वानिली, देवें आवडी । तेविचि पार्था
गोडी । लावावया ॥ ६० ॥ (७१२. ज्ञानाची गोडी लागावी म्हणून विशेष वर्णन, ६१
तंव तया जालें आन । सर्वांगीं निघाले कान । सैपाई अवधान । आतल
॥ ६१ ॥ (७१३. ज्ञानश्रवणार्थ अर्जुनाच्या सर्वांगाला जणों कान फुटले । काव्य, ६१
आतां देवाचिया ऐसें । जाकळीजेंत असे वोरसें । जें निरूपण आकाशें । वें-
ळेना ॥ ६२ ॥ (७१४. कन्यादानाचें वक्तृत्वावर रूपक, ६३-६४) मग म्हणे
प्रज्ञाकांता । उजवली आजि वैकुण्ठता । जे बोलायेवढा श्रोता । जोडलासी ॥ ६३ ॥
अवतरण.—तरि एकु मी अनेकीं । गोविजे देहपाशकीं । त्रिगुणीं लुब्ध कीं
कवणेपरी ॥ ६४ ॥ (७१५. आत्मा गुणपाशानें देहात आडकतो, ६५) कैसा क्षे-
योगें । वियें इयें जगें । तें परिस सांगें । कवणे परी ॥ ६५ ॥ (७१६. क्षेत्रक्षेत्र-
संयोगानें जग कसें उत्पन्न करतां, ६६-६७) पै क्षेत्र येणें व्याजें । यालागीं
घोलिजे । जे मत्संगवीजें । भूर्ती पिके ॥ ६६ ॥

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम् ।

संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥

अन्वयः—भारत, महद्ब्रह्म मम योनिः (अस्ति); तस्मिन् अर्धं गर्भं दधामि; ततः सर्व
भूतानां संभवः भवति ॥ ३ ॥

येन्हुवीं तरी महद्ब्रह्म । यालागीं हें ऐसें नाम । जे महदादि विश्राम ।
शैलिका हें ॥ ६७ ॥ (७१७. महद्ब्रह्म या योनींत गर्भाचें आधान व त्यासुळें भूताची
उत्पत्ति होते, ६८-७१) विकारा बहुवस योरी । अर्जुना हेंचि करी । म्हणोनि
अवधारीं । महद्ब्रह्म ॥ ६८ ॥ अव्यक्तवार्द्धमतीं । अव्यक्त ऐसी वंदती ।
सांख्याचिया प्रतीतीं । प्रकृति होचि ॥ ६९ ॥ वेदांतीं इयेंत माया । ऐसें म्हणिजे
प्राज्ञराया । असो किती बोलों वायां । अज्ञान हें ॥ ७० ॥ आपला आपणपेया । विसर
जो धनंजया । तेंचि रूप यया । अज्ञानासी ॥ ७१ ॥ (७१८. अज्ञानवर्णन, ७२-८०)
आणिकही एक असे । जें विचारावेळें न दिसे । वार्ता पाहाता जैसें । आंधारें का ॥ ७२ ॥
हालविलिया जाय । निश्चळीं तरी होय । दुर्धां जैसी साय । दुर्धांची ते ॥ ७३ ॥
पै जागरु ना स्वप्न । ना स्वरूप-अवस्थान । ते सुषुप्ति का घन । जैसी होय ॥ ७४ ॥

नेर्माण होते, त्या वेळेस अशा आत्मज्ञान्यांना जन्म घ्यावे लागत नाहीत. ५७ मग, ज्यांना सृष्टीच्या उत्पत्तीबरोबर देहाची बाधा होत नाही, त्यांचा प्रलयकाली नाश कोठून होणार? ५८ म्हणून धनंजया, जे आत्मज्ञानाला अनुसरून मद्रूप झाले आहेत, ते जन्ममरणाच्या सपाट्यांत सांपडत नाहीत. ५९ याप्रमाणें, पार्यासही आत्मज्ञानाची आवड उत्पन्न व्हावी, म्हणून श्रीकृष्णानीं त्याची प्रौढी वर्णन केली. ६० तों अर्जुनाची अशी स्थिति झाली कीं, त्याला सर्व अवयवांच्या ठिकाणीं श्रवणाची इच्छा उत्पन्न होऊन, तो अवधानाची केवळ मूर्तिच बनला. ६१ आपलें सांगणें आकाशासही आवरलें जाणार नाही, तें अर्जुन धारण करतो आहे, असें पाहून देवांनाही प्रेमाचें भरतें आलें; (त्यांची सागण्याची हास गगनांत मावेना). ६२ मग भगवान म्हणाले, अर्जुना, माझ्या वक्तृत्वरूपी कन्येस तूं बुद्धिरूप वर मिळाल्यामुलें ती आज उजवली ! कारण माझ्या बोलण्याच्या हासप्रमाणें तूं उत्तम श्रोता मिळालास ! ६३ तर आतां, मी एक असून, त्रिगुणरूपी पारधी हे देहरूपी पारा टाकून मला अनेक रूपें करीं घ्यावयास लावतात, ६४ व मायेच्या उपाधीनें माझ्यापासून हें जग कसें उत्पन्न होतें, तें सांगतो, ऐक. ६५ हें पहा, माझ्या संगरूपी बीजापासून प्राणिमात्र उत्पन्न होतात, याच कारणांमुलें प्रकृतीला क्षेत्र असें म्हणावयाचें. ६६

श्लोकार्थः—हे भारता, महद्ब्रह्म (प्रकृति) हें माझें गर्भ देवण्याचें ठिकाण आहे, त्याज-
मध्यें मी गर्भ ठेवितों, आणि त्यापासून सर्व भूताची उत्पत्ति होते ॥ ३ ॥

ही माया महत्तत्त्वादिकांचें गूळ स्थान असल्यामुलें हिला 'महद्ब्रह्म' असें नांव दिलें आहे. ६७ अर्जुना, हिच्या योगानें विकार व गुण हे वृद्धि पावतात. म्हणून हिला महद्ब्रह्म असें म्हटलें आहे. ६८ अव्यक्त मतवाद्याच्या मतें हिला 'अव्यक्त' असें नांव आहे; व साख्यमतवादी हिला 'प्रकृति' असें म्हणतात. ६९ हे प्राज्ञशिरोमणे, वेदाती हिला 'माया' असें म्हणतात. असो; उगीच फार काय बोलावें ? अज्ञान जें तें हेंच. ७० हे धनंजया, आपल्या आत्मस्वरूपाचा आपल्यास जो विसर पडतो, तेंच या अज्ञानाचें रूप. ७१ आणखी असें आहे कीं, ज्याप्रमाणें हातांत दिवा घेऊन अंधार शोधू लागलें असतां तो दिसत नाही, त्याप्रमाणें आत्मस्वरूपाचा विचार केला कीं तें दिसेनासें होतें. ७२ दूध घोंटीत बसलें म्हणजे जशी त्यावर साय येत नाही, व तेंच घोंटले नाही म्हणजे त्यावर साय येते; ७३ किंवा मनुष्य ज्या वेळेस जागृत अवस्थेंत अथवा स्वभावस्थेंत नसतो, किंवा समाधिस्थ नसतो, त्या वेळेस जशी गाढ झोप लागते; ७४ किंवा वायूची हालचाल नसली म्हणजे ज्याप्रमाणें आकाश निःसत्त्व असतें, त्याप्रमाणें

१ मूळ ज्योतीत. २ वाती. ३ बंधन. ४ नाश पावतील. ५ संपूर्ण. ६ नटला. ७ धारण करित आहे; ऐकत आहे. ८ स्नेहमयित उत्कंडेन. ९ विवाहित झाली. १० वक्तृत्वरूपी कन्या. ११ पारध्यानीं. १२ मूलमाया. १३ स्थान. १४ अव्यक्तवाद्याच्या मतें. १५ समाधि.

का न वियेतां वायूतें । वांझें आकाश रितें^१ । तया ऐसें निरुतें । अज्ञान गा ॥७५॥
 पैल खांब का पुरुखु । ऐसा निश्चयो नाही एकु । परि काय नेणों आलोळु ।
 दिसत असे ॥ ७६ ॥ तेवि वस्तु जैसी असे । तैसी कीर न दिसे । परि कांहीं
 अनारिसें । देखिजेना ॥ ७७ ॥ ना राती ना तेज । ते संधि जेवि सांज । तेवि
 विरुद्ध ना निजें । ज्ञान आयी ॥ ७८ ॥ ऐसी कोण्ही एकी दशा । तिये वाडु
 अज्ञान ऐसा । तया गुंडलिया प्रकाशा । क्षेत्रज्ञ नाम ॥ ७९ ॥ अज्ञान थोरिये
 आणिजे । आपणपें तरी नेणिजे । तें रूप जाणिजे । क्षेत्रज्ञाचें ॥ ८० ॥ (७१९.
 क्षेत्रज्ञाचा क्षेत्रांशीं संयोग, ८१-८२) हाचि उभय योगु । बुझें बापा चांगु । सत्तेचा
 नैसर्गु । स्वभावो हा ॥ ८१ ॥ आतां अज्ञानासारिखें । वस्तु आपणपांचि देखे ।
 परि रूपें अनेकें । नेणों कोणें ॥ ८२ ॥ (७२०. क्षेत्रसंयोगानें आत्म्यास भ्रम, ८३-
 ८७) जैसा रंकु भ्रमला । म्हणे जा रे मी रावो आला । कां मूर्छितु गेला । स्वर्गलोका
 ॥ ८३ ॥ तेवि लचकलिया दिठी । मग देखणें जें जें उठी । तया नाम सृष्टी । मीचि
 वियें पै गा ॥ ८४ ॥ जैसें का स्वप्नमोहा । तो एकाकी देखे चहुवा । तोचि पाडु
 आत्मया । स्मरणेवीण असे ॥ ८५ ॥ हेंचि आनभ्रांती । प्रयेयें उंपलवूं पुढती ।
 परी तूं प्रतीती । याची घे पां ॥ ८६ ॥ तरी माझी हे गृहिणी । अनादि तरुणी ।
 अनिर्वाच्यगुणी । अविद्या हे ॥ ८७ ॥ (७२१. आत्म्याचे आश्रयानें माया जग
 प्रसवते, ८८-९७) इये नाही हेंचि रूप । ठेंणें हें अति उंमप- । हे^१ निद्रितां
 समीप । चेतां^२ दुरी ॥ ८८ ॥ पै माझेनिचि आंगें । पडुडल्या हे^३ जागे । आणि
 सैत्तासंभोगें । गुर्विणी^४ होय ॥ ८९ ॥ भैहद्वनहाउदरी । प्राकृती आठे विकारी ।
 गर्भाची करी । पेलोवेली^५ ॥ ९० ॥ उभयसंगें पहिलें । बुद्धितत्त्व प्रसवलें ।
 बुद्धितत्त्वें उंभारलें । होय मन ॥ ९१ ॥ तरुणी ममता मनाची । ते अहंकार तत्त्व
 रची । तेणें महाभूतांची । अभिव्येक्ति होय ॥ ९२ ॥ आणि विषयेंद्रियां गौसी^६ ।
 स्वभावे तंव भूतासी । म्हणोनि येती सरिसी । तियेही रूपा ॥ ९३ ॥ जालेनि विकार-
 क्षोभें । पाठी त्रिगुणाचें उभें । तेव्हां ये वासनागमें । ठेंयेंठावों ॥ ९४ ॥ रुखाचा
 आवांका । जैसी बीजकाणिका । जीवीं वांधे उदका । भेटतस्वेवों ॥ ९५ ॥ तैसी
 माझेनि संगें । अविद्या नाना जगें । आर घेवों लागे । अणियाज्ञी ॥ ९६ ॥ मग
 गर्भगोळा तया । कैसें रूप तें ये आया । ते परियेसें राया । सुजनांचिया ॥ ९७ ॥

१ न हालवितां. २ रिकामें; निःसत्त्व. ३ विपरीत. ४ जगत्. ५ आत्मा. ६ चैतन्याला.
 ७ मूल स्वरूपावर मायेचा. ८ मायेच्या अनुरोधानें. ९ चैतन्य. १० चळली असतां. ११ दुसरी प्रांति.
 १२ तात्पर्य. १३ विस्तारानें लागूं. १४ आकृति. १५ मोठी. १६ निजला असतां = अज्ञानकाली.
 १७ जागा झाला असतां = ज्ञानकाली. १८ स्वरूपा. १९ ही माया. २० आत्मसत्ताभोगानें. २१
 गरीबर. २२ जीवभूता प्रकृतीच्या. २३ तयार. २४ बगळल्यावर. २५ उत्पत्ति. २६ संबंध; जोड; बरोबर.

इतर अवस्थांशिवाय जी निवांत निद्रावस्था, तेंच अज्ञान होय. ७५ ज्या वेळेस आपल्या-समोर एखादा झाडाचा बुडखा असून तो खांब आहे किंवा पुरुष आहे असें निश्चयानें सांगतां येत नाहीं, परंतु कांहीं तरी विपरीत आहे असा भास होतो, ७६ त्याप्रमाणें आत्म्याचें निवळ स्वरूप ज्या वेळेस खरोखर दिसत नाहीं, व दुसरी कांहीं वस्तु आहे, असाही निश्चय होत नाहीं; ७७ दिवस व रात्र या दोहोंच्या मधील जो सायंकाल, त्याचप्रमाणें आत्मा व जगत् यांच्यामधलें जें ज्ञान, ७८ अशी जी एकवार दोहोंमधील दशा, तिला ' अज्ञान ' असें म्हणतात; व त्या अज्ञानानें बद्ध झालेलें जें चैतन्य, त्यालाच क्षेत्रज्ञ असें म्हणतात. ७९ आपलें शुद्धस्वरूप न जाणतां जें अज्ञान वाढतें, तें क्षेत्रज्ञाचें (जीवात्म्याचें) रूप होय. ८० हा माया व चैतन्य यांचा योग नीट लक्षांत आण. कारण, मूळ स्वरूपावर मायेचा स्वभावच असा आहे. ८१ याप्रमाणें मायेच्या अनुरोधानें चैतन्य आत्मस्वरूप विसरून अनेक रूपें घेतें. ८२ ज्याप्रमाणें दरिद्री मनुष्याला भ्रम झाला असतां तो रस्त्यानें जाऊं लागला म्हणजे इतर लोकांस ' आमची राजाची स्वारी आली ' म्हणतो किंवा मूर्च्छा आलेला मनुष्य ज्याप्रमाणें ' स्वर्ग पाहून आलों ' असें म्हणतो, ८३ त्याप्रमाणें, एकदां दृष्टि आत्मस्वरूपावरून चळली, म्हणजे जी जी कल्पना उत्पन्न होते, तिला सृष्टि असें म्हणतात; ती माझ्यापासूनच उत्पन्न होते. ८४ मनुष्य एकदा असून स्वप्नाच्या भ्रांतीनें पुष्कळ वस्तु पाहतो, तोच प्रकार चैतन्याला आत्मस्वरूपाचा विसर पडला म्हणजे होतो. ८५ हीच भ्रांति पुनः शुद्ध स्वरूपावर आलेली अन्य प्रकारानें तुला सांगतो; परंतु मूळ स्वरूपावर हें मायेचें रूप आहे ही गोष्ट तूं विसरूं नको. ८६ तर माया ही माझी स्त्री असून आद्यंतरहित, तरुण, अलौकिक व गुणवान आहे. ८७ हिचें रूप पाहूं गेलें असतां कशाप्रमाणेंच नाहीं; हिची आकृति फार व्यापक आहे; ही अज्ञान्याच्या सन्निध असते, व ज्ञान्यापासून दूर राहते. ८८ परंतु ही माया माझ्या आत्मस्वरूपावर निजल्यामुळें आत्मसत्तेच्या संभोगानें गर्भ धारण करते. ८९ मग जीवभूता प्रकृतीच्या उदरीं प्राकृत अष्ट विकाररूप गर्भाची ही वृद्धि करिते. ९० आत्मा व प्रकृति यांच्या संयोगापासून प्रथम बुद्धितत्त्व उत्पन्न होतें, व तीच बुद्धि बळावल्यावर मन उत्पन्न होतें. ९१ मनाची स्त्री ममता हिच्यापासून अहंकार उत्पन्न होतो, व त्याच्या योगानें पंचमहाभूतांची उत्पत्ति होते; ९२ आणि विषय व इंद्रियें यांचा भूतासह संबंध असल्यामुळें त्यांचीही यांचेबरोबर उत्पत्ति होते. ९३ विषय व इंद्रियें यांचा क्षोभ झाल्यावर पाठोपाठ सत्त्व, रज, तम हे तीन गुण असावयाचेच; त्या योगानें, वासना होईल त्याप्रमाणें जीव हा जागोजागीं जन्म घेतो. ९४ ज्याप्रमाणें बीजाची व पाण्याची गांठ पडल्यावर त्यास अंकुर फुटून झाडाचें अवसान येते, ९५ त्याप्रमाणें माझ्या संगानें मायेला अनेक प्रकारचे विश्वाकुर फुटूं लागतात.

का न वियेतां वायूतें । बांक्षें आकाश रितें^२ । तथा ऐसैं निरुतें । अज्ञान ५
 पैल खांब का पुरुखु । ऐसा निश्चयो नार्ही एकु । परि काय नेणों
 दिसत असे ॥ ७६ ॥ तेवि वस्तु जैसी असे । तैसी कीर न दिसे ।
 अनारिसें । देखिजेना ॥ ७७ ॥ ना राती ना तेज । ते संधि जेवि
 विरुद्ध ना निजें । ज्ञान आथी ॥ ७८ ॥ ऐसी कोण्ही एकी दशा
 अज्ञान ऐसा । तथा गुंडलिया प्रकाशा । क्षेत्रज्ञु नाम ॥ ७९ ॥ ॐ
 आणिजे । आपणपें तरी नेणिजे । तें रूप जाणिजे । क्षेत्रज्ञाचें ॥ ८
 क्षेत्रज्ञाचा क्षेत्रांशी संयोग, (८१-८२) हाचि उभय योग । बुद्धें बापा
 कैर्ल । म्हातो हा ॥ ८१ ॥ आतां अज्ञानासारिखें । वस्तु आप

९६ हे धुजनश्रेष्ठा, मग त्या गर्भाला कसें रूप येतें तें ऐक. ९७ हें पद्मा, अंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज आणि जारज असे अंकुर तिला साहजिक फुटतात. ९८ आकाश व वायु यांचा ज्यांत जास्त अंश असतो असा जो गर्भवास, त्याला मणिज असें नांव आहे; हा एक त्याचा अवयव होय. ९९ तम व रज या गुणांनी युक्त असून, ज्यांत जल व तेज यांचा अधिक अंश असतो, त्याला स्वेदज म्हणतात. १०० जल व पृथ्वी याचा विशेष अंश असून, केवळ ज्यांत तमोगुण दृष्टीस पडतो, ते उद्भिज्ज होत. १ पंचज्ञानेंद्रियें व पंच-कर्मेन्द्रियें हीं ज्यांत समान असतात, व मन आणि बुद्धि यांची ज्याला जोड असते, ते जारज होत. २ याप्रमाणें हे—जारज, अंडज, स्वेदज व उद्भिज्ज असे-चार देह म्हणजे दोन हात व दोन चरणतळ असून अष्टधा प्रकृति हें ज्याचें शिर आहे; ३ प्रपंच हें ज्याचें, मोठें पोटे असून, निवृत्ति ही ज्याची पाठ आहे; व बेंजीवरील भागांत आठ देवसर्ग आहेत, ४ वरील स्वर्गलोक हा कंठ, मृत्युलोक हा मध्यभाग, व पाताळ लोक हा कमरेखालील भाग होय; ५ असें एक लेंकरूं या मायेस झालें. तीन लोकांचा विस्तार हें या मुलाचें बाळसें होय. ६ चौऱ्यायशीं लक्ष योनि म्हणजे त्याच्या बोट्यांचीं पेरिं व सांधे असून, हें मूल प्रतिदिनीं वृद्धिगत होतें. ७ नाना प्रकारचे देह, अवयव व नामें हे अलंकार घाडून माया ही त्या मुलाला मोहरूप स्तनपान देऊन वाढविते. ८ वेगवेगळ्या सृष्टि ह्या त्याचीं बोटें व करं-गळ्या होत, आणि निरनिराळ्या प्रकारचे देह व त्यामधील अभिमान अंगड्यां होत. ९ असें एकुलतें एक विश्वरूपी लेंकरूं अज्ञानरूपी प्रकृतीस झाल्यावर आपण भाग्यवान आहों असें तिला वाटलें. ११० व्रद्धा हा या बाळाचा प्रातःकाल, विष्णु हा माध्यान्ह-काल व सदाशिव हा सायंकाल म्हणजे उत्पत्ति, स्थिति व लय हे तीन काल होत. ११ आणि महाप्रलय हेंच याचें अंथरूप होय. त्यावर खेळ खेळून हें निवांत-निजतें, व पुनः कल्पाचा उदय झाल्यावर विपरीत ज्ञानानें जागें होतें. १२ अर्जुना, याप्रमाणें मिथ्या दृष्टीच्या घरांत कालगतीच्या योगानें हें लेंकरूं पाऊल टाकूं लागतें. १३ ज्याचा संकल्प हा आवडता स्नेही असून अहंकार ही शोभा आहे, अशा या बालकाला आत्मज्ञान झालें म्हणजे मरण येतें. १४ असो; आता विशेष वर्णन न करतां इतकेंच सांगतों कीं, या-प्रमाणें मायेपासून हें विश्व माझ्या सत्तेच्या साक्षानें उत्पन्न झालें. १५

श्लोकार्थ—हे कौतेया, चौऱ्यायशीं लक्ष योनींमध्ये ज्या न्वक्ति उत्पन्न होतात, त्या सर्वांचें कारण महद्ब्रह्म (प्रकृति) आहे; आणि त्या प्रकृतीत बीजारोपण करणारा पिता मी आहे ॥४॥

यास्तव अर्जुना, मी बाप, माया ही आई, व हें जग, आमचें लेंकरूं आहे. १६ या जगांत पुष्कळ शरीरें दृष्टीस पडल्यामुळें, जग माझें अपत्य असून माझें व त्याचें ऐक्य नाहीं अशी शंका तुझ्या मनांत येऊं देऊं नको. कारण, सर्व भूतांची उत्पत्ति मन, बुद्धि वगैरे पंचेंद्रियांपासूनच आहे. १७ हें पद्मा कीं, एकाच शरीराला निरनिराळे अवयव नाहींत

२३ अभिमानानें फुगली. २४ विपरीत. २५ जागें होतें. २६ कालगतीच्या. २७ आवडता स्नेही. २८ शोभा; ऐश्वर्य. २९ मरण.

(७२२. मायेचें मूल हिरण्यगर्भ, ९८-११३) पै मणिज स्वदज । उद्भिज्ज
 जारज । उमटती सहज । अवयव हे ॥ ९८ ॥ व्योमवायुवर्शें । वाढलेनि
 गर्भरसें । मणिजु उँससे । अवयव तो ॥ ९९ ॥ पोटीं सूनि तमरजें । आग-
 लिकां तोय तेजें । उठितां निपजे । स्वदजु गा ॥ १०० ॥ आपपृथ्वी उँत्कटें ।
 व्याणि तमोभात्रें निकृष्टें । स्थावरु उमटे । उद्भिजु हा ॥ १ ॥ पांचां पांचही
 विरजीं । होती मनबुद्ध्यादि सार्जी । हीं हेतु जारजी । ऐसें जाण ॥ २ ॥
 ऐसे चारी हे सरळ । करचरणतळ । महाप्रकृति स्थळ । तेंचि शिर ॥ ३ ॥ प्रवृत्ति
 पेललें । पोटा । निवृत्ति ते पाठी नीट । सुरयोनि आगें आठ । उँर्ध्वाचीं ॥ ४ ॥
 कंडु उल्हासता स्वर्गु । मृत्युलोकु मध्यभागु । अंधोदेशु चांगु । नितंबुं तो ॥ ५ ॥
 ऐसें लेंकरुं एक । प्रसवली हें देख । जयाचें तिन्ही लोक । वाळसें गा ॥ ६ ॥
 चौऱ्यायशीं लक्ष योनी । तियें कांडीं पेरां सांदेणी । वाढे प्रतिदिनीं । बालक हें
 ॥ ७ ॥ नाना देह अवयवी । नामाचीं लेणीं लेववी । मोहस्तन्यें वाढवी । नित्य नवें
 ॥ ८ ॥ सृष्टी वेगळवेगळिया । तिया कैरांप्रीं आंगोळियां । भिन्नाभिर्मान सृदलियां ।
 मुदियां तेथें ॥ ९ ॥ हें एकोलतें चराचर । अविचारित सुंदर । प्रसवोनि थोर । थोरैवली
 ॥ १० ॥ पै ब्रह्मा प्रातःकाळ । विष्णु तो मध्यान्ह वेळ । सदाशिव सार्यकाळ ।
 बाळा यया ॥ ११ ॥ महाप्रलयसेजे । खेळोनि निवांत निजे । विषमज्ञानें उँमेजे ।
 कल्पोदर्यां ॥ १२ ॥ अर्जुना इयापरी । मिथ्यादृष्टीच्या घरीं । युगातुर्वृत्तींच्या
 करीं । चोज पाडलें ॥ १३ ॥ (७२३. मायेच्या मुलाचा नाश ज्ञानानेंच होतो, ११४)
 संकलपु जयाचा झुंष्टुं । अहंकारु तो विनैटुं । ऐसिया होय शेवटुं । ज्ञानें यया
 ॥ १४ ॥ अवतरणः—आतां असो हे बहु बोली । ऐसें विश्व माया व्याली । तेथ
 -साद्य जाली । माझी सत्ता ॥ १५ ॥

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः ।

तासां ब्रह्म महद्योनिर्यं बीजप्रदा पिता ॥ ४ ॥

अन्वयः—कौन्तेय, सर्वयोनिषु याः मूर्तयः संभवन्ति, तासां योनिः महद्योनिः (अस्ति);
 अहं बीजप्रदाः पिता (अस्मि) ॥ ४ ॥

(७२४. आत्मसत्तेनें माया विश्व व्याली, म्हणून आत्मा जगाचा बाप, ११६-११७)
 याकारणें मी पिता । महद्ब्रह्म हे माता । अपत्य पंडुसुता । जगडंचरु ॥ १६ ॥ आतां
 शरीरें बहुतें । देखोनि न भेदें हो चित्तें । जे मनबुद्ध्यादि भूतें । एकेचि येथें ॥ १७ ॥

१ अंडज. २ आकाश. ३ खनिज पदार्थ. ४ पुष्कळ अंशानें. ५ समान. ६ सिद्ध; बौद्ध.

७ मेघुनापासून उत्पन्न होणारी. ८ प्रपच. ९ दोंद बाढले. १० बेंबीपरील मागात. ११ पाताळ.

१२ कमरेच्या मागील भाग. १३ बोटे. १४ पेरी. १५ साथे. १६ करंगळीत. १७ बोटांत.

१८ निरनिराळ्या प्रकारचे देह. १९ पातळा. २० अंगठ्या. २१ अशानरूपी. २२ प्रकृति.

का ? त्याप्रमाणें या जगांत जरी पुष्कळ देह दृष्टीस पडले, तरी सर्व एकाचपासून उत्पन्न झालेले आहेत. १८ हें बघ, एकाच बाजीपासून उत्पन्न झालेल्या झाडास लांब, आखूड, जाड, बारीक अशा खाद्या असतात; १९ म्हणून जगत् व मी यांचा संबंध असा आहे. ज्याप्रमाणें, मातीपासून उत्पन्न झालेला घट मातीचें लेंकळ होय, किंवा वस्त्र हें कापसाचें नातवंड होय; (कारण कापसाचें सूत बनल्यावर त्यापासून वस्त्र तयार होतें;) २० अथवा समुद्रावर उत्पन्न होणाऱ्या असंख्य लाटा ज्याप्रमाणें समुद्राची संतति आहे, त्याप्रमाणेंच चराचर व मी यांचा संबंध आहे. २१ म्हणून अग्नि व ज्वाला हीं दोन्ही ज्याप्रमाणें, अग्नीर्चीच स्वरूपें होत, त्याप्रमाणें मी व जगत् हीं दोन्ही, एकच स्वरूपें असून मजपासून जगाची उत्पत्ति असा संबंध मानणें व्यर्थ होय. २२ जगाच्या उत्पत्तीमुळे, जर माझें स्वरूप लोपतें म्हणावें, तर हें जगत् कोणाच्या तेजानें प्रकट होतें ? हें पहा—माणकाच्या तेजानें माणीक झांकलें जातें का ? २३ तसेंच सोन्याचे अलंकार बनविल्यानें त्यांतील ध्रुवर्णत्व नाहींसें होतें का ? अथवा कमल उमलल्यावर त्याचें कमलत्व नाहींसें होतें कीं काय ? २४ अर्जुना, अवयव धारण करणारा अवयवानें झांकला जातो, किंवा अवयवामुळे त्याला शोभा येते ? सांग बरें ! २५ जोधळ्याचें बी पेरल्यावर त्याला कणीस आलें म्हणजे तो कमी झाला म्हणावा का वाढला म्हणावा ? २६ म्हणून, जगाला बाजूस सारून मला पाहूं म्हणशील, तर मी निराळा दिसणार नाहीं; कारण मी जगद्रूपच आहे. २७ हे वीरा, या सिद्धांताची तूं आपल्या मनांत खरोखर पूर्णपणें गांठ बांधून ठेव. २८ आतां, मी जरी पुष्कळ दरीरांनीं वेगळ्या दृष्टीस पडलों, तरी तीं सर्व शरीरें एकाच गुणांनीं बांधलेलीं आहेत असें समज. २९ हे कपिध्वजा, ज्याप्रमाणें मनुष्य स्वप्नामध्ये आपण मेळों आहों, अशी कल्पना करतो, १३० किंवा कावीळ झालेल्या मनुष्याचे डोळे पिवळे होऊन, तो जी जी वस्तु पाहतो ती ती त्यास पिवळी दिसते, ३१ अथवा सूर्याच्या प्रकाशानें जसें अन्न दिसतें व तो अभ्राच्छादित झाला हेंही त्याच्याच तेजानें दिसतें, ३२ किंवा हें पहा कीं, आपल्यामुळेच पडलेली आपली छाया पाहून जो भितो, तो कोणी दुसरा असतो का ? ३३ त्याचप्रमाणें, जगांत जरी पुष्कळ देह दृष्टीस पडले, तरी ते माझ्याच स्वरूपापासून झाले आहेत, असा त्यांचा माझा संबंध आहे, हें नीट लक्षांत ठेव. ३४ माझें स्वरूप जाणल्यावर जगाचा व माझा संबंध आहे, हें प्रत्ययास येतें; परंतु माझ्या स्वरूपाचा विसर पडल्यावर मी व जगत् निराळे भासतां. ३५ हे अर्जुना, जगताचा व माझा कोणत्या गुणानें आणि कसा संबंध होतो तें ऐक. ३६ गुण किती आहेत, त्यांचे धर्म काय, तसेंच त्यांचें स्वरूप व नांवें काय, व ते कशापासून उत्पन्न होतात, हें वर्म तुला सांगतों, ऐक. ३७

श्लोकार्थः—हे महाबाही, सत्त्व, रज व तम हे तीन गुण प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेले आहेत; ते या देशांत विनाशी आरम्भाला बांधून टाकतात ॥ ५ ॥

(७२५. जगामध्ये व आत्म्यामध्ये भेद नाही, ११८-१२९) हां गा एकचि देहीं । काय अनारिसे अवयव नाही । तेवि विचित्र विश्व पाहीं । एकचि हें ॥ १८ ॥ पै उंचा नीचा डाहाळिया । विपमा वेगळाळिया । येकाचि जेवीं जालिया । वीजाचिया ॥ १९ ॥ आणि संवंधु तोही ऐसा । मृत्तिके घट्टु लेंकु जैसा । कां पदत्व कापुसा । नावू होय ॥ २० ॥ नाना कळोळपरंपरा । संतति जैसी सागरा । आम्हां आणि चराचरा । संवंधु तैसा ॥ २१ ॥ म्हणोनि वन्हि आणि ज्वाळ । दोन्ही वन्हि केवळ । तेवि मी गा सकळ । संवंधु वावो ॥ २२ ॥ जालेनि जगें मी झांकें । तां जगत्वे कोण फांके । किलेवरी माणिकें । लोपिजे काई ॥ २३ ॥ अळंकारां आलें । तरि सोनेपण काइ गेलें । कीं कमळ फांकलें । कमळत्वा मुके ॥ २४ ॥ सांग पां धनंजया । अवयवीं अवयविया । आच्छादिजे कीं तया । तेंचि रू ॥ २५ ॥ कीं विरूढलिया जोंधळा । कणिसाचा निर्वाळा । बेचैला कीं आगळा दिसतसे ॥ २६ ॥ म्हणोनि जग परीतें । सारुनि पाहिजे मातें । तैसा नों उखितें । आघवें मीचि ॥ २७ ॥ हां तूं साचोकारा । निश्चयाचा खरा । गांठ घांघ बीरा । जीवाचिये ॥ २८ ॥ अवतरणः—आतां मियां मज दाविला । शरीर वेगळाला । गुणीं मीचि बांधला । ऐसा आवडें ॥ २९ ॥ (७२६. अज्ञानामुळे गुण बंध होतो, १३०-१३६) जैसें स्वर्मी आपण । उठूनियां आत्ममरण । भोगिजे गा जाण । कपिध्वजा ॥ १३० ॥ कां कर्वळातें डोळे । प्रकाशूनि पिंवलें । देखती तेव्हां कळे । तयांसीचि ॥ १३१ ॥ नाना सूर्यप्रकाशें । प्रगटी तें अभ्र भासे । तो लोपला हेंही दिसे । सूर्येचि कीं ॥ १३२ ॥ पै आपणपेनि जालिया । छया गा आपुलिया । विहोनि विहालिया । आन आहे ॥ १३३ ॥ तैसीं हयें नाना देहें । दाऊनि मी नाना होयें । तेथ ऐसा जो बंधु आहे । तेंही देखें ॥ १३४ ॥ बंधु का न बंधिजे । हें जाणणें मज माझें । नेणणेनि उपजे । आपलेनि ॥ १३५ ॥ तरि कोणें गुणें कैसा । मजचि मी बंधु ऐसा । आवडे तें परियेसा । अर्जुन देवा ॥ १३६ ॥ (७२७. गुणांचा बंध, संख्या, धर्म, स्वरूप, नांवें आणि कारण हीं सांगण्याची प्रतिज्ञा, १३७-१३८) गुण ते किती किंघर्म । कायि ययां रूपनाम । कें जाले हें वर्म । अवघारीं पां ॥ १३७ ॥

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।

निवर्णन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ५ ॥

अन्वयः—महाबाहो, सत्त्वं, रजः, तमः इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः (संति; ते) देहे अव्ययं देहिनं निवर्णन्ति ॥ ५ ॥

१ तेजानें. २ अवयव धारण करणाराच. ३ पेरल्यावर. ४ उत्पत्ति. ५ कमी झाला. ६ सिद्धांत. ७ कल्पना येऊन. ८ कापिल झालेल्याचे.

तरी सत्त्व, रज, तम अशीं गुणांचीं तीन नांविं आहेत, व ते मायेपासून उत्पन्न झाले आहेत. ३८ त्यांत सत्त्वगुण हा उत्तम, रजोगुण हा मध्यम, व तमोगुण कनिष्ठ होय. ३९ हे तिन्ही गुण एकाच वृत्तीच्या ठिकाणीं उत्पन्न होतात. ज्याप्रमाणें एकाच देहास बाल्य, तारुण्य व वार्धक्य या तिन्ही अवस्था येतात; ४० किंवा उत्तम सोन्यांत किडाळ सोनें मिळविल्यावर 'जों जों त्याचें वजन वाढतें तों तों सोनें फिकें दिसून कसास कमी उतरतें; ४१ ज्याप्रमाणें ओळस आल्यावर जागृति नाहींशी होऊन झोंप वाढते, ४२ त्याप्रमाणें, अज्ञानाचा स्वीकार केल्यावर जी वृत्ति वाढते, तिला सत्त्व-रज-तम असें म्हणतात, ४३ अर्जुना, याच वृत्तीला गुण असें म्हणतात. तर आतां ते गुण मनुष्यास कसे आकळतात, तीं लक्षणें सांगतां. ४४ तर जीवात्मा ज्या वेळेस देहाचा अभिमान धारण करतो, त्याच वेळेस त्याला वाईट शकुन होतो असें समज. ४५ आजन्ममरणांत जोपर्यंत देहावर ममत्व ठेवलें नाहीं, तोपर्यंत या गुणांची बाधा होत नाहीं. ४६ ज्याप्रमाणें गळस लावलेलें आभिप माशानें तोंडांत धरलें नाहीं, तोपर्यंत कोळी गळ हालवून पाहतो, व तोच माशानें तोंडांत धरल्यावर ओढून घेतो; ४७

श्लोकार्थः—हे निष्पाप अर्जुना, त्यामध्यें निर्दोष आणि प्रकाशक असा जी सत्त्वगुण, तो निर्मल असल्यामुळें आत्म्याला सुखसंस्थानें व ज्ञानसंबंधानें या देहात बाधून टाकतो ॥ ६ ॥

त्याप्रमाणें सत्त्वगुण हाच कोणी पारधी सुख व ज्ञान या पाशांनीं जीवास ओढतो, व ज्याप्रमाणें मृग पारध्याच्या पाशांत सांपडल्यावर तरफडतो, ४८ त्याप्रमाणें जीव सत्त्वगुणाच्या सपाथ्यांत सांपडल्यावर, मी ज्ञानी आहे अशी वल्गना करतो, आणि माझ्याप्रमाणें कोणी जगात ज्ञाता नाहीं अशी घमेंड बाळगतो; या कारणानें आत्मज्ञानापासून होणारें सुख आपल्या हातचें दवडतो. ४९ मग विद्वान म्हणून कोणी आपला बहुमान केला असतां आनंद पावतो, व लाभ झाला असतां हर्ष घानतो. माझ्याप्रमाणें कोणी जगांत सुखी नाहीं असें मानतो, १५० व माझ्यासारखा या जगांत दुसरा कोणी सुखी नाहीं हें माझें केवढें भाग्य आहे, असें मानून अष्टसात्त्विक भावानीं भरून जातो; ५१ आणि एवढ्यानंच आटोपत नाहीं; तर जगात काय तो मीच विद्वान हें अहंकाराचें दुसरें एक लचांड त्याच्या पाठीस लागतें. ५२ आपण स्वतः ज्ञानरूपी आहों याचें ज्ञान नाहींसें झाल्याबद्दल त्यास दुःख वाटत नाहीं; परंतु उलट विषयज्ञानाच्या भरात तो गमनावढा फुगतो; ५३ ज्याप्रमाणें एखादा राजा स्वप्नांत भिकारी होऊन भिक्षा मागण्यास निघाल्यावर इतरांपेक्षां थोडी जास्त भिक्षा मिळाल्यामुळें आपण इंद्र आहों असें समजतो, ५४ त्याप्रमाणें अर्जुना, जीवात्म्यानें देहाचा अभिमान धरल्यावर बाह्य ज्ञानानें त्याची स्थिति होते. ५५ प्रवृत्तिशाखांत तो निपुण होतो, यज्ञविद्येत तो निष्णात बनतो, किंबहुना तो स्वर्गातीलही बातमी जाणतो; ५६ आणि माझ्याशिवाय या जगांत दुसरा कोणी ज्ञानवान नाहीं, व चातुर्यरूपी चंद्रास प्रकाश करण्यास माझें चित्त गगनरूपी आहे, असें मानतो. ५७

तरी सत्त्वरजतम । तिघांसि हें नाम । आणि प्रकृति जन्म- । भूमिका ययां ॥ ३८ ॥ (७२८. गुण प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात, व आत्म्याला बंध करितात; १३९-१४४) येय सत्त्व तें उत्तम । रज तें मध्यम । तिहींमार्जीं तम । सावियो-
घारें ॥ ३९ ॥ हें एकेचि घृत्तीच्या ठायीं । त्रिगुणत्व आवडे पाहीं । वयसात्रय
देहीं । येकीं जेवि ॥ १४० ॥ का मीनलेनि कैडें । जंवजंव तुंक वाढे । तंवतंव
सोनें हीन पडे । पांचिको कसीं ॥ ४१ ॥ पै सावधपण जैसें । वाहविलें आळसें ।
सुषुप्ति वैसे । धणावोनि ॥ ४२ ॥ तैसी अज्ञानांगीकारें । निघाली वृत्ति विरुंदे ।
ते सत्त्वरजद्वारें । तमही होय ॥ ४३ ॥ अर्जुना गा जाण । ययां नाम गुण ।
आतां दाखऊं खुण । बांधिती ते ॥ ४४ ॥ (७२९. सत्त्वगुण मुख व ज्ञान या
दोन पाशांनीं आत्म्याला बाधतो, १४५-१५९) तरी क्षेत्रज्ञदशे । आत्मा मोटका
पैसे' । हें देह मी ऐसें । कुमुदुर्त करीं ॥ ४५ ॥ आजन्म मरणान्तीं । देहधर्मीं
समस्तीं । ममत्वाची सुंती । घेना जंव ॥ ४६ ॥ जैसी मीनाच्या तोंडीं । पडेना
जंव उंडी । तंव गळ आसुडी । जळपारधी ॥ ४७ ॥

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।

सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ ६ ॥

अन्वयः—(६) अनघ, तत्र अनामयं प्रकाशकं सत्त्वं निर्मलत्वात् (आत्मानं) सुखसंगेन
च ज्ञानसंगेन बध्नाति ॥ ६ ॥

तेविं सत्त्वं लुब्धकें । सुखज्ञानाचीं पाशकें । वोढिजती मग खुंडके । मृगु जैसा
॥ ४८ ॥ मग ज्ञानें चडपांडी । जौणिवेचे खुंरखोडी । स्वयंसुख हें धाडी । हातींचें
गा ॥ ४९ ॥ तेव्हां विद्यमानें तोखे । लाभमात्रें हरिखे । मी संतुष्ट हेंही देखे ।
श्लाघीं लागे ॥ १५० ॥ म्हणे भाग्य ना माझें । आजि सुखियें नाहीं दुजें ।
विकाराष्टकें फुंजे । सात्त्विकौचेनि ॥ ५१ ॥ आणि येणेंही न सरे । लांकणें लागे दुसरें ।
जें विद्वत्तेचें भरे । भूत आंगीं ॥ ५२ ॥ आपणाचि ज्ञानस्वरूप आहे । तें गेलें हें
दुःख न वाहे । कीं विषयज्ञानें होये । गगनायेवढा ॥ ५३ ॥ रावो जैसा स्वर्मी ।
रंकपणें रिघे धांनीं । तो दों दौणा मानी । इंदु ना मी ॥ ५४ ॥ तैसें गा देहा-
तीता । जालेया देहवंता । हों लागे पंडुसुता । वाद्य ज्ञानें ॥ ५५ ॥ प्रवृत्तिशाख
बुद्धे । यज्ञविद्या उमजे । किंवहुना सुद्धे । स्वर्गवैरी ॥ ५६ ॥ आणि म्हणे आजि
आन । मीवाचूनि नाहीं सज्ञान । चातुर्यचंद्रा गगन । चित्त माझें ॥ ५७ ॥ ऐसें

१ कनिष्ठ. २ बाल्य, तादृश्य व धार्ढ्य. ३ किडाळ. ४ वजन. ५ कसास कमी उतरतें.
६ दड होऊन. ७ वाढते. ८ थोडा. ९ शिरतो. १० अभिमान. ११ पारध्यानें. १२ तडकडती.
१३ क्लाना करतो. १४ ज्ञानाची. १५ धर्मेड बाळगतो. १६ अष्टसांख्यिक भावनां. १७ लचाड.
१८ भिक्षा मागण्यास. १९ भिक्षेच्या दोन अधिक दाण्यानीं. २० जाणतो. २१ स्वर्गातील वातमी.

तरी सत्त्व, रज, तम अशीं गुणांचीं तीन नांविं आहेत, व ते मायेपासून उत्पन्न झाले आहेत. ३८ त्यांत सत्त्वगुण हा उत्तम, रजोगुण हा मध्यम, व तमोगुण कनिष्ठ होय. ३९ हे तिन्ही गुण एकाच वृत्तीच्या ठिकाणीं उत्पन्न होतात. ज्याप्रमाणें एकाच देहास बाल्य, तारुण्य व वार्धक्य या तिन्ही अवस्था येतात; ४० किंवा उत्तम सोन्यांत किडाळ सोनें मिळविल्यावर जों जों त्याचें वजन वाढतें तों तों सोनें फिकें दिसून कसास कमीं उतरतें; ४१ ज्याप्रमाणें ओळस आल्यावर जागृति नाहीशी होऊन झोप वाढते, ४२ त्याप्रमाणें, अज्ञानाचा स्वीकार केल्यावर जी वृत्ति वाढते, तिला सत्त्व-रज-तम असें म्हणतात, ४३ अर्जुना, याच वृत्तीला गुण असें म्हणतात. तर आतां ते गुण मनुष्यास कसे आकळतात, तीं लक्षणें सांगतों. ४४ तर जीवात्मा ज्या वेळेस देहाचा अभिमान धारण करतो, त्याच वेळेस त्याला वाईट शकुन होतो असें समज. ४५ आजन्ममरणांत जोपर्यंत देहावर ममत्व ठेवलें नाहीं, तोपर्यंत या गुणांची बाधा होत नाहीं. ४६ ज्याप्रमाणें गळ्यास लावलेलें आमिष माशानें तोंडांत धरलें नाहीं, तोपर्यंत कोळी गळ हालवून पाहतो, व तोच माशानें तोंडांत धरल्यावर ओढून घेतो; ४७

श्लोकार्थः—हे निष्पाप अर्जुना, त्यामध्ये निर्दोष आणि प्रकाशक असा जो सत्त्वगुण, तो निर्मल असल्यामुळे आत्म्याला सुखसंवधानें व ज्ञानसंवधानें या देहात बाधून टाकतो ॥ ६ ॥

त्याप्रमाणें सत्त्वगुण हाच कोणी पारधी सुख व ज्ञान या पाशांनीं जीवास ओढतो, व ज्याप्रमाणें मृग पारध्याच्या पाशांत सांपडल्यावर तरफडतो, ४८ त्याप्रमाणें जीव सत्त्वगुणाच्या सपाख्यांत सांपडल्यावर, मी ज्ञानी आहे अशी वलगना करतो, आणि माझ्याप्रमाणें कोणी जगात ज्ञाता नाहीं अशी घमेंड बाळगतो; या कारणानें आत्मज्ञानापासून होणारें सुख आपल्या हातचें दवडतो. ४९ मग विद्वान म्हणून कोणी आपला बहुमान केला असतां आनंद पावतो, व लाभ झाला असतां हर्ष यानतो. माझ्याप्रमाणें कोणी जगांत सुखी नाहीं असें मानतो, १५० व माझ्यासारखा या जगांत दुसरा कोणी सुखी नाहीं हें माझें केवढें भाग्य आहे, असें मानून अष्टसात्विक भावांनीं भरून जातो; ५१ आणि एवढ्यानेंच आटोपत नाहीं; तर जगांत काय तो मीच विद्वान हें अहंकाराचें दुसरें एक लघांड त्याच्या पाठीस लागतें. ५२ आपण स्वतः ज्ञानरूपी आहों याचें ज्ञान नाहींसें झाल्याबद्दल त्यास दुःख वाटत नाहीं; परंतु उलट विषयज्ञानाच्या भरांत तो गगनाएवढा फुगतो; ५३ ज्याप्रमाणें एखादा राजा स्वप्नांत भिकारी होऊन भिक्षा मागण्यास निघाल्यावर इतरांपेक्षां थोडी जास्त भिक्षा मिळाल्यामुळे आपण इंद्र आहों असें समजतो, ५४ त्याप्रमाणें अर्जुना, जीवात्म्यानें देहाचा अभिमान धरल्यावर बाह्य ज्ञानानें त्याची स्थिति होते. ५५ प्रवृत्तिशास्त्रांत तो निपुण होतो, यज्ञविद्येत तो निष्णात बनतो, किंवा हुना तो स्वर्गातीलही वातमी जाणतो; ५६ आणि माझ्याशिवाय या जगांत दुसरा कोणी ज्ञानवान नाहीं, व चतुर्थरूपी चंद्रास प्रकाश करण्यास माझें चित्त गगनरूपी आहे, असें मानतो. ५७

सत्त्व सुखज्ञानी । जीवासि लाऊनि कानी । बैलाची करी वानी । पांगुळाचिया
॥ ५८ ॥ अवतरणः—आतां हाचि शरीरी । रजे जियापरी । बांधिजे तें अवधारी ।
सांगिजेल ॥ ५९ ॥

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् ।

तन्निवृत्ताति कौंतेय कर्मसंगेन देहिनम् ॥ ७ ॥

अन्वयः—(६) कौंतेय, रागात्मकं रजः तृष्णासंगसमुद्भवं विद्धि; तत् देहिनं कर्मसंगेन
निवृत्ताति ॥ ७ ॥

(७३०. रजोगुण आसक्ति, आशा व कर्म या पाशांनीं आत्म्याला बांधतो,
१६०-१७४) हें रज याचिकारणें । जीवातें रंजुं जाणे । हें अभिलैखाचें तरुणें ।
सदाचि गा ॥ १६० ॥ हें जीवीं मोटकें रिगे । आणि कामाच्या मदीं लागे ।
मग वारया वळधे । तृष्णेचिया ॥ ६१ ॥ घृतें आंगुखूनि आगियाळें । वज्राग्नीचें
सादुकलें । आतां बहु थेंकुलें । आहे तेथ ॥ ६२ ॥ तैसी खवळे चाड । होय
दुःखासकट गोड । इंद्रेश्रीहि साकडें । गमों लागे ॥ ६३ ॥ तैसी तृष्णा वाढिन-
लिया । मेरुही हाता आलिया । तन्ही म्हणे एखादिया । दारुणा वळधो ॥ ६४ ॥
जीविताची कुंरींडी । बांवाळूं लागे कवडी । मानी तृष्णाचिये जोडी । कृतकृत्यता
॥ ६५ ॥ आजि असतें वेंचिजेल । परि पोंहे काय कीजेल । ऐसा पांगी पंडील ।
व्यवसाय माडी ॥ ६६ ॥ म्हणे स्वर्गा इन जावें । तरी काय तेथ खावें । इयालागीं
धावे । याग करूं ॥ ६७ ॥ व्रतापाठीं व्रतें । आचरे इष्टापूर्तें । काम्यावांचूनि हातें ।
शिवणें नाही ॥ ६८ ॥ पै ग्रीष्मांतींचा वारा । विसावों नेणे वीरा । तैसा न म्हणे
व्यापारा । रात्र दिवस ॥ ६९ ॥ काय चंचल मासा । कामिनीकटाक्षु जैसा । लव-
लाहो तैसा । विजुही नाही ॥ ७० ॥ तेतुलेनि गा वेगें । स्वर्गसंसारंपांगें । आगी-
मार्जी रिगे । क्रियांचिये ॥ ७१ ॥ ऐसा देहीं देहावेगळा । ले^३ तृष्णेचिया सांखळा ।
खटाटोपु वाहे गळां । व्यापाराचा ॥ ७२ ॥ हें रजोगुणाचें दारुण । देहीं देहियासि
बंधन । अवतरणः—परिस आतां विदौण । तमाचें तें ॥ ७३ ॥

तमस्त्वन्नाभजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवृत्ताति भारत ॥ ८ ॥

अन्वयः—भारत, तमः तु सर्वदेहिना मोहन अज्ञानज विद्धि, तत् (देहिं) प्रमादालस्य-
निद्राभिः निवृत्ताति ॥ ८ ॥

१ काढणी. २ सारखें. ३ कामवासनेचें. ४ चिकटवितो. ५ शिंपडून. ६ अग्निकुंड.
७ पेटविले. ८ लहान. ९ इंद्राची संपत्ति. १० योडी. ११ मोठी. १२ प्राप्त व्हावी. १३
आंवाळणी. १४ लामानें. १५ उद्यां. १६ इच्छेन. १७ मोठें. १८ चंचलपणा. १९ जीव. २०
धृतो. २१ कौतुक.

याप्रमाणें सत्त्वगुण हा, जीवात्म्यास सुख व ज्ञान यांच्या काढण्या लावून पांगुळा जसा बैलास ओढतो, त्याप्रमाणें आपल्या ताब्यांत आणतो. ५८ आतां रजोगुणही या जीवास कसें बंधन करतो, तीं लक्षणें ऐक. ५९

श्लोकार्थः—हे कौंतेया, प्रीतिस्वरूप जो रजोगुण, तो आशा व आसक्ति यांच्या संवेषांनीं उत्पन्न झाला आहे; तो आत्म्याला कर्माच्या आसक्तीनें या देहांत बांधून टाकतो ॥ ७ ॥

या गुणापासून जीवाचें नेहमीं रंजन होतें, व कामवासना सदैव जागृत राहते, यास्तव त्यास रजोगुण असें म्हणतात. १६० जीवाच्या ठिकाणीं याचा थोडा शिरकाव होता-क्षणीं हा त्याला कामाच्या नार्दी लावतो. मग मनाच्या इच्छा वाच्याप्रमाणें वाहूं लागतात. ६१ मग, अश्रिकुंडांत अग्नीवर तूप घातलें म्हणजे जसा वज्राग्नि भडकतो, व त्याला लहान व मोठी वस्तु याचें भ्रान न राहतां तो सर्वांचा नाश करतो, ६२ त्याप्रमाणेंच याच्या इच्छा प्रबल होऊन दुःखदायक गोष्टीही त्याला सुखदायक वाटतात; व इंद्रलोकें जरी प्राप्त झाला, तरी त्याची तृप्ति होत नाही. ६३ अशा प्रकारें विषयवासना वाढल्यावर, मेरुपर्वतही त्याच्या हस्तगत झाला तरी त्यापेक्षाही अधिक मोठी वस्तु प्राप्त व्हावी असें म्हणतो. ६४ एका कवडीवरूनही आपलें जीवित. ओवाळून टाकण्यास तो मार्गेपुढें पहात नाही, आणि तृणादितकी जरी अल्प वस्तु प्राप्त झाली, तरी आपल्यास धन्य मानतो. ६५ आपल्याजवळ असलेलें द्रव्य जर आज संपाविलें, तर उद्या आपली काय वाट होणार, असें मानून तृष्णेच्या जोरावर मोठमोठे उद्योग सुरू करतो; ६६ आणि म्हणतो कीं, जर आपल्यास स्वर्गप्राप्ति झाली, तर त्या ठिकाणीं आपल्यास खावयास काय मिळणार? या-करितां यज्ञयागादि क्रिया करतो. ६७ व्रतांवर व्रतें करतो; इष्टापूर्त (विहिरी, तलाव वगैरे बांधणें, यज्ञयागादि करणें) कर्म करतो, काम्य (कामनिक) व्रतांचाचून इतर व्रतांचें आचरण करित नाही; ६८ ज्याप्रमाणें ग्रीष्मऋतूंतल अखेरचा (आपाढ महिन्यांतला) वारा रात्रंदिवस सारखा वाहतो, त्याप्रमाणें अर्जुना, अशा प्रकारच्या व्यापारांत हा रात्रंदिवस खपत असतो; ६९ मासा किंवा कामिनी सीचे नेत्रकटाक्ष हे चंचळ आहेत व विजेला तर अति चंचल असें म्हणतात; परंतु त्यांची रजोगुणाच्या चंचलतेशीं तुलना केली असतां तीं कमी भरतील; १७० अशा अति वेगानें स्वर्ग व संसार यांच्या प्राप्तीकरितां हा अर्जुनही उडी टाकण्यास मार्गेपुढें पहात नाही. ७१ याप्रमाणें देहांत असून देहावेगळा जो जीव, तो तृष्णेच्या सपाट्यांत सांपडल्यावर आपल्या गळ्यांत व्यापाराचा साखळदंड वागवितो. ७२ अशा रीतीनें देहांत राहणारा जो जीव, त्याला रजोगुणाचें बळकट बंधन असतें. आतां तमोगुणाचें लक्षण ऐक. ७३

श्लोकार्थः—हे मारता, प्राणिमात्राला सोडून टाकणारा तमोगुण तर अज्ञानापासून उत्पन्न झाला आहे असें तूं समज; तो या देहांत आत्म्याला कर्तव्याविषयीं दुर्लभ, आळस व क्षीय यांनीं बांधून टाकतो ॥ ८ ॥

व्यवहाराचेहि डोळे । मंद जेणें पेंडलें । मोहरात्रीचें कालें । मेहुडें^२ जें ॥ ७४ ॥
 (७३१. तमोगुण मोहांत पाहून कर्तव्यमूढ कळून आत्म्याला बांधतो, १७५-१९४)
 अज्ञानाचें जियेंलें । ज्या एका लागलें । जेणें विश्व भुललें । नाचत असे ॥ ७५ ॥
 अविवेक महामंत । जें मौढ्यमद्याचें पात्र । हें असो मोहनाख । जीवांसि जें
 ॥ ७६ ॥ पार्था तें गा तम । रचूनि ऐसें वर्म । चौखुरी देहात्म- । भानियातें
 ॥ ७७ ॥ हें येकचि कीर शरीरी । माजों लागे चराचरी । आणि तेथ दुसरी ।
 गोठी नाही ॥ ७८ ॥ सर्वेंद्रियां जाड्य । मनामाजि मौढ्य । माल्हाती दार्ल्य ।
 आलस्याचें ॥ ७९ ॥ आंगें आंग मोडामोडी । कार्यजाती अनावडी । नुसती
 परवडी । जांभयांची ॥ १८० ॥ उघडियाचि दिठी । देखणें नाही किरीटी ।
 नाळेंवितांचि उठी । वो म्हणौनि ॥ ८१ ॥ पडलिये धोंडी । नेणे कौनीं मुरडी ।
 तयाचिपरी मुरकुंडी । उकलूं नेणे ॥ ८२ ॥ पृथ्वी पाताळीं जावो । कां आका-
 शही बरी येवो । परी उठणें हा भावो । उपजों नेणे ॥ ८३ ॥ उचितानुचित
 आघवें । झांसुरेंतां नाठवे जीवें । जेथींचा तेथ लोळावें । ऐसी मेधों ॥ ८४ ॥
 उमजनि करतलें । पाडिघोंये केंपोळें । पायाचें शिरिघोंळें । मांडूं^३ लागे ॥ ८५ ॥
 आणि निद्रेविपर्यां चांगु । जीवीं आथी लागु । झोंपीं जातां स्वर्गु । बावो म्हणे
 ॥ ८६ ॥ ब्रह्मांयु होइजे । मा निजेलियाचि असिजे । हें वांचूनि दुजें । व्यसन
 नाही ॥ ८७ ॥ कां वाटे जातां^४ धोंधें । कैलहातांही डोळा लागे । अमृतही परी
 नेधे । जरी नीद आली ॥ ८८ ॥ तेविंचि आक्रोशें^५ । व्यापारे कोणे एके वेळे ।
 निगालें तरी आंधळें । रोपे जैसें ॥ ८९ ॥ केधवां कैसें राहाटावें । कोणेसीं काय
 बोलावें । हें ठैकतें कीं नोंगवें । हेंही नेणे ॥ ९० ॥ वणवा मियां आघवा ।
 पांखें पुसोनि घेयावा । पतंगु या हावो । धौली जेविं ॥ ९१ ॥ तैसा वैळधे
 साहसा । अंकरणींच धिर्वंसा । किंचहुना ऐसा । प्रमादु रुचे ॥ ९२ ॥ एवं निद्रा-
 आलस्यप्रमादीं । तम इया त्रिबंधीं^६ । बांधे निरुपाधी । चोखेंटातें ॥ ९३ ॥
 अवतरणः—जैसा बन्ही कार्पी भरे । तें दिसे काष्ठाकारें । व्योम घटें आवरे । तें
 घटाकाश ॥ ९४ ॥ (७३२. गुणांनीं आत्मा बांधल्यासारखा दिसतो, पण बांधला
 जात नाही, १९५-१९६) नाना सरोवर भरलें । तें चंद्रत्व तेथें विवळें । तैसें गुण-
 पाशीं बांधलें । आत्मत्व गमे ॥ ९५ ॥

१ पड्यानें. २ दग. ३ जिह्वाळा. ४ अशान. ५ चौहोंकडून. ६ देहालाच आत्मा. ७ मानणारांना. ८ व्यापिती. ९ दटपणा. १० रेलचेल. ११ हांक न मारतां. १२ दुसऱ्या बाबुस पळत नाही. १३ स्वस्थ पडला असतां. १४ बुद्धि. १५ ठेवणे. १६ कपाळावर. १७ गुडघ्यांत डोकें. १८ घालतो. १९ इच्छा. २० ब्रह्मदेवाइतका दीर्घायु. २१ सहज. २२ पाय घसरून पडला असतां. २३ वलात्कारानें. २४ घरांदाज. २५ कफकफ. २६ इच्छेनें. २७ उडो घालतो. २८ प्रवृत्त होवो. २९ वेदवाह्य कर्मा. ३० हीस. ३१ तीन पाय. ३२ जोपास.

ज्याच्या पदधानें मनुष्याची व्यवहाराकडील दृष्टि मंद होते; जें मोहरूप राजाचें काळेंभोर असें आमाळच; ७४ जो तमोगुण अज्ञानानें वाढतो, तो सर्व विश्वास अज्ञानांत पाडून नाचवितो. ७५ हा तमोगुण अविचाराचा महामंत्र होय, व अज्ञानरूपी मद्याचें पात्र होय. फार काय सांगावें ? जीवास मोह घालणारें असें हें एक अलक्ष होय. ७६ पार्था, ह्या लक्षणांसच तमोगुण असे म्हणतात, व जे देहालाच आत्मा मानतात, त्यांना हाच त्रासून टाकतो. ७७ हा तमोगुण एकटाच चराचराच्या अंगां वाहूं लागला, म्हणजे त्या ठिकाणीं दुसऱ्या कोणाचाही शिरकाव होऊं देत नाही. ७८ हा सर्व इंद्रियांना जडत्व आणतो, मनाला मूढत्व आणतो, व याच्या योगानें आळस येतो. ७९ याच्या योगानें मनुष्य नेहमीं अंग मोडतो, काम करण्याची हौस नसते, आणि जांभयांची रेलचेल होते. १८० अर्जुना, त्या मनुष्याचे डोळे उघडे असूनही त्याला समोरील वस्तु दिसत नाहीत, आणि हाका मारल्याशिवाय तो मध्येच 'ओ' म्हणून अंधरुणांतून उठतो. ८१ मोठा एखादा धोंडा खालीं पडल्यावर तो जसा एका बाजूवरून दुसऱ्या बाजूवर फिरत नाही, त्याप्रमाणें हा मुरकुंडी मारून एकदां निजला, म्हणजे ह्या कुशीचा त्या कुशीवर होत नाही. ८२ पृथ्वी पाताळास जावो अथवा आकाश तुटून पडो, परंतु याच्या मनात उठण्याची म्हणून इच्छा उत्पन्न होत नाही. ८३ हा स्वस्थ निजल्यावर आपल्या आन्हिक कर्मांची सुद्धां यास आठवण होत नाही; परंतु अंधरुणाच्या अंधरुणावरच लोळावें अशी त्याची बळकट बुद्धि असते. ८४ हात वर करून, बोटांत बोटे अडकवून व ते डोक्यावर ठेवून हा गुडघ्यांत डोकें घालून बसतो; ८५ आणि मनांत निद्रेविपर्याय पूर्ण इच्छा धरून, झोंप लागल्यावर तिच्यापुढें स्वर्ग देखील तुच्छ मानतो. ८६ मठा ब्रह्मदेवाचें आयुष्य यावें, व मी असाच निजला रहावा, याशिवाय त्याला दुसरें व्यसन कांहीं नसतें. ८७ वाटेनें जातांना जर पाय घसरून पडला, तर त्या ठिकाणींही त्याला झोंप लागते; आणि झोंप जर आली असली, तर कोणी अमृत देऊं लागल्यास त्याचा देखील तो अन्हेर करतो. ८८ त्याचप्रमाणें, कोणी मारून मुटकून काम करावयास लावेलेंच, तर क्रोधानें अगदीं अंधळा होऊन जातो. ८९ कोणच्या वेळेस कसें वागावें, कोणाबरोबर कसें बोलावें, व ज्याच्याबरोबर देवघेव करावयाची तो घरंदाज आहे अथवा कफळक आहे, ह्याचाही तो विचार करीत नाही. १९० ज्याप्रमाणें, वणव् लागला असतां तो मी आपले पंखांनीं विझवीन अशी पतंगास इच्छा असते, ९१ त्याप्रमाणें साहसकर्म करण्यास प्रवृत्त होऊन अकरणीय कर्मे करण्याची त्याला हौस असते; किंबहुना असले प्रमाद करणेंच त्याला गोड वाटतें. ९२ याप्रमाणें तमोगुण हा निद्रा, आळस व प्रमाद या तीन पाशांनीं उपाधिरहित अशा जीवास बंधन करतो. ९३ ज्याप्रमाणें अग्नि काष्टास लागला असतां काष्टाच्या आकाराप्रमाणें दिसतो, किंवा आकाश हें घटांत त्या घटाच्या आकाराप्रमाणें भासतें, ९४ अथवा सरोवरांत चंद्राचें विव दिसतें,

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥
रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥

अन्वयः—भारत, सत्त्वं (देहिनं) सुखे संजयति; रजः कर्मणि (संजयति); उत तमः ज्ञानं आवृत्य प्रमादे संजयति ॥ ९ ॥ भारत । सत्त्वं, रजः च तमः अभिभूय (स्वयं) भवति, रजः सत्त्वं च तमः (अभिभूय स्वयं भवति), तथा तमः सत्त्वं च रजः (अभिभूय स्वयं भवति) ॥ १० ॥

पैं परिहैरुनि कफवात । जैं देहीं आटोपे पित्त । तैं करी संतप्त । देह जेवि ॥ ९६ ॥ (७३३. सत्त्वगुण जीवाला सुखबंध करतो, १९७-२००) कां वरिषें आतप जैसैं । जिणौनि शीतेंचि दिसे । तेव्हां होय हिंव ऐसैं । आकाश हें ॥ ९७ ॥ नाना स्वप्न जागृति । लोपूनि ये सेंपुमि । तैं क्षणएकु चित्तवृत्ति । तेचि होय ॥ ९८ ॥ तैसीं रजतमें हारवी । जैं सत्त्व मारुं मिरवी । तैं जीवाकरवीं म्हणवी । सुखिया ना मी ॥ ९९ ॥ तैसोंचि सत्त्व रज । लोपूनि तमाचें भोजें । वळवे तैं सहज । प्रमादी होय ॥ २०० ॥ (७३४. तमोगुण जीवाला कर्तव्यगूढ करितो, २०१) तयाचि गा परिपार्थी । सत्त्व तमातें पोटी । घाल्नि जेव्हां उठी । रजोगुण ॥ १ ॥ (७३५. रजोगुण जीवाला कर्माचें बंधन करितो, २०२-२०३) तेव्हां कर्मावांचूनि कार्हीं । आन गोमटें नार्हीं । ऐसैं मानी देहीं । देहराजु ॥ २ ॥ त्रिगुणबुद्धि-निरूपण । तीं श्लोकीं सांगितलें जाण । अवतरणः—आतां सत्त्वादिवृद्धिलक्षण । सादर परियेसा ॥ ३ ॥

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥
लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् । तदोत्तमविदोऽल्लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते । तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥

अन्वयः—उत यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः च ज्ञानं उपजायते । तदा सत्त्वं विवृद्धं इति विद्यात् ॥ ११ ॥ भरतर्षभ, लोभः, प्रवृत्तिः, कर्मणां आरंभः, अशमः, स्पृहा एतानि (चिन्हानि) रजसि विवृद्धे (सति) जायन्ते ॥ १२ ॥ (३) कुरुनन्दन, अप्रकाशः, अप्रवृत्तिः च प्रमादः च मोहः एव एतानि तमसि विवृद्धे (सति) जायन्ते ॥ १३ ॥ यदा तु सत्त्वे प्रवृद्धे (सति) देहभृत् प्रलयं याति, तदा उत्तमविदां अमलान् लोकान् प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ (देहभृत्) रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते; तथा (सः) तमसि प्रलीनः मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥

(७३६. सत्त्वगुण वाढल्याचें लक्षण सांगावयाचें, २०४) पैं रजतमविजयें । सत्त्व गा देहीं इये । वाढतां चिन्हें तियें । ऐसीं होती ॥ ४ ॥ (७३७. सत्त्वगुणामुळें ज्ञान वाढतें, २०५-२१५) जे प्रज्ञा आंतुलीकडे । न समाती बाहेरी वोसंडे । वसंती पद्मखंडें । ईति जैसा ॥ ५ ॥ सर्वेद्रियांच्या आंगणीं । विवेक करी रावणी । साचचि करचरणीं । होती डोळे ॥ ६ ॥ राजहंसापुढें । चांचूचें आंगरडें । तोडी जेवि क्षगडे ।

त्याप्रमाणें, जीव गुणपार्श्वींनीं बद्ध झाल्यावर गुणांच्या लक्षणांसारखा दिसतो. ९५

श्लोकार्थः—हे भारता, सत्त्वगुण हा आत्म्याला सुखाचा संबंध करून देतो; रजोगुण हा आत्म्याला कर्माचा संबंध करून देतो; व तमोगुण तर ज्ञान आच्छादन करून आत्म्याला कर्तव्या-विषयीं दुर्लक्षाचा संबंध करून देतो. ॥ ९ ॥ हे भारता, सत्त्वगुण हा रज व तम या गुणांना जिंकून आपण वाढतो; रजोगुण हा सत्त्व आणि तम या गुणांना जिंकून आपण वाढतो; आणि तमोगुण हा सत्त्व आणि रज या गुणांना जिंकून आपण वाढतो ॥ १० ॥

हें पहा—कफ व वात यांस मागें सारून देहांत पित्त वाढलें असतां तें जसें शरीर तप्त करितें, ९६ किंवा उन्हाळा आणि पावसाळा निघून गेल्यावर थंडी पडूं लागली असतां चहूंकडे अगदीं गारीगार होऊन जातें, ९७-अथवा जागृति व स्वप्न ह्या अवस्था नाहींतशा होऊन गाढ झोंप लागली असतां जशी क्षणभर चित्तवृत्ति होते, ९८ त्याप्रमाणें रज व तम यांपेक्षां जेव्हां सत्त्वगुण अधिक वाढतो, तेव्हां 'मी सुखी आहे' असें तो यां जीवास म्हणावयास लावतो. ९९ त्याचप्रमाणें, सत्त्व व रज या गुणांचा लोप होऊन जेव्हां तमाचें प्राबल्य होतें, तेव्हां साहजिकपणें प्रमाद घडून येतात; २०० त्याच रीतीनें सत्त्वं व तम या गुणांना दाबून जेव्हां रजोगुण बळावतो, १ तेव्हां देहांत राहणांरा जो देहाचा राजा जीवात्मा, त्याला कर्मावांचून दुसरें कांहीं एक चांगलें दिसत नाहीं. २ याप्रमाणें तीन श्लोकांनीं तीन गुणांचें निरूपण केलें. आतां ह्या सत्त्वादि गुणांच्या वृद्धीचें लक्षण लक्षपूर्वक ऐक. ३

श्लोकार्थः—या देशामध्ये सर्व इंद्रियांच्या ठिकाणीं ज्ञानाचा प्रकाश पडतो, तेव्हा सत्त्वाची वृद्धि झाली आहे असें समजावें ॥ ११ ॥ हे भरतश्रेष्ठ, लोभ, प्रवृत्ति, कर्मारंभ, उच्छृंखलपणा आणि ह्छा हीं चिन्हे (रजोगुणाची विशेष वृद्धि झाली असतां) उत्पन्न होतात ॥ १२ ॥ विवेकाचा नाश, उद्योगाचा कंटाळा, दुर्लक्ष, आणि मोह हीं चिन्हे (तमोगुणाची विशेष वृद्धि झाली असतां) उत्पन्न होतात ॥ १३ ॥ सत्त्वाची वृद्धि झाली असतां जर प्राणी मृत्तु पावला, तर तो, महत्त्वादि क जाण-णाऱ्यांना जो उत्तम लोक प्राप्त होतो, त्या उत्तम लोकाप्रत (ब्रह्मलोकाप्रत) जातो ॥ १४ ॥ रजोगुणाची वृद्धि झाली असतां जर प्राणी मृत्तु पावला, तर, कर्माच्या ठार्यां आसक असे जे जन, त्यामध्ये तो जन्म पावतो; आणि तमोगुणाची वृद्धि झाली असतां जर मृत्तु पावला तर तो पशु इत्यादि मूढ योनींत जन्म पावतो ॥ १५ ॥

हें पहा, रज व तम या गुणांना जिंकून जेव्हां सत्त्वगुण या देहांत वाढतो, तेव्हां जीं लक्षणें होतात तीं अशीं: ४ वसंत ऋतूमध्ये कमळें फुलल्यावर त्यांचा वास जसा चहूंकडे पसरतो, त्याप्रमाणें ज्ञान हें अंतर्गामीं ओतप्रोत भरून बाहेर निघतें. ५ सर्व इंद्रियांमध्ये विवेक अगदीं राबत असतो, व खरोखर हातापायांनाही डोळे येतात. (सत्कर्म कोणतें व दुष्कर्म कोणतें हें त्यांनाच समजतें; विचार करावयाचीही आवश्यकता नसते.) ६ राजहंसापुढें दूध व पाणी मिसळून ठेवल्यावर, जसा त्याचे चौकीच्या टोंकानें त्या

१ मागें सारून. २ पर्जन्यकाळ. ३ उन्हाळा. ४ थंडी. ५ गाढ निद्रा. ६ अधिक वाढतो. ७ महत्त्व. ८ ज्ञान. ९ कमळें. १० वास. ११ टोंकें.

क्षीरनीराचे ॥ ७ ॥ तेवि दोपादोपविवेकीं । इंद्रियेंचि होती पारखीं । नियसु बारे
पायिकीं । वोळगे तें ॥ ८ ॥ अवतरणः—नायिकणें तें कानचि वाळी । न पाहणें
तें दिठीचि गाळी । अवाच्य तें टाळी । जीमाचि गा ॥ ९ ॥ वातीपुढां जैसैं ।
पळों लागे कौळवसैं । निषिद्ध इंद्रियां तैसैं । समोर नोहे ॥ ११० ॥ धाराधैरकाळें ।
महानदी उचंबळे । तैसी बुद्धि पेंघळे । शास्त्रजातीं ॥ ११ ॥ अगा पुनवेच्या
दिवशीं । चंद्रप्रभा धांवें आकाशीं । ज्ञानीं वृत्ति तैसी । फांके सेंघ ॥ १२ ॥
वासना ऐकवटे । प्रवृत्ति बोहटे । मानस विटे । विषयांवरी ॥ १३ ॥ एवं
सत्त्व वाढे । तें हें चिन्ह फुडें । आणि निधैनही घडे । तेव्हाचि जरी ॥ १४ ॥
कां पाहिलेनि सुपाणें । जालया परगुणें । पढियंतें पाहुणें । स्वर्गोनियां ॥ १५ ॥
(७३८. सत्त्वगुणांत मेलेला पुरुष ब्रह्मसंपन्न कुलांत जन्म घेतो, २१७-२२६) तरि
जैसीचि घरींची संपत्ति । आणि तैसीच औदार्यधैर्यवृत्ति । मा परंत्रा आणि
कीर्ति । कां नोहावें ॥ १६ ॥ मग गोमटेच्या तया । जांवळी असे धनंजया । तेवि
सत्त्वी जाणे देहा । कें आथी गा ॥ १७ ॥ जे स्वगुणीं उद्भट । घेऊनि सत्त्व
चोखट । निगे सांडूनि कोपट^१ । भोगक्षेम^२ हें ॥ १८ ॥ अवचटें ऐसा जो जाये ।
तो सत्त्वाचाचि नवा होये । किंबहुना जन्म लोहे । ज्ञानियांमाजी ॥ १९ ॥ सांग
पां धनुर्धरा । रावो रायपणें डोंगरा । गेलिया अपुरा । होय काई ॥ २२० ॥
नातरि चैथींचा दिवा । नेलिया सेंजिया गावा । तो तेथें तरि पांडवा । दीपाचि
कीं ॥ २१ ॥ तैसी ते सत्त्वशुद्धि । आगळी ज्ञानेंसी वृद्धि । तरंगावों लागे बुद्धि ।
विवेकावरी ॥ २२ ॥ पें महदादिपरिपंठी । विचारूनि शेवटीं । विचारासकट
पोटीं^३ । जिरोनि जाय ॥ २३ ॥ छत्तिसां सदतिसावें । चोविसां पंचविसावें ।
तिन्ही तुरोनि स्वभावें । चतुर्थ जें ॥ २४ ॥ ऐसें सर्व जें सर्वोत्तम । जालें असे
जया सम । तयासवें निरुपम । लोहे देह ॥ २५ ॥ इयाचिपरी देख । तमसत्त्व
अधोमुख । वैसोनि जें आगळीक । घरी रज ॥ २६ ॥ (७३९. रजोगुणाच्या
वृद्धीचीं चिन्हें, २२७-२२९) आपुलिया कार्याचा । धुमौड गांवीं देहाचा ।
माजवी तें चिन्हाचा । उदयो ऐसा ॥ २७ ॥ पांजैरली वाहटुळी । करी वेगळ
वेंटाळी । तैसी विषयीं सैरली । इंद्रियां होय ॥ २८ ॥ परदारादि पडे । परि
विरुद्ध ऐसें नावडे । मग शेलियेचेनि तोंडें । सेंघ चारी ॥ २९ ॥ (७४०. लोभ

१ अंधार. २ पर्जन्यकाली. ३ मरुत जाते. ४ नाहींतशा होतात. ५ मरण. ६ प्राप्त
-क्षाल्यावर. ७ सुकाळ. ८ सण. ९ स्वर्ग. १० तोंड; उपमा. ११ शरीर. १२ भोग भोगण्याचें
ठिकाण. १३ महत्त्वादिकाचा क्रम. १४ स्वरूपात. १५ घामधूम. १६ सुटली. १७ मोकळीक.

दोहोंचा निवाडा होतो, ७ त्याप्रमाणें वा अर्जुना, इंद्रियेंच बऱ्यावाईट कर्मांची पारख करतात, व नियम हा त्याची सेवा करतो; ८ न ऐकण्यासारख्या गोष्टी त्याचे कानच ऐकत नाहींत; न पाहण्यासारख्या वस्तु त्याचे डोळेच पहात नाहींत; जें भाषण बोळं नये, तें त्याची जीभच बोलत नाहीं; ९ काळोख जसा दिव्यासमोर न येतां नाहींसा होतो, त्याप्रमाणें त्याचीं इंद्रियेंच त्याच्यासमोर निपिद्ध कर्मे येऊं देत नाहींत. २१० हें पहा, नदी जशी पर्जन्यकाली पाण्यानें उचंबळूं लागते, त्याप्रमाणें त्याच्या बुद्धीचे ठिकाणीं सर्व शास्त्रांचा पूर येतो. ११ ज्याप्रमाणें पौर्णिमेचे दिवशीं 'सर्व आकाशातच चंद्राचा प्रकाश पसरतो, त्याप्रमाणें त्याचे घृतीत ज्ञानाचा प्रकाश पडतो. १२ त्याच्या सर्व वासना नाहींतशा होऊन प्रवृत्तिमार्गीकडे त्याचें मन जात नाहीं. त्याचप्रमाणें त्याच्या मनाला विषयांचा वीट येतो. १३ याप्रमाणें सत्त्वगुण वाढून त्याचीं लक्षणे दिसत असतां जर त्याचा काळ झाला: १४ किंवा दुष्काळाचे दिवस गेल्यावर उत्तम पाऊस पडून सर्व सुवत्ता झाली, तशांत एखादा मोठा सण प्राप्त झाला, आणि अशा समर्थी जसे आपले स्वर्गातील पूर्वज पाहुणे यावेत, अशी न घडणारी गोष्ट घडल्यास जसा सर्वत्र आनंद होतो; १५ त्याचप्रमाणें, घरात पुष्कळ संपत्ति असून तिचा दानधर्म करण्याकडे विनियोग केला, तर त्यापासून इहलोकीं कीर्ति होऊन स्वर्गलोकाची प्राप्ति कां होणार नाहीं? १६ अर्जुना, अशा रीतीचें आचरण असलें म्हणजे मग त्याला दुसरी तोंड कोटून असणार? त्याचप्रमाणें, सत्त्वगुण वाढला असतां मरणानंतर तो दुसऱ्या कोठें जाईल? १७ कारण, उत्तम आचरण करणारा, भोग भोगण्याचें ठिकाण जें शरीर तें टाकून शुद्ध सत्त्वगुणाला घेऊन जातो. १८ अशा रीतीनें जो देह ठेवतो, तो केवळ सत्त्वाची मूर्तिच बनतो; फार काय, पुनः ज्ञान्यांत जन्म घेतो. १९ हे धनुर्धरा, राजा आपल्या गादीवर असतांना जर डोंगरावर जाऊन उभा राहिला, तर त्याला त्या ठिकाणींही कांहीं कमी पडतें का सांग वरें? २० किंवा बावारे, एका गावाहून दुसऱ्या गांवास नेलेल्या दिव्याचा उजेड जसा दोहों ठिकाणीं सारखाच पडतो, २१ त्याप्रमाणें, सत्त्वगुणाची वृद्धि झाल्यावर ज्ञान अधिक वाढतें व बुद्धि ज्ञानांत तरंगूं लागते; २२ नंतर महत्त्वादिकाचा विचार करून तो त्या विचारासह आत्मस्वरूपांत निमग्न होतो. २३ (तेराव्या अध्यायांत वर्णन केल्याप्रमाणें) छत्तीस तत्वांहून सदतिसावें, सांख्यमताप्रमाणें चोविसाहून पंचविसावें, व तिन्ही गुणाहून निराळें असें जें चौथे ब्रह्म, २४ असें जें सर्वांत उत्तम व ज्याचें त्याला ऐक्य प्राप्त झालें आहे, असा देह तो धारण करतो. २५ याचप्रमाणें पहा कीं, तमोगुण व सत्त्वगुण यांस दाबून ज्या वेळेस रजोगुण वाढतो; २६ व ज्या वेळीं तो शरीररूप गांवात आपली कृति चोहोंकडे प्रगट करतो, तेव्हां त्याचीं लक्षणे अशीं असतात. २७ वावटळ सुटल्यावर, ज्याप्रमाणें ती सर्व जिनसा एकत्र करून वर उडवते, त्याप्रमाणें इंद्रियें विषयाकडे मोकळीं सुटतात. २८ परकी दृष्टीस पडल्यावर ती कोणाची आहे याचा विचार होत

तमोगुणामुलें, २३०-२३१) हा ठायवरी लोभु । करी स्वैरत्वाचा रावु । वेंढाळितां
 अलाभु । तें तें उरे ॥ २३० ॥ आणि आड पडलिया । उद्यमा जाती भलतिया ।
 प्रवृत्ति धनंजया । हातु न काढी ॥ २१ ॥ (७४१. प्रवृत्ति, २३२) तेवींचि एखादा
 प्रासादु । का करावा अश्वमेधु । ऐसा अचाट छंदु । घेऊनि उठी ॥ ३२ ॥
 (७४२. कर्मारंभ, २३३-२३६) नगरेंचि रचावी । जळादेशें निर्मावी । महावनें
 लावावी । नानाविधें ॥ ३३ ॥ ऐसेसां अफाटीं कर्मी । समारंभु उपक्रमी । आणि
 दृष्टादृष्टकर्मी । पुरे न म्हणे ॥ ३४ ॥ सागरुही सांडी पडे । आगी न लोहे
 तीन कवडे । ऐसें अभिलाषीं जोडे । दुर्भरेंत्व ॥ ३५ ॥ स्पृहा मना पुढां पुढां ।
 आशेचा घे दवडो । विश्व धांपे चाडा । पायातळीं ॥ ३६ ॥ (७४३. स्पृहा,
 २३७-२३८) इत्यादि वाढतां रजी । हयें चिन्हें होती सौजी । आणि ऐशा
 समार्जी । वेंचे जरी देह ॥ ३७ ॥ तरि आववाचि इहीं । परिवारलों आनीं देहीं ।
 रिगे परि योनिही । मानुषीचि ॥ ३८ ॥ (७४४. रजोगुणामध्ये मरण आल्यास
 मनुष्ययोनिंत कर्मजड बनतो, २३९-२४२) सुरवोडेंसि भिकारी । वसो पां राज-
 मंदिरां । तरी काय अवधारीं । रावो होईल ॥ ३९ ॥ बैल तेथें करवोडें । हें न
 चुके गा फुडें । नेहजो कां वच्हाडें । समर्याचिनि ॥ ४० ॥ म्हणौनि व्यापारा
 हातीं । उंसंतु दिहीं ना राती । तैसयाचिये पांतीं^१ । जुंपिजे तो ॥ ४१ ॥ कर्म-
 जडोच्या ठायीं । किंवहुना होय देही । जो रजोवृत्तीच्या डोहीं । पुढोनि निभे^२
 ॥ ४२ ॥ (७४५. तमोगुण वाढल्याचीं लक्षणें, २४३-२४५) अवतरणः-भग
 तैसांचि पुढती । रजसस्त्ववृत्ती । गिळनि ये उन्नती । तमोगुण ॥ ४३ ॥ तैचि
 जियें लिं^३ । देहींचीं सबाह्य सांगें । तियें परिस चांगें । श्रोत्रवैलें ॥ ४४ ॥
 तरी होय ऐसें मन । जैसें रविचंद्रहीन । रात्रीचें का गगन । अंशोचिये ॥ ४५ ॥
 (७४६. अप्रकाश, २४६) तैसें अंतरे असोस । होय स्मृतिहीन उद्वैस । विचाराची
 भाष । हारपे तें ॥ ४६ ॥ (७४७. अप्रवृत्ति, २४७) बुद्धि मेचवेनो धोडी । हा
 ठायवरी मैवाळें सांडी । आठवो देशघडी । जाला दिसे ॥ ४७ ॥ (७४८. प्रमाद,
 २४८) अविवेकाचेनि माजें । सबाह्य शरीर गाजे । एकलेनि घेपे दीजे । मादये
 तेथ ॥ ४८ ॥ (७४९. मोह, २४९-२५५) आचारभंगाचीं हाडें । रूपती इंद्रिया-
 पुढें । मरे जरी तेणें कडे । क्रिया जाय ॥ ४९ ॥ पै आणिकही एक दिसे । जे
 दुष्कृतीं चित्त उल्लासे । आंधारीं देखणें जैसें । जुडुंळाचें ॥ ५० ॥ तैसें निषिद्धा-
 चेनि नावें । भलतेही भरे हावे । तियेविषयीं धावे । घेती कैरणें ॥ ५१ ॥ मदिरा
 न घेतां डुले । सान्निपातेंवीण वरले । निष्प्रेमेंचि भुले । पिसें जैसें ॥ ५२ ॥ चित्त

१ आपल्या इच्छेचा. २ सापडणार नाही. ३ पुढें. ४ देखील. ५ तलाव. ६ मुरू करतो.
 ७ इष्टपल्लोकप्राप्तीची इच्छा. ८ होल, हार घेईल. ९ अपहाराविषयी. १० अवृत्ति. ११ इच्छा.

नाहीं; त्यामुळे, शेळीप्रमाणें वाटेळ तसा तो चरूं लागतो. २९ लोभ इतका वाढतो कीं, जी वस्तु याच्या सपाख्यात संपडणार नाहीं, तेवढीच काय ती बाजूस उरते. २३० अर्जुना, हवा तो उद्योग याच्यापुढें आला असतां तो करण्यास हा मागें घेत नाहीं. ३१ त्याप्रमाणें, एखादें अवाढव्य देऊळ बांधणें किंवा अश्वमेध यज्ञ करणें, अशा अचाट छंदाच्या मागें लागतो. ३२ एखादें शहर वसवावें किंवा मोठाले तलाव बांधावे, अथवा विस्तीर्ण अरण्यांत बागा कराल्या, ३३ याप्रमाणें अचाट कृत्यें हातीं घेतो; आणि इहपर-लोकप्राप्तीची त्याची इच्छा कधीं कमी होत नाहीं. ३४ समुद्रही हार घेईल, व अग्नीला तीन कवड्यांइतकी देखील किंमत येणार नाहीं, इतका याचा अभिलाष प्रबल होऊन बसतो. ३५ याच्या इच्छेची धाव मनापुढे असते, व सर्व विश्वही याला फिरण्यास पुरेसें होत नाहीं. ३६ याप्रमाणें रजोगुण वाढून लक्षणें दिसूं लागतात, आणि अंशा स्थितींत जर देहावसान झालें, ३७ तर दुसऱ्या देहांतही याच गुणांनीं युक्त होऊन मनुष्ययोनींत जन्म घेतो. ३८ एखादा भिकारी सर्व सुखासह जरी राजवाड्यांत बसला, तरी तो राजा होऊं शकेल का ? ३९ बैल जरी श्रीमान गृहस्थाच्या वऱ्हाडाबरोबर गेला, तरी त्याला कडबाच खावयास मिळतो. २४० म्हणून, ज्या व्यापारांत रात्रंदिवस विसावा नाहीं, त्याच्या पंक्तीला हा जाऊन बसतो. ४१ जो रजोवृत्तीच्या डोहांत बुडून मरतो, तो काम्य कर्म करणाराच्या वराण्यांतच जन्म घेतो. ४२ त्याप्रमाणे, पुढें रज व सत्त्वगुण यांस नाहींतसे करून तमोगुणवृत्ति जास्त वाढते. ४३ त्या काळीं देहांत व बाह्यात्कारी जीं चिन्हें दिसतात, तीं नोंट लक्ष देऊन ऐक. ४४ तर मन हें अज्ञानानें इतकें भरून जातें कीं, जणूं काय चंद्र व सूर्य हे दोन्ही नसलेल्या अमावास्येच्या रात्रीचें आकाशच. ४५ त्याचप्रमाणे, अंतःकरण पूर्ण अज्ञानभरित होऊन, तेथें विचाराची गोष्टही निर्घत नाहीं. ४६ बुद्धि ही कठीणपणांत दगडालाही मागें सारते, आणि स्थिति देशोधडीस लागल्याप्रमाणें दिसते. ४७ त्याचे शरिरावर अंतर्बोद्ध अविचार दृष्टीस पडतो, व त्याचे सर्व व्यापार मूर्खपणाचे असतात. ४८ त्याच्या इंद्रियांसमोर अनाचार उभा असतो, आणि मेला असतांही जो अनाचाराच्या क्रिया करतो. ४९ ज्याप्रमाणे धुवडास अंधाच्या रात्रीही स्वच्छ दिसतें, त्याप्रमाणें इतर लोकापेक्षां वाईट कर्म करण्यास त्याच्या मनाला फार हौस असते. २५० त्याचप्रमाणें, निपिद्ध कर्म करण्याची ह्याला फार हाव असून त्याचे इंद्रियांची धावही तिकडेच असते. ५१ हा मद्य न पिताच गुंगतो. सन्निपात न होतांच बरळूं लागतो, आणि प्रेमाशिवायच वेढ्याप्रमाणें मुलतो. ५२ त्याचें चित्त तर

१२ घाष. १३ घालतो. १४ सिद्ध. १५ परिहारासह. १६ सुखासह. १७ कडबा. १८ विसावा. १९ दिवसा. २० पक्तीला. २१ काम्य कर्म करणाराच्या. २२ मरतो. २३ चिन्हें, लक्षणें. २४ लक्ष देऊन. २५ अंतःकरण. २६ अत्यंत. २७ ज्ञान. २८ शून्य. २९ मोजीत नाहीं; मागें सारते. ३० मऊपणा. ३१ धुवडाचें. ३२ इंद्रियें.

तरी गेलें व्हाहे । परि उन्मनी ते नोहे । ऐसें माल्हातिजे मोहें । माजिरेनि ॥ ५३ ॥
 किंवाहुना ऐसैसी । इये चिन्हें तम पोषी । जें वाढे आयितीसी । आपुलिया
 ॥ ५४ ॥ आणि हेंचि होय प्रसंगें । मरणाचें जरी पडे स्वार्गे । तरि तेतुलेनि
 निगे । तमेंसी तो ॥ ५५ ॥ (७५०. तमोगुणांत मेलेला पशुपक्ष्यादिकांच्या जन्माला
 येतो, २५६-२६०) राई राईपण वीर्जी । सांठवूनियां अंग त्यजी । मग विरुढे
 तें दुजी । गोठी आहे ॥ ५६ ॥ पें होऊनि दीपकालिका । येरु आगी विश्वो कां ।
 कां जेथ लागे तेथ असका । तोचि आहे ॥ ५७ ॥ म्हणोनि तमाचिये लोथें ।
 बांधोनियां संकल्पातें । देह जाय तें मागौतें । तमाचेंचि होय ॥ ५८ ॥ आतां
 काय येणें वळें । जो तमोवृद्धि मृत्यु लाहे । तो पशु कां पक्षी होये । हाड
 कां कृमी ॥ ५९ ॥

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥

अन्वयः—सुकृतस्य कर्मणः फलं सात्त्विकं निर्मलं, रजसः फलं तु दुःखं (च) तमसः फलं
 अज्ञानं आहुः ॥ १६ ॥

येणेंचि पें कारणें । जें निपजे सत्वगुणें । तें सुकृत ऐसें म्हणे । श्रौतंसमो
 ॥ २६० ॥ (७५१. सत्वगुणाचें फल, २६१-२६२) म्हणोनि तया निर्मळा ।
 सुखज्ञानी सरळी । अपूर्व ये फळा । सात्त्विक तें ॥ ६१ ॥ मग राजसा जिया
 क्रिया । तया इंद्रावणी फळलिया । जे सुखें चित्तरूनियां । फळती दुःखें ॥ ६२ ॥
 (७५२. रजोगुणाचें फल, २६३-२६४) कां निवोळियेचें पिक । वरि गोड आंत
 विख । तैसें तें राजस देख । क्रियाफळ ॥ ६३ ॥ तामस कर्म जितुकें । अज्ञान-
 फळेंचि पिके । विषांकुर विखें । जियापरी ॥ ६४ ॥

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥

अन्वयः—सत्त्वात् ज्ञानं संजायते; रजसः लोभः एव (संजायते); च तमसः प्रमादमोहौ
 भवतः च अज्ञानं एव (भवति) ॥ १७ ॥

(७५३. तमोगुणाचें फल, २६५) म्हणोनि वारे अर्जुना । येथ सत्त्वचि हेतु
 ज्ञाना । जैसा कां दिनमाना । सूर्य हा पें ॥ ६५ ॥ (७५४. सत्वगुणापासून ज्ञान,
 २६६) आणि तैसेंचि हें जाण । लोमासि रज कारण । आपुलें विस्मरण ।
 अद्वैता जेवीं ॥ ६६ ॥ (७५५. रजोगुणापासून लोभ, २६७) मोह अज्ञान प्रमादा ।
 ययां मैलेया दोषवृंदा । पुढती पुढती प्रवृद्धा । तमाचि मूळ ॥ ६७ ॥ (७५६.
 तमोगुणापासून अज्ञान, प्रमाद, मोह, २६८) ऐसे विचाराच्या डोळां । तिन्ही गुण
 वेगळेवेगळां । दाविले जैसा आवळा । तळहार्तीचा ॥ ६८ ॥ (७५७. रजतम

ताळ्यावर नसतेंच, परंतु तो कांहीं समाधि नव्हे. याप्रमाणे तो मोहानें उन्मत्त झालेला असतो. ५३ किंबहुना, आपल्या सर्व सामुग्रीसह तमोगुण वाढला म्हणजे अशी चिन्हें दिसू लागतात ५४ आणि अशाच वेळीं मरण आलें तर दुसऱ्या जन्मीही तो तमोगुणातच जन्म घेतो. ५५ मोहरी पेरल्यावर आपले रूप सोडून ज्या वेळेस तिचे झाड होते, त्या वेळेसही तिला जी फळे येतात ती मोहरीशिवाय दुसरी कोठून येणार ? ५६ त्याचप्रमाणें, दिव्याच्या स्वरूपात गेल्यावर अग्नि जरी विझला तरी तो ज्या ज्या ठिकाणी लागेल त्या ठिकाणीं सर्व आपल्यासारखेच करील; ५७ म्हणून आपल्या संकल्पांत तमाचें गाठोडें बाधून देह ठेवल्यावर पुनः जन्म घेणें तो तमोगुणातच घेतो. ५८ फार काय सागावें ? तमोगुण वाढला असतां जो मृत्यु पावतो, तो पुनः पशु किंवा पक्षी अथवा झाड किंवा किडे यांचा जन्म पावतो. ५९

श्लोकार्थः—पुण्यकर्मांचें फल सात्त्विक आणि निर्मल, रजोगुणाचें फल दुःख, आणि तमोगुणाचें फल अज्ञान हें आहे, असें म्हणतात ॥ १६ ॥

याच कारणास्तव, सत्त्वगुणापासून जें उत्पन्न होतें, ते 'सुकृत' होय, असें धुर्तोंत म्हटलें आहे. २६० म्हणून, सत्त्वगुणापासून सहज सुख व ज्ञान अर्पूर्व फलास येतें; यास्तव त्याला सात्त्विक (सत्कर्म) फल असें म्हणतात. ६१ आता, रजोगुणापासून ज्या क्रिया उत्पन्न होतात, त्या कडू वृंदावनाप्रमाणें दिसण्यांत घुरेख असून अंतर्यामी दुःखकारक असतात. ६२ अथवा, निवोळ्या ज्याप्रमाणे वरून दिसण्यांत पिवळ्या धमधमीत असून आत विषाप्रमाणें कडू असतात, त्याप्रमाणें रजोगुणापासून होणारीं फळे आहेत. ६३ ज्याप्रमाणे विषाचा कांदा लावला असतां त्याला विषाचाच अंकुर फुटतो, त्याप्रमाणें तमोगुणापासून होणाऱ्या क्रिया अज्ञानमयच असतात. ६४

श्लोकार्थः—सत्त्वगुणापासून शान उत्पन्न होतें, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो, आणि तमोगुणापासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान हीं उत्पन्न होतात ॥ १७ ॥

म्हणून बाबा अर्जुना, ज्याप्रमाणें दिवसाला सूर्य कारण आहे, त्याप्रमाणें ज्ञानास सत्त्वगुण कारण आहे; ६५ आणि ज्याप्रमाणें अद्वैत होण्याला आपलें स्वतःचें विस्मरण व्हावें लागतें, त्याप्रमाणें लोभ उत्पन्न होण्यास रजोगुण कारण होतो. ६६ हे ज्ञानवंता, मोह, अज्ञान व प्रमाद या त्रिदोषसमुदायाला तमोगुणच कारण आहे. ६७ ज्याप्रमाणें तळहातावर आवळा घेऊन तो एखादे मनुष्यास प्रत्यक्ष दाखवावा, त्याप्रमाणें विचारवंत मनुष्यास विचार करण्याकरितां तिन्ही गुण वेगवेगळ्या स्पर्ष्ट करून सांगितले. ६८ तेव्हा रज व तम हे दोन्ही गुण म्हणजे, नरकाचीं मोठीं साधनें मानलीं आहेत;

१ पाचवी अवस्था जी समाधि ती. २ स्वाधीन होतो. ३ उन्मत्तपणानें. ४ सामुग्रीसह. ५ खळगा; बोलावणें. ६ वाढे. ७ सर्व. ८ गाठोडें. ९ फार बोलण्यानें. १० धुतिसमुंदाय, ११ सहज. १२ कडू वृंदावन. १३ दाखवून, रंगवून.

टाकून सत्त्वाविषयी बुद्धि निश्चित करावी, २६९-२७१) तंव रजतमें दोन्ही । देखिलीं प्रौढपतनी । सत्त्वावांचूनि नाणी । ज्ञानाकडे ॥ ६९ ॥ म्हणौनि सात्त्विकवृत्ती । एक जाले जन्मव्रती । सर्वत्यागें चतुर्थी । भाक्ति जैसी ॥ ७० ॥

ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥

अन्वयः—सत्त्वस्थाः ऊर्ध्व गच्छन्ति, राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति, जघन्यगुणवृत्तस्थाः तामसाः अधः गच्छन्ति ॥ १८ ॥

तैसें सत्त्वाचेनि नटनाचें । असणें जाणें जयांचें । ते तनुत्यागीं स्वर्गांचे । राय होती ॥ ७१ ॥ (७५८. सत्त्वगुणी देवलोकीं जातो, २७२) इयाचिपरी रजें । जिहीं कां जीजे मरिजे । तिहीं मनुष्य होइजे । मृत्युलोकीं ॥ ७२ ॥ (७५९. रजोगुणी मनुष्यलोकीं येतो, २७३-२७४) तेथ सुखदुःखाचें खिचेंटें । जेविजे एकेचि ताटें । जेथ इथे मरणवाटे । पडिलें जुठी ॥ ७३ ॥ आणि तयाचि स्थिति तर्मी । जे वाढोनि निमैती भोगक्षर्मी । ते घेती नरकभूमी । मूळपत्र ॥ ७४ ॥ (७६०. तमोगुणी नरकांत पडतो, २७५-२७६) एवं वस्तुचिं सत्ता । त्रिगुणासी पंडुसुता । दाविली सकारणता । आघवीचि ॥ ७५ ॥ प्रकरणाचा उपसंहारः—पें वस्तु वस्तुत्वं असिकें । तें आपणपें गुणासारखें । देखोनि कार्यविशेखें । अनुकरे गा ॥ ७६ ॥ (७६१. आत्मा गुणांत सांपडल्यामुळें गुणासारखेच आपण आहों असें मानतो, २७७-२७९) जैसैं कां स्वर्गांचेनि राजें । जें परचक्र देखिजे । तें हारि जैत होइजे । आपणपांचि ॥ ७७ ॥ तैसे मध्योर्ध्व अध । जे हे गुणवृत्तिभेद । ते दृष्टीवांचूनि शुद्ध । वस्तुचि असे ॥ ७८ ॥

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति ।

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥

अन्वयः—यदा दृष्टा गुणेभ्यः अन्यं कर्तारं न अनुपश्यति, च गुणेभ्यः परं (मा) वेत्ति, तदा सः मद्भावं अधिगच्छति ॥ १९ ॥

परि हे वाहणी असो । तरि तुज आन न दिसो । परिसैं तें सागतसों । मागील गोठी ॥ ७९ ॥ (७६२. देहरूपानें गुणच वर्तन करतात हें जो जाणतो त्याचा संसार मोक्षरूप होतो, २८०-२८६) तरि ऐसैं जाणिजे । सामर्थ्यें तिन्ही सहजें । होती देहेंव्याजें । गुणचि हे ॥ २८० ॥ इंधनाचेनि आकारें । अग्नि जैसा अंतरे । कां आघवेनि तरुवरें । भूमिरेंसु ॥ ८१ ॥ ना ना दहिंयाचेनि मिसैं । परिणमे दूधचि जैसैं । कां भूर्त होय उंसैं । गोडी जेवीं ॥ ८२ ॥ तैसे हे सातःकरण । देहचि होती त्रिगुण । म्हणोनि बंधासि कारण । घडे कीर ॥ ८३ ॥ परि चोज हें धनुर्धरा । जे एवढा हा गुंफिरो । मोक्षाचा संसारो । उणा नोहे ॥ ८४ ॥

आणि ज्ञानाची प्राप्ति सत्त्वावांचून ब्हावयाची नाही, ६९ म्हणून ज्याप्रमाणें इतर भक्तीचा त्याग करून ज्ञानी चौथ्या भक्तीचा स्वीकार करतात, कोणी, आजन्म सात्त्विक वृत्ति धारण करतात. २७०

श्लोकार्थः—जे सत्त्वगुणी आहेत, ते देहवोनीला पावतात. जे रजोगुणी आहेत, ते मनुष्य-वोनीला पावतात, आणि कनिष्ठ गुणामध्ये असणारे जे तामस, ते पश्चादि योनीला पावतात ॥१८॥

अशा प्रकारें जे सात्त्विक वृत्तीचें नेहमी आचरण करितात, ते देह ठेवल्यावर स्वर्गांत वास करतात. ७१ त्याचप्रमाणें, जे राजस वृत्तीचें आचरण करीत असतां देह-त्याग करतात, ते मृत्युलोकीं मनुष्ययोनींत जन्म घेतात. ७२ त्या मृत्युलोकांत सुख व दुःख यांची खिचडी एकाच ताटांत खावी लागते; (एकाच देहास सुखदुःख भोगावें लागतें;) व तेथें काहीं केल्यानें मृत्यु टळत-नाहीं; ७३ आणि त्याचप्रमाणें तमोगुणाचें जे आचरण करतात, ते देहातीं नरकभूमींत जाण्याची सनद मिळवितात. ७४ अर्जुना, याप्रमाणें वस्तूच्या सत्तेनें वाढणारे तिन्ही गुण त्यांच्या लक्षणांसह तुला स्पष्ट सांगितले. ७५ परंतु वस्तूच्या स्वरूपांत बदल न होतां, ती गुणांच्या उपाधीनें आपणच गुणलक्षणां-प्रमाणें कार्य करते. ७६ आपण राजे झालों आहों, व आपल्यावर परचक्र आलें आहे, असें स्वप्नांत पाहणारा मनुष्य ज्याप्रमाणे आपला जय व अपजय आपणच होतो, ७७ त्याप्रमाणें, स्वर्ग, मृत्यु व पाताल हे गुणांच्या वृत्तींचे भेद आहेत; गुणदृष्टि वाजूस ठेवून पाहिलें असतां ते शुद्ध वस्तुच होत. ७८

श्लोकार्थः—जेव्हा जीव हा गुणाहून कर्ता निराळा नाही असें पाहतो, आणि आपण गुणांच्या पलीकडे आहें असें समजतो, तेव्हा तो माझ्या स्वरूपाला पावतो ॥ १९ ॥

पण हें बोलणें आतां वाजूस ठेवूं. मात्र तूं एवढे लक्षांत ठेव कीं, वस्तूवांचून दुसरें काहीं नाही. आतां तुला मागील गोष्ट सांगतां, ती ऐक. ७९ तर तूं असें पकें समज कीं, वस्तूच्या सामर्थ्यानें हे तिन्ही गुण सहज देहाच्या निमित्तानें उत्पन्न होतात. २८० लांकडे पेटल्यावर जसा अग्नि त्याच्या आकारासारखा दिसतो; किंवा भूमि व पाणी यांचा आकार जसा झाडांत दृष्टीस पडतो; (कारण झाडात भूमि व उदक हींच दोन तत्त्वां आहेत.) ८१ अथवा दूध विरजलें असतां जसें देहाच्या आकारानें दिसतें; किंवा उंसाच्या आकारानें गोडी व्यक्त होते, ८२ त्याप्रमाणें अंतःकरणासह सूक्ष्म देहच हे तिन्ही गुण बनतो; म्हणून त्यांच्या संपाद्यांत तो सांपडतो. ८३ परंतु अर्जुना, हें केवढें आश्चर्य आहे कीं, सूक्ष्म देहाची व गुणांची ही एवढी गुंतागुंत झाली असतांही (ज्ञान्यांना) मोक्षाचा व्यवहार कमी पडत नाही. ८४ तिन्ही गुण आपापल्या धर्माप्रमाणें देहास जन्म व मृत्यु

१ आजन्म व्रताचरण करणारे. २ प्रमाधानें. ३ आचरण करीत असता. ४ खिचडी. ५ भरतात. ६ देही. ७ ब्रह्माण्या. ८ संपूर्ण. ९ बोलणें. १० देहाच्या निमित्तानें. ११ साकार दिशे. १२ पाणी. १३ व्यक्त. १४ सूक्ष्म देह. १५ गुंतागुंत. १६ व्यवहार.

त्रिगुण आपलालेनि धर्मे । देहींचें मागुतें सौजमें । चाळितांही न खोमे । गुणा-
तीतता ॥ ८५ ॥ ऐसी मुक्ति असे सहज । ते आतां परिसजं तुज । जे तूं
ज्ञानांबुज- । द्विरेफु^१ कीं ॥ ८६ ॥ (७६३. गुणाच्या पलीकडील तत्त्व जो जाणतो, तो
मत्स्वरूप होतो, २८७-२९९) आणि गुणीं गुणाजोगें । चैतन्य नोहे मार्गे ।
बोलिलों तें खोंगे । तेवींचि हें ॥ ८७ ॥ तरि पार्थो जें ऐसें । बोधलेनि जीवें
दिसे । स्वप्न कां जैसें । चेहलेनि ॥ ८८ ॥ नातरी आपण जळीं । बिंबले
तीरोनि कळी । चलन होतां कळोळीं । अनेकधा ॥ ८९ ॥ का नटलेनि लांघवे ।
नटु जैसा न झकवे । तैसें गुणजात देखावें । न होनियां ॥ ९० ॥ पें ऋतुत्रय
आकाशें । धरूनियांही जैसें । नेदिजेचि येवों वैसे । वेगळेपणा ॥ ९१ ॥ तैसे
गुणीं गुणापरीतें । जें आपणपें असे आयितें । तिथे अहं वैसे अहंते । मूळके-
चिये ॥ ९२ ॥ पें तेथूनि मग पाहतां । म्हणे साक्षी मी अकर्ता । हे गुणचि
क्रियाजातां । नियोजितें ॥ ९३ ॥ सत्त्वरजतमाच्या । भेदीं प्रसरु कर्माचा । होत
असे तो गुणांचा । विकारु हा ॥ ९४ ॥ यमामाजि मी ऐसा । वर्नीं कां वसंतु
जैसा । वनलक्ष्मीविलंसा । हेतुभूत ॥ ९५ ॥ कां तारांगणीं लोपावें । सूर्यकांतीं
उद्दीपोंवें । कमळीं विकासावें । जावें तमे ॥ ९६ ॥ यया कोणाचीं काजें कहीं ।
सविता जैसा नाही । तैसा अकर्ता मी देहीं । सत्तारूप ॥ ९७ ॥ मी दाजनि गुण
देखे । गुणता हे मियां पोखे । ययाचेनि निःशेषें^२ । उरे तें मी ॥ ९८ ॥ ऐसेनि
विवेकें जया । उदयो होय धनंजया । ये गुणातीतता तया । अर्थपर्यें ॥ ९९ ॥

गुणानेतानतीत्य व्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरदुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

अन्वयः—देही एतान् देहसमुद्भवान् तान् गुणान् अतीत्य, जन्ममृत्युजरदुःखैः विमुक्त-
(सन्) अमृतं अश्नुते ॥ २० ॥

(७६४. आत्मा गुणातीत आहे असा विवेक ज्याला होतो त्याला गुणातीतता
प्राप्त होते, ३००-३१२) आतां निर्गुण असे आणिक । तें तो जाणे अचुक । जे
ज्ञानें केलें टीकें । तयाचिवरी ॥ ३०० ॥ किंवाहुना पंडुसुता । ऐसी तो माझी^३
सत्ता । पावे जैसी सरिता । सिंधुत्व गा ॥ १ ॥ नळिकेवरून उठिला । जैसा
शुक शाखे विसला । तैसा मूळअहर्ता ठाकिला । तो मी म्हणौनि ॥ २ ॥ अगा
अज्ञानाचिया निर्दा । जो घोरत होता वदवदा । तो स्वस्वरूपी प्रबुद्धा । चेहला
कीं ॥ ३ ॥ पें बुद्धिभेदाचा आरिसा । तया हातोनि पडिला वीरेशा । म्हणौनि

१ जन्ममृत्यु. २ उणीव होत नाही. ३ ज्ञानरूप कमठावरचा. ४ भ्रमर. ५ तत्त्व. ६ कौश-
ल्याने. ७ कमीपणा. ८ मूळ स्वरूपाविषयी. ९ नियमन करणारे. १० शोभेना. ११ सूर्यकांत
मंग्याने. १२ अग्नि उत्पन्न करावा. १३ वाढते. १४ नाहीसे होण्याने. १५ अर्थात्. १६ रियात.
१७ मद्रूपता. १८ अहमत्त्व. १९ निद्रेने.

यांच्या सपाठ्यांत गुंतवितात, तथापि गुणातीततेची उणीव नसते. ८५ अशा प्रकारें मुक्ति करी सहज आहे तें आतां तुला सांगतों; तूं ज्ञानकमळावरचा जणू भ्रमरच आहेस. ८६ आणि चैतन्य गुणांप्रमाणें न होतां त्यांपासून अलिप्त असतें असें जें तत्त्व तुला मागें (तेराव्या अध्यायांत) सांगितलें आहे, तेंच हें होय. ८७ तर पार्थी, ज्ञानाचा बोध झाल्यावर गुणांपासून चैतन्य वेगळें आहे असें दिसतें. जागृत झाल्यावर जसें स्वप्न, ८८ किंवा नदीच्या कांठीं उभा राहिलेला मनुष्य आपलें प्रतिबिम्ब जसें पाण्यात पडातो, व पाणी हालविल्यावर तेंच प्रतिबिम्ब जसें पुष्कळ ठिकाणीं दृष्टीस पडतें; ८९ किंवा नद्यानें वेष्टित झाल्यावर ज्याप्रमाणें तो त्याच्या गुणांनीं फसत नाही (आपण मूळ कोण आहों हें विसरत नाही,) त्याप्रमाणें, स्वस्वरूपी सत्यबुद्धि कायम ठेवून गुण नुसते पहावे. ९० ज्याप्रमाणें आकाशावर तिन्ही ऋतु होतात व जातात, परंतु त्यांजपासून तें अलिप्त असतें, ९१ त्याप्रमाणें गुणांत वागत असूनही गुणातीत होऊन जो आत्मस्वरूपी रात असतो, त्याचा मूळ स्वरूपाविषयीं अहंकार कायम असतो. ९२ मग त्या ठिकाणाहून पाहूं लागला असतां म्हणतो कीं, मी कर्मकर्ता नसून फक्त साक्षिभूत आहे, आणि सर्व क्रिया गुणांपासून होतात. ९३ सत्त्व, रज व तम या गुणांपासून निरनिराळीं कर्मे जीं होतात, तीं आपण न करितां त्याला गुणच कारण आहेत. ९४ वनशोभेला जसा वसंत ऋतु कारण असतो, परंतु तो अलिप्त असतो, तसा मी सर्व क्रिया करीत असूनही अलिप्त आहे. ९५ अथवा, नक्षत्रांचा लोप व्हावा, सूर्यकांत मण्यानें अग्नि उत्पन्न करावा, कमळानें विकसित व्हावें, व तमाचा नाश व्हावा, ९६ (या सर्व गोष्टी एका सूर्योदयापासून होतात,) परंतु सूर्य त्यांकडे पहात नाही; त्याप्रमाणें, माझ्याच सत्तेने कर्मे होत असूनही मी या देहात अकर्ता आहे. ९७ मीं दाखविल्यानें गुण दृष्टीस पडतात, माझ्याच सत्तेनें गुण वाढतात, व ते नाहीतसे झाल्यावर जें बाकी राहतें, तेंही मीच होय. ९८ धनंजया, याप्रमाणें, ज्याच्या हृदयांत ज्ञानाचा उदय झाला आहे, तो अर्थात गुणातीत होय. ९९

श्लोकार्थः—जीव हा देशपासून उत्पन्न झालेल्या तीन गुणाचा अतिक्रम करून, कर्म, मूल्य व धर्मव्य या दुःखापासून मुक्त होऊन मोक्षाप्रत प्राप्त होतो ॥ २० ॥

मग तो निर्गुण असें ब्रह्म अवचूकपणें जाणतो. कारण गुणातीतपणानें त्याला टिळा केलेला असतो. ३०० किंबहुना अर्जुना, नदी ज्याप्रमाणें समुद्रात पडते, त्याप्रमाणें तो माझीच सत्ता पावतो. १ ज्याप्रमाणें नालिकेरून उठून झाडाच्या दुसऱ्या फांदीवर बसल्यावर राधू भ्रातिरहित होतो, त्याप्रमाणें जो गुणातीत झाला, तो गुणाच्या संपत्त्यांत न सांपडतां अहं ब्रह्म असें जाणतो. २ हे ज्ञानवंता, जो ब्रह्मरूप निष्ठेनें मोठ्यानें धोरत पडलेला असतो, तो स्वस्वरूपी मित्राल्यावर जागा होतो. ३ हें अर्जुना, त्याच्या हातून बुद्धिभेदरूपी आरसा खाळीं पडल्यामुळे त्यात दिसणारा स्वस्वरूपी प्रतिबिम्बापासून तो मुक्त होतो. ४ मग हे वीर, देशनिमानरूपी वारा

प्रतिमुखाभासा मुकला तो ॥ ४ ॥ देहाभिमानाचा वारा । आता वाजों ठेला
 वीरा । तें ऐक्य वीचिसागरां । जीवेशां हें ॥ ५ ॥ म्हणौनि मद्रावेंसी । प्राप्ति
 पाविजे तेणें सरिसी । वर्षातीं आकाशीं । घनजात जेवीं ॥ ६ ॥ तेविं मी होऊनि
 निरुता । मग देहींचि इये असतां । नागवे देहसंभूतां । गुणांसि तो ॥ ७ ॥ जैसा
 भिंगाचेनि घरें । दीपप्रकाशु नावरे । कां न विज्ञेचि सागरें । वडवानल ॥ ८ ॥
 तैसा आला गेला गुणाचा । बोधुं न मळे तयाचा । तो देहीं जैसा व्योर्माचा ।
 चंद्र जळी ॥ ९ ॥ तिन्ही गुण आपुलालिये प्रौढी । देहीं नाचविती वागडीं । तो
 पाहोंही न घाडी । अहंतेतें ॥ ३१० ॥ हा ठायवरी । नेहटोनि ठेला अंतरीं । आतां
 काय वर्ते शरीरीं । हेंही नेणे ॥ ११ ॥ सांडूनि आंगींची खोळी । सर्प रिगालिषा
 पाताळीं । ते त्वचा कोण सांभाळी । तैसें जालें ॥ १२ ॥ (७६५. गुणातीताला देह-
 धर्माची बाधा होत नाही; तो मोक्षरूप अमृताचा भोग घेतो, ३१३-३१९) कां सौरभ्य-
 जीर्णु जैसा । आमोडुं मिळोनि जाय आकाशा । माधारा कमळकोशा । नयेचि
 तो ॥ १३ ॥ पै स्वरूपसमरसें । ऐक्य गा जालें तैसें । तेथ किंघर्म हें कैसें । नेणे
 देह ॥ १४ ॥ म्हणौनि जन्मजरामरण । इत्यादि जे साही गुण । ते देहींचि ठेले
 कारण । नाहीं तया ॥ १५ ॥ घटाचिया खापरिया । घटभंगीं फेडिलिया । मह-
 दाकाश आपैसया । जालेंचि असे ॥ १६ ॥ तैसी देहबुद्धि जाये । जें आपणपां
 आठवू होये । तें आन कांहीं आहे । तेंवाचुनी ॥ १७ ॥ येणें थोर बोधलेपणें ।
 तयासि गा देहीं असणें । म्हणूनि तो मी म्हणें । गुणातीत ॥ १८ ॥ अर्जुन उवाच:-
 यया देवाचिया बोला । पार्थु अतिमुखावला । मेघें संघोखिला । मोरु जैसा ॥ १९ ॥
 कैलिंगैस्त्रींगुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

अन्वयः—प्रभो, एतान् श्रीन् गुणान् अतीतः (जीवः) कैः लिंगैः (ज्ञातः) भवति ।
 किम् आचारः ? (सः) एतान् श्रीन् गुणान् कथं अतिवर्तते ? ॥ २१ ॥

(७६६. गुणातीत कसा ओळखावा असा अर्जुनाचा प्रश्न, ३२०-३२२) तेणें
 तोषें वीर पुसे । जी कोणही चिन्हीं तो दिसे । जयामाजी वसे । ऐसा बोधु
 ॥ ३२० ॥ तो निर्गुण काय आचरे । कैसेनि गुण निस्तेरे । हें सांगिजो माहेरें ।
 कृपेचेनि ॥ २१ ॥ यया अर्जुनाचिया प्रश्ना । तो पड्गुणांचा राणा । परिहार
 आर्काणां । बोलतु असे ॥ २२ ॥ श्रीभगवानुवाचः—(७६७. गुणातीताचीं लक्षणें,
 ३२३-३२७) म्हणे पार्था तुझी नवाई । हें येतुलेंचि पुससी काई । तें नामचि
 तया पाहीं । सत्य लटिकें ॥ २३ ॥ गुणातीत जया नावें । तो गुणाधीन तरी

१ लाटा व समुद्र यास. २ शुद्ध ज्ञान. ३ आकाशातील. ४ निश्चयानें. ५ कात. ६ कमलाच्या
 कळीचें सौंदर्य जीर्ण झाल्यावर म्हणजे कमलाची कळी उमळल्यावर. ७ सुगंध. ८ समाधान पावला.
 ९ निवारण करतो. १० उत्तर. ११ ऐका.

होऊन, त्याच्यावरील जीव व ईश एतद्रूपी छाटा आत्मस्वरूप—सागरांत मिळतात. ५ म्हणून असें होण्याबरोबर ते मद्रूप होतात. ज्याप्रमाणें वर्षाकाळचे अखेरीस आकाशांत उत्पन्न होणारे ढग आकाशांतच लय पावतात, (पर्जन्यवृष्टि करीत नाहीं), ६ त्याप्रमाणें, मद्रूप झाल्यावर, तो जरी देहांत असला तरी गुणांनीं लिप्त होत नाहीं. ७ ज्याप्रमाणें दिवा भिंगाच्या घरांत ठेवला म्हणजे त्याचा उजेड आवरत नाहीं, अथवा वडवानल हा समुद्राच्या पाण्यानेंही विस्तृत नाहीं, ८ त्याप्रमाणें गुणांच्या येण्याजाण्यानें त्याचें शुद्ध ज्ञान मलिन होत नाहीं, आणि आकाशांतील चंद्राचें पाण्यांत प्रतिबिंब पडलें, तरी तो जसा पाण्यापासून वेगळा असतो, त्याप्रमाणें तो देहांत असूनही गुणांनीं बद्ध होत नाहीं. ९ तिन्ही गुण त्याच्या देहांत जरी वास करीत असले, तरी त्याकडे तो दुकूनही पहात नाहीं. ३१० याप्रमाणें तो अंतर्धर्मी निश्चळ असतो; इतका कीं, शरीराचे धर्मही तो जाणत नाहीं. ११ साप आपली कात टाकून ज्या वेळेस पाताळलोकीं जाण्यास निघतो, त्या वेळेस जसें आपल्या कातीचें काय होईल इकडे लक्ष देत नाहीं, तसे ज्ञानी आपल्या शरीराविषयीं निष्काळजी असतात. १२ अथवा, कमल उमलल्यावर त्याचा सुवास आकाशांत निघून गेल्यावर ज्याप्रमाणें माघारा कमलकोशांत येत नाहीं, १३ त्याप्रमाणें, आत्मस्वरूपांत ऐक्य झाल्यावर मग हा पुरुष त्या ठिकाणीं धर्माचरण बगैरे काहीं जाणत नाहीं; १४ म्हणून जन्म, जरा, मरण इत्यादि जे सहा गुण, त्यांचा संबंध देहाच्या ठिकाणीं असतो, ज्ञान्याच्या ठिकाणीं नसतो. १५ घट कुटून त्याच्या ठिकच्या झाल्या म्हणजे त्यांतील आकाश (घटाकाश) जसें सहज महदाकाशांत मिळतें, १६ तशी देहमुद्धि नाहींशी झाल्यावर जेव्हां आत्मस्वरूपाची ओळख होते, तेव्हां अद्या स्थितीत आत्मस्वरूपाशिवाय दुसऱ्या कशाची आठवण होणार ! १७ याप्रमाणें ज्याच्या अंतःकरणांत बोध झाला आहे, तो जरी देहधारी असला, तरी तो गुणातीत आहे असें मी म्हणतों. १८ मेघाची गर्जना ऐकून जसा मोराला संतोष होतो, तसा या श्रीकृष्णांच्या भाषणानें पार्थीस फार संतोष वाटला. १९.

श्लोकार्थः—अर्जुन म्हणाला, हे प्रभो, या तिन्ही गुणांना मागे टाकून पलीकडे गेलेला जीव कोणत्या चिन्हांनीं ओळखावा ? त्याचा आचार कसा असतो ? आणि तो तीन गुणाना कसा ओळखून जातो ? ॥ २१ ॥

अशा हर्षयुक्त अंतःकरणानें तो वीर अर्जुन श्रीकृष्णास म्हणाला, “ ज्याच्या अंतःकरणांत असा बोध झाला आहे, त्याचीं लक्षणें काय असतात ? ३२० तो गुणातीत कशा रीतीनें वागतो ? व गुणांचें निवारण कसें करतो ? देवा, आपण कृपेचें माहेरघर आहां, तेव्हां हें सर्व मला स्पष्ट करून सांगा. ” २१ या अर्जुनाच्या प्रश्नास पदगुणैश्वर्य-संपन्न श्रीकृष्ण परमात्मा काय उत्तर देतात तें ऐका. २२ ते म्हणतातः—पार्था, हाच का तूझा प्रश्न आहे ? कारण, गुणातीत हें नांव उच्चारण्याबरोबरच त्याचें आचरण काय-हा प्रश्न संभवत नाहीं, २३ ज्याला गुणातीत म्हणतात, तो गुणाधीन खास नसतो; अथवा

नव्हे । ना होय तरी नागवे । गुणा यया ॥ २४ ॥ परि अधीन का नागवे
हेंचि कैसेनि जाणावें । गुणांचिये खरवे- । माजी असतां ॥ २५ ॥ हा संदेह जं
वाहसी । तरि सुख पुसों लाहसी । परिस आता तयासी । रूप करूं ॥ २६ ॥

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव ।

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥

अन्वयः—पांडव, (यः) प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहं एव च संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि न निवृत्तानि
कांक्षति ॥ २२ ॥

तरी रजाचेनि माजें । देहीं कर्माचें आणोंजें । प्रवृत्ति जें घेइजे । वेंटाळा
॥ २७ ॥ (७६८. जो पुरुष गुणांची वृद्धि झाली असतां त्यांचा रागद्वेष करीत नाहं,
३२८-३४३) तें मीचि का कर्मठ । ऐसा नये श्रीमाठ । कां दरिद्रालिये बुद्धी वीढ ।
तोही नाहीं ॥ २८ ॥ अथवा सत्त्वोंचि अधिकें । जें सर्वोद्विगीं ज्ञान फाके । तें
सुविद्यतातोखें । उभेजेही ना ॥ २९ ॥ कां वाढिन्नलेनि तमें । न गिळिजेचि मोह-
भ्रमें । तें अज्ञानत्वं व श्रमे । घेणेंही नाहीं ॥ ३३० ॥ पें मोहाच्या अवसरीं ।
ज्ञानाची चाड न घरी । ज्ञानें कमें नादरी । होतां न दुःखी ॥ ३१ ॥ सायंप्रात-
र्माध्यान्हा । या तिहीं काळांची गणना । नाहीं जेविं तैपना । तैसा असे ॥ ३२ ॥
तया वेगळाचि काय प्रकाशें । ज्ञानित्व यावें असे । कायि जळाणवें ।
साज्जा होय ॥ ३३ ॥ ना प्रवर्तलेनि कमें । कर्मठत्व तया का गमे । सागें हिम-
वंतु हिमें । कांपे कायि ॥ ३४ ॥ नातरि मोह आलिया । काइ पा ज्ञाना मुकिजेळ
तया । हो मा आगीतें उन्हाळेया । जाळवत असे ॥ ३५ ॥

उदासीनचदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नैगते ॥ २३ ॥

अन्वयः—उदासीनवत् आसीनः यः गुणैः न विचाल्यते; यः गुणाः वर्तन्त इति (मत्ता)
एव अवतिष्ठति, न इद्गते, ॥ २३ ॥

तैसें गुणागुणकार्य हें । आघर्वेचि आपण आहे । म्हणौनि एकेका नोहे ।
तेंडातोडी ॥ ३६ ॥ येवढेया गा प्रतीती । तो देहा आलासे वस्ती । वाटे जातां
गुंती । माजी जैसा ॥ ३७ ॥ तो जिणेंता ना हारवी । तैसा गुण नव्हे ना
करवी । जैसी कां श्रोणेंवी । संग्रामींची ॥ ३८ ॥ कां शरीराआतील प्राणु । घरीं
आतिथ्याचा ब्राह्मणु । नाना चोहटाचा स्थाणु । उदामु जैसा ॥ ३९ ॥ आणि
गुणाचा यावाजावा । ढळे चलेना पांडवा । मृगजळाचा हेलावा । मेरु जैसा ॥ ३४० ॥
हें बहुत कायि बोलिजे । व्योम वारोनि न वाचिजे । कां सूर्य ना गिळिजे । अंध-

१ अंकुर. २ अभिमान. ३ अति विद्वान्-अशा संतोषाजें. ४ गद्दन जात नाहीं. ५ सूर्याला.
६ समुद्र. ७ ताजा. ८ करीत असतांना. ९ अर्ध दे. १० सुखदुःख. ११ मुक्काम करतो. १२
अथ पावणारा. १३ अपजय पावणारा. १४ निशाण. १५ खाव; जागा.

गुणांत राहटत असला तरी गुणांच्या सपाळ्यात सांपडत नाही. २४ पण त्याचा गुणाशी संबंध असून तो गुणाच्या अधीन आहे किंवा नाही हे कसे जाणावे, २५ हीच जर तुझ्या मनात शंका असेल, तर खुशाल विचार. त्याची लक्षणे सांगतो, ऐक. २६

श्लोकार्थः—धीमगवान ग्णाले, अर्जुना, खो ज्ञान, कर्मप्रवृत्ति आणि अज्ञान हीं प्राप्त झालीं असता द्वेष करीत नाही, व नष्ट झालीं असता त्याची इच्छा करीत नाही, ॥ २२ ॥

तर, जरी रजोगुणाचा जोर होऊन देहांत कर्माचे अंकुर फुटून तो प्रवृत्तिमार्गात गडून गेला, २७ तरी मीच कर्म करणारा आहे, असा अभिमान ज्याला उत्पन्न होत नाही; अथवा कर्म नाहीसे झाल्यावर त्याच्या बुद्धीस वाईटही वाटत नाही; २८ किंवा सत्त्वगुण वाढल्यावर ज्या वेळेस सर्व इंद्रियांत ज्ञान फाकते, त्या वेळेस, माझ्यासारखा दुसरा कोणी विद्वान नाही, अशा संतोषात जो गडून जात नाही; २९ अथवा तमोगुण वाढल्यावर जो मोहभ्रमानें लुप्त होत नाही, व अज्ञानामुळे मनात खेदही बाळगीत नाही; ३० किंवा मोह उत्पन्न झाला असता ज्ञानाची इच्छा करीत नाही; त्याचप्रमाणे, ज्ञानवान झाला असतां कर्म टाकीत नाही व त्यापासून दुःखही मानीत नाही; ३१ सकाळ, दुपार व सायंकाळ याची सूर्याला जशी गणना नसते, तसा जो देहावर उत्पन्न होणाऱ्या गुणांकडे लक्ष देत नाही, ३२ असा जो ज्ञानी आहे, त्याला दुसऱ्या ज्ञानाची अपेक्षा आहे काय ? हे पहा कीं, समुद्रास पावसाची गरज आहे काय ? ३३ अथवा, कर्म करीत असतां, मी करणारा आहे असा अभिमान होईल काय ? हे पहा, हिमालय पर्वत आपल्यास थंडी होईल म्हणून भितो काय ? ३४ अथवा मोह उत्पन्न झाला असतां त्याचे ज्ञान नष्ट होईल का ? हे बघ, अग्नि उन्हाळ्यापासून जळतो का ? ३५

श्लोकार्थः—उदासीनाप्रमाणें असणारा जो गुणापासून विकार पावत नाही; 'गुण कर्तें आहेत' असें मानूनच आपण स्थिर राहतो; काही करीत नाही ॥ २३ ॥

त्याप्रमाणे, गुण व शरीर हे आपणच असल्यामुळे, ते आले किंवा गेले तरी त्यांपासून सुख किंवा दुःख होत नाही, ३६ अशी ज्याची पक्की समजूत असते, तो, वाट-सरू वाटेने मुक्कामापुरता उतरतो, त्याप्रमाणे उदासीनवृत्तीने देहांत वास करतो. ३७ ज्याप्रमाणे रणभूमीवरील निशाण कोणाचाही जय अथवा अपजय झाला असतां (तज्जन्य हर्षशोकापासून) अलिप्त असतें, त्याप्रमाणे हा गुणांच्या स्वाधीन होऊन काही कर्म करीत नाही. ३८ किंवा देहांतील प्राण हा रक्षणापुरतें मिष्ट किंवा कसलेंही अन्न घातलें असतां त्याची चव पहात नाही; अथवा अतिथि काहीही जेवावयास घातलें तरी ते खातो, किंवा चवाळ्यावरील जांग्यावर कोणीही बसला तरी ती जशी उदासीन असते; ३९ अर्जुना, मृगजलाच्या लाटानीं मेरु पर्वत जसा ढळत नाही, तसा जो गुणांच्या येण्या-जाण्यानें अंतर्दयांमिं ढळत नाही, ३४० फार काय सांगावे ? असें पहा कीं, आकाशांत जरी वायु नेहमीं फिरत असतो, तरी ते कधीं वाऱ्यानें हाललें आहे का ? किंवा अंध-

कारें ॥ ४१ ॥ स्वप्न का गा जियापरी । जागतयातें न 'सितरी । गुणी तैसा
 अवधारी । न बंधिजे तो ॥ ४२ ॥ गुणांसि कीर नातुडे । परि दुरूनि जें पाहे
 कोडें । तें गुणदोष सायिखडें । सभ्यु जैसा ॥ ४३ ॥ (७६९. गुणच कमें करितात,
 मी काहींच करीत नाहीं, ३४४-३४९) सत्कमें सात्त्विकी । रज तें रजोविषयकी
 तम मोहादिकी । वर्तत असे ॥ ४४ ॥ परिस तयाचिया गा सत्ता । होती गुण-
 क्रिया समस्ता । हें फुडें जाणे सविता । लौकिका जेवि ॥ ४५ ॥ समुद्राचि
 भरती । सोमकांतचि द्रवती । कुंभुदें विकसती । चंद्रु तो उगा ॥ ४६ ॥ कां वाराचि
 वाजे विज्ञे । गगनें निश्चळ असिजे । तैसा गुणाचिये गजवजे । डोलेना जो
 ॥ ४७ ॥ अवतरणः—अर्जुना येणें लक्षणें । तो गुणातीतु जाणणें । परिस आतां
 आचरणें । तयाची जी ॥ ४८ ॥

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाचनः ।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिदात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥

अन्वयः—(यः) समदुःखसुखः, स्वस्थः, समलोष्टाश्मकाचनः, तुल्यप्रियाप्रियः, धीरः
 तुल्यनिदात्मसंस्तुतिः; ॥ २४ ॥

तरि वस्त्रासि पाठी पोटी । नाहीं सुतावांचूनि किरीटी । ऐसें सुये दिठी ।
 चराचर मद्रूपें ॥ ४९ ॥ म्हणोनि सुखदुःखासरिसें । कांटाळें आचरे ऐसें । (७७०
 गुणातीताचें आचरण, सुखदुःखांचे ठिकाणीं समत्व, ३५०-३५७) रिपुमक्तां जैसें । हरीचें
 देणें ॥ ३५० ॥ येरवीं तरि सहजें । सुखदुःख तेंचि सेविजे । देहजळीं होइजे ।
 मासोळी जें ॥ ५१ ॥ आतां तें तंव तेणें सांडिलें । आहे स्वस्वरूपेसांचि मांडिलें ।
 संस्यांतीं निवाडिलें । बीज जैसें ॥ ५२ ॥ कां ओघ सांडूनि गांगे । रिघोनि
 समुद्राचें आंग । निस्तैरली लगवग । खेळोळाची ॥ ५३ ॥ तेवि आपणपाचि
 जया । वस्ती जाली गा धनंजया । तया देहीं आपैसया । सुख तसें दुःख
 ॥ ५४ ॥ रात्रि तैसें पाहलें । हें घरणीं जेवि एक जालें । आत्माराम देहीं आतलें ।
 द्वंद्वें तैसें ॥ ५५ ॥ पै निद्रिताचेनि आंगेंसि । साप तैशी उर्वशी । तेंवि स्वरू-
 पस्या सरिसी । देहीं द्वंद्वें ॥ ५६ ॥ म्हणोनि तयाच्या ठायीं । शेणा सोनया
 विशेष नाहीं । रत्ना गुंडेयां काहीं । नेणिजे भेदु ॥ ५७ ॥ (७७१. सोनं व माती
 समान, ३५८) घरा येवो पां स्वर्ग । कां वरिपेडो वाघ । परि आत्मबुद्धीसि भंग ।
 कदा नोहे ॥ ५८ ॥ (७७२. प्रिय व अप्रिय यांचे ठिकाणीं समत्व, ३५९) निर्वैटलें
 न उपवडे । जळिजलें न विरूढे । साम्यबुद्धि न मोडे । तयापरी ॥ ५९ ॥

१ फसवीत नाहीं. २ नाकळे. ३ चित्राप्रमाणें. ४ प्रेक्षकाप्रमाणें उदासीन. ५ कमळे. ६ पडतो.
 ७ ताजवा. ८ देह. ९ घान्य तयार झाल्यावर. १० गंगा. ११ बंद झाली. १२ खळखळाटाची.
 १३ दिवसाचे. १४ खावास. १५ देशाती. १६ सुख व दुःख. १७ दगडाला. १८ प्राप्त होवो.
 १९ मेळे. २० जिवंत होत नाहीं. २१ उगवत नाहीं.

कारानें सूर्यास कधीं गिळून टाकलें आहे का ? ४१ ज्याप्रमाणें जागृदवस्थेंत असलेल्या मनुष्यास स्वप्न फसवीत नाहीं, त्याप्रमाणें ज्ञानवान पुरुष गुणविकारांनीं फसत नाहीं. ४२ गुणांनीं तो निश्चयेंकरून आकळला जात नाहीं, परंतु दुरून त्यांचे खेळ पहातो, त्या वेळेस ते गुण चित्रांप्रमाणें असून हा प्रेक्षकाप्रमाणें उदासीन असतो. ४३ मग सात्विक गुण सत्कर्मचिं आचरण करो, रजोगुण विषयांची आशा करो, किंवा तमोगुण मोहादिक अज्ञानांत बुडो, तरी त्यापासून याला बाधा होत नाहीं. ४४ पहा कीं, आपल्याच सत्तेनें या सर्व गुणांच्या चेष्टा होत आहेत, असें जो समजतो, तो, सूर्य जसा लोकव्यवहारास साक्षीभूत असून अलिप्त असतो, ४५ समुद्रास भरती येते, सोमकात मण्यास पांझर घुटतो, व चंद्रविकासी कमलें उमलतात, ह्या क्रिया जरी चंद्रापासूनच होतात, तरी तो जसा अलिप्त असतो; ४६ किंवा गगनांत वारा पुष्कळ वाहतो अथवा पडतो, तथापि गगन ज्याप्रमाणें निश्चळ आहे, त्याप्रमाणें गुणांनीं जरी पुष्कळ गडबड केली, तरी त्यांच्या संपाद्यांत तो सांपडत नाहीं. ४७ अर्जुना, याप्रमाणें गुणातीताचीं चिन्हें तुला सांगितलीं. आतां त्यांचें आचरण कसें असतें तें सांगतों ऐक. ४८

श्लोकार्थः—जो सुखदुःख समान जाणणारा, आत्मस्वरूपी स्थिर असणारा, माती, दगड व सोनें सारखें मानणारा, प्रिय व अप्रिय समान मानणारा, धैर्यवान, आपली निदा आणि स्तुति सारखी मानणारा, ॥ २४ ॥

अर्जुना, ज्याप्रमाणें वस्त्राच्या आंत व बाहेर सुतावांचून दुसरें कांहीं नाहीं, त्याप्रमाणें जो मद्रूप झाला आहे, त्याला सर्व चराचरांत माझ्या रूपाशिवाय दुसरें कांहीं दिसत नाहीं. ४९ म्हणून, ज्याप्रमाणें ईश्वर आपल्या शत्रूस व भक्तांस सारखीच मुक्ति देतो, त्याप्रमाणें सुख व दुःख प्राप्त झालें असतां ज्याचें मन ताजव्याप्रमाणें समतोल रहातें; ३५० बाकी देहरूप जलांत मनरूपी मासा खेळत असला म्हणजे सुख व दुःख याची सहज बाधा होते, ५१ आतां, देहाभिमान सोडून आत्मरूप झाल्यामुळें, बीज पेरून धान्य आल्यावर त्यांत जसा बीजाचा परिपाक होतो, ५२ किंवा गंगा समुद्रात मिळून गेल्यावर जसा तिचा खळखळाट आपोआप बंद होतो, ५३ त्याप्रमाणें अर्जुना, ज्यानें आत्मस्वरूपी लय लावलें आहे, तो देहांत असला तरी सुख व दुःख यांपासून बाधा पावत नाहीं. ५४ घराच्या खांबास ज्याप्रमाणें रात्र किंवा दिवस हीं दोन्हीं सारखींच आहेत, त्याप्रमाणें देहांतील आत्म्यास सुख व दुःख हीं दोन्हीं सारखींच आहेत. कारण तो गुणांपासून अलिप्त असतो. ५५ ज्याप्रमाणें निजलेल्या मनुष्याचे एका अंगास साप व दुसऱ्या अंगास उर्वशी जरी असली, तरी त्या दोघांची सारखीच योग्यता असते, त्याप्रमाणें, जो आत्मस्वरूपी लीन झाला आहे त्यास सुख व दुःख यांची सारखीच योग्यता आहे. ५६ म्हणून त्याच्या ठिकाणीं श्रेण व सोनें यांची सारखीच किंमत आहे, आणि रत्न व धोंडा यांतही तो कांहीं भेद जाणत नाहीं; ५७ स्वर्गसुख घरीं चालत येवो, अथवा त्यास खाण्याकरितां वाघ त्याच्यावर धावून येवो, परंतु त्याच्या आत्मस्वरूपाच्या बुद्धीस भंग होत नाहीं. ५८ मेलेलें जसें जिवंत होत नाहीं, आणि जळलेलें पुनः उगवत नाहीं त्याप्रमाणें त्याची आत्मस्वरूपाविषयी जी साम्यबुद्धि झाली आहे, तिचा कशानेंही भंग होत नाहीं. ५९ 'हो ब्रह्मदेव आहे' म्हणून कोणी स्तुति करो, किंवा 'नोच आहे' म्हणून कोणी

(७७३. धैर्य, ३६०) हा ब्रह्मा ऐसेनि स्तविजो । कां नीच म्हणोनि निंदिजो । तरि नेणे जळों विश्वां । राखोंडी जैसी ॥ ३६० ॥ (७७४. निंदास्तुतीचे ठिकाणीं समता, ३६१-३६२) तैसी निंदा आणि स्तुति । नये कोण्हेचि व्यक्ती । नाहीं अंधारें कां वीती । सुर्या घरीं ॥ ६१ ॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

सर्वारंभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

अन्वयः—(यः) मानापमानयोः तुल्यः, मित्रारिपक्षयोः तुल्यः, (च) सर्वारंभपरित्यागी ('अस्ति'), सः गुणातीतः उच्यते ॥ २५ ॥

ईश्वर म्हणोनि पूजिला । कां चोर म्हणोनि गांजिला । वृषगर्जी वेढिला । केला रावो ॥ ६२ ॥ (७७५. मानापमान, मित्रादिक यांचे ठिकाणीं समत्व, ३६३-३६५) कां सुहृद पार्सी आले । अथवा वैरी वरपडे^३ जाले । परि नेणे राती पाहलें । तेज जेवें ॥ ६३ ॥ साही ऋतु येता आकाशें । लिपिजेचि ना जैसे । तेवि वैपम्य मानसें । जाणिजेना ॥ ६४ ॥ आणीकही येकु पाहीं । आचार तयाच्या ठायीं । तरि व्यापारासि नाहीं । जालें दिसे ॥ ६५ ॥ (७७६. सर्वारंभाचा त्याग, ३६६-३७०) सर्वारंभा उटकलें । प्रवृत्तीचें तेय मावळलें । जळती गा कर्मफलें । ते^४ तो आगी ॥ ६६ ॥ दृष्टादृष्टांचेनि नांवें । भावाचि जीवीं नुगवे । सेवी जें कां स्वभावें । पैठें^५ होय ॥ ६७ ॥ सुखे ना शिणे । पापाणु का जेणें माने । तैसी सांडींभांडी मने । वर्जिली असे ॥ ६८ ॥ आतां किती हा विस्तार । जाणे ऐसा आचार । जयाचा तोचि सार्चार । गुणातीतु ॥ ६९ ॥ अवतरणः—गुणातें अतिक्रमणें । घडे उपायें जेणें । तो आतां आईक म्हणे । श्रीकृष्णनाथु ॥ ३७० ॥

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

अन्वयः—यः च मां अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, सः एतान् गुणान् समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

(७७७. अव्यभिचारी भक्ति, ३७१-३९८) तरि व्यभिचाररहित चित्ते । भक्तियोगें मातें । सेवी तो गुणातें । जाव्दं शके ॥ ७१ ॥ तरि कोण मी कैसी भक्ति । अव्यभिचारा काय व्यक्ति । हे आघवीचि निरुंती । होआवी लागे ॥ ७२ ॥ तरी पार्थी परियेसा । मी तंव येथ ऐसा । रत्नीं किळोंवो जैसा । रत्नाचि तो ॥ ७३ ॥ कां द्रवपणाचि नीर । अवकाशचि अंवर । गोडी तेचि साखर । आन नाहीं ॥ ७४ ॥ बन्दि तेचि ज्वाळ । दळाचि नांव कमळ । रूख तेंचि डाळ । फळादिक ॥ ७५ ॥ अगा हिम जें आकर्षलें । तेंचि हिमवंत जेविं जालें । नाना दूध मुरालें । तेंचि

निदा करो; परंतु राख झाल्यावर तिला ज्याप्रमाणे जळण्याची अगर विझण्याची भीति रहात नाही, ३६० त्याप्रमाणें निदा किंवा स्तुति केली असतां त्यापासून त्याला राग अथवा लोभ उत्पन्न होत नाही. हें पहा, सूर्याच्या घरीं अंधार किंवा दिवा यांची गोष्टच बोलण्यास नको. (कारण तो सदोदित स्वयंप्रकाशच आहे). ६१

श्लोकार्थः—ज्याला मान व अपमान हे सारखे आहेत, मित्र व शत्रु हेही सारखेच आहेत, आणि जो कोणत्याही कर्माचा आरंभ करीत नाही, त्याला गुणातीत असें म्हणावें ॥ २५ ॥

ईश्वर समजून त्याची पूजा केली, अथवा चोर समजून मार दिला किंवा हत्ती, घोडे, रथ वगैरेंनीं वेष्टित करून त्याला राजा बनविला; ६२ अथवा आप्त जवळ येऊन बसले, किंवा वैरी जवळ येऊन बसला, तथापि त्याला सर्वच सारखे. ज्याप्रमाणें सूर्याचे तेजास रात्र व दिवस माहीत नसतात; ६३ आकाशावर सहा ऋतु जरी येऊन गेले तरी तें ज्याप्रमाणे अलिप्त असतें, त्याप्रमाणें त्याच्या बुद्धीला विषमता ही कधीं ठाऊक नसते. ६४ त्याचे ठिकाणीं आणखी असे दिसतें कीं, तो कोणतेही व्यापार करीत नसतो, ६५ तो कोणतीही गोष्ट आरंभीत नाही, प्रवृत्तिमार्गापासून दूर राहतो, व तो ज्ञानवान असल्यामुळें त्याच्या कर्माचीं फळे जळून जातात. ६६ इहलोक अथवा परलोक यांच्याविषयीं ज्याच्या मनांत विचारही येत नाहीत, परंतु सहजानुसार जें जे प्राप्त होईल तें तें तो सेवन करतो; ६७ जो सुख झालें असतां आनंद मानीत नाही, व दुःख झालें असतां शीण मानीत नाही; पापाणाप्रमाणें ज्याचें मन कठीण आहे, त्याचप्रमाणें जो मनानें काहींएक व्यापार करीत नाही; ६८ आणखी तुला किती स्पष्ट सांगूं ? तर असें ज्याचें आचरण असेल, तोच गुणातीत असें जाण. ६९ श्रीकृष्ण म्हणतात.—तसा गुणातीत होण्याकरिता, गुणांची बाधा कोणत्या उपायानें होत नाही, तें तुला सांगतां, ऐक. ३७० -

श्लोकार्थः—आणि जो एकनिष्ठ भक्तीनें माझी सेवा करतो, तो या तीन गुणाना उशमप्रकारें जिकून ब्रह्मरूप होण्याला योग्य होतो ॥ २६ ॥

तर जो माझी एकनिष्ठ मनानें भक्ति करतो, तो या गुणांचा नाश करूं शकतो ! ७१ तर मी कोण, माझी भक्ति कशी करावयाची, एकनिष्ठपणाचें काय लक्षण, या सर्व गोष्टी तुला स्पष्ट करून सांगितल्या पाहिजेत. ७२ तर अर्जुना, ऐक. मी या जगात असा आहे कीं, रत्नाचें तेज व रत्न हें जसें एकच आहे, ७३ अथवा पातळपणा व पाणी, अवकाश व आकाश, गोडी व साखर हीं जशीं भिन्न नसून एकच आहेत; ७४ विस्तव व ज्वाला हीं एकच आहेत, कमळाच्या पाकळ्या हेंच कमळ, झाड हेंच फाया, फळें वगैरे; ७५ ज्याप्रमाणें थंडी, व ज्या ठिकाणीं थंडी वास करते तो हिमालय पर्वत हीं दोन्ही एकच आहेत, व दूध विरजले म्हणजे ज्याप्रमाणें त्यालाच दही म्हणतात, ७६ त्याप्रमाणें विश्व

१ दिवा. २ हत्ती, घोडे, रथ वगैरेंनीं. ३ दूर झाले. ४ ज्ञान. ५ इह व पर या लोकांच्या, ६ प्राप्त. ७ व्यापार. ८ मूर्तिमंत, ९ निश्चय. १० तेज.

शाने, ८६

दही ॥७६॥ तैसें विश्व येणें नावें । हें मीचि पें आघवें । घेई चंद्रविंव सोलावें । न लो
 जेविं ॥७७॥ घृताचें थिजलेपण । न मोडितां घृतचि जाण । कां नाडितां कांकण ।
 सोनेंचि तें ॥ ७८ ॥ न उकलित्तां पटु । तंतुचि असे स्पष्टु । न विरवितां घटु ।
 मृत्तिका जेविं ॥ ७९ ॥ म्हणोनि विश्वपण जावें । मग मातें घेयावें । तैसा नव्हे
 आघवें । सकटाचि मी ॥ ३८० ॥ ऐसेनि मातें जाणजे । ते अव्यभिचारी भक्ति
 म्हणजे । येथ भेद कांहीं देखिजे । तरि व्यभिचारु तो ॥ ८१ ॥ याकारणें
 भेदातें । सांडूनि अभेदें चित्तें । आपणया सकट मातें । जाणावें गा ॥ ८२ ॥
 पार्था सोनयाची टिक । सोनयासी लागली देख । तैसें आपणपें औणिक ।
 मानावें ना ॥ ८३ ॥ तेजाचा तेजौनि निघाला । परि तेजींचि असे लागला ।
 तया रश्मीऐसा भला । बोधु होआवा ॥ ८४ ॥ पें परमाणु भूतळीं । हिमकण
 हिमाचळीं । मजमार्जी न्याहाळीं । अहं तैसें ॥ ८५ ॥ हो कां तरंगु लहानु । परि
 सिंधूसीं नाहीं भिन्नु । तैसा ईश्वरी मी आनु । नोहेचि मा ॥ ८६ ॥ ऐसेनि वा सम-
 रसें । दृष्टि जे उल्लासे । ते भक्ति पें ऐसें । आम्ही म्हणों ॥ ८७ ॥ आणि
 ज्ञानाचें चांगीवें । इथेचि दृष्टी नावें । योगाचेंही आघवें । सर्वस्व हें ॥ ८८ ॥ सिंधू
 आणि जळधरा । माजी लागली अखंड धारा । तैसी वृत्ति वीरा । प्रवर्तें ते
 ॥ ८९ ॥ कां कुंहसीं आकाशा । तोंडीं सांदा नाहीं जैसा । तो परमपुरुषी तैसा ।
 एकवटे गा ॥ ९० ॥ प्रतिविंबौनि विंबवरी । प्रभेची जैसी उजरी । ते सोहंघृत्ति
 अवधारीं । तैसी होय ॥ ९१ ॥ ऐसेनि मम परस्परें । ते सोहंघृत्ति जें अवतरे । तें
 तियेही सकट सरें । आपैसया ॥ ९२ ॥ जैसा सेंधवाचा रवा । सिंधूमाजि पांडवा ।
 विरालेया विरवावा । हेंही ठाके ॥ ९३ ॥ नातरि जाळनि तृण । बन्दिही विज्ञे
 आपण । तैसें भेदु नाशूनि जाण । ज्ञानही नुरे ॥ ९४ ॥ माझें पैलपण जाये ।
 भक्त हे ऐलपण ठाये । अनादि ऐक्य जें आहे । तेंचि निवडे ॥ ९५ ॥ आतां
 गुणातें तो किरीटी । जिणे' या नव्हती गोष्टी । जे एकपणाही मिठी । पढों
 सरली ॥ ९६ ॥ किंवहुना ऐसी दशा । तें ब्रह्मत्व गा सुदर्शो । हें तो पावे जो
 ऐसा । मातें भजे ॥ ९७ ॥ पुढती इहीं लिंगीं । भक्तु जो माझा जर्गी । हे
 ब्रह्मता तयालागीं । पतिव्रता ॥ ९८ ॥ (७७८. ब्रह्मसंपत्ति, ३९९-४०२) जैसें
 गंगेचेनि वोधें । डेंळमळीत जळ जें निधे । सिंधुपद तयाजोगें । आन नाहीं ॥ ९९ ॥
 तैसा ज्ञानाचिया दिठी । जो मातें सेवी किरीटी । तो होय ब्रह्मतेच्या मुकुटी ।
 चूडोंरतन ॥ ४०० ॥ यया ब्रह्मत्वासीचि पार्था । सायुज्य ऐसी व्यवस्था । याचि

१ सोडून. २ विश्व. ३ उत्तमपणा. ४ सार. ५ मेर. ६ भक्ति, भक्त व भजन या त्रिपुटीत परमात्माच आहे अशी वृत्ति. ७ विहिरीव. ८ नटलेला. ९ अहंब्रह्मवृत्ति. १० लय पावते. ११ जिकतो. १२ मर्मज्ञा. १३ लक्षणातीत. १४ वाहव. १५ सुगुदमणि.

म्हटलें म्हणजे तें सर्व मद्रूपच आहे. पहा कीं, चंद्राची कला पाहणें झाल्यास ती जशी चंद्रापासून सोदून काढावी लागत नाहीं; (कां कीं, दोन्ही एकच आहेत); ७७ तूप जरी थिजलें, तरी त्या स्थितीतही तें तूपच असतें; किंवा कंकण आटवून जरी त्याची लगड केली नाहीं, तरी तें जसें सोनेच होय; ७८ वख फाडून त्यांतील तंतु जरी निराळे केले नाहींत, तरी तें जसें तंतुमयच आहे, व मडकें फोडून विरवळें नाहीं तरी ती ज्या-प्रमाणें मातीच होय, ७९ त्याप्रमाणें, विश्व लयास गेल्यावर मग माझी प्राप्ति करून घ्यावी, अशांतला प्रकार नसून, विश्वासकटच मला जाणलें पाहिजे. ३८० अशा ऐक्यबुद्धीनें जें मला जाणणें त्यालाच माझी एकनिष्ठ भक्ति करणें म्हणतात; आणि मी व विश्व ह्या दोहोंत जर भेद आहे अशी कल्पना केली तर ती व्याभिचारी भक्ति होते. ८१ याकरितां भेद न मानतां एकनिष्ठ चित्तानें तूं आपल्यासह मी या विश्वांत भरलों आहे असें जाण. ८२ पार्था, सोन्याची टीक करून जरी ती सोन्याच्या दागिन्यावर बसविली, तरी त्या दोहोंत ज्याप्रमाणें भेद नसतो, त्याप्रमाणें आपल्यापासून विश्व वेगळें आहे असें समजू नको. ८३ सूर्यापासून निघालेले किरण जसे तेजोमय असून सूर्यापासून निराळे झालेले नसतात, ८४ तसा मी व विश्व यांबद्दल ऐक्यबोध व्हावा. भूमीवरील रजःकण आणि हिमालयावरील हिमकण हे ज्याप्रमाणें भूमि व हिमालय यादून निराळे नाहींत, त्याप्रमाणें माझ्या ठिकाणीं सर्व विश्व आहे असें जाण. ८५ लाट किती जरी लहान असली तरी ती जशी समुद्रादून निराळी नाहीं, तसा ईश्वरादून मी निराळा नाहीं, ८६ अशा प्रकारें सर्वत्र ऐक्यता आहे अशी जी दृष्टि फांकते तिलाच आम्ही भक्ति असें म्हणतो; ८७ आणि याच दृष्टीनें ज्ञानही आम्ही सर्वांत उत्तम असें समजतो व योगाचेंही सार हेंच आहे. ८८ समुद्र आणि मेघ यांच्या मध्यें पाऊस पडूं लागल्यावर ज्याप्रमाणें अखंड धारा पडत असतात, त्याप्रमाणें अर्जुना, भक्ति, भक्त व भजन या त्रिपुटींत परमात्मा भरलेला आहे. ८९ विहिरीच्या तोंडाशीं असलेल्या आकाशास व सर्व आकाशास जसा जोड नाहीं, तसा जो आपल्यांत व आत्मस्वरूपांत भेद न मानतां ऐक्य आहे असें जाणतो, ३९० सूर्याची प्रभा प्रतिबिम्बापासून सूर्यापर्यंत जशी सारखी नटलेली असते, त्याप्रमाणें त्याला, अहंब्रह्म अशी वृत्ति बनल्यावर ब्रह्म व विश्व यांत अंतर दिसत नाहीं; ९१ याप्रमाणें अहं-ब्रह्म अशी मनाची वृत्ति बनल्यावर तीही पुढें आपोआप लय पावते. ९२ हे पांडवा, ज्याप्रमाणें मिठाचा खडा समुद्रांत टाकला असतां तो विरल्यावर त्याचें विरणें आपो-आपच राहतें, ९३ किंवा गवत जाळल्यावर विस्तवही आपोआपच विझून जातो, त्याप्रमाणें ज्या ज्ञानापासून ब्रह्माचें ऐक्य होतें, तें ज्ञानही मागून नाहींसें होतें. ९४ मी पलीकडे आहे व भक्त अलीकडे आहेत ह्या मास नाहींसा होऊन, दोघांमधील अनादि ऐक्य तेंच केवळ उरतें. ९५ हे किराटी, अशी स्थिति प्राप्त झाल्यावर, गुणांना त्यानें जिकावें असें म्हणणेंच उरत नाहीं. कारण ऐक्य झाल्यावर तेही मागाहून नाहींतसे होतात. ९६ किन्नहुना, हे मर्मज्ञा, याच दशेस ब्रह्मत्व असें म्हणतात; आणि जो माझी भक्ति करतो, त्यालाच ही प्राप्त होते. ९७ अशा लक्षणांनीं या जगांत जो माझा भक्त होतो, त्याला ब्रह्मता माळ घालते. ९८ ज्याप्रमाणें गंगेचें पाणी वाहात चालल्यावर

नविं चौथा । पुरुषार्थु गा ॥ १ ॥ अवतरणः—परी माझे आराधन । ब्रह्मत्वी होय सोपान । तेथ मी हन साधन । गमेन हो ॥ २ ॥ (७७९. साधनानें ब्रह्मप्राप्ति होते; माझ्याहून ब्रह्म वेगळें नाहीं, ४०३-४०९) तरि झणें झणें ऐसें । तुझ्या चिर्ती पैसे । पै ब्रह्म व्यान नसे । मीवांचूनि ॥ ३ ॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहममृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च ॥ २७ ॥

अव्ययः—हि अमृतस्य च अव्ययस्य ब्रह्मणः च शाश्वतस्य धर्मस्य च ऐकांतिकस्य सुखस्य प्रतिष्ठा अहं (अस्मि) ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

अगा ब्रह्म या नांवा । अभिप्रायो मी पांडवा । मीचि बोलिजे आघवा । शब्दी इहीं ॥ ४ ॥ पै मंडळ आणि चंद्रमा । दोनी नव्हती सुवर्मा । तैसा मज आणि ब्रह्मा । भेदु नाहीं ॥ ५ ॥ अगा नित्य जें निष्कम्प । अनावृत धर्मरूप । सुख जें उभय । अद्वितीय ॥ ६ ॥ विवेकु आपलें काम । सारुनि ठाकी जें धाम । निष्कर्पाचें निःसीम । किंवहुना मी ॥ ७ ॥ ऐसेसें हो अवधारा । तो अनन्याचा सोयरा । सांगतसे वीरा । पार्थासी ॥ ८ ॥ पुढील अध्यायाचें बीजः—येथ धृतराष्ट्र म्हणे । संजया हें तूतें कोणें । पुसलेनिविण वायाणें । कां बोलसी ॥ ९ ॥ (७८०. संजयाचें भाषण ऐकून धृतराष्ट्र बोलतो; काव्य, ४१०-४११) माझी अवसरी ते फेडी । विजयाची सांगें गुढी । येरु जीवीं म्हणे सांडी । गोठी इया ॥ ४१० ॥ संजय विस्मयो मानसी । आहा करुनी सारसी । म्हणे कैसें पां दैवेंसी । द्वंद्व यया ॥ ११ ॥ तरि कृपालु तो तुष्टो । यया विवेकु हा घोंटो । मोहाचा फिटो । महारोगु ॥ १२ ॥ (७८१. संजयाला देवाचें भाषण ऐकून आनंद झाला, त्या भरांत तो बोलतो; काव्य, ४१२-४१४) संजयो ऐसें चिंतित्ता । संवादु तो सांभाळितां । हरिखांचा येतु चित्ता । महापूरु ॥ १३ ॥ म्हणोनिं आतां येणें । उत्साहाचेनि अवतरणें । श्रीकृष्णाचें बोलणें । सांगिजेल ॥ १४ ॥ (७८२. ज्ञानदेव तोच अभिप्राय सांगतात, ४१५) तया असराआंतील भावो । पाववीन मी तुमचा ठांवो । आइका म्हणे ज्ञानदेवो । निवृत्तीचा ॥ ४१५ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

श्लोक २७, ओंव्या ४१५.

त्याला समुद्राशिवाय गत्यंतरच नसतें, ९९ त्याप्रमाणें अर्जुना, ज्ञानाच्या दृष्टीनें जो माझी सेवा करतो, तो ब्रह्मतेच्या मुकुटावरील मणि होतो. ४०० पार्था, या ब्रह्मप्राप्तीलाच सायुज्य मुक्ति म्हणतात, व हिलाच चौथा पुरुषार्थ (मोक्ष) असें म्हणतात. १ परंतु ब्रह्मत्व पावण्याकरिता माझी आराधना हा जिना होय; तेव्हां तें प्राप्त झाल्यावर, मी व माझ्या प्राप्तीकरितां करावयाचें साधन हीं द्रोन्ही निराळीं आहेत असें समजशील हो । २ तर माझ्यापासून ब्रह्म निराळें आहे अशी तुझ्या मनांत कल्पनाही येऊं देऊं नको. ३

श्लोकार्थः—कारण, अविनाशो व निर्विकार अशा ब्रह्माचें, सनातन धर्माचें व अखंड अशा सुखाचें स्थान मी आहे ॥ २७ ॥

हे पांडवा, ब्रह्म म्हणून ज्याला म्हणतात, तो मीच होय, व मलाच हीं नांवें आहेत. ४ पहा कीं, चंद्र व त्याचें मंडल हीं ज्याप्रमाणें दोन नाहींत, त्याप्रमाणें, हे मर्मज्ञ अर्जुना, मी व ब्रह्म यांत भेद नाहीं. ५ तें ब्रह्म नित्य, निष्कंप, न आवरणारें, धर्मरूपी व अपार सुख देणारें असें अद्वितीय आहे. ६ अज्ञानाचा नाश करून ज्ञान ज्या स्वरूपां लय पावतें, तें सिद्धांतानें ठरलेलें शेवटचें स्वरूप मीच होय. ७ एकनिष्ठ भक्तांचा जो आवडता परमात्मा, तो शूर पार्थास याप्रमाणें सांगता झाला. ८ तेव्हां धृतराष्ट्र संजयास म्हणाला कीं, या गोष्टी तुला कोणी पुसल्या होत्या ? व त्या तूं मला व्यर्थ का सागतोस ? ९ माझ्या मुलाच्या विजयाची गोष्ट मला सागून माझी शंका फेड. त्या वेळेस संजय आपल्या मनांत म्हणतो, अरे, या गोष्टी सोडून दे । ४१० संजय मनांत विस्मय पावून आपल्यास फार उत्तम गोष्ट ऐकण्यास सापडली असें मानून म्हणाला, दैवगति काय विचित्र आहे, कीं याला युद्धाचीच आवड आहे. ११ तरी कृपाळू भगवान संतुष्ट होऊन याच्या मनांत विवेकरूपी औषध घालून याचा मोहरूपी महारोग नाहींसा करोत. १२ संजय अशा प्रकारें मनांत विचार करतो आहे, इतक्यांत कृष्णार्जुनाच्या संवादाकडे लक्ष जाऊन त्याच्या चित्तांत आनंदाचा महापूर आला. १३ म्हणून मनात हर्षयुक्त होऊन, श्रीकृष्ण काय म्हणाले तें तो सांगेल. १४ निवृत्तिदास ज्ञानदेव म्हणालेः—त्याच्या बोलण्याचा भाव मी तुमच्या हृदयांत ठसवीन, तो ऐका. ४१५

(अध्याय १४, ऑव्या ४१५.)

ज्ञानेश्वरी

अध्याय पंधरावा

(७८३. सदगुरूचें पूजन; काव्यप्रतिभा, १-८) आतां हृदय हें आपुलें । चौफाळनिया भलें । वरी बैसजं पाउलें । श्रीगुरूचीं ॥ १ ॥ ऐक्यभावाची अंजुळी । सर्वेन्द्रियकुड्मुळीं । भरुनियां पुष्पांजुळी । अर्घ्यु देवों ॥ २ ॥ अनन्योदकें धुवट । वासना जे तन्निष्ठ । तें लागलेंसे अवोटें । चंदनाचें ॥ ३ ॥ प्रेमाचेनि भांगारें । निर्वाळनि नूपुरें । लेवजं सुकुमारें । पदें तियें ॥ ४ ॥ घणावली आवडी । अव्य-भिचारें चोखडी । तिये घाळूं जोडी^१ । आंगोलियो ॥ ५ ॥ आनंदोमोदबहुळ । सात्विकाचें मुकुळें । तें उमललें अष्टदंड । ठेजं वरी ॥ ६ ॥ तेथें अहं^२ हा धूप जाळूं । नौहं तेजें^३ बोवाळूं । सारमस्यें पोटाळूं । निरंतर ॥ ७ ॥ माझी तनु आणि प्राण । ह्या दोनी पाउर्यां लेजं श्रीचरण । करूं भोगमोक्ष निंबलोण । पायां तयां ॥ ८ ॥ (७८४. गुरुसेवेची फलप्राप्ति, ९-१७) ह्या गुरुचरणसेवा । हो पात्र तया दैवा । जे सकळार्थमेळावों । पांढू बांधे ॥ ९ ॥, ब्रह्मोंचें विसैवणेवरी । उन्मेख लाहे उजैरी । जें वाचेतें ह्ये करी । सुंधासिंधु ॥ १० ॥ पूर्णचंद्राचिया कोडी । वक्तृत्वा धांपे कुरांडी । तैसी आणी गोडी । अक्षरांतें ॥ ११ ॥ सूर्ये अधिष्ठिली प्रौची । जगा राणीव दे प्रकाशाची । तैसी वाचा श्रोतयां ज्ञानाची । दिवाळी करी ॥ १२ ॥ नादब्रह्म खुजे । कैवल्यही तैसें न सजे । ऐसा बोलु देखिजे । जेणें^४ दैवें ॥ १३ ॥ श्रवणसुखाच्या माडवीं । विश्व भोगी माधवी । तैसी सौसि-न्नली बरवी । वाचावली ॥ १४ ॥ ठावो न पवतां जयाचा । मनैसी मुरडली वाचा । तो देवो होय शब्दाचा । चमत्कारु ॥ १५ ॥ जें ज्ञानासि न चोर्जवे । ध्यानासिही जें नांगवे । तें अगोचर फौवे । गोठीमार्जी ॥ १६ ॥ येवढें एक

१ चौफाळून; स्वच्छ करून. २ पुष्पांच्या फळ्यांनीं. ३ एकनिष्ठ-भावरूप उदकानें. ४ श्रीगुरुचे ठिकाणीं. ५ अनामिका=करंगळीच्या शेजारचें बोट. ६ सुवर्णानें. ७ गाळून. ८ पागन्ना. ९ इट. १० रणबोडवी. ११ अंगठ्यात. १२ आनंदरूप सुगंध. १३ फळी. १४ कमळ. १५ अहंकार. १६ निराभिमान. १७ दीपें. १८ ऐक्यभावानें. १९ आलिंगन देजं. २० पादुका. २१ मोक्ष. २२ प्राप्त करून देते. २३ विश्रांतीपर्यंत. २४ योग्यता. २५ अमृत. २६ टाकावे. २७ पूर्व-दिशा. २८ ज्या गुरुसेवारूप दैवयोगानें. २९ मरास येते. ३० जाणतां येत नाही. ३१ सापडत नाही. ३२ सांपडतें.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय पंधरावा

(मागील अध्यायांत सांगितल्याप्रमाणें गुणातीत होऊन चित्तशुद्धि झाल्यावर श्रीज्ञानेश्वर म्हणतात:—) आतां आपलें हृदय स्वच्छ करून त्यावर श्रीगुरूंच्या पादुकांची स्थापना करूं. १ नंतर एकनिष्ठपणाच्या ओंजळींत सर्वेन्द्रियरूपी पुष्पांच्या कळ्या घेऊन श्रीगुरूंस अर्घ्य देऊं. २ अनन्यभावरूपी स्वच्छ उदकानें स्नान घालून वासनारूपी चंदन श्रीगुरूंस अनामिकेनें लावूं. ३ प्रेमरूपी सुवर्णाच्या घागऱ्या करून गुरूंच्या सुकुमार पायांत घाडूं. ४ गुरूंच्या ठिकाणीं असलेल्या एकनिष्ठ व दृढ भक्तीचीं रणजोडवीं करून गुरूंच्या अंगठ्यांत घाडूं. ५ अष्टभावरूपी पाकळ्या उमललेल्या आहेत असें सात्विक भावरूपी कमळ आनंदरूपी वासासह त्यांच्या चरणांवर वाडूं. ६ त्या ठिकाणीं अहंकाराचा धूप करून निरभिमानाचा दीप ओवाळूं, व ऐक्यभावानें गुरूंस आलिंगन देऊं. ७ आपलें शरीर व प्राण या दोन पादुका करून श्रीगुरूंच्या चरणांत घाडूं; व गुरूंच्या चरणांवरून भोग व मोक्ष याचें लिबलोण करूं. ८ मोक्षप्राप्ति करून देणारी जी अशा प्रकारची गुरुचरणसेवा, ती करण्यास मी पात्र होवो. ९ (मग त्या ज्ञान्याची योग्यता इतकी वाढते कीं,) तो ब्रह्मस्वरूपी विश्रांति घेतो; व त्याच ज्ञानाच्या योगानें, त्याच्या तोंडातून जे शब्द निघतात ते अमृततुल्य असतात. १० त्याच्या वक्तृत्वावरून पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमाणें कोटिचंद्र ओवाळून टाकावे, असें त्याच्या तोंडातून निघणाऱ्या अक्षरास माधुर्य येतें. ११ पूर्वेस सूर्य उगवल्याबरोबर ज्याप्रमाणें सर्व जगांत प्रकाशाची रेलचेल होते, त्याप्रमाणें त्याच्या तोंडातून निघणाऱ्या भाषणांनीं श्रोत्यांना ज्ञानाची दिवाळी होते. १२ नादब्रह्म त्याच्या बोलण्याच्या माधुर्यापुढें फिकें पडतें, व तसेंच मोक्षसुखही त्याची योग्यता पावत नाहीं. याप्रमाणें उत्तम असें जें भाषण, तें गुरूंसेवारूप दैवयोगें प्राप्त होतें. १३ श्रवणसुखरूपी मांडवांत, वसंत ऋतूंत ज्याप्रमाणें चव्हुंकडे झाडें टवटवीत दिसतात, त्याप्रमाणें वाचारूप वेल चव्हुंकडे पसरतो. १४ हा काय चमत्कार आहे कीं, ज्या ब्रह्माचा ठाव न लागल्यामुळें वेदांनीं आपलें तोंड मागें फिरविलें, तें ब्रह्म त्याच्या वाणींत सहज येतें. १५ ज्ञानासही जाणतां येत नाहीं व ध्यानासही सांपडत नाहीं असें जें अगोचर ब्रह्म, तें त्याच्या सहज बोलण्यांत येतें. १६ वाचेंत सहज ब्रह्म येण्याएवढें हें सौभाग्य

सौभाग । वळघें वाचेचें आंग । श्रीगुरुपादपद्मपराग । लाहे जें कां ॥ १७ ॥
 (७८५. गुरुसेवेचें भाग्य माझ्यावांचून कोठेंही नाही, म्हणून गुरुप्रसादानें, संतांचे आशी-
 र्वादानें गीतार्थ-अभिप्राय सांगतों; काव्यप्रतिभा, १८-२८) तरि बहु बोळें काई ।
 आजि तें आना ठाई । मातेवांचूनि नाही । ज्ञानदेवो म्हणे ॥ १८ ॥ जे तान्हेनि
 मियां अपत्यें । आणि माझे गुरु एकलैते । म्हणोनि कृपेसिं एकहातें । जाले
 तियें ॥ १९ ॥ पाहा पां भरोवरी आघवी । मेघ चातकांसी रिचवी । मजलागीं
 गोसावी । तैसें केले ॥ २० ॥ म्हणोनि रिकामें तोंड । करूं गेलें बडबड । कीं
 गीता ऐसें गोड । आर्तुडलें ॥ २१ ॥ होय अदृष्ट आपैत । तें वाळचि रलें
 पंरते । उंजू आयुष्य तें मारितें । लोभु करी ॥ २२ ॥ आघणीं घातलिया
 हरले । होती अमृताचे तांदुळ । जरी भुकेची राखे वेळ । श्रीजगन्नाथ ॥ २३ ॥
 तयापरी श्रीगुरु । करिती जें अंगीकारु । तें होऊनि ठाके संसारु । मोक्षमय
 आघवा ॥ २४ ॥ पाहा पां काई नारायणें । तया पांडवाचें उणें । कीजेचि ना
 पुराणें । विश्वबंधें ॥ २५ ॥ तैसें श्रीनिवृत्तिराजें । अज्ञानपण हें माझें । आणिलें
 बोजे^१ । ज्ञानाचिया ॥ २६ ॥ परि हें असो आतां । प्रेम रुळतसे बोलतां । कें
 गुरुगौरव वर्णितां । उन्मेष असे ॥ २७ ॥ आतां तेणेंचि पसायें । तुम्हां संतांचे
 मी पाये । बोळेंगेन अभिप्रायें । गीतेचेनि ॥ २८ ॥ अवतरणः—(७८६. ज्ञानानेंच
 मोक्ष मिळतो, असा मागील सिध्दांताचा अनुवाद, २९-३२) तरि तोचि प्रस्तुती ।
 चौदाविया अध्यायाच्या अंती । निर्णयो कैवल्यपती । ऐसा केला ॥ २९ ॥ जें
 ज्ञान जयाच्या हातीं । तोचि समर्थु मुक्ती । जैसा शत मखें संपत्ती । स्वर्गांचिये
 ॥ ३० ॥ कां एक शत जन्मां । जो जन्मोनि ब्रह्मकर्मा । करी तोचि ब्रह्मा । आन
 नोहे ॥ ३१ ॥ नाना सूर्याचा प्रकाशु । लाहे जेविं डोळसु । तेविं ज्ञानियां सौरसु ।
 मोक्षाचा तो ॥ ३२ ॥ (७८७. वैराग्यवानालाच ज्ञान होतें; काव्य, ३३-३६) तरि
 तया ज्ञानालागीं । कवणा पा योग्यता आंगीं । हें पाहतां जगीं । देखिल एक
 ॥ ३३ ॥ जे पाताळींचेंही निधान । दावील कीर अंजन । परि होआवे लोचन ।
 पायाळाचे ॥ ३४ ॥ तैसें मोक्ष देईल ज्ञान । येथ कीर नाही आन । परि तेंचि
 थारे ऐसें मन । शुद्ध होआवें ॥ ३५ ॥ तरी विरक्तीवांचूनि कहीं । ज्ञानासि
 त्गणेंचि नाही । हें विचारुनि ठाई । ठेविलें देवें ॥ ३६ ॥ (७८८. वैराग्य होण्या-
 करिता वृक्षाच्या रूपकानें संसारानें अनित्यत्व, काव्यप्रतिभा, ३७-४२) आतां विर-
 क्तीची कवण परी । जे येऊनि मनांत वरी । हंही सर्वज्ञ श्रीहरी । देखिलें असे

१ आश्रय करते. २ कमळांतील पराग. ३ एकटाच. ४ पाणी आटवून वर साठविणें. ५ पाऊस पाडतो. ६ सांपडलें. ७ प्रारब्ध. ८ अनुकूल. ९ परिणाम पावे. १० बळकट. ११ मारणारा. १२ खडे. १३ योग्यतेस. १४ प्रसादानें. १५ संगेल. १६ यज्ञ.

एक श्रीगुरुपदकमलपरागांच्याच प्राप्तीने येते. १७ श्रीज्ञानेश्वर म्हणतात, पुष्कळ बोलण्यांत काय अर्थ आहे ? ही योग्यता आज माझ्यावांचून दुसऱ्या कोणाच्याही ठिकाणी नाही. १८ याचें कारण असें कीं, मी माझ्या गुरूचें एकुलतें एक तान्हे लेंकलें असल्यामुळे, त्यांच्या कृपेस एकटाच पात्र झालों. १९ असें पहा, मेघ हा एका चातक पक्ष्यास पाणी मिळवें म्हणून समुद्राचें पाणी आटवून वर नेण्याची व पुनः पाऊस पाडण्याची खटपट करतो; त्याप्रमाणें, माझ्या हातून असें कृत्य घडवें म्हणून श्रीगुरूंनीं मजवर कृपा केली. २० म्हणून, माझ्या रिकाम्या तोंडांतून नुसती बडबड म्हणून जे शब्द बाहेर पडले, त्यांत गीतेचा अर्थ मी सहज बोलून गेलों. २१ प्रारब्ध अनुकूल असल्यावर वाळू हातांत घेतली असतां तीच रत्नें होतात, आणि आयुष्याची दोरी बळकट असल्यावर मारणाराही लोभ करतो; २२ जर ईश्वराच्या मनात अन्न देऊन जगवावयाचें असलें, तर अधणांत खडे वैरले असतांही त्यांचे अमृततुल्य तांदूळ होतात; २३ त्याचप्रमाणें, श्रीगुरु ज्याचा अंगीकार करतात, तो संसारांत असूनही त्याला तो संसारच मोक्ष देणारा होतो. २४ पहा कीं, पांडवांचें सर्व प्रकारें उणें असूनही श्रीकृष्णानें त्यांच्या कथेस पुराणाची योग्यता आणून ती सर्व जगास वंद्य अशी करून ठेवली, नाही का ? २५ त्याप्रमाणें, श्रीनिश्चिंतमहाराजांनीं माझ्या ठिकाणचें अज्ञान ज्ञानाच्या योग्यतेस आणून बसविलें. २६ परंतु हें असो; अशा बोलण्यानें फक्त प्रेम अधिक वाढतें. कारण श्रीगुरुमाहात्म्य वर्णन करण्यास आम्हांस ज्ञान आहे कोठें ! २७ तेव्हां त्या गुरूंच्याच प्रसादानें व तुम्हां संतांच्या पायांच्या दर्शनानें गीतेचा अभिप्राय मी सांगतों. २८ तर येथपर्यंत कथाभाग आला आहे कीं, चौदाव्या अध्यायाच्या शेवटीं, मोक्षदाते असे जे भगवान श्रीकृष्ण त्यांनीं असा निर्णय केला कीं, २९ ज्याला ज्ञानप्राप्ति झाली आहे, त्यालाच मोक्ष प्राप्त होतो. ज्याप्रमाणें शंभर यज्ञ करणारास स्वर्गातील संपत्ति (इंद्रपद) प्राप्त होतें; ३० किंवा जो शंभर जन्म ब्रह्मकर्मांत घालवितो, तोच निःसंशय ब्रह्मदेवाचें पद मिळवितो, ३१ किंवा सूर्याचे प्रकाशाचा उपयोग एक डोळसासच होतो, त्याप्रमाणें, जो ज्ञानी आहे त्यालाच मोक्षप्राप्तिचें सुख मिळतें. ३२ तर हें ज्ञान मिळविण्याची कोणाच्या ठिकाणी योग्यता आहे हें पाहूं गेलें असतां जगांत एकच पुरुष दृष्टीस पडतो. ३३ ज्याप्रमाणें भूमिगत द्रव्य अंजन घातलें असतां दृष्टीस पडतें, परंतु तें अंजन घालण्यास पायाळू मनुष्यच पाहिजे, ३४ त्याप्रमाणें, ज्ञानापासून मोक्ष प्राप्त होतो यांत शंका नाही; परंतु तें ज्ञान प्राप्त करून घेण्याकरितां मनाची शुद्धि करावी लागते. ३५ तथापि देवांनीं विचार करून असा सिद्धांत करून ठेवला आहे कीं, वैराग्याशिवाय ज्ञानाचा ठिकावच लागावयाचा नाही. ३६ आतां वैराग्य आपणच होऊन मनास कसें वरतें, याजबद्दलही सर्वज्ञ श्रीहरिंनीं सिद्धांत केला आहे. ३७ ज्याप्रमाणें एखादा मनुष्य भोजनास बसल्यावर अन्नांत विष घातलें आहे असें समजताच ताट टाकून उठून जातो, ३८ त्याप्रमाणें

॥ ३७ ॥ जे विषें रांधिली रससोये । जें जेवणारा ठाउवी होये । तें तो तादचि सांड्हाणि जाये । जयापरी ॥ ३८ ॥ तैसी संसारा या समस्ता । जाणिजे जें अनित्यता । तें वैराग्य दवडितां । पाठी लागे ॥ ३९ ॥ आता अनित्यत्व या कैसें । तेंचि वृक्षाकारमिपें । सांगिजत असे विश्वेशें । पंचदशीं ॥ ४० ॥ उपडिलें कवतिकें । झाड येरिमोहरा ठाके । तें वेगें जैसें सुके । तैसें हें नोहे ॥ ४१ ॥ यातें एकेपरी । रूपकाचिया कुसरी । सारीतसे वारी । संसाराची ॥ ४२ ॥ (७८९ पंधराव्या अध्यायाचा हेतु, ४३-४५) करुनि संसार वावो । स्वरूपीं अहंतेचा ठावो । होआवया अध्यावो । पंधरावा हा ॥ ४३ ॥ आता होंचे आघवें । ग्रंथगर्माचें चांगावें । उपलैविजेल जीवें । आकर्णिजे ॥ ४४ ॥ भगवानुवाचः—तरि महानंद समुद्र । जो पूर्ण पूर्णतेचा चंद्र । तो द्वास्केचा नरेंद्र । ऐसें म्हणे ॥ ४५ ॥

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।

छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

मन्वयः—(हमें संसारवृक्ष) अश्वत्थं ऊर्ध्वमूलं, अधःशाखं च अव्ययं प्राहुः, छंदांसि यस्य पर्णानि (सन्ति) यः तं वेद, सः वेदवित् ॥ १ ॥

(७९०. संसारावर वृक्षाचें रूपक, काव्यप्रतिभा, ४६-६२) अगा पैं पंडुकुमरा ।

येतां स्वरूपाचिया घरा । करीतसे आडवारी । विश्वाभासु जो ॥ ४६ ॥ तो हा जग-डंबर । नोहे येथ संसार । हा जाणिजे महातर । यांवाली असे ॥ ४७ ॥ परि येरां रुखासारखा । तळीं मुळें वरी शाखा । तैसा नोहे म्हणोनि लेखा । नयेचि कवणा ॥ ४८ ॥ आगी कां कुन्हाडी । होय रिगावा जरी बुडी । तरी हो कां भलतेवडी । वरिचील वाढी ॥ ४९ ॥ जे तुटलिया मुळापासीं । उलढेलें कां शाखांसीं । परी तैसी गोठी कायसी । हा सोपा नव्हे ॥ ५० ॥ अर्जुना हें कवतिक । सांगतां असे अलौलिक । जे वाढी अधोमुख । रुखा यया ॥ ५१ ॥ जैसा भातु उंची नेणां कें । रश्मिजाळ तळीं फाके । संसार हें कार्वरुखें । झाड तैसें ॥ ५२ ॥ आणि आयी नाथी तितुकें । रुंधलें असे येणोंचि एकें । कल्पांतीचेनि उदकें । व्योम जैसें ॥ ५३ ॥ कां रवीच्या अस्तमानीं । आघारेनि कोंदे रजनी । तैसाचि हा गगनी । मांडला असे ॥ ५४ ॥ यया फळ ना चुंबितां । फूल ना तुरंबितां । जें कांहीं पंडुसुता । तें रुखुचि हा ॥ ५५ ॥ हा ऊर्ध्वमूल आहे । परि उन्मूलिल नोहे । येणोंचि हा होये । शाईवेल गा ॥ ५६ ॥ आणि ऊर्ध्वमूल ऐसे । निगदिलें कीर असे । परी अर्धोही अंसोसें । मूळें यया ॥ ५७ ॥ प्रचळेली चौमेरी । पिंपळा कां वडाचिया

१ कुशलतेन. २ स्पष्ट केला जाईल. ३ ऐका. ४ इच्छारहितांचा. ५ प्रतिबंध. ६ वाटला. ७ उलथून पडेल. ८ खाली. ९ चमत्कारिक. १० व्यापणें. ११ हुंगावे तर. १२ उपटलेला. १३ दिवागार. १४ गडले. १५ खाली हो. १६ पुष्कळ. १७ पडला. १८ चड्ढाइन.

सर्व संसार अशाश्वत आहे, असे ज्या वेळेस समजते, त्या वेळीं वैराग्य ढकळून दिलें तरी आपल्या पाठीस लागतें. ३९ आतां हा संसार कसा अशाश्वत आहे याचें या पंधराव्या अध्यायांत वृक्षाची उपमा देऊन वर्णन केलें आहे. ४० इतर झाडें जशीं उपटून टाकल्यावर लवकर सुकतात, तसें हें संसाररूपी झाड सुकत नाहीं. ४१ याप्रमाणें संसाराविषयीं झाडाचें कुशलतेनें रूपक करून श्रीकृष्ण भगवान मुमुक्षूस जन्ममरणाच्या येरझारापासून सोडवितात. ४२ संसार मिथ्या आहे असें समजून आत्मस्वरूपी मीपणाचा अंतर्भाव व्हावा, याकरितां हा गीतेचा पंधरावा अध्याय श्रीकृष्णांनीं सांगितला. ४३ तर या अध्यायांत हा सिद्धांत उत्तम रीतीने स्पष्ट केला जाईल. म्हणून मनापासून तिकडे लक्ष असूं द्या. ४४ महानंदाचा समुद्र, इच्छारहिताचा पूर्णचंद्र व द्वारकेचा राजा जो श्रीकृष्ण भगवान तो म्हणाला. ४५

श्लोकार्थः—श्रीभगवान म्हणाले, हा संसाररूप अश्वत्थ वृक्षाची पालेंमुळें वर आहेत, आणि शाखा खाली आहेत असें म्हणतात. छंदोवद् अथे वेद हीं हा वृक्षाचीं पानें होत, आणि ज्याला हें सर्व प्रकारें अवगत आहे, तो वेदवित् म्हणजे वेदवेत्ता (ज्ञाता) होय ॥ १ ॥

हें बघ अर्जुना, आत्मस्वरूपाच्या घराला येत असतां मध्यें जो विश्वाभास प्रतिबंध करतो, ४६ तो हें जगद नव्हे व संसारही नव्हे; तर हा मोठा वृक्ष वाढलेला आहे असें समज. ४७ पण इतर झाडांचीं मुळें खाली असून फाद्या वर असतात, तसा हा नाहीं, म्हणून याचें कोणालाही वर्णन करितां येत नाहीं. ४८ याच्या बुडाशीं कुन्हाडीचा घाव घातला, किंवा लग्न लावला, तरी हा नाश न पावतां उलट जास्त वाढतो. ४९ इतर झाडें मुळापाशीं तोडलीं असतां फाद्यासकट उलथून पडतात, पण तसा प्रकार याचा होत नाहीं. म्हणून हा वृक्ष साधारण नव्हे. ५० अर्जुना, हें झाड अलौकिक असून याचें असें एक नवल आहे कीं, याची वाढ खालच्या बाजूस आहे. ५१ ज्याप्रमाणें सूर्याची उंची किती आहे हें कळत नाहीं, पण त्याचीं किरणें खालीं पसरतात, त्याप्रमाणें हा संसाररूपी वृक्ष चमत्कारिक आहे. ५२ आणखी, या जगतांत जितक्या म्हणून वस्तु आहेत, तितक्या सर्वास या झाडानें व्यापून टाकलें आहे. कल्पांतसमयींच्या उदकानें जसें सर्व आकाश व्यापून जातें, ५३ किंवा सूर्य अस्तास गेल्यावर ज्याप्रमाणें रात्र अंधारानें कोदलेली असते, त्याप्रमाणें हा वृक्ष सर्व गगनांत भरलेला आहे. ५४ शाखावें म्हटलें तर याला फळ नाहीं; हुंगावें म्हटलें तर फुडही नाहीं; जें कांहीं आहे, तें सर्व हा वृक्षच । ५५ याचीं मुळें वर आहेत, तथापि हा उपटून टाकलेला नाहीं. अर्जुना, याच कारणास्तव हा नेहमीं हिरवागार असतो. ५६ आणि याला वर मुळें आहेत असें जरी म्हटले आहे, तरी खालीही याला पुष्कळ मुळें आहेत. ५७ हा चहुंकडून पिपळ अथवा वड यांप्रमाणें पसरलेला आहे. त्याच्या पारंब्या जशा जमिनीस लागून त्यांस डाहाळ्या फुटतात, ५८ त्याप्रमाणें अर्जुना, संसाररूपी

परी । जे पारंविद्यांमाझारीं । डहाळिया असती ॥ ५८ ॥ तेविंचि गा धनंजया ।
 संसारतरु यया । अर्धोचि आथी खांदिया । हेंही नार्ही ॥ ५९ ॥ तरी ऊर्ध्वाही-
 कडे । शाखांचि भांदोडे । दिसताति अपाडें । सासिन्नले ॥ ६० ॥ जालें गग-
 नाचि पालविये । कां वारा मांडला रुखाचेनि आयें । नाना अवस्थात्रयें । उदयला
 असे ॥ ६१ ॥ ऐसा हा एकु । विश्वाकार विटवें । उदयला जाण रुखु । ऊर्ध्व-
 मूल ॥ ६२ ॥ (७९१. वृक्षाचें मूल, शाखा कशा व याला अश्वत्थ कां म्हणतात तो
 अभिप्राय; काव्य, ६३-६७) आतां ऊर्ध्व या कवण । येथें मूल तें किंलक्षण । कां
 अधोमुखपण । शाखा कैसिया ॥ ६३ ॥ अथवा हुंमा यया । अर्धो जिया
 मुळिया । तिया कोण कैसिया । ऊर्ध्व शाखा ॥ ६४ ॥ आणि अश्वत्थु हा ऐसी ।
 प्रसिद्धि कायसी । आत्मविदविलासी । निर्णयो केला ॥ ६५ ॥ हें आघवोचि
 घरवें । तुझिये प्रतीतीसि फावे । तैसेनि सांगों सोलिवें । विन्यासें गा ॥ ६६ ॥
 परी ऐकें गा सुभंगा । हा प्रसंगु असे तुजचिजोगा । कानचि करी हो सर्वांगा ।
 हियें आधिलिया ॥ ६७ ॥ (७९२. श्रवणाविपर्या अर्जुनाच्या सर्वांगाला कान फुटले,
 त्यावर दोन रूपकें; काव्यप्रतिभा, ६८-७०) ऐसें प्रेमरसें सुरफुरें । बोलिलें जंव
 यादंबवीरें । तंव अवधान अर्जुनाकारें । मूर्त जालें ॥ ६८ ॥ देव निरुपती तें थेंकुलें ।
 येवढें श्रोतेपण फांकलें । जैसें आकाशा खेंव पसरिलें । दाहीं दिशीं ॥ ६९ ॥
 श्रीकृष्णोक्तिसागरा । हा अगस्तीचि दुसरा । म्हणौनि घोंदू भरो पाहें एकसरा ।
 अवघेयाचा ॥ ७० ॥ (७९३. देवांनीं झालेला आनंद अर्जुनावरून ओवाळून टाकला
 आणि बोंदें लागले, ७१-७२) ऐसी 'सोय सांडूनि खवाळिली । आवडी अर्जुनीं देवें
 देखिली । तेथ जालेनि सुखें केली । कुरवंडी तया ॥ ७१ ॥ मग म्हणे धनंजया ।
 तें^१ ऊर्ध्व गा तरु यया । येणें रुखोचि कां जया । ऊर्ध्वता गमे ॥ ७२ ॥ (७९४.
 उर्ध्वमूल, ७३-७९) येन्हवीं मध्योर्ध्व अध । हे नार्ही जेय भेद । अद्र्यासी
 एकवर्द । जया ठायीं ॥ ७३ ॥ जो नाइकिजता नाडु । जो असारैभ्य मक-
 रंदु । जो आंगाथिलीं आनंदु । सुरतेविण ॥ ७४ ॥ जया जें आंहां परीतें ।
 जया जें पुढें मागौतें । दिसतेनविण दिसतें । अदृश्य जे ॥ ७५ ॥ उपाधीचा
 दुसरा । घालितां वोपसरीं । नामरूपाचा संसारा । होय जयातें ॥ ७६ ॥
 ज्ञातज्ञेयाविहीन । नुसर्धोचि जें ज्ञान । सुखा भरलें गगन । गौळीव जें ॥ ७७ ॥ जें
 कार्य ना कारण । जया दुजें ना एकपण । आपण्यां जें जाण । आपणचि ॥ ७८ ॥

१ जुंवाडे. २ विस्तार पावळेले. ३ आश्रयमूल. ४ सामर्थ्यानें. ५ निविड. ६ वृक्षास.
 ७ स्पष्ट. ८ निरुपणानें. ९ माय्यवंता. १० अंतःकरणपूर्वक. ११ भरपूर. १२ मर्यादा.
 १३ ब्रह्म. १४ ऐक्य. १५ सुगंध. १६ स्वमेव. १७ स्वरूपानंद. १८ विषयवेचनाशिषाय. १९
 अज्ञीकडे. २० घृ. ६९३ ची टोप पाह. २१ सूक्ष्म.

वृक्षास खाळींच खांधा आहेत असाही प्रकार नाही. ५९ तर वरही ह्याला अपार खांधा असून त्या विस्तार पावलेल्या आहेत. ६० या झाडाचा विस्तार होण्यास सर्व आकाश आश्रयभूत असून, सर्व वारा या वृक्षाच्या सामर्थ्यानेच वाहतो, व याच्याच योगाने तिन्ही अवस्था (उत्पत्ति, स्थिति आणि लय) प्राप्त होतात. ६१ याप्रमाणें हा विश्वाकारूपी वर मुळें असलेला निबिड असा वृक्ष उत्पन्न झाला आहे. ६२ आतां या झाडाच्या वर कोण आहे, याचे मूळ कोण, त्याचीं लक्षणे काय, व याचा खाळीं विस्तार असून याच्या फांधा कोणत्या; ६३ अथवा या वृक्षाला खाळीं ज्या मुळ्या आहेत, त्यापासून वर खांधा कोणत्या व कशा उत्पन्न होतात, ६४ आणि या वृक्षास ' अश्वत्थ ' हें नांव कशावरून प्राप्त झालें, व आत्मज्ञान्यांनीं याचा काय निर्णय केला आहे, ६५ या सर्व गोष्टी उत्तम रीतीनें तुझ्या अनुभवास येतील असें स्पष्ट निरूपण करून सांगतो. ६६ तर हे भाग्यवंता, हें निरूपण ऐकण्यास तूंच योग्य आहेस; म्हणून सर्व इंद्रियें कानांचे ठिकाणीं आणून अंतःकरणपूर्वक ऐक. ६७ यादववीर जो श्रीकृष्ण भगवान, तो याप्रमाणें प्रेमरसानें भरलेलें असें मापण बोलल्यावर, अर्जुनाच्या ठिकाणीं अवधान हें मूर्तिमंत दिसू लागलें. ६८ ज्याप्रमाणें आकाश मोठे अगूनही त्यास दाही दिशांनीं आलिंगन दिलें आहे, त्याप्रमाणें, भगवंतांचें निरूपण इतके लहान झालें कीं, त्यास अर्जुनाचे श्रोतेपणानें आलिंगन दिलें ! ६९ श्रीकृष्णाच्या भाषणरूपी समुद्रास अर्जुनाचें श्रोतेपण हाच कोणी एका आचमनात संपाविणारा दुसरा अगस्तित ऋषि होय; म्हणून, श्रीकृष्ण जे सांगतील, त्या सर्वांचा एकच घोट करण्यास अर्जुन प्रवृत्त झाला ! ७० अर्जुनाच्या ठिकाणीं ऐकण्याची अशी अमर्याद इच्छा उत्पन्न झालेली पाहून श्रीकृष्णानीं आपल्यास झालेलें समाधान त्याच्यावरून ओवाळून टाकलें ! ७१ मग श्रीकृष्ण भगवान अर्जुनास म्हणतात.—धनंजया, या झाडाच्या वर जें (ब्रह्म) आहे, त्यास या झाडामुळेंच ऊर्ध्वपणा प्राप्त झाला. ७२ एरवीं ज्या ब्रह्माचे ठिकाणीं मध्य, ऊर्ध्व व अध हे कांहींच प्रकार नसून जें अद्वैताला ऐक्यतेस आणितें; ७३ व जें तत्तुवाधापासून उत्पन्न होऊन ऐकूं येणाऱ्या नादाच्या पूर्वींचा जो मूळ नाद, तसेंच मकरंदातून उत्पन्न होणाऱ्या घुंगराच्या मुळांचा जो घुंगंध, व जो विषयसेवनाशिवाय उत्पन्न होणारा स्वरूपानंद—असें आहे; ७४ ज्याला अलीकडे व पलीकडे, पुढें व मागे अशी मर्यादा नाही; व दृष्टि नसून पाहणारें व अदृश्य आहे; ७५ उपाधींचा ओपसरा* घातला असतां जे नांवारूपाच्या विस्ताराप्रत येतें; ७६ जें ज्ञाता व ज्ञेय यांच्याशिवाय केवळ ज्ञान असून, सर्व जगांत सूक्ष्म रीतीनें भरून राहिलें आहे; ७७ जें कार्ये नाही व कारणही नाही, ज्याला द्वैत व अद्वैतही नाही, व जें आपलेपणास जाणणारें आहे; ७८

* तोरमंडीची किंवा दुसऱ्या कसल्या रत्नाची अंगठी करितांना, तें रत्न फार तेजस्वी दिसावें म्हणून त्याखाली जें द्रव्य घास्तात, त्याच ओपसरा म्हणतात.

ऐसें वस्तु जें साचें । तें ऊर्ध्व गा यया तरूचें । तेथ और घेणें मूळाचें । तें ऐसें
 असे ॥ ७९ ॥ (७९५. उर्ध्वमूळाला उपाधीनं अंकुर फुटतात, ८०-९३) तरी माया
 ऐसी रूपाती । नसतीच यया आथी । कां बाह्येची संतती । वानणें जैशी ॥ ८० ॥
 तैसी सत् ना असत् होये । जे विचाराचें नाम न साहे । ऐसेया परीची आहे ।
 अनादि म्हणती ॥ ८१ ॥ जे नानातत्त्वांची मांडुंस । जे जगदभ्राचें आकाश । जे
 आकारजांताचें दुंस । घडी केलें ॥ ८२ ॥ जे भवद्रुमबीजिका । जे प्रपंचाची
 भूमिका । विपरीत ज्ञानदीपिका । सांचली जे ॥ ८३ ॥ ते माया वस्तूच्या ठायीं ।
 असे जैसेनि नाहीं । मग वस्तुप्रभावाचे पाहीं । प्रगट होय ॥ ८४ ॥ जेव्हां
 आपणया आली निद । करी आपणपें जेविं मुग्ध । का काजळी आणी मंद । प्रमा
 दीर्पी ॥ ८५ ॥ स्वर्मी प्रियापुढें तरुणांगी । निदेली चेवऊनि वेगीं । आलिंगिलेनि-
 वीण आलिंगी । सकामु करी ॥ ८६ ॥ तैसी स्वरूपी जाली माया । आणि स्वरूप
 नेणे धनंजया । तेंचि रुखा यया । मूळ पहिलें ॥ ८७ ॥ वस्तूसी आपला जो
 अवोधु । तो ऊर्ध्वी आठुळइजे कंडु । वेदांती हाचि प्रसिध्दु । बीजभावो ॥ ८८ ॥
 घन अज्ञान सुषुप्ति । तो बिजांकुरभावो म्हणती । येर स्वम हन जागृती । हा फळ-
 भावो तियेचा ॥ ८९ ॥ ऐसी यया वेदांती । निरूपणभापाप्रतीती । परी तें असो
 प्रस्तुती । अज्ञान मूळ ॥ ९० ॥ तें ऊर्ध्व आत्मा निर्मळें । अधोर्ध्व सूचिती मूळें ।
 बाळिया बांधोनि आळें । मायायोगाचें ॥ ९१ ॥ मग आंधिलीं सदहांतरें । उठती जियें
 अपारें । तें चौपांसी घेऊनि आगारें । खोलावती ॥ ९२ ॥ ऐसें भवद्रुमाचें मूळ । हें
 ऊर्ध्वी करी बळ । मग आणियाचें बेंवळें । अर्धी दावी ॥ ९३ ॥ (७९६. शाखांची वाद,
 ९४-१०९) तेथ चिद्वृत्ती पहिलें । महत्तत्वे उमललें । तें पान वाळवेंदुल्लें । एक निघे
 ॥ ९४ ॥ मग सत्त्वरजतमात्मकु । त्रिविध अहंकारु जो एकु । तो तिवेणा अधोमुखु ।
 डिरूं फुटे ॥ ९५ ॥ तो बुद्धीची घेऊनि आगोरी । भेदाची वृद्धि करी । तेथ मनाचें
 ढाळ घरी । सौजेपणें ॥ ९६ ॥ ऐसा मूळाचिया गाढिकों । विकैलपरस कोंवळिका ।
 चित्तचतुष्टय डाहाळिका । कोंभैजेतो ॥ ९७ ॥ मग आकाश वायु द्योतकै । आप
 पृथ्वी हे पांच फोंक । महाभूतांचे सरोखें । सरळे होती ॥ ९८ ॥ तैसीं श्रोत्रादि
 तैन्मात्रें । तियें अंगवसां गर्भपत्रें । लुळलुळितें विचित्रें । उमळती ना ॥ ९९ ॥ तेथ

१ शुद्ध ब्रह्म. २ अंकुर. ३ पेटी. ४ विश्वाकाराचें. ५ वज्र. ६ ब्रह्माचे ठिकाणी. ७ माया.
 ८ निघतात. ९ प्रथम. १० चार प्रकारचे. ११ संसाररूपी झाडाचें. १२ अंकुरांचे. १३ शुष्क.
 १४ शानरूप वृत्ति. १५ अंतःकरण. १६ उत्पन्न झालें. १७ नाजुक. १८ तीन पानाचा. १९ अंकुर.
 २० डाहाळी. २१ टकटवीतपणानें. २२ दडतेन. २३ भेद. २४ बुद्धि, मन, अहंकार व चित्त.
 २५ तेज. २६ वेगानें. २७ पचशानेंद्रियें व त्याचे विषय. २८ पालवी. २९ कोंवळी.

याप्रमाणें जें शुद्ध ब्रह्म, तें या संसाररूपी झाडाला वर मूळ असून त्याला जे अंकुर फुटतात ते असे आहेत, ७९ तर या विश्वास माया असें म्हणतात. जी ज्ञानाच्या योगानें भासत नाही, व अज्ञानाच्या योगानें भासते; किंवा वांझ खीळ अमुक संतति झाली, असें वर्णन करणें ज्याप्रमाणें मिथ्या होय, ८० त्याप्रमाणें, जी आहे म्हणतां येत नाही व नाहीही म्हणतां येत नाही; व जी ज्ञानापुढें टिकत नाही. याप्रमाणें हिचा प्रकार असून हिला अनादि असें म्हणतात. ८१ जी नांना तत्त्वांची पेटी होय, जी जगद्रूप अभ्राला आधार होय; व विश्वाकाररूप वस्त्राची घडी होय; ८२ जी संसाररूप वृक्षाची बी, जी प्रपंचाचें चित्र काढण्याची भूमिका, व जिच्यामध्ये ब्रह्मज्ञानाशिवाय इतर ज्ञानाचें तेज भरलेलें आहे. ८३ अशी ती माया ब्रह्माचे ठिकाणीं आश्रय करून असते. त्या योगानें ब्रह्माचे तेजानें ती प्रकट होते. ८४ जागृत मनुष्यास निद्रा आली असतां तो जसा जागचे जागीं स्तब्ध होतो; किंवा काजळीनें दिल्याचें तेज जसें मंद होतें; ८५ अथवा स्वप्नात एखाद्या मनुष्याजवळ तरुण स्त्री येऊन त्यास जागें करून आलिंगन दिल्याशिवायच तो ज्याप्रमाणें तिला आलिंगन देऊन कामातुर होतो, ८६ त्याप्रमाणें, धनंजया, स्वरूपाच्या आधारावर माया उत्पन्न होऊन, त्या स्वरूपानें आपलेपण विसरणें, हेंच या विश्वरूप तरूचें पडिलें मूळ होय. ८७ ब्रह्माला आत्मस्वरूपाचा विसर पडला, म्हणजे ब्रह्माचे ठिकाणीं माया उत्पन्न होते; आणि ह्यालाच वेदांती मंडळी " बीजभाव " असें म्हणतात. ८८ जेव्हा अज्ञानानें गाढ शोष लागते, तेव्हा त्यालाच मायेचा मोड फुटतो असें म्हणतात; व त्याच मोडापासून स्वप्न व जागृति हीं फलें उत्पन्न होतात. ८९ याप्रमाणें वेदांती लोकांची निरूपण करण्याची पद्धत आहे; परंतु तें तूर्त राहूं दे. या सर्व गोष्टींस मूळ अज्ञान आहे, एवढेंच समज. ९० निर्मळ आत्म्याचे ठिकाणीं असणारी जी माया, तिच्या खालच्या व वरच्या बाजूस मुळें निघून, त्यांना मायारूपी आळ्यांत पाणी मिळून तीं मुळें बळकट होतात. ९१ मग त्या मुळांस पहिल्या प्रथम देह उत्पन्न होऊन खालच्या बाजूस चार प्रकारचे अंकुर फुटतात. ९२ याप्रमाणें संसाररूपी झाडाचें मूळ स्वरूपाचे ठिकाणीं बळकट झाल्यावर, मग त्याला खालीं अंकुरांचे झुबके निघतात. ९३ त्या अंकुरांत ज्ञानरूप वृत्ति अंतःकरणांत उत्पन्न होऊन तें प्रथमचें एक नाजूक पान उगवतें. ९४ नंतर सत्त्वरजतमात्मक जो अहंकार, तो एक तीन पानांचा अंकुर खालच्या बाजूस फुटतो. ९५ नंतर बुद्धिरूप दुसरी डाहाळी फुटून भेदाची वृद्धि होते. त्या योगानें मनरूपी डाहाळीस ओलावा मिळून ती टवटवीत होते. ९६ याप्रमाणें मूळ बळकट झाल्यावर, विकल्परूपी रसाच्या योगानें, त्याला चित्तचतुष्टय ह्या चार कोंवळ्या डहाळ्या फुटतात. ९७ मग आकाश, वायु, तेज, पाणी व पृथ्वी हे पंचमहाभूतांचे पांच फोंक वेगानें सरळ निघतात. ९८ त्याचप्रमाणें, त्या फोंकांला श्रोत्रादि पंचज्ञानेंद्रियें व त्यांचे विषय ही कोंवळी विचित्र पालवी फुटते. ९९ नंतर शब्दरूपी अंकुर कानांच्या व्याप्तीयेवढा

शब्दांकुर वैरिपडी । श्रोत्रा वाढी देव्हडी । होता करित कांडी । आकाशेची ।
 ॥ १०० ॥ अंगत्वचेचे वेलपल्लव । स्पर्शांकुरी घेती धांव । तेथे वांवळ पडे
 अभिनेवे । विकाराचे ॥ १ ॥ पाठी रूपपत्र पालोवेली । चक्षु लांव ते कांडें घाली ।
 ते वेळी व्यामोहता भली । पाल्हाळी जाय ॥ २ ॥ आणि रसाचे आंगवसे ।
 वाढतां वेगें बहुवसे । जिव्हे आर्तीची असोसे । निघती वेंचें ॥ ३ ॥ तैसेंचि
 कोंभलेनि गंधे । घ्राणाची डिरी थांबुं बांधे । तेथ तळ धे स्वानंदें । प्रलोभाचा
 ॥ ४ ॥ एवं महदैहं बुद्धि । मनें महाभूतसमृद्धि । इये संसाराचिया अवधि । सोंस-
 निजे ॥ ५ ॥ किंवहुना इहीं आठें । आंगी हा अधिक फांटे । परि शिंपीचियेवढें
 उमटे । रुपें जेविं ॥ ६ ॥ का समुद्राचेनि पैसारें । वरी तरंगता आसार । तैसें
 ब्रह्माचि होय वृक्षाकारें । अज्ञानमूळ ॥ ७ ॥ आतां याचा हाचि विस्तार । हाचि
 यया पैसार । जैसा आपणपें स्वर्गी परिवार । येकाकिया ॥ ८ ॥ परि तें असो हें
 ऐसें । कांवेरें झाड उरसे । यया महदादि आरवसे । अधोशाखा ॥ ९ ॥ (७९७.
 अश्वत्थ म्हणण्याचें कारण, ११०-११४) आणि अश्वत्थु ऐसें ययातें । म्हणती
 जे जाणते । तेंही परिस हो येथें । सांगिजेल ॥ ११० ॥ तंरि आ म्हणिजे उरवा ।
 तोंवरी एकसारखा । नाहीं निर्वाहो यया रुखा । प्रपंचरूपा ॥ १११ ॥ जैसा न
 लोटतां क्षणु । मेघु होये नानावर्णु । कां विजु नसे संपूर्णु । निमेषभरी ॥ ११२ ॥
 ना कांपतया पद्मदळा । वरिलिया त्रैसका नाहीं जळा । कां चित्त जैसें व्याकुळा ।
 माणुसाचें ॥ ११३ ॥ तैसीचि ययाची स्थिति । नासत जाय क्षणक्षणाप्रती ।
 म्हणौनि ययातें म्हणती । अश्वत्थु हा ॥ ११४ ॥ (७९८. अश्वत्थ म्हणजे पिंपळ
 नव्हे, क्षणिकत्वामुळें अश्वत्थ, ११५-११७) आणि अश्वत्थु येणें नावें । पिंपळ
 म्हणती स्वभावे । परि तो अभिप्राय नोहे । श्रीहरीचा ॥ ११५ ॥ येरव्ही पिंपळ
 म्हणतां विखीं । मियां गति देखिली असे निकी । परि तें असो काय लौकिकी ।
 हेतु काज ॥ ११६ ॥ म्हणौनि हा प्रस्तुतु । अलौकिकु परिसा ग्रंथु । तरी क्षणि-
 कत्वेचि अश्वत्थु । बोलिजे हा ॥ ११७ ॥ (७९९. अव्यय म्हणण्याचें कारण, ११८-
 १३२) आणीकही येकु थोरु । यया अव्ययत्वाचा डगैरु । आथी परी तो भीतैरु ।
 ऐसा आहे ॥ ११८ ॥ जैसा मेघाचेनि तोंडें । सिंधु एके आंगें काढे । आणि नदी
 येरीकडे । भरितचि असती ॥ ११९ ॥ तेथ वोहटे ना चढे । ऐसा परिपूर्णचि
 आवडे । परी ते फुली जंव नुघडे । मेघा नदीची ॥ १२० ॥ ऐसें या रुखाचें होणें

१ प्राप्त होऊन. २ दुष्पद. ३ इच्छेची. ४ आधिक्य होतें. ५ नानाप्रकारच्या. ६ रूप हेंच पान. ७ भ्रम. ८ धाव घेतो. ९ अपार. १० पानांतडी पानें ११ घळ. १२ अष्टधाप्रकृतिमान, बुद्धि, अहंकार व पंच-महभूतें. १३ मायेवासून. १४ तयार होतें. १५ आश्चर्यकारक. १६ वाटें. १७ अंकुर. १८ उद्यां. १९ विषयी. २० प्राणदि. २१ गर्भित अर्थ. २२ फांटा.

फुटून ऐकण्याची इच्छा पूर्ण करतो. १०० मग अंग व त्वचा हीं वेल आणि पानें फुटून त्याला स्पर्शरूपी अंकुर येतो; आणि मग नानाप्रकारच्या विकारांचें आधिक्य होतें. १ पुढें रूप हें पान फुटून डोळा हा भ्रमानें त्याची गोडी घेण्याविषयीं धांव घेतो; २ आणि रसरूपी फांदी वेगानें फुटून जिभेस अपार इच्छा उत्पन्न होते. ३ त्याचप्रमाणें, गंधरूपी कोंब येऊन नाकाची इच्छा प्रबल होऊन लोभ उत्पन्न होतो. ४ याप्रमाणें मन, बुद्धि, अहंकार व पंचमहाभूतें अशी जी अष्टधाप्रकृति ती या मायेपासून तयार होते. ५ फार काय ? परंतु हा वृक्ष ह्या आठ प्रकारांनीं अधिक वाढेल; पण शिपीवर भासलेलें रूपें जसें शिपीच्या आकाराएवढेंच भासतें, ६ किंवा समुद्रावर उत्पन्न होणाऱ्या लाटा ज्याप्रमाणें समुद्राएवढ्याच असतात, त्याप्रमाणें, अज्ञानगूलक जो हा जगद्रूपी वृक्ष, तो ब्रह्मच बनतें, ७ म्हणून सर्व जग हा अज्ञानाचा विस्तार असून त्यावर त्याचा पसारा भासतो. ज्या-प्रमाणें स्वप्नांत मनुष्य एकटा असून जें जें कांहीं पहातो तें सर्व आपणच होतो; ८ परंतु या सर्व गोष्टी बाजूस ठेव. याप्रमाणें हें आश्चर्यकारक झाड वाढतें, व याला महत्त्वादि अंकुर खालच्या बाजूस फुटतात, ९ आणि या झाडाला ज्ञाते लोक अश्वत्थ असें जें म्हणतात, त्याबद्दलही तुला सांगतों तें ऐक. १० तर श्वा (श्व) याचा अर्थ उद्यां असा आहे. उद्यां-पर्यंतही या प्रपंचरूपी झाडाचा एकच प्रकार रहात नाही, म्हणून याला 'अश्वत्थ' असें म्हणतात. (संस्कृतात, क्षणभरही जो एकसारखा नसतो तो अश्वत्थ.) ११ ज्याप्रमाणें एका क्षणात मेघाचे नानातऱ्हेचे रंग बदलतात, किंवा वीज निमिषमात्र देखील पूर्णपणें टिकत नाही; १२ कमलाच्या हालणाऱ्या पानावर जसें पाणी ठरत नाही, किंवा व्याकुळ झालेल्या मनुष्याचें मन ज्याप्रमाणें स्थिर नसतें, १३ त्याचप्रमाणें, या संसाररूपी झाडाची स्थिति असून प्रत्येक क्षणास तिचा नाश होतो, म्हणूनच याला 'अश्वत्थ' असें म्हणतात; १४ आणि व्यवहारांत 'अश्वत्थ' म्हणजे पिंपळ असें म्हणतात; परंतु श्राव्हरींचा या ठिकाणीं तसा अभिप्राय नाही. १५ बाकी या झाडास पिंपळ म्हटलें असतां मी आपले मनांत त्याचा खरा अर्थ समजलों होतो. परंतु या व्यावहारिक गोष्टीबद्दल बोलण्याचे आपणांस कारण नाही. १६ म्हणून सध्यां हा अलौकिक ग्रंथ ऐका. तर संसाररूपी वृक्ष हा क्षणिक आहे, म्हणूनच याला अश्वत्थ असें म्हणतात. १७ आणखी हा वृक्ष अन्यय म्हणजे नित्य या नांवानें प्रसिद्ध आहे. परंतु ह्याचा गर्भित अर्थ असा आहे कीं, १८ ज्याप्रमाणें समुद्राचे पाणी वाफेच्या रूपाने मेघ शोषण करितात, व तेच मेघ वर्षाव करून नदींत पडल्यावर त्या नद्या समुद्रास मिळतात; १९ समुद्र आटतही नाही व वाढतही नाही म्हणून परिपूर्ण असा दिसतो; परंतु जोपर्यंत मेघाचें शोषण करणें किंवा नद्यांचे समुद्रास मिळणें या दोहोंपैकीं एकास फाटा मिळाला नाही तोपर्यंतच तो पूर्ण होय; १२० त्या-प्रमाणें या संसाररूपी झाडाची उत्पात्ति व लय हीं अति त्वरेनें होतात, म्हणून त्याचा तर्क करितां येत नाही; यास्तव लोक याला 'अन्यय' असें म्हणतात. २१ एरवीं, द-

जाणें । न तर्कें होतेनि वांहीलेपणें । म्हणोनि ययातें लोळु म्हणे । अव्ययु हा ॥२१॥
येन्हीवीं दानशील पुरुषु । वेंचकपणोंचि संचकु । तैसा व्ययेंचि हा रुखु । अव्ययो गमे
॥२२॥ जातां वेगें बहुवसें । न वचे कां भूमी रुतले असे । रथाचें चक्र दिसे । जिया-
परी ॥ २३ ॥ तैसें काळातिक्रमें जे वाळे । ते भूतशाखा-जेय गळे । तेथ कोडीवरी
उमळी । उठती आणिक ॥ २४ ॥ परी येकी केधवां गेली । शाखाकोडी केधवां
जाली । हें नेणवे जेविं उमललीं । आपाढअत्रें ॥ २५ ॥ महाकल्पाच्या शेवटीं ।
उदेलिया उमळती सृष्टी । तैसेंचि आणिकीचें दांगें उठी । सासिन्नलें ॥ २६ ॥
संहारवातें प्रचंडें । पडती प्रळयांतींचीं सांलडें । तंव कल्पादीचीं जुंवाडें । पाल्हे-
जैती ॥ २७ ॥ रिगे मन्वंतर मनूपुढें । वंशावरी वंशांचे मांडे । जैसी इक्षुवृद्धी कांडें-
कांडें । जिंके जेविं ॥ २८ ॥ कलियुगांतीं कोरडीं । चहुं युगांचीं सांले सांडी ।
तंव कृतयुगाची पेली ॥ २९ ॥ पुढती ॥ २९ ॥ वर्ततें वर्ष जाये । तें पुढिला
मुळहीरी होये । जैसा दिवसु जात कीं येत आहे । हें चोजवेनीं ॥ ३० ॥ जैसा
वारियाचा छळकां । सांदा ठाउवा नव्हे देखा । तैसिया उठती पडती शाखा ।
नेणां किती ॥ ३१ ॥ एकी देहाची डिरी तुटे । तंव देहांकुरीं बहुवी फुटे । ऐसेनि
भवतरु हा वाटे । अव्ययो ऐसा ॥ ३२ ॥ (८००. अज्ञान्याला वृक्षाची गति न कळल्या-
मुळें अव्यय म्हणतात, १३३-१३८) जैसें वाहतें पाणी जाय वेगें । तैसेंचि आणिक
मिळे मार्गें । येथ असंतोंचि असिजे जगें । मानिजे संतें ॥ ३३ ॥ का लागोनि
डोळा उघडे । तंव कोडीवरी घडे मोडे । नेणतया तरंगु आवडे । नित्यु ऐसा
॥ ३४ ॥ बायसा एकें बुबुळें दोहीकडे । डोळा चाळिता अपाडें । दोन्ही आथी
ऐसा पडे । भ्रमु जेविं जगा ॥ ३५ ॥ पें भिंगोरी ॥ ३५ ॥ निधिये ॥ ३५ ॥ पडली । ते गमे
भूमीसी जैसी जडली । ऐसा वेगातिशयो भुली । हेतु होय ॥ ३६ ॥ हें बहु असो
झडती । आधारें भोवडितां कोलती । ते दिसे जैसी आयती । चक्राकार ॥ ३७ ॥
हा संसारवृक्ष तैसा । मोडत मांडतु सहसा । न देखोनि लोळु पिता । अव्ययो
मानी ॥ ३८ ॥ (८०१. वृक्षाचें क्षणिकत्व जो जाणतो तोच तत्त्ववेत्ता, १३९-१४३)
परि ययाचा वेग देखे । जो हा क्षणिक ऐसा वोळखे । जाणे कोडिवेळां निमिषें ।
होत जात ॥ ३९ ॥ नाहीं अज्ञानावांचूनि मूळ । ययाचें असिलेंपण टाळ । ऐसं
झाड सिनसाळ । देखिलें जेणें ॥ ४० ॥ तयातें गा पंडुसुता । मी सर्वजुही म्हणे

१ लवकर. २ खर्चिकपणानें. ३ वाटत नाही. ४ अंकुर. ५ अरण्य; फाद्या. ६ शरीर.
७ उत्सन्न होतात. ८ सूर्यवंश व चंद्रवंश. ९ विस्तार होतो. १० साली; शरीरें. ११ ओळी
साल; उत्पत्ति. १२ दुप्पट. १३ आमंत्रण. १४ कळत नाही. १५ नाशवंत. १६ स्थिर.
१७ सत्वर. १८ मोक्ष. १९ अतिवेगानें फिरूं लागला. २० दाखले. २१ हातांत धेऊन. २२
छोटें. २३ संपूर्ण.

शील पुरुष हा जरी धर्म करून सर्व पैसा खर्च करून टाकतो, तरी तो ज्याप्रमाणें पुढील जन्मी आपल्यास ठेव जोडतो, त्याप्रमाणें हा वृक्ष अति वेगानें उत्पत्ति, स्थिति व लय पावत असल्यामुळें लोकांस नित्य असा भास होतो. २२ रथाचें चाक भूमीवर न टेकतां अति वेगानें चाललें असतां त्याची गति लोकांस न दिसल्यामुळें ज्याप्रमाणें तें स्थिर आहे असें भासतें, २३ त्याप्रमाणें, कालातिक्रमानें ह्या झाडाची जी प्राणिरूपे शाखा गळून पडते व पुनः तीस कोट्यावधि अंकुर फुटतात. २४ परंतु एक खांदी केव्हा गळाली अथवा कोट्यावधि फाट्या केव्हा फुटल्या, हें ज्याप्रमाणें, आपाद महिन्यांत अभ्रावर अंध्रें येत असलीं म्हणजे कोणचीं आलीं व कोणचीं गेलीं हें कळत नाहीं, त्याप्रमाणें कळत नाहीं. २५ प्रलयकालाचे शेवटीं ह्या संसाररूपी वृक्षाच्या देहरूपी शाखा गळून पडतात, व पुनः जगदुत्पत्तीच्या वेळीं नव्या फुटतात. २६ संहारकालाच्या प्रचंड वाऱ्यानें प्रळयाच्या अंती शरीरें पडतात, व त्यांचे कल्पाच्या सुरवातीस पुनः झुबक्याचे झुबके उगवतात. २७ मग एका मन्वंतरापुढें दुसरें मन्वंतर, याप्रमाणें सूर्यवंश, चंद्रवंश असा विस्तार होतो; व उंस ज्याप्रमाणें पेन्यापेन्यानीं वाढत जातो, त्याप्रमाणें हें सर्व विश्व वाढतें. २८ कलियुगाच्या अंती चारी युगातील शरीरें खालीं पडतात, (झाडाच्या साली झडून तें वळतें,) इतक्यांत कृतयुग सुरू झालें म्हणजे त्याची पुनः उत्पत्ति होऊन तें जास्त वाढतें. २९ चाळ असलेलें वर्ष संपून तें जसें पुढील वर्षास आमंत्रण देतें, किंवा ज्याप्रमाणें दिवस जातो किंवा येतो हें त्याच्या नित्य येण्या-जाण्यानें कळत नाहीं; ३० ज्याप्रमाणें वाऱ्याच्या झुळकावर झुळका येऊं लागल्या म्हणजे कोणची झुळक संपली व कोणची आली हें समजत नाहीं, त्याप्रमाणें किती शरीरें उत्पन्न होतात व लय पावतात, हें समजत नाहीं. ३१ एक डिरी तुटून पडली न पडली तोंच दुसऱ्या शेंकडों डिन्या फुटतात, त्या योगानें हा भवरूपी वृक्ष नित्य आहे असा भासतो. ३२ नदीचें वाहतें पाणी वेगानें चाललें म्हणजे त्याला ज्याप्रमाणें मागून येणारें पाणी वरचेवर मिळून वाहतें, त्याप्रमाणें, हें जग नाशवंत असून त्याला स्थिर असें समजतात. ३३ किंवा डोळ्याचें पातें लवळें नाहीं इतक्या अवकाशांत कोट्यवधि प्राण्यांची घडामोड होते; परंतु समुद्रावर ज्या लाटावर लाटा येतात त्या नित्य भासतात, त्याप्रमाणें अज्ञान्याला संसार नित्य भासतो. ३४ कावळ्या आपलें एक बुबुळ एका क्षणांत दोन्ही डोळ्यांत फिरवितो, आणि त्या योगानें त्याला एक डोळ्या असतांही दोन आहेत असें लोकांस भासतें; त्याप्रमाणें, जग अनित्य असून नित्य आहे असा भ्रम होतो. ३५ किंवा भोंवरा अतिवेगानें फिरूं लागला म्हणजे फिरत असून स्थिर आहे असा भास होतो, त्याप्रमाणें या जगाचा प्रकार आहे. ३६ हे पुष्कळ दाखले राहूं दे; परंतु एखादा मनुष्य हातात कोलती घेऊन अति वेगानें आपले भोंवतीं फिरूं लागला म्हणजे ती ज्याप्रमाणें मोठ्या चक्राच्या आकाराची दिसते; ३७ त्याप्रमाणें, हा संसाररूपी वृक्ष नेहमीं नाश पावतो व उत्पन्न होतो हें न समजल्यामुळें, लोक वेडेपणानें यास नित्य मानतात. ३८ परंतु या संसाररूपी वृक्षाचा वेग जाणून, हा क्षणिक आहे व हा एका निमिषांत कोट्यवधि वेळा उत्पन्न होतो व लय पावतो असें जो समजतो; ३९ आणि ह्याला अज्ञानावाचून दुसरें कारण नाहीं, व याचें अस्तित्व खोटें आहे, याप्रमाणें जो या संसाररूपी वृक्षास पूर्णपणें जाणतो, १४० तोच मनुष्य, अर्जुना, सर्वज्ञ आहे, व चेदांतील सिद्धांत जाण-

जाणता । पें वांग्रह्मीं सिद्धांता । बंधु तोचि ॥ ४१ ॥ योगजाताचें जोडलें ।
तया एकासीची उपयोगा गेलें । किंवहुना जियालें । ज्ञानही त्याचेनि ॥ ४२ ॥ हें
असो बहु बोलणें । वानिजेल तो कवणें । जो भवरुख जाणे । उरिख ऐसा ॥ ४३ ॥

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।

अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धानि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

अन्वयः—तस्य गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः शाखाः अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः (उति), अधः च
मनुष्यलोके कर्मानुबन्धानि मूलानि अनुसंततानि (उति) ॥ २ ॥

(८०२. गुणामुळें वृक्षाच्या शाखा खालींवर वाढल्या आहेत, १४४-१५४)
मग ययाचि प्रपंचरूपा । अधोशाखिया पाँदपा । डाहाळिया जाती उमपा ।
ऊर्ध्वाही उजू ॥ ४४ ॥ आणि अर्धी फांकलीं डोळें । तियें हांती मूळें । तयाही
तळीं पघळे । वेल पालवु ॥ ४५ ॥ ऐसें जें आम्हीं । म्हणितलें उपक्रमीं । तेंही
परिसें सुगमीं । बोलीं सागों ॥ ४६ ॥ तरी बद्धमूळ अज्ञानें । महदादिकीं^१ शासनें ।
वेदांचीं^२ थोर वनें । घेऊनियां ॥ ४७ ॥ परि आधीं तंव स्वेदज । जारज उद्भिज्ज
अंडज । हे बुडौनि महाभुज । उठती चारी ॥ ४८ ॥ यया एकैकाचेनि आँगणटें ।
चौच्यांशीं लक्षधा फुटे । ते वेळीं जीवशाखीं फाटे । सेंघाचि होती ॥ ४९ ॥ प्रसवती
शाखा सरळिया । नाना सृष्टि डाहाळिया । आर्डे फुटती माळिया । जातीचिया
॥ ५० ॥ स्त्री पुरुष नपुंसकें । हे व्यक्तिभेदाचे टके^३ । आंदोळती आगिकें ।
विकारभारें ॥ ५१ ॥ जैसा वर्षाकाल गगनीं । पालहेजे नवधनीं । तैसें आकार-
जात अज्ञानीं । वेळीं^४ जाय ॥ ५२ ॥ मग शाखांचेनि आंगभारें । लवोनि गुंफती
परस्परें । गुणक्षोभाचे वारे । उदयजती ॥ ५३ ॥ तेथ तेणें अचाटें । गुणा-
चेनि झडझडाटें । तिहीं ठायीं हा फाटे । ऊर्ध्वमूळ ॥ ५४ ॥ (८०३. रजोगुणांचें
शाखांची वाढ, १५५-१६२) ऐसा रजाचिया झुळका । झडोडितां आगळिका ।
मनुष्यजातीं शाखा । थोरावती ॥ ५५ ॥ तिया ऊर्ध्वीं ना अर्धी । माझारींचि
कोंदाकोंदी । आड फुटती खांदी । चतुर्वर्णांच्या ॥ ५६ ॥ तेथ विधिनिषेध
सपलव । वेदवाक्यांचे अभिर्नव । पालव डोलती वरव । नीच नवे ॥ ५७ ॥ अर्थ
कासु पसरे । अग्रवैनें घेती थारे । तेथ क्षणिकें पैदातरें । इहभोगाचीं ॥ ५८ ॥
तेथ प्रवृत्तीचेनि वृद्धिलोभें । खांकरेजेंती शुभाशुभें । नानाकर्मांचे खांबे । नेणीं
किती ॥ ५९ ॥ तेवींचि भोगक्षीणें मागिलें । पडती देहांतीचीं बुडसैंळें । तंव पुढा
वाढी पेले । नवेया देहाची ॥ ६० ॥ आणि शब्दैदिक सुहोवे । सहज रंगें हवैवें ।
विषयपलव नवे । नित्य होती ॥ ६१ ॥ ऐसे रजोवातें प्रचंडें । मनुष्यशाखांचे

१ वेदांतल. २ अनित्य. ३ पायानें पाणी घेऊन वाढणाऱ्याच. ४ खाली. ५ दहाळ्य
६ आरमी. ७ अष्टधाप्रकृति. ८ शानाचीं. ९ फाद्या. १० अंकुरापासून. ११ आडव्या. १

पाराही आहे, असें मी म्हणतो; आणि तोच मला बंध आहे ! ४१ योगापासून मिळणारें फळही त्यालाच मिळतें. फार काय सांगावें ? त्याच्याच योगानें ज्ञानालाही जीवन मिळतें. ४२ हें पुष्कळ बोलणें असो; अशा प्रकारें हा संसाररूपी वृक्ष अनित्य आहे असें ज्यानें जाणलें, त्याचें कोणाच्यानेही वर्णन करवणार नाही. ४३

श्लोकार्थः— त्या वृक्षाच्या खाद्या सत्त्वादि गुणांनीं वाढलेल्या व शब्दादि विषयांच्या पालवीनें युक्त अशा असून, त्या वर (सत्यलोकापर्यंत) व खालीं (पाताललोकापर्यंत) पसरलेल्या आहेत; आणि खालीं मनुष्यलोकात ह्या वृक्षाचीं कर्मबंधां मुळे एकात एक गुंतून राहिली आहेत ॥ २ ॥

मग या प्रपंचरूपी वृक्षास खालीं शाखा येऊन, त्या जमीनीत गेल्यावर पुनः त्यांना शाखा उत्पन्न होऊन वरही सरळ शाखा उत्पन्न होतात; ४४ व ज्या डाहळ्या खालीं येतात, त्यांनाही मूळ फुटून खालच्या बाजूस वेल वाढून पानें येतात. ४५ याप्रमाणें, जें आम्हीं आरंभीं म्हटलें आहे, तेंच अधिक स्पष्ट करून सांगतां ऐक. ४६ तर मूळ अज्ञान असून, त्याच्यापासून अष्टधा प्रकृति उत्पन्न होऊन ज्ञानरूप मोठालीं वनें उत्पन्न होतात. ४७ पण आधीं या झाडाच्या बुडापासून स्वेदज, जारज, उद्भिज्ज व अंडज अशा चार मोठाल्या फांचा फुटतात. ४८ ह्यांपैकीं एक एक फांदी बळावली म्हणजे त्यांच्या चौऱ्या-यशीं लक्ष योनिरूप फांचा होतात; व त्या फांचांस जीवरूपी फांटे फुटतात. ४९. या सरळ फांचांपासून ज्या डाहळ्या आढळ्या फुटतात, त्या निरनिराळ्या जाति होत. १५० मग स्त्री, पुरुष व नपुंसक असे व्यक्तींचे भेद उत्पन्न होऊन त्या विषयांच्या भारानें एकमेकां-वर आदळतात. ५१ ज्याप्रमाणें वर्षाकालीं आकाशात मेघ उत्पन्न होतात, त्याप्रमाणें अज्ञानामुळें पुष्कळ जातींचीं शरीरें उत्पन्न होतात. ५२ मग गुणरूपी वारें सुटल्यावर खाद्या आपल्या भारानें लवून एकमेकांत गुंततात. ५३ ते गुण आंत वाढल्यामुळें ह्या ऊर्ध्व-मूळाच्या वृक्षास (अधस्=खाली, मध्य व ऊर्ध्व असे) तीन भेद होऊन फांटे फुटतात. ५४ याप्रमाणें रजोगुणाची शुळूक सुटून ती जोरानें वाहूं लागल्यावर मनुष्यजाति-रूपी शाखा थोरावते. ५५ त्या शाखेला वर किंवा खालीं शाखा न फुटतां, मध्येंच (मृत्युलोकीं) चार वर्णांच्या चार फाद्या दाटीनें फुटतात. ५६ त्या फांचांस विधिनिषेध-रूपी पानें व वेदवाक्यें हाच कोंवळा पाला फुटतो; ५७ आणि अर्थ व काम यांचा विस्तार होऊन, इहलोकींच्या क्षणिक सुखाचे कौम येतात. ५८ नंतर, प्रवृत्तिमार्ग वाढावा, या हेतूनें शुभाशुभ कर्मांचे किती फांटे फुटतात हें समजत नाही. ५९ त्याचप्रमाणें, मोगांचा क्षय झाला म्हणजे मागले देह शुष्क होऊन खालीं पडतात, तो दुसरीकडे नव्या देहाचे फांटे फुटतात; १६० आणि पंचविषयांच्या साह्यानें इच्छा उत्पन्न होऊन विषयरूपी नवीं नवीं पानें नित्य येतात. ६१ याप्रमाणें रजोगुणाचा मोठा वारा सुटल्यावर मनुष्यरूपी ठसे. १३ मेघांत. १४ विस्तार पावतात. १५ वाहूं लागल्यावर. १६ नवीन. १७ कोंव. १८ अन्व स्थानें. १९ फुटतात. २० शुष्क फांटे. २१ पंचविषय. २२ साह्यानें. २३ इच्छा.

मांदोडे^१ । वाढती तो एथ रुढे । मनुष्यलोक ॥ ६२ ॥ (८०४. तमोगुणानें
 शाखांची वाढ, १६३-१७४) तैसाचि तो रजाचा वारा । नावेक धरी वोसैरा ।
 मग वाजों लागे घोरा । तमाचा तो ॥ ६३ ॥ तेधवां याचिया मनुष्यशाखा ।
 नीच वासना अर्धी देखा । पालहेजती डाहाळिका । कुकर्माचिया ॥ ६४ ॥ अप्रवृत्तीचे
 खणुवोळे । कोंभ निघती सरळे । घेत पान पालव डाळें । प्रमादार्ची ॥ ६५ ॥
 बोलती निषेधनियमें । जिया ऋचा यजुःसामें । तो पाला तया धुमे । टकैयावरी
 ॥ ६६ ॥ प्रतिपादिती अभिर्चार । आंगम जे परमैर । तिहीं पौनीं घेती प्रसर ।
 वासना वेलीं ॥ ६७ ॥ तंव तंव होती थोराडें । अकर्मार्ची तळबुडें । आणि जन्म-
 शाखा पुढेंपुढें । घेती धांव ॥ ६८ ॥ तेथ चांडाळादि निकृष्टा । दोषजातीचा
 थोर फांटा । जौळ पडे कर्मभ्रष्टां । भुलोंनियां ॥ ६९ ॥ पशु पक्षी सूँकर । व्याघ्र
 वृश्चिक विरेवैर । हे आडशाखाप्रकार । पैसु घेती ॥ ७० ॥ परि ऐशा शाखा
 पांडवा । सर्वांगीही नित्य नवा । निरयभोग यावा । फळाचा तो ॥ ७१ ॥ आणि
 हिंसा विपर्येष्टदारी । कुकर्मसंगें धुरंधरी । जन्मवरी आगेंगरी । वाढतीचि असे
 ॥ ७२ ॥ ऐसे होती तरुटण । लोह लोष्टें पापाण । इया खांदिया तेवींचि जाण ।
 फळेंही हेचि ॥ ७३ ॥ अर्जुना गा अवधारों । मनुष्यालागोनि इया परी । वृद्धि
 स्थावरांतवरी । अधोशाखांची ॥ ७४ ॥ (८०५. ऊर्ध्वमूळापासून खालीं आलेली
 मनुष्यशाखाच मूळ होऊन अधऊर्ध्व जाते, १७५-१८२) म्हणोनि जीं मनुष्यढाळें ।
 तियें जाणावीं अर्धींचीं मूळें । जे एथूनि हा पघळे । संसारतरु ॥ ७५ ॥ येन्हवीं
 ऊर्ध्वींचें पार्थी । मुदल मूळ पाहतां । अर्धींचिया मध्यस्था । शाखा इया ॥ ७६ ॥
 परी तामसी साखिकी । सुकृतदुष्कृतात्मकी । विरुढती या शाखा । अधोर्ध्वी-
 चिया ॥ ७७ ॥ आणि वेदत्रयाचिया पाना । नये अन्यत्र लागों अर्जुना । जे
 मनुष्यावांचूनि विधाना । विषय नाहीं ॥ ७८ ॥ म्हणोनि तनु मानुषा । इया
 ऊर्ध्वमूळोनि जरी शाखा । तरी कर्मबुद्धीसि देखा । इयेंचि मूळें ॥ ७९ ॥ आणि
 आनीं तरी झाडी । शाखा वाढतां मुळें गीढीं । मूळ गाढें तंव वाढी । पैस आथी
 ॥ ८० ॥ तैसेंचि इया शरीरा । कर्म तंव देहा संसारा । आणि देह तंव व्यापारा ।
 ना म्हणोंचि नये ॥ ८१ ॥ म्हणोनि देहें मानुषें । इयें मूळें होती न जुके । ऐसें
 जगज्जनकें । बोलिलें तेणें ॥ ८२ ॥ (८०६. सत्त्वगुणानें वृक्षाची वाढ, १८३-
 १९२) मग तमाचें तें दारुण । स्थिरावलेया वाउघाण । सत्त्वाची सुटे सत्रौण ।
 वाहुटळी ॥ ८३ ॥ तें याचि मनुष्याकारा । मुळीं सुवासना निघती आरा । घेऊनि
 फुटती कोंबारा । सुकृतांकुरीं ॥ ८४ ॥ उकलतेनि उन्मेखें । प्रज्ञाकुशलतेंचि तिखें ।

१ समुदाय. २ थाबल्यावर. ३ खाली. ४ कुमागचि. ५ बळकट. ६ फुटतो. ७ अग्रभागी.
 ८ जारणमार. ९ मुख्य. १० परपीढा. ११ तीन पानाचा. १२ जाणें. १३ डुकर. १४ सर्प.

शाखांचे समुदाय ज्या ठिकाणी वाढतात, त्याला मनुष्यलोक म्हणतात. ६२ त्याचप्रमाणें, हा रजोगुणरूपी वारा क्षणभर थांबल्यावर तमोगुणरूपी वारा मोठ्या सपाठ्यानें वाहूं लागतो. ६३ मग याच मनुष्यरूपी शाखांना वाईट वासना उत्पन्न होऊन कुकर्माच्या डाहळ्या खालीं फुटूं लागतात. ६४ अपवृत्तीचे (वाईट मार्गाचे) बळकट सरळ सोट निघून त्यांस प्रमादरूपी पानें व डाहळ्या फुटतात. ६५ ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद यांच्या ऋचांत जे नियम अथवा निषेध सांगितले आहेत, त्यांचा अग्रभागीं पाला फुटतो. ६६ अथर्वणवेदांत जें जारणमारण सांगितलें आहे, व ज्यांत परपीडा ही मुख्य धरली आहे, अशा तीन पानांचा वासनारूपी वेळ पसरतो. ६७ नंतर वाईट कर्माचीं मुळें मोठीं होऊन त्यांना जन्मरूपी शाखा पुष्कळ फुटतात. ६८ त्या वाईट कर्मांला मुद्दन गेल्यानें, त्याला चांडालादि नीच योनींचा मोठा फाटा फुटून कर्मभ्रष्टाचे जातींत जन्मावें लागतें. ६९ पशु, पक्षी, डुकर, वाघ, विंचू, सर्प याप्रमाणें आढव्या फांथा पुष्कळ फुटतात. १७० अर्जुना, याप्रमाणें त्या वृक्षाच्या सर्वांगावर नित्य नव्या फांथा फुटून त्यांना नरक-भोगाची प्राप्ति होते; ७१ आणि हिंसाविषय पुढें करून वाईट संगतीच्या योगानें अनेक जन्म घ्यावे लागतात. ७२ याप्रमाणें झाडें, गवत, लोखंड, माती व दगड या खांद्यांनाही तसलींच फळें येतात. ७३ अर्जुना, मनुष्यापासून स्थावरापर्यंत सगळ्या शाखांची वाढ खालींच आहे. ७४ म्हणून मनुष्यरूपी खांदीच खालीं जाणाऱ्या खांद्यांचें मूळ असून, हिजपासूनच हा संसारवृक्ष वाढतो. ७५ एरवीं, पार्थी, वर जाणाऱ्या खांदीचें मूळ पाहूं गेलें असतां, वर व खालीं यांच्यामध्ये जी खांदी आहे तेंच तें (मनुष्यजन्मच) होय. ७६ परंतु तमोगुण व सत्त्वगुण यांच्या दुष्कर्म व सत्कर्म यांनीं भरलेल्या शाखा या मधल्या शाखेपासून खालीं व वर जातात. ७७ अर्जुना, वेदज्ञयरूपी पानें दुसऱ्या कोणाला लागू नसून मनुष्ययोनीलाच लागू आहेत. ७८ म्हणून, मनुष्यरूप खांदी ही जरी वरच्या मुळापासून खालीं वाढली आहे, तरी कर्मवृद्धिरूप शाखा इच्यापासूनच उत्पन्न होते; ७९ आणि दुसऱ्या झाडाची तरी हीच तऱ्हा आहे कीं, फांथा वाढल्या म्हणजे मूळ दृढ होतें, व मूळ बळकट झालें म्हणजे फांथाचा विस्तार होतो. १८० त्याचप्रमाणें या शरीराची गोष्ट होय; म्हणजे शरीर आहे तोंपर्यंत कर्म केलें पाहिजे, व कर्म जोंपर्यंत चाललें आहे तोंपर्यंत शरीर नाही असें म्हणतां येत नाही. ८१ म्हणून, मनुष्यदेह हा अन्यकर्मरूपी खांद्यांचें मूळ होय, यांत संशय नाही; असें त्या जगज्जनक श्रीकृष्णांनीं सांगितलें. ८२ (मग म्हणतात:—) नंतर तमोगुणाचें वाढळ स्थिर झाल्यावर सत्त्वगुणाचें वाढळ जोरांनें सुटतें, ८३ तेव्हां याच मनुष्याकाररूपी मुळास सद्वासनारूपी अंकुर फुटून त्याला सुकृतरूपी कोंब येतात. ८४ मग ज्ञानाच्या योगानें जाणतेपणाच्या तीक्ष्ण अशा जोरांनें एके क्षणांत बुद्धीला डिन्या फुटतात. ८५ नंतर बुद्धिरूपी फोंक विस्तारून स्मृतिचे फाटे १५ पुढें करून. १६ योगानें. १७ अंकुर. १८ माती. १९ दृढ होते. २० वाढळ. २१ जोरांनें.

मांदोडे' । वाढती तो एथ रुढे । मनुष्यलोक ॥ ६२ ॥ (८०४. तमोगुणानें
 शाखांची वाढ, १६३-१७४) तैसाचि तो रजाचा वारा । नावेक धरी बोसोरा ।
 मग वाजों लागे घोरा । तमाचा तो ॥ ६३ ॥ तेधवां याचिया मनुष्यशाखां ।
 नीच वासना अर्धीं देखा । पालहेजती डाहाळिका । कुकर्माचिया ॥ ६४ ॥ अप्रवृत्तीचे
 खणुवोळे । कोंभ निघती सरळे । घेत पान पालव डाळें । प्रमादाचीं ॥ ६५ ॥
 बोलती निषेधनियमें । जिया ऋचा यजुःसामें । तो पाला तया धुमे । टकैयावरी
 ॥ ६६ ॥ प्रतिपादिती अभिर्चार । आंगम जे परमारी । तिहीं पौनीं घेती प्रसर ।
 वासना वेलीं ॥ ६७ ॥ तंव तंव होती थोराडे । अकर्माचीं तळबुडें । आणि जन्म-
 शाखा पुढेंपुढें । घेती धांव ॥ ६८ ॥ तेथ चांडाळादि निकृष्टा । दोपजातीचा
 थोर फांटा । जौळ पडे कर्मभ्रष्टां । भुलोंनियां ॥ ६९ ॥ पशु पक्षी सूंकर । व्याघ्र
 वृश्चिक विस्वैर । हे आडशाखाप्रकार । पैसु घेती ॥ ७० ॥ परि ऐशा शाखा
 पांडवा । सर्वांगीही नित्य नवा । निरयभोग यावा । फळाचा तो ॥ ७१ ॥ आणि
 हिंसा विषयपेढारी । कुकर्मसंगें धुरेधरी । जन्मवरी आंगारी । वाढताचि असे
 ॥ ७२ ॥ ऐसे होती तरुवृण । लोह लोष्टें पाषाण । इया खांदिया तेवींचि जाण ।
 फळेंही हेचि ॥ ७३ ॥ अर्जुना गा अवधारीं । मनुष्यालागोनि इया परी । वृद्धि
 स्थावरांतवरी । अधोशाखांची ॥ ७४ ॥ (८०५. ऊर्ध्वमूळापासून खालीं आलेली
 मनुष्यशाखाच मूळ होऊन अधऊर्ध्व जाते, १७५-१८२) म्हणोनि जीं मनुष्यढाळें ।
 तियें जाणावीं अर्धींचीं मूळें । जे एथूनि हा पघळे । संसारतरु ॥ ७५ ॥ येन्ही
 ऊर्ध्वींचें पार्था । मुदल मूळ पाहतां । अर्धींचिया मध्यस्था । शाखा इया ॥ ७६ ॥
 परी तामसी सात्त्विकी । सुकृतदुष्कृतात्मकी । विरूढती या शाखा । अधोर्ध्वी-
 चिया ॥ ७७ ॥ आणि वेदत्रयाचिया पाना । नये अन्यत्र लागो अर्जुना । जे
 मनुष्यावांचूनि विधाना । विषय नाही ॥ ७८ ॥ म्हणोनि तनु मानुषा । इया
 ऊर्ध्वमूळोनि जरी शाखा । तरी कर्मबुद्धीसि देखा । इयेंचि मूळें ॥ ७९ ॥ आणि
 आनीं तरी झाडी । शाखा वाढतां मुळें गोंडीं । मूळ गाढें तंव वाढी । पैस आधीं
 ॥ ८० ॥ तैसेंचि इया शरीरा । कर्म तंव देहा संसारा । आणि देह तंव व्यापारा ।
 ना म्हणोंचि नये ॥ ८१ ॥ म्हणोनि देहें मानुषें । इयें मूळें होती न चुके । ऐसें
 जगज्जनकें । बोलिलें तेणें ॥ ८२ ॥ (८०६. सत्त्वगुणानें वृक्षाची वाढ, १८३-
 १९२) मग तमाचें तें दारुण । स्थिरावलेया वाउघाण । सत्त्वाची सुटे सत्रौण ।
 वाहुटळी ॥ ८३ ॥ तें याचि मनुष्याकारा । मुळीं सुवासना निघती आरा । घेऊनि
 फुटती कोंवारा । सुकृतांकुरीं ॥ ८४ ॥ उकलतेनि उन्मेखें । प्रज्ञाकुशलतेंचि तिखें ।

१ समुदाय. २ यावल्यावर. ३ खाली. ४ कुमागचि. ५ बळकट. ६ फुटतो. ७ अग्रभागी.
 ८ जारणमार. ९ मुख्य. १० परपीडा. ११ तीन पानाचा. १२ जाणें. १३ डुकर. १४ सर्प.

शाखाचे समुदाय ज्या ठिकाणी वाढतात, त्याला मनुष्यलोक म्हणतात. ६२ त्याचप्रमाणे, हा रजोगुणरूपी वारा क्षणभर थांबल्यावर तमोगुणरूपी वारा मोठ्या सपाट्याने वाहू लागतो. ६३ मग याच मनुष्यरूपी शाखांना वाईट वासना उत्पन्न होऊन कुकर्माच्या डाहळ्या खाली फुटू लागतात. ६४ अप्रवृत्तीचे (वाईट मार्गाचे) बळकट सरळ सोट निघून त्यांस प्रमादरूपी पाने व डाहळ्या फुटतात. ६५ ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद यांच्या ऋचात जे नियम अथवा निषेध सांगितले आहेत, त्यांचा अप्रभागी पाला फुटतो. ६६ अथर्वणवेदांत जे जारणमारण सांगितले आहे, व ज्यांत परपीडा ही मुख्य धरली आहे, अशा तीन पानांचा वासनारूपी वेळ पसरतो. ६७ नंतर वाईट कर्माचीं मुळे मोठी होऊन त्यांना जन्मरूपी शाखा पुष्कळ फुटतात. ६८ त्या वाईट कर्मांला मुद्दन गेल्याने, त्याला चाडालादि नीच योनींचा मोठा फाटा फुटून कर्मभ्रष्टाचे जातींत जन्मावे लागते. ६९ पशु, पक्षी, डुकर, वाघ, विंचू, सर्प याप्रमाणे आढळ्या फांधा पुष्कळ फुटतात. १७० अर्जुना, याप्रमाणे त्या वृक्षाच्या सर्वांगावर नित्य नव्या फांधा फुटून त्यांना नरक-भोगाची प्राप्ति होते; ७१ आणि हिंसाविषय पुढे करून वाईट संगतीच्या योगाने अनेक जन्म घ्यावे लागतात. ७२ याप्रमाणे झाडे, गज, लोखंड, माती व दगड या खाद्यांनाही तसलीच फळे येतात. ७३ अर्जुना, मनुष्यापासून स्थावरापर्यंत सगळ्या शाखांची वाढ खालीच आहे. ७४ म्हणून मनुष्यरूपी खादीच खाली जाणाऱ्या खाद्याचे मूळ असून, हिजपासूनच हा संसारवृक्ष वाढतो. ७५ एरवी, पार्था, वर जाणाऱ्या खादीचे मूळ पाहू गेलें असता, वर व खाली यांच्यामध्ये जी खांदी आहे तेंच तें (मनुष्यजन्मच) होय. ७६ परंतु तमोगुण व सत्त्वगुण यांच्या दुष्कर्म व सत्कर्म यांनी भरलेल्या शाखा या मधल्या शाखेपासून खाली व वर जातात. ७७ अर्जुना, वेदत्रयरूपी पाने दुसऱ्या कोणाला लागू नसून मनुष्ययोनीलाच लागू आहेत. ७८ म्हणून, मनुष्यरूप खांदी ही जरी वरच्या मुळापासून खाली वाढली आहे, तरी कर्मवृद्धिरूप शाखा इच्यापासूनच उत्पन्न होते; ७९ आणि दुसऱ्या झाडाची तरी हीच तऱ्हा आहे की, फांधा वाढल्या म्हणजे मूळ दृढ होते, व मूळ बळकट झाले म्हणजे फांधाचा विस्तार होतो. १८० त्याचप्रमाणे या शरीराची गोष्ट होय; म्हणजे शरीर आहे तोंपर्यंत कर्म केले पाहिजे, व कर्म जोंपर्यंत चालले आहे तोंपर्यंत शरीर नाही असे म्हणतां येत नाही. ८१ म्हणून, मनुष्यदेह हा अन्यकर्मरूपी खांधाचे मूळ होय, यांत संशय नाही; असे त्या जगज्जनक श्रीकृष्णानीं सांगितले. ८२ (मग म्हणतात:-) नंतर तमोगुणाचे वाढळ स्थिर झाल्यावर सत्त्वगुणाचे वाढळ जोराने सुटते, ८३ तेव्हां याच मनुष्याकाररूपी मुळास सद्वासनारूपी अंकुर फुटून त्याला सत्त्व-रूपी कोंब येतात. ८४ मग ज्ञानाच्या योगाने जाणतेपणाच्या तीक्ष्ण अशा नोंदी एके क्षणांत बुद्धीला डिन्या फुटतात. ८५ नंतर बुद्धिरूपी फोंक विस्तारून

१५ पुढे करून. १६ योगाने. १७ अंकुर. १८ माती. १९ दृढ होते. २० वाढ.

डिरिया निघती निमिखें । वाघळैजुनी ॥ ८५ ॥ मतीचे सोटे वावे । घाली
स्फूर्तीचेनि थावे । बुद्धिप्रकाश घे घावे । विवेकावरी ॥ ८६ ॥ तेथ मेघारसें सैगर्म ।
आस्थापत्री सौघें । सरळ निघती कोंम । सद्वृत्तीचे ॥ ८७ ॥ सदाचाराच्या
सहसा । टर्का उठती बहुस । घुमघुमिती घोषा । वेदपद्याच्या ॥ ८८ ॥ शिष्टांग-
विधानें । विविधयांगवितानें । इये पानावरी पानें । पालेजेंती ॥ ८९ ॥ ऐशा यम-
दर्मी घोंसौलिया । उठती तपाच्या डाहालिया । येती वैराग्यशाखा कोंवळिया ।
वेल्हाळेंपणें ॥ ९० ॥ विशिष्टां व्रतांचे फोक । धीराच्या अणगटी तिख । जन्म-
वेनें ऊर्ध्वमुख । उंचावती ॥ ९१ ॥ माजी वेदाचा पाला दाट । तो करी सुविधेचा
झडझडाट । जंव वाजे अचाट । सत्त्वानिल तो ॥ ९२ ॥ (८०७. सत्त्वगुणाच्या
शाखा वर जातात, १९३-२०८) तेथ धर्मडाळ बोंहाळी । दिसती जन्मशाखा
सरळी । तिया आड फुटती फळी । स्वर्गादिकी ॥ ९३ ॥ पुढां उपरति रीगें
लोहिबी^१ । धर्ममोक्षाची शाखा पालवी । पालहाजत नित्य नवी । वाढतीचि असे
॥ ९४ ॥ पै रविचंद्रादि ग्रहवर । पितृ ऋषि विद्याधर । हे आडशाखाप्रकार । पैसु
घेती ॥ ९५ ॥ याहीपासून उंचवडे । गूढले फळांचेनि घुडे । इंद्रादिक ते भांदोडे ।
थोर शाखांचे ॥ ९६ ॥ मग त्याही-उपरी डाहालिया । तपोज्ञानी उंचावल्या ।
मरीचिकश्यपादि इया । उपरी शाखा ॥ ९७ ॥ एवं माळोवौळीं उत्तरोत्तर ।
ऊर्ध्वशाखांचा पैसार । बुडीं साना अर्घी थोर । फळाढ्यपणें ॥ ९८ ॥ बरी उपरी
शाखाही पाठी । येती फळभार जे किरीटी । ते ब्रह्मेशान्त अणगटी । कोंम
निघती ॥ ९९ ॥ फळाचेनि बोक्षेपणें । ऊर्ध्वी बोंवोडे दुणे । जंव माघीतें बैसणें ।
मूळीचि होय ॥ २०० ॥ प्राकृताही तरी रुखा । जे फळें दाटली होय शाखा ।
ते बोंवांडली देखा । बुडासि ये ॥ १ ॥ तैसें जेथूनि हा आघवा । संसारतरुचा
छावा । तियें मूळीं टेकती पांडवा । वाढतेनि ज्ञानें ॥ २ ॥ म्हणौनि ब्रह्मेशान-
परौतें । वाढणें नाहीं जीवातें । तेथूनि मग वरौतें । ब्रह्माचि कीं ॥ ३ ॥ परि हें असो
ऐसे । ब्रह्मादिक ते आंगवसे । ऊर्ध्वमूळासरिसे । न तुकती गा ॥ ४ ॥ आणिकही
शाखा उपरता । जिया सनकादिका नामें विख्याता । तिया फळीं मूळीं नोंडळतां ।
भरलिया ब्रह्मी ॥ ५ ॥ ऐशी मनुष्यापासुनि जाणावी । ऊर्ध्वी ब्रह्मादिशेष पालवी ।
शाखाची वाढी वरवी । उंचावे पै ॥ ६ ॥ पार्था ऊर्ध्वीच्या ब्रह्मादि । मनुष्यत्वाचि
होय आदि । म्हणौनि इयें अर्घी । म्हणितलीं मुळें ॥ ७ ॥ एवं तुज अलौकिकु ।
हा अधोर्ध्वशाखु । सांगितला भवरुखु । ऊर्ध्वमूळ ॥ ८ ॥ (८०८. शंका अफाट

१ जोरानें. २ फोंक. ३ विस्तारून. ४ बळ; पाटे. ५ मरलेली. ६ निष्टा. ७ सुशोभित. ८ ठप्पे;
अंजुर. ९ शिष्टाचार व वेदोक्त आचरण. १० नाना प्रकारचीं यशसागादिक कर्मे. ११ फुटतात. १२
घोंव. १३ विस्तारानें; पुष्कळ. १४ अणकुण्या. १५ विस्तार. १६ रंगानें. १७ लाल. १८ शांकव.

फुटतात, त्या योगानें बुद्धीस विचार सुचतो. ८६ त्या ठिकाणीं *मेधारसानें भरलेलीं अशीं निष्ठारूपी पानें सुशोभित दिसून, सत्त्ववृत्तीचे कोंभ सरळ निघतात. ८७ सदाचाररूपी पुष्कळ अंकुर सहज निघून, त्या योगानें चहूंकडे वेदघोष चालतो. ८८ शिष्टाचार, वेदोक्त आचरण, व नानाप्रकारचीं यज्ञयागादि कर्मे अशीं पानांवर पानें फुटतात. ८९ याप्रमाणें यमदमरूपी घोंस व तपांच्या डाहळ्या फुटतात; आणि वैराग्यरूपी कोंवळ्या शाखा पुष्कळ फुटतात; १९० विशिष्ट व्रतांचे फोक व धीराच्या तीक्ष्ण अणकुच्या फुटून वेगानें वर जातात. ९१ मध्यंतरीं वेदरूपी दाट पानें फुटून, त्या योगानें, सत्त्वरूपी प्रचंड वारा वाहात आहे तोंपर्यंत सुविद्येचा चहूंकडे प्रसार होतो. ९२ मग धर्मरूपी एक सरळ शाखा निघते; व तिला स्वर्गादिक फळांची आडफांदी फुटते. ९३ दुसरी उपरतिरूप लाल शाखा फुटून तिला मोक्षरूपी नित्य नवी पालवी फुटतच असते. ९४ पुढें रवि, चंद्र इत्यादि ग्रह, व पितर, ऋषि, विबाधर एतद्रूपी आडव्या फांधा फुटतात. ९५ या शाखांपेक्षांही उंच अशा दुसऱ्या शाखा फुटून त्यांना इंद्रादि-लोकरूपी फळें पुष्कळ येतात. ९६ मग त्या खांधांवर, तप व ज्ञान यांत श्रेष्ठ अशा मरीचि, कश्यप इत्यादिरूप दुसऱ्या उंच शाखा येतात. ९७ अशा प्रकारें मालिका लागल्यावर वरती शाखांचा विस्तार होऊन, हा वृक्ष बुडाशीं लहान असूनही वर ह्याला मोठालीं फळें येतात ! ९८ त्यावरही आणखी ज्या दुसऱ्या फांधा येतात, त्यांना अर्जुना, ब्रह्मदेव व शिव यांपर्यंत वर शाखा फुटतात. ९९ फळांच्या भारानें वरच्या खांधा खालीं लवून मुळाशीं टेकतात. २०० इतर झाडांचीही अशीच स्थिति आहे कीं, फांधांना पुष्कळ फळें आली म्हणजे त्या वांकून बुडाला लागतात; १ त्याचप्रमाणें अर्जुना, हा संसाररूपी वृक्ष ज्या ठिकाणाहून उत्पन्न होतो, त्याच मुळाशीं ज्ञानाचे वाढीनें पुनः लवतो. २ म्हणून ब्रह्मा व शिव यांच्या पलीकडे जीवाची वाढ नसून, तेथून पुढें वरती ब्रह्मच लागतें. ३ परंतु हें अस्मू दे; या ब्रह्मादिक खांधा संसाररूप वृक्षाची योग्यता पावत नाहीत. ४ आणखी, निवृत्तिमार्गाच्या ज्या वर सनकादिकरूपी शाखा आहेत, त्यांना फळें व मुळें नसून त्या ब्रह्मरूपीच आहेत, ५ या-प्रमाणें मनुष्यरूप खांदीपासून वरच्या बाजूस ज्या ब्रह्मादिरूप खांधा आहेत, त्या फार उंच जातात. ६ पार्थी, ब्रह्मादिरूप ज्या वरच्या उंच खांधा आहेत, त्या मनुष्यरूप खांदी-पासूनच उत्पन्न झाल्या आहेत, म्हणून या खालच्या खांधा त्यांचीं मुळें होत. ७ या-प्रमाणें, जो संसाररूपी वृक्ष ऊर्ध्वमूल असून ज्याला खालीं वर अशा शाखा फुटलेल्या आहेत, व जो अलौकिक आहे, त्याचें वर्णन तुला सांगितलें. ८ याप्रमाणें या झाडाला खालचीं व वरचीं मुळें असून त्याविषयीं सर्व विवेचन तुला सांगितलें. तर असा जो हा षळकट वृक्ष, तो कोणत्या उपायानें उपटून टाकतां येतो, तें ऐक. ९

* 'स्वहिता अनुयायिनी मेधा...' (अध्याय १० ऑर्वी २७९.)

१९ मोठाले हुबके. २० एकावर एक अशी माळ लागल्यावर. २१ लवतात. २२ नसून. शाने. ८९

वृक्ष कशानें तुटेल ? २०९) आणि अर्धोर्धो हीं मूळें । उपरती परिसविली धळें ।
अवतरणः—आतां परिस उन्मूळें । कैसेनि हा ॥ ९ ॥

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।

अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेण दृढेण छित्त्वा ॥ ३ ॥

अन्वयः—(यथा अयं वर्णितः) तथा अस्य रूपं इह न उपलभ्यते, (अस्य) अन्तः न च आदिः न, च संप्रतिष्ठा न (उपलभ्यते). सुविरूढमूलं एनं अश्वत्थं दृढेन असंगशस्त्रेण छित्त्वा ॥ ३ ॥

(८०९. वृक्ष जसा वर्णन केला, तसा तो नाही; मग त्याच्या नाशाचा प्रयत्न कशाला ? २१०-२१३) परि तुझ्या हन पोटी । ऐसें गमेल किरीटी । जे येवढें झाड उटपाटी । ऐसें कायि असे ॥ २१० ॥ कीं ब्रह्माच्या शेवटवरी । ऊर्ध्व शाखांची थोरी । आणि मूळ तंव निराकारी । ऊर्ध्वीं असे ॥ ११ ॥ हा स्थावराही तळीं । फांकत असे अर्धोर्धोच्या डाळीं । माजी धावतसे दुज्या मुळीं । मनुष्यरूपीं ॥ १२ ॥ ऐसा गाढा आणि अफाट । आतां कोण करी यया शेवट । तरि क्षणि हा हळुवड । धरिसी भावो ॥ १३ ॥ (८१०. भववृक्षाचा अत्यंत अभाव, मग नाश करणें अवघड नाही; २१४-२२३) तरि हा उन्मूळावया दोषें । येथ सायासचि कायिसे । काय वाला वांगुल देशें । दवडावा आहे ॥ १४ ॥ गंधर्वदुर्ग कायी पाडावे । काय शशविपाण मोडावें । होआवें मग तोडावें । र्वपुष्प कीं ॥ १५ ॥ तैसा संसार हा बीरा । रूख नाही साचोकारा । मा उन्मूळणीं दरा । कायिसा तरी ॥ १६ ॥ आम्हीं सांगितली जे परी । मूळडाळांची उजरी । ते बांझेचीं घरभरी । लेंकुरें जैसीं ॥ १७ ॥ काय कीजती चेइलेपणीं । स्वर्माचीं तिपें बोलणीं । तैसी जाण ते काहाणी । दुर्गळीचि ते ॥ १८ ॥ वांचूनि आम्हीं निरूपिलें जैसें । ययाचें अचळ मूळ असे तैसें । आणि तैसाचि जरी हा असे । साचोकारा ॥ १९ ॥ तरि कोणाचेनि संतानें । निपजती तया उन्मूळणें । काय फुंकिलिया गगनें । जाइजेळ गा ॥ २० ॥ म्हणौनि पें धनंजया । आम्हीं वानिलें रूप तें माया । कासवीचेनि तुपें राया । वोगरिलें जैसें ॥ २१ ॥ मृगजळाचीं गा तळीं । तिपें दिठी दुरुनि न्याहाळी । वांचूनि तेणें पाणियें साली केळी । लाविसी काई ॥ २२ ॥ मूळ अज्ञानचि तंव लटिकें । मा तयाचें कार्य हें केतुकें । म्हणौनि संसाररुख सेतुकें । वावोचि गा ॥ २३ ॥ (८११. भववृक्षाचा अंत नाही, २२४-२२९) आणि अंतु यया नाही । ऐसें बोलिजे जें काहीं । तेंही साचचि पाहीं । येके परी ॥ २४ ॥ तरी प्रबोधुं जंव नोहे । तंव निद्रे काय अंतु आहे । कीं रात्री न सरे तंव पोंहे । तया अंतरांतें ॥ २५ ॥ तैसा जंव पार्था । विवेकु नुर्धवी माथा । तंव अंतु नाही अश्वत्था । भवरूपा यया ॥ २६ ॥ वाजतें वारें निवांत । जंव न राहे

श्लोकार्थः—या अश्वत्थ वृक्षाचें हें जें वर्णन केलें आहे, तसें त्याचें खरें रूप अनुभवास येत नाहीं; आणि त्याचा अंत, आदि व स्थिति हीही नाहींत. अशा या वळकट मुळाच्या वृक्षाचा दृढ-पौराण्यरूप शस्त्रानें छेद करून, ॥ ३ ॥

परंतु अर्जुना, तुझ्या मनांत अशी शंका येईल कीं, याप्रमाणें हा एवढा प्रचंड वाढलेला जो संसाररूपी वृक्ष. त्याला उपटून टाकील असें काय (साधन) आहे ? २१० कारण, ज्याच्या वरच्या बाजूच्या शाखांची वाढ ब्रह्मलोकापर्यंत असून, ज्याचें मूळ निराकाररूपी ब्रह्मांत वर आहे; ११ या वृक्षाच्या खाली येणाऱ्या फांचा स्थावरजंगमाच्या तळांत शिरलेल्या असून, याच्या मध्यभागांत मृत्युलोक भरलेला आहे; १२ याप्रमाणें हा वृक्ष अति वळकट व अफाट असून, याचा नाश कोणाच्यानें करवेल, अशी हळवी भावना कदाचित् तूं आपले मनांत धरशील हो ! १३ तर हें बव, हा वृक्ष उपटून टाकण्यास श्रम ते कसले आहेत ? लहान मुलाला जो बागुलबोवा दाखवितात, तो हाकून देण्यास त्याला कोठें दुसऱ्या गांवास का घालवावा लागतो ? १४ आकाशांत दिसणारे किल्ले काय पाडावे लागतात ? तसेंच सशाच्या शिंगास काय मोडावें लागतें ? आकाशास जर पुष्प येईल, तरच तें तोडतां येईल ! १५ त्याचप्रमाणें अर्जुना, हा तुला सांगितलेला संसाररूपी वृक्ष खरा नाहीं. मग तो उपटून टाकण्यास कसली भीति आली आहे ? १६ आम्हीं या झाडाचीं मुळें व डाहळ्या यांविषयीं जो प्रकार सांगितला, तो, बांझेच्या घरांत पुष्कळ मुलेंलेंकरें आहेत असें सांगण्यापैकींच होय. १७ स्वप्नांत जीं आपण भाषणें करतां, त्याचा जागे झाल्यावर आपल्यास कांहीं उपयोग होतो का ? त्याचप्रमाणें, जो ज्ञानी आहे, त्याला या संसाररूपी वृक्षाची गोष्ट व्यर्थच होय. १८ परंतु ज्याप्रमाणें आम्हीं या झाडाचें वर्णन केलें, त्याचप्रमाणें जर याचीं मुळें भक्कम असून हा खरोखरच विस्तार पावलेला असता, १९ तर कोणाची माय व्याली होती कीं त्याला उपटून टाकील ? हें पहा—कुंकर घातल्यानें आकाश दूर होईल काय ? २० म्हणून, हे धनंजया, ज्याप्रमाणें कासवीच्या तुपाची राजास भेजवानी करणें असंभवनिय आहे, त्याचप्रमाणें, आम्हीं जें या संसाररूपी वृक्षाच्या स्वरूपाचें वर्णन केलें, ती सर्व माया होय. २१ बाबारे, मृगजळाचे तलाव दुखून दृष्टीनें पाहण्यासच योग्य आहेत, बाकी त्यांच्या पाण्यावर कधीं साळी केल्लीं करशील काय ? २२ अगोदर अज्ञान हें मिथ्या आहे; मग त्यापासून होणारें कार्य काय किमतीचें असणार ? म्हणून, संसाररूपी वृक्ष हा सर्व खोटा आहे; २३ आणि या वृक्षाला अंत नाहीं, असें म्हणणें हेंही एका प्रकारानें खरें आहे. २४ तर जोपर्यंत मनुष्य जागा झाला नाहीं, तोपर्यंत निद्रेला शेवट आहे काय ? किंवा रात्र सरली नाहीं तोपर्यंत पहाट होते काय ? २५ त्याप्रमाणें, हे पार्था, जोपर्यंत

७ बागुलबोवा. ८ दगात दिसणारे किल्ले. ९ सशाचें शिंग. १० आकाशाचें फूल. ११ व्यर्थ. १२ सर्व. १३ जायति. १४ प्रातःकाल. १५ पूर्वी. १६ वर काढीत नाहीं.

जेथींचें तेथ । तंव तरंगता अनंत । म्हणावीचि कीं ॥ २७ ॥ म्हणौनि सूर्य जें
 हारपे । तें मृगजळाभासु लोपे । कां प्रभा जाय दीपें । मालवलेनि ॥ २८ ॥
 तैसें मूळ अविद्या खाये । तें ज्ञान जें उभें होये । तेंचि यया अंतु आहे । येन्हीं
 नाहीं ॥ २९ ॥ (८१२. भववृक्षास आदि नाहीं, २३०-२३६) तेवींचि हा
 अनादि । ऐसी ही आथी शाब्दी । तो आळें नोहे अनुरोधी । वोलातें यया
 ॥ २३० ॥ जे संसारवृक्षाच्या ठाई । साचोकार तंव नाहीं । मां नाहीं तथा
 आदि काई । कोण होईल ॥ ३१ ॥ जो साच जेथुनि उपजे । त्यातें आदि
 हें साजे । आतां नाहींचि तो म्हणिजे । कोठुनिया ॥ ३२ ॥ म्हणौनि जन्मेना
 आहे । ऐसिया सांगों कवण माये । यालागीं नाहींपणेंचि होये । अनादि हा
 ॥ ३३ ॥ वांझेचिया लेंका । कैंची जन्मपत्रिका । नर्मी निळी भूमिका । कैं कल्युं
 पां ॥ ३४ ॥ व्योमकुसुमाचा पांडवा । कवणें देठ तोडावा । म्हणौनि नाहीं ऐसिया
 भवा । आदि कैंची ॥ ३५ ॥ जैसैं घटाचें नाहींपण । असतचि असे केलेनिवाण ।
 तैसा समूळ वृक्ष जाण । अनादि हा ॥ ३६ ॥ (८१३. भववृक्षाला मध्यही नाहीं,
 २३७-२४७) अर्जुना ऐसेनि पाहीं । आद्यंतु ययासि नाहीं । माजी स्थिति
 आभासे काहीं । परि टवाळ ते गा ॥ ३७ ॥ ब्रह्मगिरीहुनि न निगे । आणि
 समुर्दीही कीर न रिगे । माजी दिसे वाउगे । मृगांयु जैसैं ॥ ३८ ॥ तैसा आद्यंतीं
 कीर नाहीं । आणि साचही नोहे कहीं । परी लटिकेपणाची नवाई । पडिभासे गा
 ॥ ३९ ॥ नाना रंगीं गजवजे । जैसैं इंद्रधनुष्य देखिजे । तैसा नेणतया आपजे ।
 आहे ऐसा ॥ ४० ॥ ऐसेनि स्थितीचिये वेळे । भुलवी अज्ञानाचे डोळे । लाघवी
 हरी भेखळे । लोकु जैसा ॥ ४१ ॥ आणि नसतीचि श्यामकैं । व्योमीं दिसे
 तैसी दिसो का । तरी दिसणेंही क्षणा एका । होय जाय ॥ ४२ ॥ स्वर्मीही
 मानिलें लटिकें । तरी निर्वाहो का एकसारखें । तेवि आभास क्षणिकें । रिताचि
 गा ॥ ४३ ॥ देखतां आहे आवडे । धेळं जाइजे तरी नोंतुडे । जैसा टिकुं कीजे
 माकडें । जळामार्जी ॥ ४४ ॥ तरंगमंगु सांडीं पडे । विजूही न पुरे होडे ।
 आभासासि तेणें पाडें । होणें जाणें गा ॥ ४५ ॥ जैसा ग्रीष्मशेषांचा वारा ।
 नेणिजे समोर कीं पाठिमोरा । तैसी स्थिति नाहीं तरुवरा । भवरूपा यया ॥ ४६ ॥
 एवं आदि ना अंत स्थिति । ना रूप ययासि आथी । आतां कायसी कुंयाकुंयी ।
 उन्मूलणीं गा ॥ ४७ ॥ (८१४. आत्मज्ञानाचें भववृक्षाचा नाश होतो, २४८-
 २५४) आपुलिया अज्ञानासाठी । नव्हता थांवले कीरीटी । तरि आतां आत्म-

१ लौकिक. २ आळ. ३ सरयता. ४ मग. ५ आकाशपुण्याचा. ६ दिसतो. ७ बहुरूपी.
 ८ हरण करतो. ९ सोंबें घेऊन. १० निळ्या रंग. ११ वाटतें. १२ हातांत घेत नाहीं १३ स्थिति.
 १४ एके बाजूस राहते. १५ पैज. १६ बळावजा.

ज्ञान उत्पन्न झालें नाहीं, तोंपर्यंत या संसाररूपी अथत्यास अंत नाहीं. २६ जोपर्यंत वारा वाहतांना राहिला नाहीं, तोंपर्यंत समुद्रावरील लाटांना शेवट नाहीं असें म्हणावें लागतें. २७ म्हणून, ज्या वेळेस सूर्य अस्तास जातो, त्या वेळेस मृगजलाचा भास नाहींसा होतो, किंवा दिव्याचा प्रकाश दिवा मालवल्यावर नाहींसा होतो; २८ त्याप्रमाणें, या संसाररूपी वृक्षाचें मूळ जें अज्ञान, तें ज्ञानाचा उदय झाल्याशिवाय नाहींसिं होत नाहीं. २९ त्याच-प्रमाणें, हा अनादि आहे असें लोक म्हणतात; तर खरोखर पाहूं गेलें असतां हा त्याच्या-वर आळ आलेला नसून ही गोष्ट त्याच्या लक्षणांस अनुसरूनच आहे. ३० कारण, संसारवृक्षाचे ठिकाणीं तर खरेपणा नाहीं; मग जो मुळांत नाहीं, त्याला आरंभ कसला ? व आरंभ करणार कोण ? ३१ जो खरोखर एखाद्या ठिकाणाहून उत्पन्न होतो, त्याला आदि आहे हें म्हणणें शोभतें; पण जो वस्तुतः नाहींच, त्याला आदि कोठून असणार ? ३२ म्हणून, ज्याला जन्म नाहीं त्याची आई कोण म्हणून म्हणावी ? यास्तव हा वृक्ष अस्तित्वाशिवाय आहे, म्हणून याला अनादि म्हटलें आहे इतकेंच ! ३३ वांझेच्या मुलाची जन्मपत्रिका कोठून असणार ? त्याचप्रमाणें, आकाशाचा रंग निळा आहे अशी कल्पना कशी करतां येईल ? ३४ अर्जुना, आकाशाच्या पुष्पाचा देंठ कोणास तोडतां येईल ? म्हणून, ज्या संसाररूपी वृक्षास अस्तित्व नाहीं, त्याला मूलारंभ कोठून असणार ? ३५ ज्याप्रमाणें मातीचा घट तयार केल्याशिवाय त्याला अस्तित्व येत नाहीं, त्याप्रमाणें हा संसाररूपी वृक्ष मुळासह अनादि आहे असें जाण. ३६ अर्जुना, ह्याप्रमाणें ह्या वृक्षास आदि व अंत नाहीं व याची दोहोंमधील स्थिति जी भासते तीही व्यर्थ होय. ३७ गोदा-वरी ज्याप्रमाणें ब्रह्मगिरी पर्वतावरून निघून पूर्वसमुद्रास जाऊन मिळते, त्याप्रमाणें मृग-जलाचे नदीला उत्पत्ति खरी नाहीं व अंतही खरा नाहीं; तथापि तें मृगजल जसें मध्यंतरीं व्यर्थ भासतें, ३८ तसा यास आदि नाहीं व पाहूं गेलें असतां हा कोठें दिसतही नाहीं; पण काय नवल आहे पहा कीं, हा नसूनही याचा भास होतो ! ३९ इंद्रधनुष्य ज्या-प्रमाणें नानाप्रकारच्या रंगांनीं भरलेलें दिसतें, त्याप्रमाणें हा संसाररूपी वृक्ष अज्ञान्यास सुंदर असा दिसतो. ४० याप्रमाणें, हा खरा आहे असें घेऊन चालल्यावर, अज्ञान्याच्या डोळ्यांस मूळ पाडतो. ज्याप्रमाणें बहुरूपी नानातऱ्हेचीं सोंगें आणून लोकांचें मन हरण करतो (रिक्षावितो), ४१ आणि आकाशास कसलाही रंग नसून ज्याप्रमाणें त्याचा निळा रंग भासतो—तथापि तोच रंग एका क्षणांत दिसतो व नाहींसा होतो; ४२ स्वमांत जरी लटक्या जिनसा सत्य मानल्या, तरी त्यांपासून एकसारखा निर्वाह होईल का ? त्याप्रमाणें हा क्षणिक जगाभास आहे ! ४३ आपलें प्रतिबिम्ब पाण्यांत पडलेलें पाहून, माकडास तें दुसरें माकडच आहे असें वाटतें, व धरूं लागलें असतां तें हातास येत नाहीं; ४४ लाटांची एकामागून एक येण्याची त्वरा व विजेचें चमकणें यांच्यापेक्षांही या विश्वरूपी झाडाचें होणें जाणें अति जलद आहे. ४५ ग्रीष्म ऋतूच्या शेवटचा वारा जसा समोरून किंवा पाठीमागून येतो हें समजत नाहीं, तशी या नसणाऱ्या संसाररूपी वृक्षाची स्थिति आहे. ४६ याप्रमाणें या वृक्षास आदि, अंत, स्थिति व रूप हीं नाहींत, म्हणून हा उपटून टाकण्यास खटाटोप कशाला पाहिजे ? ४७ अर्जुना, आत्मस्वरूपाचे अज्ञानामुळे हा वृक्ष बळावला आहे असें वाटत होतें ना ? , तर आतां आत्मज्ञानरूप शस्त्रानें

ज्ञानाच्या लोटीं । खांडेनि^१ गा ॥ ४८ ॥ वांचूनि ज्ञानेवीण एके । उपाय करिती
 जिहुके । तिहीं गुंफसि अधिकें । रुखीं ह्ये ॥ ४९ ॥ मग किती खांदोखादी । यया
 हिंडावें ऊर्ध्वीं अर्धीं । म्हणौनि मूळाचि अज्ञान छेदीं । सम्यक्ज्ञानें ॥ २५० ॥
 येन्हवीं दोरीचिया उरैगा । डांगों मेळवितां पै गा । तो शिणुचि वाउगा । केला
 होय ॥ ५१ ॥ तरावया मृगजळाची गंगा । डोंणीलागीं धांवतां दांगों- । माजी
 वोहळें बुडिजे पै गा । साच जेविं ॥ ५२ ॥ तेविं नाथिलिया संसारा । उपारीं
 जाचतया वीरा । आपणपें लोपे वारा । विकोपीं जाय ॥ ५३ ॥ म्हणोनि स्वर्मी-
 चेया घाया । ओखद^२ चैवोचि धनंजया । तेविं अज्ञानमूळा यया । ज्ञानचि खड्ग
 ॥ ५४ ॥ (८१५. आत्मज्ञानखड्ग धारण करण्यास वैराग्य पाहिजे, २५५-२६६)
 परि तेंचि^३ लीला परजवे । तैसें वैराग्याचें नवें । अभंगवळ होआवें ।
 बुद्धीसी गा ॥ ५५ ॥ उठिलेनि वैराग्यें जेणें । हा त्रिवर्गु^४ ऐसा साडणें । जैसें
 वमुनिया सुणें । आताचि गेलें ॥ ५६ ॥ हा ठायवरी पांडवा । पदार्थजाती
 आघवा । विटवी तो होआवा । वैराग्यलाडुं ॥ ५७ ॥ मग देहाहंतेचें दळें^५ ।
 सांडूनि एकेचि वेळे । प्रत्येकबुद्धी करतळें । हातवसावे ॥ ५८ ॥ निसळें विवेक-
 साहणें । जे ब्रह्माहमस्मिबोधें सर्गाणें । मग पुरतेनि बोधें उंटेणें । एकलेंचि
 ॥ ५९ ॥ परि निश्चयाचें मुष्टिवळ । पाहावें एकदोन वेळ । मग तुळावें अति
 चोखाळ । मननवरी ॥ ६० ॥ पाठी हतियेरां आपणयां । निदिध्यासें एक
 जालिया । पुढें दुजें नुरेल घाया- । पुरतें गा ॥ ६१ ॥ तें आत्मज्ञानाचें खांडे^६ ।
 अद्वैत प्रमेचें निवोडें । नेदील उरों कवणेकडे । भववृक्षासि ॥ ६२ ॥ शरदोंगर्माचा
 वारा । जैसा केरु फेडी अंधारा । कां उदयला रवी आंधारा । घोंटु भरी ॥ ६३ ॥
 नाना उपवैढ होताखेवो । नुरे स्वप्नसंभ्रमाचा ठावो । स्वप्नतीतिघारेचा वोंहो ।
 करील तैसें ॥ ६४ ॥ तेव्हां ऊर्ध्व कां अधोमूळ । का अर्धीचें हन शाखाडाळ । तें
 कांहींचि न दिसे मृगजळ । चांदिणा जेविं ॥ ६५ ॥ ऐसेनि गा वीरनाथा ।
 आत्मज्ञानाचिया खड्गलता । छेदूनियां भवाश्रत्या । ऊर्ध्वमूळार्ते ॥ ६६ ॥

ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तति भूयः ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रच्युता पुराणी ॥ ४ ॥

अन्वयः—ततः यस्मिन् गताः मूयः न निवर्तन्ति, तत् पदं परिमागितव्यं, यतः पुराणी
 प्रवृत्तिः प्रच्युता (अस्ति, अहं) तं एव आद्यं पुरुषं प्रपद्ये ॥ ४ ॥

१ शस्त्रानें. २ यथार्थ ज्ञानानें. ३ सर्प. ४ फाट्या. ५ होडी; नाव. ६ अरण्यात. ७
 धमी होणें. ८ आपणें खरें शान. ९ अंगात भरलेले पां. १० जागें होणें. ११ शानखड्ग.
 १२ स्वर्ग, मृत्यु, पाताळ. १३ कुत्रे. १४ लोट. १५ म्यान. १६ विचारवंत. १७ पाजवून. १८
 तीक्ष्ण धार. १९ पाणी देणें. २० शस्त्र. २१ बाढल्यान. २२ शरदवृक्षा मुरवातीचा. २३ जायति.
 २४ तिलकपणा.

हा तोडून टाक पाहूं. ४८ परंतु एक ज्ञानाशिवाय याला छेदण्याचे जेवढे उपाय कर-
 शील, तितका तूं या वृक्षांत अधिकाधिकच गुंतून पडशील. ४९ मग तूं किती खांद्यांवरून
 हिडशील, आणि तसाच वर किती खाली जाशील. (कारण, याला अगणित खांद्या
 आहेत). म्हणून, याचें गूळ जें अज्ञान, तें तूं यथार्थ ज्ञानांनं छेदून टाक. २५०
 एरवीं, दोरीवर भासलेला सर्प मारण्याकरितां पुष्कळ काठ्या भिळविल्या म्हणजे तो जसा
 व्यर्थ शीण केल्याप्रमाणें होय. ५१ मृगजलाच्या मोठ्या नदींतून तरून जाण्याकरितां नांव
 शोधण्याची धावाधाव करीत असतां अरण्यांतील खऱ्या ओहोळींत खरोखर एकादा बुडतो,
 ५२ त्याप्रमाणें, वीरा अर्जुना, या लटक्या संसाराच्या निवृत्तीचा मनुष्य उपाय करीत
 असतां भ्रम पावतो, आणि आपल्या खऱ्या ज्ञानाचा लोप झाल्यामुळे त्याच्या अंगांत
 'संसार सत्य' असें जें वारें भरलेलें असतें, तें अधिकच होतें. ५३ धनंजया, स्वप्नांत
 लागलेल्या तरवारीचे वारांस ज्याप्रमाणें जागृति हेंच औषध, त्याप्रमाणें, ज्या संसाराची
 अज्ञानापासून उत्पत्ति आहे, त्याचा छेद करण्यास ज्ञानखड्गच पाहिजे. ५४ परंतु तेंच ज्ञान-
 खड्ग लीलेनें धारण करतां येईल असें बुद्धीस वैराग्याचें बळकट साह्य लागतें. ५५ तें
 वैराग्य इतकें दृढ झालें पाहिजे कीं, त्या योगानें त्रैलोक्यांतील भोगांचा इतका वीट आला
 पाहिजे कीं, ते भोग म्हणजे जसें नुकतेंच कुतें ओडून गेलें आहे ! ५६ अर्जुना, पदार्थ-
 मात्राबद्दल जेव्हां इतका वीट येतो, तेव्हांच वैराग्य प्राप्त झालें असें म्हणावें. ५७ मग
 देहाची अहंता हें म्यान त्या वैराग्यरूप खड्गावरून एकदम काढून तें विचारवंत बुद्धिरूपी
 हातांत घ्यावें. ५८ मग तें खड्ग विवेकरूप सहाणेवर पाजवून अहंत्वज्ञ या बोधाची तीक्ष्ण
 धार लावावी, आणि त्यास अद्वैतरूपी पाणी घ्यावें. ५९ इतकें झाल्यावर निश्चयरूपी मूठ
 हातांत घेऊन व मनन करून, तें खड्ग एक दोन वेळ अजमावून पहावें. २६० नंतर
 ज्ञानखड्गाचें व आपलें निदिध्यासानें ऐक्य झाल्यावर, आपल्यापुढें धाव मारण्यास तें
 झाड टिकणार नाही. ६१ तें आत्मज्ञानरूप शस्त्र अद्वैतप्रभेच्या तेजांनं भवरूपी वृक्षास
 कोठेंही उरूं देणार नाही. ६२ शरद्वतूच्या सुखीताचा वारा ज्याप्रमाणें आकाशांतील
 सर्व केर नाहीसा करतो, अथवा सूर्योदय झाल्यावर सर्व अंधार नाहीसा होतो;
 ६३ किंवा जागें होण्याबरोबर स्वप्नांतील गोष्टी नाश पावतात, त्याप्रमाणें, आत्म-
 ज्ञानरूपी धारेच्या तिखटपणामुळे संसाररूप तरूचा नाश होतो. ६४ त्या वेळेस, ज्या-
 प्रमाणें चादणें पडल्यावर मृगजल दिसत नाही, त्याप्रमाणें संसाररूपी वृक्षाचीं वरचीं व
 खालचीं मुळे अथवा खालीं वाढलेला सर्व विस्तार हीं नाहीतशीं होतात. ६५ याप्रमाणें, हे
 वीरोत्तमा अर्जुना, आत्मज्ञानरूपी खड्गानें हा संसाररूपी अश्वत्थवृक्ष खालच्या वरच्या
 मुळांसुद्धा छेदून टाक. ६६ .

श्लोकायाः—नंतर, ज्या पदाला प्राप्त झालेले लोक पुनः मार्ग येत नाहीत, तें पद शोधूने

(८१६. भववृक्षाचा नाश करून अव्ययपदाचा शोध करण्याचा प्रकार, २६७-२७५) मग इदंतेसि^१ वाळलें । जें मीपणेंवीण डारलें । तें रूप पाहिजे^२ आपलें । आपणाचि ॥६७॥ परि दर्पणाचेनि आधारें । एकचि करून दुसरें । मुख पाहाती गृह्णारें । तैसें नको हो ॥ ६८ ॥ हें पाहाणें ऐसें असे वीरा । जैसा बुडालिया विहिरा । मग आपलिया उगर्मी झरा । भरोनि ठाके ॥ ६९ ॥ नातरि आटलिया अंभे । निजविंचीं प्रतिविंब । नेहटे कां नर्मी नम । घटाभार्वी ॥ २७० ॥ ना ना इंधनांशु सरलेया । वन्हि परते जेविं आपणपयां । तैसें आपेंआप धनंजया । न्याहाळणें जें गा ॥ ७१ ॥ जिव्हे आपुली चवी चाखणें । चक्षू निज बुबुळ देखणें । आहे तया ऐसें निरीक्षणें । आपुलें पै ॥ ७२ ॥ कां प्रभेसि प्रभा मिले । गगन गगनावरी लोळे । नाना पाणी भरलें खोळे । पाणिपाचिये ॥ ७३ ॥ आपणेंचि आपणयातें । पाहिजे जें अद्वैतें । तें ऐसें होय निरुतें । बोलिजतु असे ॥ ७४ ॥ जें पाहिजतेंनवीण पाहिजे । कांहीं नेणणाचि जाणिजे । आद्यपुरुष कां म्हणिजे । जया ठायारें ॥ ७५ ॥ (८१७. अव्ययपदाला गेल्यानंतर मुमुक्षु परत येत नाहींत, २७६-२८४) तेथही उपाधीचा बोधार्थ । घेऊनि श्रुति उभविती जिभा । मग नामरूपाचा बडर्था । करिती वायां ॥ ७६ ॥ पै भवस्वर्गा उचंगले । मुमुक्षु योगज्ञाना वैळंगले । पुढती नै यों इया निगाले । पैजा जेथ ॥ ७७ ॥ संसाराचिया पायां पुढां । पळती वीतेंरोग होडौ । ओलांडोनि ब्रह्मपदाचा कर्मकडा । घालिती मागां ॥ ७८ ॥ अहंतादिभावां आपुलिया । हाडा देऊनि आघवेया । पत्र घेती ज्ञानिये जया । मूळघरासी ॥ ७९ ॥ पै जेथुनी हे येवडी । विश्वपरंपरेची वेलाडी । वाढती आशा जैशी कोरडी । निदेवाची ॥ २८० ॥ जियें कां वस्तूचें नेणणें । आणिलें थोर जगा जाणणें । नाहीं तें नांदविलें जेणें । मी तूं जर्गी ॥ ८१ ॥ पार्था तें वस्तु पाहिलें । आपणपें पै आपुलें । पाहिजे जैसें हिंवलें । हिं हिंवे ॥ ८२ ॥ आणीकही एक तया । बोलखण असे धनंजया । तरी जया कां भेटलिया । येणेंचि नाहीं ॥ ८३ ॥ परी तया भेटती ऐसे । जे ज्ञानें सर्वत्र सरिते । महाप्रळयांवूचें जैसें । भरलेपण ॥ ८४ ॥

निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंश्लेषाच्छेद्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥

अन्वयः—निर्मानमोहाः, जितसंगदोषाः, अध्यात्मनित्याः, विनिवृत्तकामाः, सुखदुःखसंश्लेषाः विमुक्ताः, अमूढाः, तत् अव्ययं पदं गच्छन्ति ॥ ५ ॥

१ ही अमुक वस्तु. २ प्रसिद्ध आहे. ३ पाहावे. ४ झरा. ५ पाणी. ६ मिलतें. ७ आभय. ८ बडबड. ९ कंटाळचे. १० अनुसरले. ११ परत यावयाचे नाहीं. १२ विरक्तपणा. १३ पैजेनें.

काढावें. (कसें ? तर,) ज्याच्यापासून अनादि प्रवृत्ति चालूच आली आहे, त्याच आद्य पुरुषाला मी शरण आहे अशा भावनेनें (त्या पदाचा शोध लाववा). ॥ ४ ॥

मग, ही अमुक वस्तु हा भास जेथें रहात नाही, व अहंतेचा लोप होतो, असें जें आत्मस्वरूप, तें पहावें. ६७ परंतु मूर्ख लोक आरशाच्या आधारेनें आपलें एकच रूप दुसरें पहातात, त्याप्रमाणें तूं करूं नको हो । ६८ अर्जुना, आपलें स्वरूप पाहण्याची रीत अशी आहे कीं, एखादा झरा उकरला असता पाणी आहे असें प्रत्ययास येतें, परंतु तोच बुजवला तरी त्यांत मूळ पाणी आहेच, ६९ किंवा पाणी आटल्यावर जसें त्यांतील प्रतिबिंब मुख्य बिंबाशीं ऐक्य पावतें, अथवा घट फुटल्यावर घटांतील आकाश महदाकाशास मिळतें; २७० किंवा लोकांहीं नाहींतशीं झाल्यावर त्यांतील अग्नि जसा स्वस्वरूपां लय पावतो, तसें, अर्जुना, आपलें स्वरूप हें आपल्या स्वरूपांत पहावें लागतें. ७१ जसें जिद्धेनें आपली स्वतःची चव पाहणें किंवा डोळ्यांनीं आपलें बुबुळ पाहणें, तसें आपलें स्वरूप आपण पाहणें हें होय. ७२ किंवा प्रभा जशी प्रभेस मिळते, आकाश आकाशावरच असतें, अथवा पाणी ज्याप्रमाणें पाण्यातच असतें, ७३ त्याप्रमाणें, अद्वैतदृष्टीनें आपलें स्वरूप आपण पाहण्याची रीत आहे हें तुला निश्चयपूर्वक सांगतों. ७४ पाहिल्याशिवाय पाहणें, व जाणल्याशिवाय जाणणें असें जें आद्य ठिकाण—ज्याला ब्रह्म असें म्हणतात, ७५ त्या ब्रह्मालाही उपाधींच्या योगानें अस्तित्व आणून त्याचें धृति वर्णन करतात; मग, त्याला नांवरूप आहे अशी व्यर्थ बडबड करतात. ७६ पण स्वर्ग व संसार यास कंटाळलेले मुमुक्षु लोक योगज्ञानाचा आश्रय करितात; आणि मग तेथून ' परत यावयाचें नाहीं ' अशा प्रतिज्ञेनें जिकडे जाण्यास निघतात, ७७ मग संसाराच्या पुढें पाय ठेवून वैराग्याची पैज मारून क्षयतात; आणि कर्मसर्गाच्या आचरणानें मास होणारा ब्रह्मलोक, तोही ओज्झडून पुढें जातात. ७८ मग आपले अहंतादि सर्व भाव जिकून ते ज्ञानी निजपदास जाण्याकरितां अजिक्वपत्र घेतात. ७९ हें पहा—त्या निजपदापासून ही विश्वाची परंपरा एवढी वाढली आहे, ती केवळ दैवहीनाच्या आशेप्रमाणें व्यर्थ (मिथ्या) होय. २८० आत्मस्वरूप न जाणल्यामुळें जो हा संसार भासतो, तो ज्या मुमुक्षूनें अहंता सोडून नाहींसा केला, ८१ पार्थी, अशी जी वस्तु, ती, ज्याप्रमाणें थंडी थंडीस काकडावितें, त्याप्रमाणें आपली आपण पाहिली पाहिजे. ८२ हे धनंजया, तें निजपद (आत्मस्वरूप) ओळखण्याची आणखी एक खूण आहे कीं, ज्या स्वरूपाची भेट झाली असतां त्या ठिकाणाहून पुनः परत येणें घडत नाहीं. ८३ महाप्रलयकालीं जसें सर्वत्र जलमय होतें, तसें जे ज्ञानानें परिपूर्ण होऊन त्या स्वरूपास भेटतात, ते स्वस्वरूपांत निमग्न असतात. ८४

श्लोकार्थः—ज्याचा अभिमान आणि मोह मेळ आहे, ज्यांनीं विषयासक्तिरूप दोष जिकडे आहेत, ते आत्मज्ञानाला निरप पावतात, ज्याच्या सर्व वासना नाहींतशा झाल्या आहेत, आणि जे सुखदुःखरूप इंद्रियायुक्त मुक्त झाले आहेत, असे जे शांते जन, ते त्या शाश्वत पदाला जाऊन मिळतात ॥५॥

(८१८. मानमोह सोडावे, २८५) जया पुरुषांचें कां मन । सांडोनि गेलें
मोह मोन । वर्षातीं जैसे घन । आकाशातें ॥ ८५ ॥ (८१९. विषयादि विकार
गळे पाहिजेत, २८६) निकवड्या निष्ठुरा । उबगिजे जेविं सोयरां । तैसे नागवती
विकारां । वेढाळें जे ॥ ८६ ॥ (८२०. अध्यात्मज्ञानांत बुद्धि स्थिर व्हावी, २८७)
फळली केळी उन्मूळे । तैसी आत्मलामें प्रवळें । जयाची क्रिया ढालें ढालें
गळती आहे ॥ ८७ ॥ (८२१. सर्व कामना नामशेष व्हाव्या, २८८-२९०)
आगी लागलिया रुखी । देखोनि सैरा पळती पक्षी । तैसे सांडिले अशेखी ।
विकलपीं जे ॥ ८८ ॥ आइकें सकळ दोषवृणी । अंकुरिजती जिये मेदिनी ।
तिये भेदबुद्धीची कहाणी । नार्ही जयातें ॥ ८९ ॥ सूर्योदयासारसी । रात्री
पळोनि जाय अपैसी । गेली देहअहंता तैसी । अविद्येसवें ॥ २९० ॥ (८२२. सुखदुःख-
द्वंद्वांपासून मुक्त व्हावें, २९१-२९९) पै आयुष्यहीना जीवातें । शरीर सांडी जेविं
अवचितें । तेविं निदसुरें द्वैतें । साडिले जे ॥ ९१ ॥ ॥ लोहाचें सांकडें परिसा ।
न जोडे अंधारु रवि जैसा । द्वैतबुद्धीचा तैसा । सदा दुकाळ जया ॥ ९२ ॥ अगा
सुखदुःखाकारें । द्वंद्वं देहीं जिये गोचरें । तियें जयां कां समोरें । होतीचि ना
॥ ९३ ॥ स्वर्गाचें राज्य कां मरण । नोहे हर्षशोकांसि कारण । उपवढालिया जाण ।
जियापरि ॥ ९४ ॥ तैसे सुखदुःखरूपी । द्वंद्वी जे पुण्यपापी । नै^२ धेपिजती सपीं ।
गरुड जैसे ॥ ९५ ॥ व्याणि अनैतमवर्ग नीर । सांडूनि आत्मरसाचें^१ क्षीर । चर-
त्ताति जे सविचार । राजहंस ॥ ९६ ॥ जैसा वर्षांनि भूतळीं । आपला रसु अंशु-
माळी । मागीता आणी राशिमज्जळीं । विद्यासीचि ॥ ९७ ॥ तैसे आत्मभ्रांतीसाठीं ।
वस्तु विवुंरली वारा वाटी । ते एकवाटिती ज्ञानदृष्टी । अखंड जे ॥ ९८ ॥ किंवहुना
आत्मयाचा । निर्घारी विवेकु जयांचा । गुडाला वोधु गंगेचा । सिंधूमार्जी जैसा ॥ ९९ ॥
(८२३. अन्ययपद, ३००-३०७) पै अवघांचि आपुलेपणें । नुरोचि जया अभिलषणें ।
जैसें येथुनि पन्हे जाणें । आकाशा नार्ही ॥ ३०० ॥ जैसा अग्नीचा डोंगर । नेवें
कोणी वीजअंकुर । तैसा मलीं जयां विकारु । उदयजेना ॥ १ ॥ जैसा काढिलिया
मंदराचल । राहे क्षीराब्धि निश्चल । तैसा नुठी जयां सवें । कामोर्मीचा ॥ २ ॥ चंद्रमा
कळीं घाली । न दिसे कोणें आंगीं ओसावैला । तेविं अपेक्षेचा अवैवळा । न पडे
जयां ॥ ३ ॥ हें किती चोळें असांगडें । जेविं परमाणु नुरे वायूपुढें । तैसें विषयाचें
नावडे । नांवाचि जयां ॥ ४ ॥ एवं जे जे कोणी ऐसे । केले ज्ञानाग्नि-हैताशें । ते
तेथ मिळती जैसें । हेमी^३ हेम ॥ ५ ॥ तेथ म्हणिजे कवणे ठाई । ऐसंही पुसती

१ अभिमान. २ तिरस्कार कारणें; सोडणें. ३ सांपडत नार्ही. ४ व्यापकेची. ५ क्रमाक्रमानें.
६ बंद पडतात. ७ पापार्ती. ८ पृथ्वी. ९ मोह पाडणारें १० दुष्काळ. ११ जागे शास्त्रावर.
१२ जिकवत नाहींत. १३ अवद्वस्वरूपी पाणी. १४ सद्रूपी दूध. १५ सूर्य. १६ किरणद्वारा.

वर्षाकृत्या अखेरीस ज्याप्रमाणें मेव आकाशास सोडून जातात, त्याप्रमाणें ज्या पुरु-
पाचे मनाला मोह व अभिमान सोडून जातात, ८५ निर्धन व निष्ठुर अशा मनुष्यांस ज्या-
प्रमाणें त्याचे आस सोडतात, त्याप्रमाणें जे विकारांचे सपाश्यांत सांपडत नाहींत; ८६
केळीला केळीं आल्यावर ती जशी उन्मळून पडते, तशा आत्मस्वरूपलाभाच्या प्रवळतेनें
ज्यांच्या क्रिया क्रमाक्रमानें बंद पडतात; ८७ वृक्षाला आग लागल्यावर त्यावर बसणारे
पक्षी ज्याप्रमाणें तो सोडून जातात, त्याप्रमाणें ज्यांना सर्व पापें सोडून जातात; ८८ ज्या
भेदबुद्धिरूप पृथ्वीवर सर्वदोषरूप तृणाचे अंकुर फुटतात, त्या भेदबुद्धीची ज्यांना ओळखही
रहात नाहीं; ८९ सूर्योदय होण्याबरोबर रात्र जशी आपोआप नाहींशी होते, तसा आत्म-
स्वरूपाचा लाभ झाल्यावर ज्यांचा देहविषयक अभिमान अज्ञानासह नाहींसा होतो; २९०
हें पहा, आयुष्यहीन जीवास ज्याप्रमाणें शरीर अवाचित सोडतें, त्याप्रमाणें मोह पाडणारें
द्वैत ज्यांना सोडून जातें; ९१ परिसाला जसें लोखंड दुर्मिळ आहे, किंवा सूर्याची व अंध-
काराची ज्याप्रमाणें गांठ पडत नाहीं, त्याप्रमाणें द्वैतबुद्धीचा ज्यांच्यापाशीं सदोदित तोटा
असतो; ९२ अरे, या देहाचा अभिमान धरल्यावर, सुखदुःखाकाररूपी जें द्वैत (द्वंद्व)
दृष्टीस पडतें, तें ज्यांच्यापुढें येत नाहीं; ९३ ज्याप्रमाणें जागें झाल्यावर स्वप्नांत मिळ-
लेलें राज्य अथवा प्राप्त झालेलें मरण यांजपासून हर्ष किंवा शोक होत नाहीं; ९४ ज्या-
माणें गरुडापुढें सर्प येत नाहीं, त्याप्रमाणें, सुखदुःखरूपी पुण्य व पाप उत्पन्न करणारें जें
द्वैत, तें ज्यांना जिकीत नाहीं, ९५ आणि असद्वस्तुरूपी पाणी टाकून जे विचारी राजहंस
सद्वस्तुरूप दुधाचें सेवन करतात; ९६ ज्याप्रमाणें सूर्य पृथ्वीवर पाऊस पाडून
तेंच पाणी आपल्या किरणद्वारा आपल्या ठिकाणींच शोषण करून घेतो, ९७ त्याप्रमाणें,
आत्मस्वरूपाची भ्रांति पडल्यामुळें जें ब्रह्म चडूंकडे फांकलें असतें, तें ज्ञानदाष्टि झाल्यावर
आपल्या स्वरूपांत नेहमीं ऐक्य पावतें. ९८ इतकेंच नव्हे, तर ज्याप्रमाणें गंगेचा ओव
समुद्रास मिळाल्यावर माधारा येत नाहीं, त्याप्रमाणें आत्मस्वरूपाविषयीं त्याचे विचार
दळत नाहींत. शिवाय, सर्वत्र आत्मस्वरूप झाल्यावर ज्ञान्याला कसलीच इच्छा नसते. ९९
ज्याप्रमाणें आकाशाची सर्वत्र व्याप्ति असल्यामुळें त्याला एका गांवाहून दुसरे गांवास जाणें
शक्य नाहीं; ३०० ज्याप्रमाणें अग्नीच्या डोंगरावर कसलेही बीं पेरलें असतां उगवत नाहीं,
त्याप्रमाणें, ज्याचे मनांत ज्ञानाचा उदय झाला आहे, तेथें कोणतेही विकार उद्भवत नाहींत.
१ (समुद्रमंथनसमयीं) क्षीरसमुद्रांत घातलेला मंदराचल त्यांतून काढून घेतल्यावर तो
समुद्र स्थिर झाला, त्याप्रमाणें, आत्मप्राप्ति झाल्यामुळें ज्यांचे मनांत कामवासना उत्पन्न
होत नाहीं; २ ज्याप्रमाणें चंद्र पोंडश कळांनीं, भरल्यावर कोणतेही बाजूनें कमी दिसत
नाहीं, त्याप्रमाणें आत्मप्राप्ति झाल्यामुळें ज्यांचे मनांत कोणतीच इच्छा उत्पन्न होत नाहीं;
३ अशा निरुपम गोष्टी तुला किती सांगूं ? ज्याप्रमाणें वायूच्या पुढें परमाणु टिकत
नाहीं; ४ अशा प्रकारें, हुत भक्षण करणारा जो ज्ञानाग्नि, त्यांत ज्यांनीं सर्व विषय
जाळून टाकले आहेत, ते पुरुष सुवर्णांत सुवर्ण मिळाल्याप्रमाणें स्वरूपाशीं ऐक्य पाव-

कांहीं । तरि तें पद गा नाही । वेंचु जया ॥ ६ ॥ दृश्यपणें देखिजे । कां होयते जाणिजे । अमुकें ऐसें म्हणिजे । तें जें नव्हे ॥ ७ ॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः ।

यद्रत्ना न निवर्तते तद्वाम परमं मम ॥ ६ ॥

अन्वयः—न सूर्यः, न शशांकः (च) न पावकः तत् (पदं) भासयते, यत् गताः निवर्तन्ते, तत् मम परमं धाम ॥ ६ ॥

(८२४. अव्ययपदाचें प्रकाशन चंद्र, सूर्य, अग्नि करीत नाही, ३०८-३१६)
पैं दीपाचिया वंवाळी । कां चंद्र हन जें उजळी । हें काय बोलें अंशुमाळी
प्रकाशी जें ॥ ८ ॥ तें बाघवेंचि दिसणें । जयाचें कां न देखणें । विश्व भासतां
जेणें । लपालेनी ॥ ९ ॥ जैसें शिंपीपण हारपे । तंव तंव खरें होय रुपें । कां
दोरी लोपतां सापें । फार होइजे ॥ ३१० ॥ तैसीं चंद्रसूर्यादि थोरें । इयें तेजें
जियें फारें । तियें जयाचेनि आंधारें । प्रकाशती ॥ ११ ॥ ते वस्तु कीं तेजो-
राशि । सर्व भूतात्मक सारिती । चंद्रसूर्याच्या मानसीं । प्रकाशे जे ॥ १२ ॥
म्हणौनि चंद्रसूर्य कैडवसां । पडती वस्तूच्या प्रकाशा । यालागीं तेज जें तेजसा ।
तें वस्तूचें आंग ॥ १३ ॥ आणि जयाच्या प्रकाशीं । जग हारपे चंद्राकेंसीं ।
सचंद्र नक्षत्रें जैसीं । दिनोदयीं ॥ १४ ॥ नातरी प्रबोधिलिये वेळे । ते स्वर्मीची
डिंडी मावळे । कां नुरोचि सांजवेळे । मृगशृणिका ॥ १५ ॥ तैसा जिये वस्तू-
च्या ठायीं । कोण्हीच कां आभासु नाही । तें माझें निजधाम पाहीं । पांटाचें गा
॥ १६ ॥ (८२५. अव्ययपदाला जाणारे पुन्हा संसाराला येत नाहींत, ३१७-३२०)
पुढती जे तेथ गेले । ते न येतीचि माघौतीं पाउलें । महोदधीं का मिनले ।
क्षीत जैसे ॥ १७ ॥ कां लवणाची कुंजरी । सूदलियां लवणसागरीं । होयचि ना
माधारी । परती जैसी ॥ १८ ॥ नाना गेलिया अंतराला । न येतीचि बन्दि-
ज्वाळा । नाही तप्त लोहौनि जळा । निघणें जेविं ॥ १९ ॥ तेविं मजसीं एकवट ।
जे जाले ज्ञानें चोखट । त्यां पुनरावृत्तीची वाट । मोडली गा ॥ ३२० ॥
(८२६. अर्जुनाची शंका, देवाच्या भाषणांत विरोध, ३२१-३२८) तेथ प्रज्ञापृथ्वीचा
रावो । पार्थु म्हणे जी जी पैसेवो । परि विनंति एकी देवो । चित्त देतु ॥ २१ ॥
तरी देवेंसि स्वयें एक होती । मग माघौते जे न येती । ते देवेंसि भिन्न आथी ।
कीं अभिन्न जी ॥ २२ ॥ जरि मित्राचि अनादिसिद्ध । तरी न येती हें असंबद्ध ।
जे फुलां गेले पैदपद । ते फुलेंचि होती का ॥ २३ ॥ पैं लक्षांहुनि अनासि ।
बाण लक्षां शिवोनि जैसे । मागुते पडती तैसे । येतीचि ते ॥ २४ ॥ नातरि वृंचि

तात. ५ तें ठिकाण कोठें आहे असें जर तूं विचारशील, तर, जें कधीं नाश पावत नाहीं तें तें ठिकाण. ६ जें पाहूं गेलें असतां दिसावें, जाणूं गेलें असतां समजावें, किंवा अमुक वस्तूप्रमाणें आहे असें म्हणतां यावें, याहून वेगळें आहे; ७

श्लोकार्थः—त्या पदाला प्रकाशित करण्यास सूर्य, चंद्र किंवा अग्नि हे समर्थ नाहींत. ज्या पदाला प्राप्त झालेले लोक पुनः परत येत नाहींत, तें माझें परम धाम (उत्तम पद) आहे ॥ ६ ॥

परंतु दिव्याच्या उजेडानें अथवा चंद्राच्या प्रकाशानें—फार तर काय ? परंतु ज्या सूर्यापासून सर्व जग प्रकाशित होतें, त्याच्या प्रकाशानें, < ह्या सर्वांच्या प्रकाशानें जें दृष्टीस पडणें, हेंच ज्याच्या आड येतें, (जोपर्यंत जग दिसतें, तोपर्यंत ज्याचा लोप असतो,) व ज्याच्या लोपामुळेच विश्वाचा भास होतो; ९ जसजसा शिपीचा भास कमी होईल, तसतसा रुप्याचा भास वाढतो; किंवा दोरीचा भास नाहींसा झाल्यावर सापाचा खरेपणा उघडकीस येतो; ३१० त्याप्रमाणें, चंद्रसूर्यादिकांचें जें प्रखर तेज, तें ज्या स्वरूपाच्या अंधकारांत प्रकाशित होतें, ११ अशी जी वस्तु, ती अति तेजस्वी असून, सर्व भूताना व्यापून चंद्र व सूर्य यांनाही प्रकाश देते. १२ म्हणून या वस्तूच्या प्रकाशा-पुढें चंद्र व सूर्य यांच्या तेजांचा अंधार पडतो. याकारितां, सर्व तेजस्वी वस्तूंस तेज देणारें असें या वस्तूचें (ब्रह्माचें) स्वरूप आहे १३ आणि या वस्तूचा प्रकाश झाला असतां चंद्रसूर्यांसह जगाचा लोप होतो. ज्याप्रमाणें सूर्योदय झाल्यावर नक्षत्रांसह चंद्र निस्तेज होतो, १४ किंवा जागें झाल्यावर स्वप्नांत भासलेला सर्व पसारा मावळतो, अथवा संध्या-काळ झाल्यावर मृगजळ आपोआप नाहींसें होतें, १५ त्याप्रमाणें, ज्या वस्तूचे ठिकाणीं कसळाच भास रहात नाहीं, तें माझें मुख्य स्थान होय. १६ त्या ठिकाणीं जे गेले, ते, ज्याप्रमाणें पाण्याचे ओव समुद्रास मिळाल्यावर माघारे येत नाहींत, त्याप्रमाणें जगाकडे माघारे येत नाहींत, १७ किंवा मिठाची तयार केलेली हत्तीण समुद्रांत बुडविल्यावर जशी माघारी येत नाहीं, १८ किंवा आकाशांत गेलेल्या अग्नीच्या ज्वाला जशा खालीं परतून येत नाहींत, किंवा तापलेल्या लोखंडावर टाकलेलें पाणी जसें नाहींसें होतें (माघारी येत नाहीं), १९ तसे शुद्ध ज्ञान झाल्यामुळे जे माझें ऐक्य पावतात, ते पुनर्जन्मापासून मुक्त होतात. ३२० तेव्हां, बुद्धिरूप पृथ्वीचा राजा जो अर्जुन, तो म्हणाला, “ प्रभो, आपला आज मजवर प्रसाद झाला आहे; परंतु एक माझी विनंती आहे, तिकडे लक्ष ठावें. २१ तर जे देवांच्या स्वरूपांत जाऊन मिळाल्यावर माघारी येत नाहींत, ते पूर्वी देवांच्या स्वरूपापासून भिन्न होते किंवा एकरूपच होते ? २२ जर ते अनादिसिद्ध भिन्न असतील, तर ते माघारी येत नाहींत हें म्हणणें असंभवनीय होय. कारण असें पहा—भ्रमर फुलां-तील मकरंद सेवन करण्यास गेले असतां कधीं फुलेंच होतात काय ? २३ दुसरे असें पहा, लक्ष्याहून वेगळे असे जे बाण, ते सोडल्यावर ज्याप्रमाणें लक्ष्यास भेदून पुनः खालीं पडतातच, (ऐक्य पावत नाहींत,) त्याप्रमाणें ते परत येतातच. (तुमच्या स्वरूपांत मिळाले असतांही माघारे येत नाहींत हें म्हणणें शोभत नाहीं.) २४ नाहीं तर, तुम्ही तेच ते असें जर वस्ततः असेल, तर कोणीं कोणास मिळवयाचें ? असें पहा, शस्त्रानें

ते स्वभावे । तरि कोण कोणेंसीं मिळवें । आपणयासी आपण रुपावें । शंखे
 केविं ॥ २५ ॥ म्हणौनि तुजसीं अभिन्ना जीवां । तुझा संयोगवियोगु देवा । नये
 बोलों अवयवां । शरीरेंसीं ॥ २६ ॥ आणि जे सदा वेगळे तुजसीं । तया मिळणी
 नाहीं कोणे दिवसीं । मा येती न येती हे कायसी । वाय बुद्धि ॥ २७ ॥ तरि
 कोण गा ते तूतें । पावोनि न येती माघौते । हे विश्वतोमुख्वा मातें । तुझावीं जी
 ॥ २८ ॥ (८२७. देव शंकेचें निरसन करतात, ३२९-३३७) इये आक्षेपीं अर्जु-
 नाचा । तो शिरोमणि सर्वज्ञांचा । तोषला बोध शिष्याचा । देखोनियां ॥ २९ ॥
 मग म्हणे गा महामती । मातें पावोनि न येती पुढती । ते भिन्नाभिन्न रिती ।
 आहाती दोनी ॥ ३३० ॥ जें विवेकें खोलें पाहिजे । तरि मी तेचि ते सहजें ।
 ना आहाचैवाहाच तरि दुजे । ऐसेही गमती ॥ ३१ ॥ जैसे पाणियावरी वेगळ ।
 तळपतां दिसती कळोळ । येन्ही तरी निखळ । पाणीचि तें ॥ ३२ ॥ कां
 सुवर्णाहूनि आनें । लेणीं गमतीं भिन्नं । मग पाहिजे तंव सोनें । आघवेंचि तें
 ॥ ३३ ॥ तैसें ज्ञानाचिये दिठी । मजसीं अभिन्नाचि ते किरीटी । येर भिन्नपण तें
 उठी । अज्ञानास्तव ॥ ३४ ॥ आणि साचोकारेनि वस्तुविचारें । कैचें मज एकासि
 दुसरें । जें भिन्नाभिन्न व्यवहारें । उमसिजेळ ॥ ३५ ॥ आघवेंचि आकाश सून
 पोटी । विंचाचि जें आते खोटी । तें प्रतिविंब कें उठी । कें रश्मि शिरे ॥ ३६ ॥
 का कल्पांतीचिया पाणिया । काय वोट मरिती धनंजया । म्हणौनि कैचे अंश
 अविक्रिया । एका मज ॥ ३७ ॥ (८२८. जीव मायोपाधीमुळें अंशासारखे भास-
 तात, ३३८-३४२) अवतरणः—परि ओघाचेनि मेळें । पाणी उजू परि वाकुडें
 जालें । खी दुजेपण आलें । तोयेंवर्गे ॥ ३८ ॥ व्योम चौफेळें कीं वाटोळें । हें
 ऐसें कायसया मिळे । परि घटमठीं वेंढोळें । तैसेंही आथी ॥ ३९ ॥ हा गा
 निद्रेचेनि आधारें । काय एकलेनि जग न भरे । स्वप्नीचेनि जें अवतरे । रायपणें
 ॥ ३४० ॥ कां भिनलेनि किडाळें । वॉनिभेदासि ये सोळें । तैसा स्वमायें वेढोळे ।
 शुद्ध जें मी ॥ ४१ ॥ तें अज्ञान एक रूढे । तेणें कोहंविंकल्पाचें मांडें । मग
 विवरुनि कीजे फुडें । देहो मी ऐसें ॥ ४२ ॥

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

मनःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पति ॥ ७ ॥

अन्वयः—जीवलोके मम एव सनातनः जीवभूतः अंशः (अस्ति, सः) प्रकृतिस्थानि मनः-
 पष्ठानि इन्द्रियाणि कर्पति ॥ ७ ॥

१ सर्वत्र मुलें आहेत त्याच्या अशा श्रीकृष्णा. २ समजाव. ३ बरवर विचार केला तर. ४
 हालजें असतां. ५ मायेच्या उपाधीनं. ६ उद्धवे. ७ व्यापून टाकी. ८ ओहोटी. ९ भेद, अभेद.
 १० विकारारिताला. ११ पाण्याच्या उपाधीनं. १२ चौकोनी. १३ उपाधियुक्त होतें. १४ निताळी
 फघोटी. १५ सोळाच्या दराचें—उत्तम ठोनं. १६ उत्तम होतो.

शस्त्राचा (आपला स्वतांचा) छेद होतो काय ? २५ म्हणून, देवा, तुमच्या स्वरूपाशी ज्यांचें ऐक्य आहे, त्यांना तुमचा संयोग किंवा वियोग होतो असें कसें म्हणतां येईल ? अवयव आणि शरीर कधीं एकमेकांपासून वेगळीं होतात असें म्हणतां येत नाहीं. २६ बरे, जे नेहमीं तुमच्या स्वरूपापासून भिन्न आहेत, ते केव्हाही तुमच्या स्वरूपांत ऐक्य पावावयाचे नाहीत, मग ते माधारी येतात किंवा येत नाहीत, हें व्यर्थ बोलणें तरी कशाला हवें ? २७ तर, श्रीकृष्णा, ज्या तुम्हांला सर्वत्र मुखें आहेत, त्या तुमच्या स्वरूपांत मिळाल्यावर कोण माधारी येत नाहीत, ते मला नांद समजावून सांगा. ” २८ अर्जुनाची ही शंका ऐकून आपण सांगितलेलें त्याच्या मनांत पूर्णपणें बिंबलें असें पाहून सर्वज्ञशिरोमणि भगवान श्रीकृष्ण यास संतोष वाटला. २९ मग भगवान म्हणतातः—हे महामते, मद्रूप झाल्यावर जे पुनः माधारी येत नाहीत, त्यांत भिन्न व अभिन्न अशा दोन्ही प्रकारचे लोक आहेत. ३० जर विचारदृष्टीनें पूर्ण लक्ष देऊन पाहिलें, तर माझें व त्यांचें स्वरूपांत स्वभावतःच ऐक्य असतें; आणि वरवर विचार करून पाहिलें, तर ते माझ्या-पासून भिन्न आहेत असेंही वाटतें. ३१ ज्याप्रमाणें पाणी हाललें असता त्यावर येणाऱ्या लाटा पाण्यापासून वेगळ्या दिसतात, बाकी वस्तुतः तें निवळ पाणीच होय; ३२ किंवा सोन्याचे दागिने सोन्याहून भिन्न दिसतात; पण मग विचारपूर्वक पाहिलें असतां तें सर्व सोनेच आहे; ३३ त्याप्रमाणें, हे किरीटी, शानदृष्टीनें पाहिलें असतां ते मद्रूपच आहेत; एरवीं त्यांच्यांत व माझ्यांत जो भिन्नपणा वाटतो, तो अज्ञानामुळें; ३४ आणि खरोखर वस्तूच्या दृष्टीनें पाहिलें असतां, मायोपार्धीच्या योगें उद्भवणारें असें भिन्नत्व मज एकाच्या ठिकाणीं कोटून असणार ? ३५ सूर्यबिंबानें सर्व आकाश व्यापून पोटांत घातल्यावर त्याचें प्रतिबिंब कोठें दिसणार ? व किरणें तरी कशावर पडतील ? ३६ किंवा, अर्जुना, कल्पांतीच्या पाण्यालां ओहटी व भरती असते काय ? म्हणून, विकाररहित असा जो मी, त्या मला भेद व अभेद कोटून असणार ? ३७ परंतु ओघाच्या अनुरोधानें जसें पाणी उज्जु असूनही वांकडें होतें, किंवा पाण्याच्या उपाधीनें जसा सूर्याच्या बिंबास त्याच्या प्रतिबिंबानें दुजेपणा येतो; ३८ आकाश हें चौकोनी किंवा वाटोळें असें कसें म्हणतां येईल ? परंतु तेंच घट व मठ यांच्या उपाधीनें तसेंच दिसतें; ३९ अरे हें पहा, निद्रेच्या उपाधीनें स्वप्नांत ज्या वेळीं मनुष्य राज्यपदावर आरूढ होतो, त्या वेळीं राजा, प्रजा इत्यादि सर्व जग त्या एकट्यानेंच व्याप्त होत नाही काय ? ३४० किंवा सोळाच्या दराच्या उत्तम सोन्यात किडाळ मिळविल्यावर तें कसास कमी उतरतें, त्याप्रमाणें, शुद्ध-स्वरूप असा मी जेव्हां मायेनें परिवेष्टित होतो, तेव्हां माझे ठिकाणीं मायेच्या उपाधीनें जीव व ईश्वर हे भाव उत्पन्न होतात. ४१ त्या वेळीं एक अज्ञानच चहूंकडे रूढ होतें आणि त्या योगानें, मी कोण ? असा विकल्प उत्पन्न होतो. मग पुष्कळ विचार करून असा निश्चय करितात कीं, देहच मी ! ४२

श्लोकार्थः—गनुष्यलोकीं माझाच सनातन असा जीवरूप अंश आहे, तो, प्रकृतीमध्यें अस-

लेली पंचशानेंद्रियें व मन यांना आकर्षित करितो ॥ ७ ॥

(८२९. जीव सनातन माझेच असून इंद्रियांचे संगतीनें जीवभावाला आहे, ३४३-३४७) ऐसें शरीराचियेवढें । जें आत्मज्ञान वेगळें पडे । तें माझा अंश आवडे । थोडेपणें ॥ ४३ ॥ समुद्र कां वायुवशें । तरंगाकार उल्लसे । तो समुद्रांशु ऐसा दिसे । सानिवां जेविं ॥ ४४ ॥ तेविं जडातें जीवविता । देहअहंता उपज-विता । मी जीव गमें पंडुसुता । जीवलोकीं ॥ ४५ ॥ पै जीवाच्या बोधा । गोचरु जो हा धांदो । तो जीवलोक शब्दा । अभिप्रायो ॥ ४६ ॥ अगा उपजणें निर्मणें । हें साचचि जें कां मानणें । तो जीवलोकु मी म्हणें । संसारु हन ॥ ४७ ॥ (८३०. जीव सनातन, ३४८-३५१) एवांविध जीवलोकीं । तूं मातें ऐसा अवलोकीं । जैसा चंद्रु कां उदकीं । उदकातीत ॥ ४८ ॥ पै काश्मीराचा रवो । कुंकुमावरी पांडवा । आणिकां गमे लोहिवा । तो तरी नव्हे ॥ ४९ ॥ तैसें अनादिपण न मोडे । माझें अक्रियत्व न खंडे । परि कर्ता भोक्ता ऐसें आवडे । ते जाण गा भ्रांति ॥ ३५० ॥ किंवहुना आत्मा चोखटु । होऊनि प्रकृतीसी एकवटु । धांधे प्रकृतिधर्माचा पर्तु । आपणपयां ॥ ५१ ॥ (८३१. जीव सर्व इंद्रियें माझीं म्हणतो, ३५२-३६०) पै मनादि साही इंद्रियें । श्रोत्रादि प्रकृतिकार्यें । तियें माझीं म्हणौनि होये । व्यापारारुढ ॥ ५२ ॥ जैसें स्वर्मी परिव्राजें । आपणपयां आपण कुटुंब होइजे । मग तयाचेनि धांविजे । मोहें सैरा ॥ ५३ ॥ तैसा आपलिया विस्मृती । आत्मा आपणाचि प्रकृती- । सारिखा गमोनि पुढती । तियेसीचि भजे ॥ ५४ ॥ मनाच्या रथीं वळधे । श्रव-णाच्या द्वारें निधे । मग शब्दाच्या रिधे । रानामार्जी ॥ ५५ ॥ तोचि प्रकृती-चा वागोरीं । करी त्वचेच्या मोहरीं । आणि स्पर्शाच्या घोरा । वना जाय ॥ ५६ ॥ कोणे एके अवसरें । रिघोनि नेत्राच्या द्वारीं । मग रूपाच्या डोंगरीं । सैरा हिंडे ॥ ५७ ॥ कां रसनेच्या वाटा । निघोनि गा सुभटा । रसाचा दरकुंटा । भरोचि लागे ॥ ५८ ॥ नातरि येणेंचि घ्राणें । मदंशु करी निघणें । मग गंधार्ची दारुणें । आडवें लंघी ॥ ५९ ॥ ऐसेनि देहेंद्रियनायके । धरुनि मन जवळिकें । भोगिजती शब्दादिकें । विषयभरणें ॥ ३६० ॥

शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्थामतीश्वरः ।

गृहीत्यैतानि संयाति वायुर्गंधानिवाशयात् ॥ ८ ॥

अन्वयः—यत् ईश्वरः शरीरं अवाप्नोति च यत् अपि उक्तामतिः वायुः आशयात् गंधान् इव एतानि गृहीत्वा संयाति ॥ ८ ॥

(८३२. जीव सर्व इंद्रियाना घेऊन दुसऱ्या देहांत प्रवेश करतो, ३६१-३६७) परि कर्ता भोक्ता ऐसें । हें जीवाचें तेंचि दिसे । जें शरीरीं कां पैसे । एकादिये ॥ ६१ ॥ जैसा आयाला आणि विलासिया । तेंचि वोळखा ये धनंजया । जें

अशा प्रकारें आत्मज्ञान हें देहाएवढेंच आहे असें न समजता, शरीरालाच मी म्हणणें याचेंच नाव माझा अंश जाणणें होय. ४३ वाच्यामुळें समुद्रावर लाटा उत्पन्न होतात, त्या जशा समुद्राचा एक लहानसा अंश असें दिसतें, ४४ त्याप्रमाणें, हे पांडुसुता, देहाचा अहंकार उत्पन्न झाल्यावर, त्या जड देहाचा जो चालक, तो या मृत्युलोकांत जीवरूपी मीच होय. ४५ त्याच जीवाच्या दृष्टीनें, जो हा अखंड व्यापार चालतो, त्याला जीवलोक (सृष्टि) असें म्हणतात; ४६ अरे, ज्या ठिकाणीं जन्म व मृत्यु हे खरे म्हणून मानले जातात, त्या ठिकाणाला मी जीवलोक म्हणजे संसार असें म्हणतां. ४७ अशा प्रकारच्या या जीवलोकांत, ज्याप्रमाणें चंद्र हा पाण्यापासून वेगळा असतांही पाण्यांत प्रतिबिंब पडल्यावर त्यांत आहे असा भासतो, त्याप्रमाणें मी आहे असें समज. ४८ अर्जुना, स्फटिकाचा मणि कुंकुमावर ठेवला असतां तो तांबडा दिसतो, तथापि तो कांहीं तांबडा नव्हे; ४९ त्याप्रमाणें, माझें अनादिपण मोडत नाही, आणि अक्रियत्वही भंगत नाही; तथापि मला कर्ता, भोक्ता असे जें म्हणतात, तें केवळ अज्ञान आहे असें समज. ३५० किंबहुना, शुद्ध असा हा आत्मा प्रकृतीशीं ऐक्य पावून, प्रकृतीचे उपाधीनें तिच्या धर्माचा अधिकार स्वीकारतो, ५१ मग मन व श्रोत्रादि पांच इंद्रियें हीं माझीं आहेत असें म्हणून, त्यांचे व्यापार मी करतो असें म्हणतो. ५२ ज्याप्रमाणें स्वप्नांत संन्याशानें आपणच आपले कुटुंब बनून संसार थाटावा, व त्याच्या मोहानें सैरावैरा धावावें (संसारातील सुखदुःख भोगावें), ५३ त्याप्रमाणें, आपली विस्तृति झाल्यावर, आत्मा हा आपलें स्वरूपही तिजसारखेंच आहे असें मानून, तिच्या अनुरोधानें तिचीच कार्ये करतो; ५४ मनरूपी रथावर बसून श्रवणाच्या द्वारानें बाहेर निघून शब्दरूपी रानांत संचार करतो; ५५ तोच प्रकृतीचा लगाम हातात धरून त्वचेच्या द्वारानें स्पर्शरूपी घोर वनांत जातो; ५६ एखाद्या वेळेस नेत्राच्या द्वारानें बाहेर पडून रूपविषयाच्या डोंगरावर स्वच्छंदानें हिंडतो; ५७ किंवा, हे सुमटा, जिन्हेच्या द्वारानें बाहेर पडून रसाच्या गुहेंत हिंडतो, ५८ किंवा, माझा अंश जो हा जीव, तो नाकाच्या द्वारानें बाहेर पडून सुगंधाच्या अरण्यांत हिंडतो; ५९ याप्रमाणें, देह व इंद्रियें यांचा नायक जें मन, तें धरून, पंचेंद्रियाचे विषय जे शब्दादिक त्यांचा उपभोग घेतो. ३६०

श्लोकार्थः—(केव्हां १ तर) वायु जसा पुण्यादिकापासून मुगंध घेऊन जातो, तसा हा जीव जेव्हा पूर्वीचें शरीर टाकून दुसरें शरीर धारण करतो, तेव्हा मन व इंद्रियें आपल्याबरोबर घेऊन जातो ॥ ८ ॥

पण जीवाचें कर्तृत्व किंवा भोक्तृत्व तेव्हांच दृष्टीस पडतें, कीं जेव्हां तो एखाद्या शरीरांत प्रवेश करितो. ६१ ज्याप्रमाणें एखाद्या संपन्न व विलासी पुरुषाचें ऐश्वर्य तेव्हांच अधिकार. ९ संन्याशानें. १० लगाम. ११ द्वार. १२ गुहा. १३ जीव. १४ अरण्यें. १५ प्रवेश करतो. १६ संपन्न.

ज्ञाने. ११

राजसेव्या ठाया । वस्तीसि ये ॥ ६२ ॥ तैसा अहंकर्तृत्वाचा वाढु । कां विषयें-
द्रियांचा धुमोढु । हा जाणिजे तें निवाढु । जें देह पावें ॥ ६३ ॥ अथवा शरीरातें
सांडी । तन्ही इंद्रियांची तौंडी । हे आपणपयासवें *जोडी । घेऊनि जाय ॥ ६४ ॥
जैसा अपमानिला अतिथि । ने सुकृताची संपत्ति । कां साह्रखडेयांची गति ।
सुत्रतंतु ॥ ६५ ॥ ना ना मावळतेनि तर्पणें । नेइजती लोकांची दर्शने । हें असो
हुंति पवने । नेइजे जैसी ॥ ६६ ॥ अवतरणः—तेवि भनःपष्टां ययां । इंद्रियांतें
धनंजया । देहरांजु ने देहा- । पासुनी गेला ॥ ६७ ॥

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

अन्वयः—अयं (जीवः) श्रोत्रं, चक्षुः, स्पर्शनं, च रसनं, घ्राणं एव च मनः अधिष्ठाय
विषयान् उपसेवते ॥ ९ ॥

(८३३. जीव इंद्रियांच्या साहाय्यानें विषयांचा भोग घेतो, ३६८-३७२)
मग येथें अथवा स्वर्गा । जेथ जेथ जैसे देह आपंगी । तेथ तैसेंचि पुढती 'पांगी ।
मनादिक ॥ ६८ ॥ जैसा मालवळिया दिवा । प्रभोसि जाय पांडवा । मग उजळिजे
तेथ तेधवां । तैसाचि फांके ॥ ६९ ॥ तरि ऐसैसिया राहाटी । अविवेकियांचे
दिडी । येतुलें हें किरीटी । गमेचि गा ॥ ३७० ॥ अवतरणः—जे आत्मा देहासि
आला । आणि विषयो येणेंचि भोगिला । अथवा देहोनि गेला । हें साचचि
मानिती ॥ ७१ ॥ येन्हुर्वीं येणें आणि जाणें । कां करणें हन भोगणें । हें प्रकृतीचें
तेणें । मानियेलें ॥ ७२ ॥

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥

यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

यतंतोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

अन्वयः—उत्क्रामन्तं, स्थितं वा अपि भुंजानं वा गुणान्वितं (तं) विमूढाः न अनुपश्यन्ति;
ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति ॥ १० ॥ यतन्तः योगिनः आत्मनि अवस्थित एनं पश्यन्ति; च अचेतसां,
अकृतात्मानः यतन्तः अपि एनं न पश्यन्ति ॥ ११ ॥

(८३४. देहच होतात व जातात, ३७३-३७५) परि देहाचें मोटकें उभें ।
आणि चेतना तेथ उंपलभे । तिये चळवळेचेनि 'लोभें । आला म्हणती ॥ ७३ ॥
तैसेंचि तया संगती । इंद्रियें आपलाला अर्थीं वर्तती । तया नांव सुभद्रा-
पति । भोगणें जया ॥ ७४ ॥ पाठीं भोगक्षीण आपसैं । देह गेलिया तें न दिसे ।

दृष्टीस पडतें, कीं जेव्हां तो एखाद्या नगरांत राहावयास येतो, ६२ त्याप्रमाणें, ज्या वेळेस जीव देह धारण करतो, त्या वेळेसच जीवाच्या अहंकाराची वाढ किंवा विषयेंद्रियांची धामधूम दिसण्यांत येते. ६३ अथवा, शरीर जर टाकलें, तर जीव आपल्याबरोबर नेहमीं असणारें मन व इंद्रियें ही आपली संपत्ति घेऊन जातो. ६४ ज्याप्रमाणें अतिथि भोजनास आला असतां त्याचा अपमान करून त्यास माघारे लावल्यावर तो आपलें पुण्य घेऊन जातो, किंवा दोऱ्या काढून घेतल्यावर कळसूनी बाहूल्याची गति नाहींशी होते; ६५ अथवा सूर्य मावळला असता तो लोकांची दृष्टि आपल्याबरोबर घेऊन जातो; फार काय सांगावें ? वारा ज्याप्रमाणें आपल्या बरोबर पुष्पांतील सुवास घेऊन जातो, ६६ त्याप्रमाणें हे धनंजया, जीव देहाला सोडून गेला म्हणजे आपल्याबरोबर पांच ज्ञानेंद्रियें व सहावे मन यांना घेऊन जातो. ६७

श्लोकार्थः—तो जीव कर्ण, नेत्र, रक्षा, जिह्वा व घ्राण तशेंच मन यावर सत्ता ठेवून विषयांचा उपभोग घेतो ॥ १ ॥

मग एथें अथवा स्वर्गलोकांत—ज्या ज्या ठिकाणीं जीव देहाचा स्वीकार करतो, त्या त्या ठिकाणीं मनादिक सहा इंद्रियांचा पुनः पसारा घालतो. ६८ अर्जुना, दिवा मालवल्यावर तो जसा आपल्या तेजासह नाहींसा होतो, तसाच तो फिरून लावल्यावर आपल्या तेजासह फांकतो; ६९ तर अर्जुना, अज्ञान्याचे दृष्टीला अशा प्रकारें, जीवाचें सर्व कर्तृत्व आहे असें वाटतें. ३७० कारण, आत्माच या देहामध्यें आला, आणि यानेंच विषयांचा उपभोग घेतला, अथवा तोच हा देह सोडून गेला, हेंच खरें असें ते लोक मानितात. ७१ एरवीं जन्म घेणें अथवा मरणें, किंवा क्रिया करणें अथवा विषयाचा उपभोग घेणें हे प्रकृतीचे धर्म आहेत. पण त्यांनीं हे आत्म्याचे मानिले आहेत. ७२

श्लोकार्थः—देहापाहून विमुक्त होणारा किंवा देहामध्येंच असणारा, शब्दादि विषयांचा उपभोग घेणारा अथवा सुखदुःखादिकांनीं मुक्त असणारा जो जीव, त्याचें सत्त्वरूप मूळजनना दियत नाहीं; ज्याना ज्ञानचक्षु आहेत त्याना दिसतें ॥ १० ॥ याने करणारे योगी आपले ठिकाणी स्थित असलेल्या जीवाला (आत्म्याला) पाहतात; आणि जे शास्त्रसंस्काररहित व अविचारी आहेत, त्यांना याने करूनही जीवाचें स्वरूप दृष्टीस पडत नाहीं ॥ ११ ॥

परंतु लहानसा देह समोर पाहिल्यावर, त्यांत चेतना आल्यावर जी चळवळ दृष्टीस पडते, त्या चळवळीच्या योगानें तो जन्मास आला असें म्हणतात. ७३ त्याचप्रमाणें, हे सुभद्रापते, त्याच्या संगतीनें इंद्रियें आपआपले विषय सेवीत असतां जीव उपभोग घेतो असें क्षणतात. ७४ अरे, शरीर क्षीण होऊन भोग घेणें आपोआप राहिल्यावर देह पडून नाहींसा झाला म्हणजे जीव गेला म्हणून हांका मारतात. ७५ हे पांडवा, झाड हालत असलें म्हणजेच वारा वाहतो आहे असें समजावें, आणि तोच वृक्ष हालेनासा झाला

तेथें गेला गेला ऐसें । बोभाती गा ॥ ७५ ॥ (८३५. देह होतात जातात, हें ज्यांस कळत नाहीं ते आंधळे, ३७६-३८०) पै रूखु डोलतु देखावा । तरी वारा वाजतु मानावा । रुखु नसे तेथें पांडवा । नाहीं तो गा ॥ ७६ ॥ कां आस्ता समोर ठेविजे । आणि आपणपें तेथ देखिजे । तरि तेधवांचि जालें मानिजे । काय आधीं नाहीं ॥ ७७ ॥ कां परता केलिया आस्ता । लोपू जाला तया आभासा । तरी आपणपें नाहीं ऐसा । निश्चयो करावा ॥ ७८ ॥ शब्द तरि आकाशाचा । परि कपाळीं पिटे^१ भेघाचा । कां चंद्रीं वेगु अभ्राचा । आरोपिजे ॥ ७९ ॥ तें होइजे जाइजे देहें । तें आत्मसत्ते अविक्रिये । निष्टंकिती^२ गा मोहें । आंधळे ते ॥ ३८० ॥ (८३६. आत्मतत्त्व जाणतात तेच ज्ञानी, ३८१-३९०) येथ आत्मा आत्मयाच्या ठायीं । देखिजे देहींचा धर्मु देहीं । ऐसे देखेंगे ते पाहीं । आन आहाती ॥ ८१ ॥ ज्ञानें कां जयांचे डोळे । देखोनि न राहाती देहींचे खोळे^३ । सूर्यराश्मि अणियांले । ग्रीष्मीं जैसे ॥ ८२ ॥ तैसी विवेकाचेनि पैसैं^४ । जयांची स्फूर्ति स्वरूपीं वैसे । ते ज्ञानिये देखती ऐसैं । आत्मयातें ॥ ८३ ॥ जैसें तारांगणीं भरलें । गगन समुद्रीं बिंबलें । परि तें तुटोनि नाहीं पाडिलें । ऐसैं निवडे ॥ ८४ ॥ गगन गगनींचि आहे । हें आभासे तें वाये । तैसा आत्मा देखती देहें । गंवसिलाही ॥ ८५ ॥ खळाळाच्या लगवगी । फेडूनि खळाळाच्या भागीं । देखिजे चंद्रिका कां उगी । चंद्रीं जेविं ॥ ८६ ॥ कां नाडरचि भरे शोपे । सूर्यु तो जैसा तैसाचि असे । देह होतां जातां तैसें । देखती मातें ॥ ८७ ॥ घट मठ घडले । तेचि पाठीं मोडले । परि आकाश तें संचलें । असतचि असे ॥ ८८ ॥ तैसें अखंडे आत्मसत्ते । अज्ञानदृष्टि कल्पितें । हें देहचि होतें जातें । जाणती फुडें ॥ ८९ ॥ चैतन्य चढे ना वोहटे । चेष्टवी ना चेष्टे । ऐसैं आत्मज्ञानें चोखटें । जाणती ते ॥ ३९० ॥ (८३७. विरक्तीवांचून ज्ञान, आत्मरूपाची प्राप्ति करून देत नाहीं, ३९१-३९६) आणि ज्ञानही आपैतें होईल । प्रज्ञा परमाणुही उगींणा घेईल । सकळ शाखांचें येईल । सर्वस्व हातां ॥ ९१ ॥ परी ते व्युत्पत्ति ऐसी । जरी विरक्ति न रिगे मानसीं । तरी सर्वात्मका मजसीं । नव्हेचि भेटी ॥ ९२ ॥ पै तोंड भरो कां विचारा । आणि अंतःकरणीं विषयासी थारा । तरी नातुडे धनुर्धरा । त्रिशुद्धि मी ॥ ९३ ॥ हा गा वीसणतयाच्यां ग्रंथि । काई तुटती संसारगुंती । कीं पेंगिसिलिया पोथी । वाचिली होय ॥ ९४ ॥ ना ना बांधोनिया डोळे । घ्राणीं लाविजती मुक्ताफेळें । तरी त्याचें

१ हांका मारतात. २ वृक्ष. ३ ठेवतात; लादतात. ४ निश्चय करतात. ५ पाहणारे. ६ पिशवीत. ७ प्रखर. ८ प्रकाशानें. ९ डबकें. १० प्राप्त. ११ बुद्धि. १२ झाडा. १३ स्वप्नांत मुलोद्गत असणाऱ्याला. १४ रक्षण करून ठेवल्यानं. १५ मोर्ती.

म्हणजे वारा नाही असें समजावयाचें कीं काय ? ७६ किंवा आरसा समोर ठेवून आपलें रूप त्यांत पाहिलें म्हणजेच आपण आहों असें मानावें, तर आरशांत पाहण्याचे अगोदर आपलें रूप नव्हते कीं काय ? ७७ अथवा तो आरसा बाजूस केल्यावर आपल्या रूपाचा लोप झाला म्हणून आपण या जगांतून नाहीसे झालों असा निश्चय करावयाचा कीं काय ? ७८ आकाशांत होणारा गडगडाट हा जरी खरोखरी आकाशापासूनच होतो, तरी तो मेघांपासून होतो असा लोक त्याच्यावर आरोप घेतात; अथवा, ढग वेगानें इकडून तिकडे जाऊं लागले म्हणजे त्यांतून दिसणारा चंद्र जरी स्थिर आहे, तरी तोच वेगानें धावतो आहे, असा लोक आरोप घेतात; ७९ त्याप्रमाणें, मोहानें आंधळे झालेले ते लोक, देह उत्पन्न होतो किंवा नाहीसा होतो म्हणजे अविक्रिय असा आत्माच उत्पन्न होतो किंवा नाहीसा होतो असा निश्चय करतात. ३८० या शरीरांत आत्मा आपल्या ठिकाणींच असून देहाच्या धर्मास फक्त साक्षिभूत आहे, या दृष्टीनें पाहणारे लोक निराळेच आहेत. ८१ देह हा जीवाची राहण्याची पिशवी आहे असें ज्ञानाच्या प्रकाशानें पाहून ज्यांचे डोळे त्यांत गुंतत नाहीत; ज्याप्रमाणें ग्रीष्म ऋतूंत पुष्कळ ढग आले तरी त्यांतून सूर्याचे किरण बाहेर आल्याशिवाय राहत नाहीत; ८२ त्याप्रमाणें, ज्ञानाच्या प्रभेनें ज्यांची स्फूर्ति स्वरूपाच्या ठिकाणापर्यंत पोहोंचली आहे, ते ज्ञानी, आत्मा हा अकर्ता आहे, असें मानतात. ८३ ज्याप्रमाणें, नक्षत्रांनीं भरलेलें आकाश प्रतिबिंब पडल्यावर समुद्रांत दिसलें म्हणून तें वरून गळून खालीं पडलें नाहीं हें खचित आहे; ८४ आकाश आकाशाचे जागीं आहे, व जें समुद्रांत दिसतें तें प्रतिबिंब खोटें आहे; त्याप्रमाणें, देहांत असलेला जीव हा आत्माच आहे. ८५ लाटांच्या सपाट्यांत चंद्राचे तुकडे तुकडे झालेले दृष्टीस पडतात, परंतु तोच चंद्र पाहूं गेलें असतां आपले जागींच कायम आहे; ८६ किंवा डबक्यांत पाणी सांचल्यावर त्यांत सूर्य दिसतो, व तेंच पाणी आटल्यावर तो दिसत नाहीं; परंतु सूर्य पाहूं गेलें असतां आपले ठिकाणींच असतो; त्याप्रमाणें, देह उत्पन्न झाल्यावर व नाहीसा झाल्यावर भी उत्पन्न होत नाहीं व मरतही नाहीं, अशा दृष्टीनें जे मला पाहतात, ८७ मातीचे घट अथवा भट तयार करून पुनः जरी मोडून टाकले तरी त्या घटमठांत दिसणारें आकाश हें जसेंचें तसेंच कायम असतें; ८८ त्याप्रमाणें, अखंड जी आत्मसत्ता, त्या सत्तेच्या आधारावर, अज्ञानदृष्टीनें, देह होतात व जातात असें दिसतें. ८९ आत्मा हा वाढत नाहीं व ओहोटही पावत नाहीं, चेष्टा करवीत नाहीं व करीतही नाहीं ! हें, ज्यांना यथार्थ आत्मज्ञान झालें आहे तेंच जाणतात; ३९० आणि ज्ञान प्राप्त होईल, बुद्धि परमाणूंचाही झाडा वेईल, व तो सकल शाखांत निपुण होईल; ९१ परंतु इतका शास्त्रसंपन्न होऊनही जर त्या मनुष्याच्या मनांत वैराग्याचा लेश नसला, तर सर्वव्यापक असा जो मी, त्या माझी भेट त्याला होणार नाहीं. ९२ त्याचप्रमाणें, सर्व शालें जरी मुखोद्गत असलीं, आणि अंतःकरणांत जर विषयाचें चिंतन असलें, तर अर्जुना, खचित खचित त्याला माझी प्राप्ति व्हावयाची नाहीं ! ९३ अरे, असें पहा,

काय कळे । मोल मान ॥ ९५ ॥ तैसा चित्तीं अहंते ठावो । आणि जिमे
सकळ शास्त्राचा सरोवो । ऐसेनि कोडी एक जन्म जावो । परि न पविजे मातें
॥ ९६ ॥ (८३८. आत्मस्वरूपाची व्याप्ति, ३९७-४००) अवतरणः—जो एक मी
कां समस्तीं । व्यापकु असें भूतजातीं । ऐक तिये व्याप्ती । रूपे करूं ॥ ९७ ॥

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्मि मामकम् ॥ १२ ॥

अन्वयः—यत् आदित्यगतं तेजः अखिलं जगत् भासयते, यत् च चंद्रमसि च यत् अग्नौ
(स्थितं अस्ति), तत् मामकं तेजः विद्मि ॥ १२ ॥

तरी सूर्यासकट आघवी । हे विश्वरचना जे दावी । ते दीप्ति माझी
जाणावी । आद्यंतीं आहे ॥ ९८ ॥ जल शोषूनि गेलिया सविता । ओलांडु
पुखीतसे जे माघौता । ते चंद्रां पंडुसुता । जोरुना माझी ॥ ९९ ॥ आणि दहन-
पाचनसिद्धि । करीतसे जे निरवाधि । ते हुतौंशीं तेजोवृद्धि । माझीचि गा ॥ ४०० ॥

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुष्णामि चौपधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥

अन्वयः—च अहं गाम् आविश्य ओजसा भूतानि धारयामि, रसात्मकः सोमः भूत्वा च
सर्वाः औपधीः पुष्णामि ॥ १३ ॥

(८३९. पृथ्वीचा आधार व सर्व तेजांचा प्रकाशक, ४०१) मी रिगालें असें
भूतळीं । म्हणौनि समुद्र-महाजळीं । हे पांभूची टेंपुळी । विरोचना ॥ १ ॥
(८४०. भूतांना मी धारण करणारा, ४०२) आणि भूतेही चराचरे । हें धरितसे
जियें अपारें । तियें मीचि धरीं धरे । रिगोनियां ॥ २ ॥ (८४१. अमृतद्वय मी
आहें, ४०३) गगनीं मी पंडुसुता । चंद्राचेनि मिसें अमृता । भरला जालो
चालता । सरोवर ॥ ३ ॥ (८४२. अन्न पचविणारा जठराग्नि मी आहें, ४०४-४११)
तेथूनि फांकती रश्मिकर । ते पाट पेलुनि अपार । सर्वौपधींचें आगर । भरित
असें मी ॥ ४ ॥ ऐसेनि सस्योदिकां सकळां । करी धान्यजाती सुकाळा । दे
अन्नद्वारा जिव्हाळा । भूतजातां ॥ ५ ॥ अवतरणः—आणि निपजविलें अन्न ।
तरि तैसें केंचें दीपन । जेणें जिरुनि समाधान । भोगिती जीव ॥ ६ ॥

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

अन्वयः—अहं प्राणिनां देहं आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः वैश्वानरः भूत्वा चतुर्विधं अन्नं
पचामि ॥ १४ ॥

म्हणौनि प्राणिजाताच्या घटीं । करुनि कंदोवरी आंगिठी । दीप्त जठरीही
किरीटी । मीचि जालों ॥ ७ ॥ प्राणापानाच्या जोडभातीं । फुंकफुकोनियां
अहोराती । आदीतसें नेणां किती । उदरामाजी ॥ ८ ॥ शुष्कें अथवा स्निग्धें । सुपकें

स्वप्नांत ग्रंथ जरी मुखोद्गत झाले, तरी त्या योगानें संसारातून मुक्त होतां येईल का ? किंवा घरांत असलेले वडिलोपार्जित ग्रंथ रक्षण करून ठेवल्यानें ते वाचले असें म्हणतां येईल का ? ९४ अथवा डोळे बांधून मोतीं जर नाकास लावलीं, तर त्यांचें पाणी व किंमत कळेल का ? ९५ त्याच-प्रमाणें, चित्तांत अभिमान बाळगून तोंडांनं सर्व शाखें जरी पाठ म्हटलीं, आणि असे कोट्यावधि जन्म गेले, तरी त्यास माझी प्राप्ति होणार नाही. ९६ जो मी एकच असून प्राणिमात्रास व्यापून राहिलों आहे, त्या माझी व्याप्ति कशी आहे तें तुला स्पष्ट करून सांगतों, ऐक. ९७

श्लोकार्थः—जे सूर्याच्या ठिकाणी असलेलें तेज सर्व जगाला प्रकाशित करतें, आणि जें अग्नि व चंद्र याचे ठिकाणी आहे, तें तेज माझे आहे असें समज ॥ १२ ॥

तर ज्या सूर्याच्या तेजानें सर्व विश्वरचना दृष्टीस पडते, तें तेज सूर्यासकट माझें आहे असें जाण. ९८ हे पांडुसुता, सूर्याच्या तेजानें पाणी शोषण करून घेतल्यावर पुनः पृथ्वीस जो ओलावा येतो, तो आणणारी जी चंद्राचे ठिकाणची प्रभा ती माझी होय; ९९ आणि दहन करणें किंवा पाचन करणें ही जी अग्नीचे ठिकाणीं असलेली अमर्याद तेजोवृद्धि, ती माझीच आहे. १००

श्लोकार्थः—आणि मी या पृथ्वीमध्ये प्रवेश करून आपल्या सामर्थ्यानें सर्व भूतें धारण करितों; व स्वात्मक चंद्र होऊन सर्व औषधांचें पोषण करितों ॥ १३ ॥

मी पृथ्वीमध्ये शिरून तिला आधारभूत झालों आहे, म्हणूनच, ही जरी रजः-कणांची बनलेली मोठी देप आहे, तरी समुद्राच्या अपार पाण्यांत असूनही विरघळून जात नाही, १ आणि ही आपल्या पृष्ठभागावर अपरिमित चराचर भूतें धारण करते, तीं भूतेंही मीच तिच्यामध्ये शिरून धारण करितों. २ हे पांडुसुता, मी आकाशांत चंद्राच्या रूपानें जणूं काय अमृताचें चालतें सरोवरच झालों आहे. ३ आणि तेथून चंद्राच्या किरणरूपी ओघानें सर्व वनस्पतींचें पोषणही मीच करितों. ४ अशा प्रकारें सर्व धान्यादिकांचें पोषण करून व नानाप्रकारच्या धान्याची समृद्धि करून, अन्नद्वारा प्राणिमात्राचें रक्षण मीच करितों. ५ आणि अन्न जरी उत्पन्न केलें, तरी प्राणिमात्रास तें असें कसें पचेल, कीं ज्याच्या योगानें जीवास समाधान होईल ? ६

श्लोकार्थः—मी प्राण्याच्या देहामध्ये शिरून आणि प्राण, अपान इत्यादि वायूंत मिळून, जठराभि होऊन (मक्ष, भोज्य, हेतु व चोष्य अशा) चतुर्विध अन्नाचें पचन करितों ॥ १४ ॥

म्हणून, अर्जुना, प्राणिमात्राच्या शरीरांत नाभिकंदावर शेगडी पेटवून जठरामध्ये मीच प्रदीप्त झालों आहे. ७ प्राण व अपान या वायूंच्या जोडभात्यानें रात्रंदिवस (तो जठराभि पेटवून) या उदरांत किती अन्नाचा मी फला करितों याचा पत्ता नाही. ८ कोरडें, क्षिप्त, शिजलेलें व कच्चें असें कसलेही अन्न असलें तरी मी त्याचें पचन करितों. ९ अशा प्रकारें सर्व जग मी, जगाचा निर्वाह ज्यावर होतों तें धान्य मी,

१ अग्न्यास, २ स्पष्ट, ३ तेज, ४ प्रभा, ५ अग्नीचे ठिकाणीं असलेली, ६ रजःकणांची, ७ नमिनीत, ८ औष. ९ धान्यादिकाना. १० नाभिकंदावर. ११ शेगडी. १२ पचवितां.

कां विदर्धे । एवं मीचि गा चतुर्विधे । अन्नं पर्ची ॥ ९ ॥ एवं मीचि आघवे जन ।
 जना व्रीहीते^१ मीचि जीवन । जीवनीं मुख्य साधन । वन्हिही मीचि ॥ ४१० ॥
 आतां ऐसियाहीवरी काई । सांगों व्याप्तीचि नवाई । अवतरणः—येथ दुजे नाहीचि
 धेई । सर्वत्र मी गा ॥ ११ ॥ (८४३. शंका अर्जुनाची—ईश्वर सर्वांच्या हृदयांत असतांना
 एक सुखी, एक दुःखी कां ? असा प्रश्न, ४१२-४१३) तरि कैसेनि पां वेखें^२ । सदा
 सुखियें एके । एके तियें बहु दुःखें । कातें भूतें ॥ १२ ॥ जैसी सगळिये पाटेणीं ।
 एकेचि दीपें दिवेलवणी । जालिया कां न देखणीं । उरलीं एके ॥ १३ ॥ (८४४.
 शंकेचें उत्तर—जीव आपल्या कल्पनेनें सुखी दुःखी होतो, ४१४-४२०) ऐसी हन
 उंखीविखी । करित आहासी मानसी कीं । तरि परिस तेही निकी । शंका फेडूं
 ॥ १४ ॥ पै आवघा मीचि असें । येथ नाही कीर अनारिसें । परि प्राण्यांचिया
 उल्लासें । बुद्धीऐसा ॥ १५ ॥ जैसें एकचि आकाशध्वनी । वाद्याविशेषीं आनानी ।
 वाजावें पडे भित्रीं । नादांतरीं ॥ १६ ॥ कां लोकचेष्टीं वेगळाला । जो हा एकुचि भातु
 उदैला । तो आनानीं परि गेला । उपयोगासी ॥ १७ ॥ ना ना बीजधर्मानुरूप ।
 झाडीं उपजविलें आप । तैसें परिणमलें स्वरूप । माझे जीवां ॥ १८ ॥ अगा नेणा
 व्याणि चतुरा । पुढां निळयांचा दुसरा । नेणा सर्प जाला घेरा । सुखालागीं
 ॥ १९ ॥ हें असो स्वातीचें उदक । शुक्ति मोतीं व्याळीं विख । तैसा सज्ञानासी
 मी सुख । दुःख तों अज्ञानासी ॥ ४२० ॥

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
 वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥

अन्वयः—च अहं सर्वस्य हृदि संनिविष्टः (अस्मि), मत्तः सर्वस्य स्मृतिः ज्ञानं अपोहनं च
 (अस्ति); अहं एव सर्वैः वेदैः वेद्यः (अस्मि); अहं एव वेदांतकृत् वेदविद् च (अस्मि) ॥ १५ ॥

(८४५. ईश्वर सर्वांच्या हृदयांत आहे, ४२१) येन्हवीं सर्वांच्या हृदयदेशीं ।
 मी अमुका आहे ऐसी । जे बुद्धि स्फुरे अहर्निशीं । ते वस्तु गा मी ॥ २१ ॥
 (८४६. हृदयस्थाला जाणण्याचा उपाय, ४२२-४२४) परी संतांसेवें वसतां । योग-
 ज्ञानीं पैसतां । गुरुचरण उपासितां । वैराग्येंसी ॥ २२ ॥ येणेंचि सत्कर्म । अशेषही
 अज्ञान विरमे^३ । जयांचें अहं विश्रैमि । आत्मरूपीं ॥ २३ ॥ ते आपेआप देखोनि
 देखीं । मियां आत्मेनि सदा सुखी । येथें मीवांचून अवलोकीं । आन हेतु असे
 ॥ २४ ॥ (८४७. आत्मा जाणण्यास आत्माच हेतु, ४२५) अगा सूर्योदयो जालिया ।
 सूर्य सूर्याचि पाहावा धनंजया । तेविं मातें मियां जाणावया । मीचि हेतु ॥ २५ ॥

१ कर्षे. २ निर्वाह करणारें धान्य. ३ वेधानें. ४ व्याप्त. ५ नगरांत. ६ तर्कवितर्क.
 ७ कल्पनेनें. ८ बुद्धीसारखा. ९ पाणी. १० शिंपण्यांत. ११ सर्वांच्या तोंडांत. १२ अभ्यास
 करून. १३ नाहीसें होतें. १४ लय पावतो.

व जीवनाचें मुख्य साधन जो जठराग्नि तोही मीच आहे. ४१० आता यापेक्षां माझ्या व्यापकपणाचें नवल तुला काय सांगूं ? तर तूं हें पकें लक्षांत ठेव कीं, या जगांत दुसरें कांहींच नाही, सर्वत्र मीच भरलेला आहे. ४११ तर मग, “ या जगात कांहीं प्राणी सर्वदा सुखी असे दिसतात व कांहीं दुःखानें अगदीं व्याप्त झालेले दिसतात, ते कशानें ? ४१२ जसें एखाद्या शहरांत एकाच दिव्यानें सर्व दिवे लावले तर त्यांपैकीं कांहीं दिवे प्रकाश करतात व कांहीं करीत नाहीत असें कसें होईल ? ” ४१३ अशा प्रकारचे तर्कवितर्क जर तूं आपल्या मनांत करीत बसला असशील, तर त्यांचेही चांगलें निवारण करतो, ऐक. ४१४ हें पहा, सर्वत्र मी भरलेला आहे, ही गोष्ट तर अगदीं निर्विवाद आहे; परंतु प्राण्यांच्या बुद्धीच्या कल्पनेप्रमाणें मी त्यांस मासतो. ४१५ ज्याप्रमाणें एकाच आकाशध्वनीचे निरनिराळ्या वाद्यांच्या अनुरोधानें निरनिराळे नाद ऐकूं येतात; ४१६ किंवा सूर्य एकच आहे, पण तो उगवल्यावर लोकांच्या व्यापारांस निरनिराळ्या प्रकारें उपयोगीं पडतो; ४१७ अथवा पाणी एकच असून, बीजांच्या निरनिराळ्या धर्माप्रमाणें झाडांमध्ये उत्पन्न होतें, (निरनिराळीं झाडें उत्पन्न होतात), त्याप्रमाणें (मी एकच असून) निरनिराळ्या प्राण्यांचे ठिकाणीं माझे स्वरूप परिणाम पावतें आहे. ४१८ अरे, एक अज्ञान व एक चतुर अशा दोघां वाटसरूंच्या दृष्टीस दोन सरांचा नीलमण्यांचा एक हार पडला; तेव्हां जो अज्ञानी होता त्याला तो सर्प असें वाटून भीति उत्पन्न झाली, व दुसरा जो चतुर होता, त्याला तो हार आहे असें वाटून सुख झालें. ४१९ हें असो; स्वाती नक्षत्राचें पाणी सारखेंच असून तें शिपल्यांत पडलें असतां त्याचीं मोत्यें होतात, व सर्पांच्या तोंडांत पडलें असतां विष उत्पन्न होतें; त्याप्रमाणें, जे ज्ञानी आहेत त्यांना मजपासून सुख उत्पन्न होतें, व अज्ञानी आहेत त्यांना दुःख होतें. ४२०

श्लोकार्थः— मी एवढ्या हृदयामध्ये प्रवेश करून राहतो; मजपासूनच सर्वांना रक्षित, ज्ञान आणि या दोघांचा अभाव (विध्वंसन व अज्ञान) हीं उत्पन्न होतात. सर्व वेदांनीं जाणण्यास मीच योग्य आहे; वेदांताचा सिद्धांत करणारा व त्याचा ज्ञाताही मीच आहे ॥ ४१५ ॥

एरव्हीं, सर्व प्राण्यांच्या हृदयांत, ‘ मी अमुक आहे ’ अशी जी बुद्धि (अहंकार) रात्रंदिवस असते, तीही मीच आहे. २१ परंतु साधूंच्या समागमानें, योग व ज्ञान यांच्या अभ्यासानें, आणि वैराग्यासहवर्तमान गुरुचरणांच्या सेवेनें, २२ एवंच, अशा सदाचरणांनंच सर्व अज्ञान नाहीसें होऊन, त्याचा मीपणा आत्मस्वरूपांत लय पावतो. २३ मग आत्मस्वरूपाकडे दृष्टि गेल्यावर, मज आत्म्याच्या योगानें तो नेहमीं सुखांतच असतो. अशी स्थिति होण्यास माझ्याशिवाय दुसरा कोणी कारणीभूत आहे काय ? २४ हे धनंजया, सूर्य उगवल्यावर सूर्याच्या तेजानेंच सूर्य पाहावा लागतो, त्याप्रमाणें, मला जाणण्यास मीच कारण आहे. २५ किंवा आत्म्याहून वेगळें जें शरीर, त्याची सेवा करण्यांत व संसाराची बदाई ऐकण्यांत ज्यांचा देहाविपर्यीं मीपणा कायम झाला आहे,

(८४८. ज्ञानाच्या विस्मृतीला कारण आत्माच, ४२६-४३१) ना शरीरपरातें सेवितां । संसार-गौरवचि ऐकतां । देहीं जयांची अहंता । बुडोनि ठेली ॥ २६ ॥ ते स्वर्ग-संसारालागीं । धांवतां कर्ममार्गीं । दुःखाच्या सेलमार्गीं । विभागी होती ॥ २७ ॥ परि हेंही होणें अर्जुना । मजचिस्तव तया अज्ञाना । जैसा जागताचि हेतु स्वप्ना । निद्रेतें होय ॥ २८ ॥ पें अभ्रें दिवसु हारपला । तोही दिवसेंचि जाणों आला । तेविं मी नेणोनि विषयो देखिला । मजचिस्तव भूर्ती ॥ २९ ॥ एवं निद्रा कां जागणिया । प्रबोधुचि हेतु धनंजया । तेविं ज्ञाना अज्ञाना जीवां यां । मीचि मूळ ॥ ४३० ॥ जैसें सर्पत्वा कां दोरा । दोरुचि मूळ धनुर्धरा । तैसा ज्ञाना अज्ञानाचिया संसारा । मियांचि सिद्धे ॥ ३१ ॥ (८४९. वेदाच्या शाखांनीं आत्म्याचाच विचार करतात, ४३२-४३३) म्हणोनि जैसा असें तैसया । मातें नेणोनि धनंजया । वेदु जाणों गेला तंव तया । जालिया शाखा ॥ ३२ ॥ तरि तिहीं शाखाभेदीं । मीचि जाणिजे त्रिशुद्धी । जैसा पूर्वापरा नदी । समुद्रुचि ठी ॥ ३३ ॥ (८५०. वेदांतांचा सिद्धांत करणारा व सिद्धांत जाणणारा मीच, ४३४-४४२) आणि महासिद्धांतौपासीं । श्रुति हारपती शब्देंसी । जैसिया सगंधा आकाशीं । वातलहरी ॥ ३४ ॥ तैसें समस्तही श्रुतिजात । ठांके लाजिलें ऐसें निवांत । तें मीचि करीं यथावत । प्रकटोनिया ॥ ३५ ॥ पाठीं श्रुतीसहित अशेष । जग हारपे जेथ निःशेष । तें निजज्ञानही चोख । जाणता मीचि ॥ ३६ ॥ जैसें निदेलिया जागिजे । तेव्हां स्वर्माचें कीर नाहीं दुजे । परि एकत्वही देखों पाविजे । आपलेंचि ॥ ३७ ॥ तैसें आपलें अद्रव्यपण । मी जाणतसें दुजेनवीण । तयाही बोधाकारण । जाणता मीचि ॥ ३८ ॥ मग आगी लागलिया कापुरा । ना काजळी ना वैश्वा-नरा । उरणें नाहीं वीरा । जयापरी ॥ ३९ ॥ तेविं समूळ अविद्या खाये । तें ज्ञानही जें बुडोनि जाये । त-ही नाहीं कीर नोहे । आणि न साहे असणेंही ॥ ४० ॥ पें विश्व घेऊनि गेला मार्गेंसी । तया चोरातें कवण कें गिवसी । जे कोणीएकी दशा ऐसी । शुद्ध ते मी ॥ ४१ ॥ ऐसी जडाजडव्याप्ति । रूप करितां कैवल्यपति । ठीं केली निर्लपहिती । आपुल्या रूपीं ॥ ४२ ॥ (८५१. अर्जुनास बोध कसा झाला आहे; काव्यप्रतिभा, ४४३-४४५) अवतरणः—तो आघवाचि बोधु सहसा । अर्जुनीं उमटला कैसा । व्योर्मांचा चंद्रोदयो जैसा । क्षीरार्णवीं ॥ ४३ ॥ कां प्रतिभितीं चोखटें । समोरील चित्र उमटे । तैसा अर्जुनें आणि वैकुण्ठें । नादतसे बोधु ॥ ४४ ॥ तरि बोंप वस्तुस्वभावो । फांवे तंव तंव गोडिये थांवो ।

१ साइयाच सत्तेनें. २ मूळ ज्ञान. ३ खरोखर. ४ पूर्वेकडे व पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या. ५ महाजवळ. ६ गंधयुक्त. ७ अग्नि. ८ दृश्य व अदृश्य. ९ सिद्धांत. १० निरुपाधिक स्वरूपाचे ठिकाणी. ११ धन्य. १२ स्वरूप. १३ समजेल.

२६ ते स्वर्ग व संसार या सुखाच्या प्राप्तीकरितां कर्ममार्गाचें आचरण करतात, त्यामुळें त्यांना दुःखाचा शेलका वांटा प्राप्त होतो. २७ परंतु अर्जुना, हीही स्थिति त्या अज्ञानी लोकांस माझ्यापासूनच प्राप्त होते. ज्याप्रमाणें जागा असणारा मनुष्यच स्वप्न व निद्रा या अवस्थांचा उपभोग घेतो; २८ परंतु दिवसा दृगांनीं आकाश व्यापलें म्हणजे उजेड कमी होतो, हेंही उजेडानेंच जसें समजतें; त्याप्रमाणें, माझेविषयीं अज्ञान उत्पन्न होऊन, प्राणी विषयांचें सेवन करतात, हेंही माझ्याच सत्तेनें होतें. २९ याप्रमाणें हे धनंजया, निद्रेला किंवा जागृतीला जसें मूळ ज्ञानच कारण आहे, त्याप्रमाणें या ज्ञानी व अज्ञानी अशा जीवांना मीच मूळ आहे. ४३० हे धनुर्धरा, ज्याप्रमाणें, सर्पाच्या किंवा दोरीच्या भासास दोरीच कारण आहे, त्याप्रमाणें ज्ञान व अज्ञान यांच्या वृद्धीस मी सिद्धच कारण आहे. ३१ म्हणून, हे धनंजया, माझे खरें स्वरूप न समजल्यामुळें वेद मला जाणण्याकरितां खटपट करूं लागला, तों त्याच्या शाखा झाल्या. ३२ तथापि त्या वेदाच्या तनिही शाखांनीं (ऋक्, यजु व साम यांनीं) माझेंच वर्णन केलें आहे. ज्याप्रमाणें पूर्व-पश्चिमवाहिनी नद्यांस समुद्रच आश्रयस्थान होय; ३३ आणि ज्याप्रमाणें महासिद्धिंताजवळ (ब्रह्माजवळ) श्रुतींची मति कुंठित होते; अथवा गंध-गुणयुक्त आकाशांत वायूचें वहाणें बंद पडतें, ३४ त्याप्रमाणें, सर्व श्रुति ज्या ठिकाणीं लजून स्तब्ध राहतात, तें ब्रह्मस्वरूप मीच प्रकट करतो. ३५ नंतर श्रुतीसह सर्व जग ज्या ठिकाणीं लय पावतें, तें शुद्ध आत्मज्ञान जाणणारा मीच आहे. ३६ ज्याप्रमाणें निजलेल्या मनुष्यास जागें केल्यावर स्वप्नांत भासलेल्या वस्तु आपणच झालों होतों असें तो समजतो, त्याप्रमाणेंच जागृदवस्थेंतही आपण एकटेच आहों हेंही तोच समजतो. ३७ त्याप्रमाणें, जगाच्या उपाधीशिवाय जें माझे आत्मस्वरूप, त्याचा बोध होण्यास मीच कारण आहे; व तें आत्मस्वरूपही मीच आहे. ३८ वीरा, अर्जुना, ज्याप्रमाणें कापूर जळल्यावर मागें त्याची काजळी रहात नाही व अग्निही रहात नाही, ३९ त्याप्रमाणें, अज्ञानाचा समूळ नाश करणारें जें ज्ञान, तेंही ज्या वेळेस लय पावतें, त्या वेळेस तें नाही असेंही म्हणतां येत नाही, व आहे हेंही म्हणणें शोभत नाही. ४४० हें पहा, मागमूस न ठेवतां विश्वाला घेऊन जाणारा जो चोर, त्याला कोणी कोठें शोधायें ? असें जें न कळणारें शुद्ध स्वरूप, तें मी. ४१ याप्रमाणें, मोक्षदाता जो श्रीकृष्ण परमात्मा; त्यानें आपल्या उपाधिरहित शुद्ध स्वरूपापर्यंत आपणच सर्व दृश्य व अदृश्य पदार्थांत कसे व्यापून राहिलों आहों तें सांगितलें. ४२ ज्याप्रमाणें आकाशात चंद्रोदय झाल्यावर क्षीरसमुद्रांत त्याचें पूर्ण प्रतिबिंब दिसतें, त्याप्रमाणें श्रीकृष्णांनीं केलेला हा सर्व बोध अर्जुनाच्या मनांत पूर्ण ठसला. ४३ चित्रें काढलेल्या भितीच्या समोरील भित घोटून गुळगुळीत केल्यावर तीत ज्याप्रमाणें त्या चित्राचें प्रतिबिंब दिसतें, त्याप्रमाणें वैकुंठनाथक जो श्रीकृष्ण परमात्मा, त्याच्या मनातील बोध अर्जुनाच्या शुद्ध अंतःकरणामध्यें प्रतिबिंबित झाला. ४४ मग, अनुभव घेणारांत श्रेष्ठ असा जो अर्जुन तो असें म्हणालाः—धन्य

म्हणौनि अनुभविचांचा रावो । अर्जुन म्हणे ॥ ४५ ॥ (८५२. निरुपाधिक स्वरूप ऐकण्याची इच्छा, ४४६-४४७) जी व्यापकपण बोलतां । निरुपाधिक जें आतां । स्वरूप प्रसंगतां । बोलिले देवो ॥ ४६ ॥ तें एक वेळ अव्यंगवाणें । कीजो कां मजकारणें । तेथ द्वारकेचा नाथु म्हणे । मलें केलें ॥ ४७ ॥ (८५३. देव अर्जुनास आनंदांत आलिंगन देऊन बोलतात; काव्यप्रतिभा, ४४८-४५३) पैं अर्जुना आम्हांहि वाडेंकौडें । अखंड बोलों आवडे । परि काय कीजे न जोडे । पुसतें ऐसें ॥ ४८ ॥ आजि मनोरथांसि फळ । जोडलासि तूं केवळ । जे तोंड भरुनि निखळ । आलासि पुसों ॥ ४९ ॥ जें अद्वैतावरीही भोगिजे । तें अनुभवींचें तूं विरैजें । पुसोनि मज माहें । देतासि सुख ॥ ४५० ॥ जैसा आरिसा आलिया जवळां । दिसे आपणपें आपला डोळा । तैसा संवादिया तूं निर्मळा । शिरोमणि ॥ ५१ ॥ तुवां नेणोनि पुसावें । मग आम्हीं परिसजं बैसावें । तो गा हा पांडू नव्हे । सोयरेया ॥ ५२ ॥ ऐसें म्हणौनि आलिंगिलें । कृपादृष्टी अवलोकिलें । मग देवो काय बोलिले । अर्जुनेंसी ॥ ५३ ॥ (८५४. देवाच्या बोलण्याची तन्हा; काव्यप्रतिभा, ४५४-४५५) पैं दोहीं वोठीं एक बोलणें । दोहीं चरणीं एक चालणें । तैसें पुसणें सांगणें । तुहें माहें ॥ ५४ ॥ एवं आम्ही तुम्ही येथें । देखावें एका अर्थीतें । सांगतें पुसतें येथें । दोन्ही एक ॥ ५५ ॥ (८५५. आनंदांत शुद्धन गेलेले देव सावध होऊन अर्जुनास प्रश्न करतात; काव्यप्रतिभा, ४५६-४५९) ऐसा बोलत देवो भुलला मोहें । अर्जुनातें आलिंगूनि ठाये । मग विहाला म्हणे नोहे । आवडी हे ॥ ५६ ॥ जाले इक्षुरसाचे ढाळ । तरि लवण देणें किडाळि । जें संवादसुखाचें रसाळें । नासेल 'थितें ॥ ५७ ॥ आधींच आम्हा यया काहीं । नरनारायणांसी भिन्न नाहीं । परी आतां जिरो माझ्या ठाई । वेगु हा माझा ॥ ५८ ॥ हया बुद्धी सहसा । श्रीकृष्ण म्हणे वीरेशा । पैं गा तो तुवां कैसा । प्रभु केला ॥ ५९ ॥ (८५६. अर्जुन सावध होऊन म्हणतो, आपलें निरुपाधिक स्वरूप सांगा; काव्यप्रतिभा, ४६०-४६१) जो अर्जुन श्रीकृष्णीं विरत होता । तो परतोनियां मागुता । प्रश्नावलीची कथा । ऐकों आला ॥ ४६० ॥ तेथ सद्गदें बोलें । अर्जुनें जी जी म्हणितलें । निरुपाधिक आपुलें । रूप सांगा ॥ ६१ ॥ (८५७. निरुपाधिक स्वरूप सांगण्यासाठीं प्रथम दोन उपाधींचें वर्णन, काव्यप्रतिभा, ४६२-४७०) यया बोला तो शाङ्गी । तेंचि सांगावयालागीं । उपाधि दोहीं मार्गी । निरूपीत असे ॥ ६२ ॥ पुसिलिया निरुपहित । उपाधि कां सांगे येथ । हें कोणहाही प्रस्तुत । गमे जरी ॥ ६३ ॥ तरि ताकाचें अंश फेडणें । त्याचें नाव

तें ब्रह्म, कीं त्याचें स्वरूप जों जों समजेल, तों तों त्याची गोडी वाढते. ४५ देवा, आपल्या व्यापकपणाचें वर्णन करतांना आपण प्रसंगानुसार-जें निरुपाधिक स्वरूपाचें वर्णन केलें, ४६ तें निरुपाधिक स्वरूप एक वेळ मजकरीतां स्पष्ट करा. तेव्हां द्वारकानाथ म्हणाले, “ भले शाबास ! ४७ हें पहा अर्जुना, आम्हांला नेहमीं सांगण्याची आवड आहे; परंतु काय करावें ? आम्हांला असा प्रश्न करणाराच मिळत नाही ! ४८ तूं आज अशा रीतीनें स्पष्ट प्रश्न केलास, त्यामुळें आमचे मनोदय सफल झाले ! ४९ अद्वैतप्राप्ती-नंतर होणाऱ्या सुखानुभवास आज तूं निर्मल स्थानच झाला आहेस; आणि हा प्रश्न करून माझ्या सुखाचीच मला प्राप्ति करून देत आहेस. ४५० ज्याप्रमाणें आरशांत पाहिल्यावर आपलें स्वरूप आपल्या नेत्रांनीं दिसतें, त्याप्रमाणें (तुझ्याबरोबर संवाद केल्यामुळें मला आत्मसुख झालें आहे, म्हणून) तूं संवाद करणारांत शिरोमणि आहेस. ५१ मित्रा अर्जुना, तुला समजत नाही म्हणून त्वा आम्हांस विचारावें, आणि आम्हीं तुझी समजूत करून द्यावी, अशी तुझी योग्यता नाही बरें ! ” ५२ असें म्हणून देवांनीं अर्जुनास आलिंगन देऊन त्याजकडे कृपादृष्टीनें अवलोकन केलें. मग अर्जुनाशीं काय बोलूं लागले ? तर ५३ “ ज्याप्रमाणें दोन्ही ओठांपासून एकच बोलणें निघतें, किंवा दोन्ही पायांनीं एकच चालणें होतें, त्याप्रमाणें तुझें पुसणें व माझें सांगणें हीं दोन्ही एकच आहेत. ५४ याप्रमाणें तुझें व माझें स्वरूप एकच आहे असें समज, आणि मी सांगणारा व तूं पुसणारा हे आपण दोघेही एकच आहां. ” ५५ (असें म्हणाले; आणि) असें बोलतां बोलतां मोहानें मुखून जाऊन अर्जुनास आलिंगन देऊन तसेंच उभे राहिले. इतक्यांत चकित होऊन म्हणाले, इतकें प्रेम चांगलें नाही ! ५६ उंसाच्या रसाची गुळाची देप करते वेळीं त्यांत ज्याप्रमाणें हीन असा क्षार घालावा लागतो, त्याप्रमाणें, आमच्या संवादरूपी सुखांत द्वैत उत्पन्न केलें नाही-तर आज आलेलें प्रेम नाहीसें होईल. ५७ अर्जुन नर व मी नारायण असल्यामुळें, आम्हां दोघांत आधींच भेद नाही. पण मला आलेलें हें प्रेमाचें भरतें आतां माझ्या ठिकाणींच जिरूं द्या. ५८ याप्रमाणें बुद्धि स्थिर करून श्रीकृष्ण भगवान म्हणाले, “ हे वीरश्रेष्ठा, तूं मला काय प्रश्न केलास ? ” ५९ इकडे, अर्जुन जो श्रीकृष्णांच्या ध्यानांत निमग्न झालेला होता, तो देहमानावर येऊन आपल्या प्रश्नाचें उत्तर ऐकण्यास तयार झाला. ४६० तेव्हां सद्ब्रदित वाणीनें अर्जुनानें म्हटलें, “ देवा, आपलें निरुपाधिक रूप कोणतें तें सांगा. ” ६१ अर्जुनाचें हें भाषण ऐकून, तेंच सांगण्याकरितां, श्रीकृष्ण भगवान प्रथम दोन प्रकारच्या उपाधींचें वर्णन करितात. ६२ आपलें निर्गुणरूप सांगा म्हणून विचारलें असतां उपाधींविषयीं भगवान अगोदर वर्णन का करतात, अशी जर कोणास शंका येईल, तर ६३ असें पहा कीं, कोणी लोणी मागावयास आला तर ताक करून त्यातून तें त्याला काढून द्यावें लागतें, किंवा शुद्ध सोनें पाहिजे असल्यास तें जसें तावून त्यांतील वाईट धातू काढावी लागते.

लोणी काढणें । चोखाचिये शुद्धि तोडणें । कीडाचि जेविं ॥ ६४ ॥ वावुळीचि
 सारावी हातें । परि पाणी तंव असे व्याडतें । अभ्रचि जावें गंगन तें । सिद्धचि
 कीं ॥ ६५ ॥ वरील कोंडियाचा गुंडाळा । झाडूनि केलिया वेगळा । कणु घेतां
 विरंगोळें । असे काई ॥ ६६ ॥ तैसा उपाधि उपाहितां । शेवटु जेथ विचारितां ।
 तें कोणातेंही न पुसतां । निरुपाधिक ॥ ६७ ॥ जैसैं न सांगणेवरी । बाळा पतीसी
 रूप करी । बोल निमालेपणें विवरी । अचर्चातें ॥ ६८ ॥ पै सांगण्याजोगें नव्हे ।
 तेथिचें सांगणें ऐसैं आहे । म्हणौनि उपाधि लक्ष्मीनाहें । बोलिजे आदि
 ॥ ६९ ॥ पाडिव्याची चंद्ररेखा । निरुती दावावया शाखा । दाविजे तेविं औपा-
 धिका । बोली इया ॥ ४७० ॥

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

अन्वयः--लोके क्षरः च अक्षरः एव इमौ द्वौ पुरुषौ (स्तः) । सर्वाणि भूतानि क्षरः
 (उच्यते), कूटस्थः अक्षरः उच्यते ॥ १६ ॥

(८५८. संसारनगरांत दोन पुरुषांची वस्ती आहे, ४७१-४७२) मग तो
 म्हणे गा सव्यसाची । पै इये संसारपाटणींची । वस्ती साविर्था टांची । डुपुरुषीं
 ॥ ७१ ॥ जैसी आघवांचि गगनीं । नांदत दिवोराती दोन्ही । तैसे संसारराजधानीं ।
 दोन्हीचि हे ॥ ७२ ॥ (८५९. तिसरा पुरुष, ४७३) आणिकही तिजा पुरुष
 आहे । परि तो या दोहींचें नांव न साहे । जो उदेला गावेंसी खाये । दोहींतें
 गया ॥ ७३ ॥ (८६०. संसारांत क्षर-अक्षर असैं दोन पुरुषांचें स्वरूप, ४७४-४७७)
 परि ते तंव गोठी असो । आर्धा दोहींची हे परियेसों । जे संसारग्रामा वसों ।
 आले असती ॥ ७४ ॥ एक आंधळा वेडा पंगु । येर सर्वांगें पुरता चांगु । परि
 ग्रामगुणें संगु । घडला दोघां ॥ ७५ ॥ तया एका नाम क्षरु । येरातें म्हणती
 अक्षरु । इहीं दोहींचि परि संसारु । कोंदला असे ॥ ७६ ॥ आतां क्षरु तो कवणु ।
 अक्षरु तो किलक्षणु । हा अभिप्रावो संपूर्णु । विवंचूं गा ॥ ७७ ॥ (८६१. क्षर
 पुरुष, ४७८-५०१) तरी महदहंकारां- । लागूनियां धनुर्धरा । वृणांतींचा पांगोरी- ।
 वरी पै गा ॥ ७८ ॥ जें काहीं सानें थोर । चालतें अथवा स्थिर । किंहुना गोचर ।
 मनबुद्धीसि जें ॥ ७९ ॥ जेतुलें पांचभौतिक घडतें । जें नामरूपा सांपडतें ।
 गुणत्रयाच्या पडतें । कौमठां जें ॥ ४८० ॥ भूताकृतीचें नाणें । घडत भांगीरें
 जेणें । काळासि "जूं खेळणें । जिहीं कैवडां ॥ ८१ ॥ जाणणेंचि विपरीतें । जें जें
 काहीं जाणितें । जें प्रतिक्षणीं निमतें " । होऊनियां ॥ ८२ ॥ अगा काढुनि

१ तांदूळ. २ हरकत. ३ उपाधीचा ज्याच्यावर परिणाम होतो तें स्वरूप. ४ कुलव्री. ५
 लक्ष्मीपतीनें. ६ निक्षयानें. ७ नगरांतल. ८ खरोखर. ९ थोडी. १० महत्त्वापासून. ११ वृणापर्यंत.

६४ पाण्यावरील शेवाळच काढून टाकावयाचें असतें, म्हणजे मग पाणी शुद्धच आहे; अथवा अभ्र नाहीसें झाल्यावर आकाश स्वच्छच असतें; ६५ तांदुळावरील भाताचा कोंडा काढून टाकल्यावर तांदुळ हातीं येण्यास कांहीं हरकत असते काय ? ६६ त्या-प्रमाणें, स्वरूपावरील उपाधि काढून टाकल्यावर, विचार केला तर जें बाकी राहतें तेंच शुद्ध स्वरूप, हें कोणास विचारावयास नको. ६७ ज्याप्रमाणें कुलखीला तिच्या पतीचें नांव विचारल्यावर, जें नांव घेतलें असतां ती गप राहते तेंच तिच्या पतीचें नांव समजावयाचें, त्याप्रमाणें, जेथें शब्दांची गति कुंठित होते, तेंच अवर्णनीय असें शुद्ध स्वरूप होय. ६८ दुसरें असें पहा कीं, ह्या निरुपाधिक स्वरूपाचें वर्णन करणें म्हणजे वर्णन ज्याचें करतां येत नाही अशा स्वरूपाचें वर्णन करणें आहे. म्हणूनच लक्ष्मीपति उपाधीचें स्वरूप प्रथम सांगतात. ६९ शुद्ध प्रतिपदेच्या चंद्राची कोर दाखविते वेळीं ज्याप्रमाणें एखाद्या झाडाच्या खांदीच्या आधारानें ती दाखवावी लागते, त्याप्रमाणें, निरुपाधिक स्वरूपाचें लक्षण सांगते वेळीं उपाधीचें स्वरूप सांगावें लागतें. ४७०

श्लोकार्थः—या लोकीं क्षर आणि अक्षर हे दोनच पुरुष (पदार्थ) आहेत. सर्व भूताना क्षर म्हणतात, आणि फूटस्थाला (मायोपाधियुक्त जीवाला) अक्षर म्हणतात ॥ १६ ॥

मग श्रीकृष्ण म्हणतात, हे सव्यसाची, या संसाररूपी नगराची वस्ती अगदीं लहान—दोन पुरुषांची आहे. ७१ ज्याप्रमाणें सर्व आकाशांत काय तीं दिवस (उजेड) व रात्र (काळोख) हींच नांदातात, त्याप्रमाणें संसाररूपी राजधानींत हे दोघेच राहतात. ७२ आणखीही एक तिसरा पुरुष आहे; परंतु त्याला या दोघाचें नांव देखील सहन होत नाही. कारण तो येथें आला असतां नगरासह त्या दोघांचा नाश करतो. ७३ परंतु त्या तिसऱ्याची गोष्ट सध्यां राहूं दे. अगोदर, जे या संसाररूपी नगरांत वस्ती करण्याकरितां आले आहेत त्या दोघांविषयीं सांगतां तें ऐक. ७४ त्यांपैकीं एक आधळा, वेडा व पंगु असा आहे; आणि दुसरा सर्व अवयवांनीं परिपूर्ण आहे. पण दोघे एका गांवांत राहिल्यानें त्यांचा संग जडला. ७५ त्या एकाचें नांव ' क्षर ' व दुसऱ्याचें नांव ' अक्षर ' ; या दोघांनांच हें संसाररूपी नगर व्यापून टाकिलें आहे. ७६ आतां, ' क्षर ' म्हणून आहे तो कोण, व ' अक्षर ' म्हणतात त्याचीं लक्षणे काय, हें सर्व तुला फोड करून सांगतां; ७७ तर अर्जुना, महत्त्वापासून गवताच्या काडीपर्यंत सर्व, ७८ जें कांहीं लहान व थोर, चालणारें अथवा स्थिर किंवा मन व बुद्धि यांस समजणारें; ७९ जें पंचमहाभूतांनीं बनलेलें, नांवारूपांत येणारें, आणि सत्त्व, रज व तम या तीन गुणांच्या टांकसाळींतून बाहेर पडणारें; ४८० ज्या सोन्यानें भूताकृतीचें नाणें तयार होतें, - व ज्या द्रव्यानें काळास जुगार खेळतां येतो; ८१ विपरीत ज्ञानानें जें जाणतां येतें व जें प्रतिक्षणीं उत्पन्न होऊन लय पावतें; ८२ अरे, प्रांतिरूपी अरण्यांत (माथेंत) शिरून जें सृष्टिरूपी अवयव

भ्रांतीचें दांगे । उभवी सृष्टीचें आंग । हें असो बहु जग । जया नाम ॥ ८३ ॥
 पै अष्टधा भिन्न ऐसें । जें दाविलें प्रकृतिमिसें । जें क्षेत्रद्वारा छत्तीसें । भार्गी केलें
 ॥ ८४ ॥ हें मागील सांगों किती । अगा आतांचि जे प्रस्तुती । वृक्षाकार-रूपा-
 कृति । निरुपिली ॥ ८५ ॥ तें आघर्वेचि साकार । कल्पूनि आपणयां पुर ।
 जालें असे तदनुसार । चैतन्यचि ॥ ८६ ॥ जैसा कुहां आपणचि विवे । सिंह
 प्रतिविव पाहतां क्षोभे । मग क्षोभला समारंभे । घाली तेथ ॥ ८७ ॥ कां सलिलीं
 असताचि असें । व्योमावरी व्योम विवे जैसें । अद्वैत होऊनि तैसें । द्वैत घेपे
 ॥ ८८ ॥ अर्जुना गा यापरी । साकार कल्पूनि पुरी । आत्मा विस्मृतीची करी ।
 निद्रा तेथ ॥ ८९ ॥ पै स्वप्नीं सेजौर देखिजे । मग पड्डणें जैसें तेथ कीजे । तैसें
 पुरीं शयन देखिजे । आत्मयासी ॥ ९० ॥ पाठीं तिये निद्रेचेनि भरें । मी सुखी
 दुःखी म्हणत घोरें । अहंमतेचेनि थोरें । वीसणाये सादें ॥ ९१ ॥ हा जनकु हे माता ।
 हा मी गौर । हीन पुरता । पुत्र वित्त कांता । माझे हे ना ॥ ९२ ॥ ऐसिया वेळघोनि
 स्वभा । धांवत भवसर्गाचिया राना । तया चैतन्या नाम अर्जुना । क्षर पुरुषु गा
 ॥ ९३ ॥ आतां एक क्षेत्रष्टु येणें । नामें जयातें बोलणें । जग जीवु कां म्हणे । जिये
 दशेतें ॥ ९४ ॥ जो आपुलेनि विसरें । सर्व भूतत्वे अनुकरे । तो आत्मा बोलिजे
 क्षरें । पुरुषनामें ॥ ९५ ॥ जे तो वस्तुस्थिती पुरता । म्हणोनि आली पुरुषता ।
 बरी देहपुरीं निद्वैजतां । पुरुषनामें ॥ ९६ ॥ आणि क्षरपणाचा नाथिलो । आळ
 यया ऐसेनि आला । जे उपाधींचि आतंला । म्हणोनियां ॥ ९७ ॥ जैसी खळा-
 ळींचिया उदका- । सरसीं आंदोळे चंद्रिका । तैसा विकारां औपाधिकीं । ऐसाचि
 गमे ॥ ९८ ॥ कां खळाळु मोटका शोषे । आणि चंद्रिका तें सरितीच भ्रंशे ।
 तैसा उपाधिनाशीं न दिसे । उपाधिकु ॥ ९९ ॥ ऐसें उपाधीचेनि पाडें । क्षणिकत्व
 यातें जोडे । तेणें खोंकेंरणें घडे । क्षर हें नाम ॥ १०० ॥ एवं जीवचैतन्य आघर्वें ।
 हें क्षर पुरुष जाणावें । आतां रूप करूं बरवें । अक्षरासी ॥ १ ॥ (८६२. कूटस्थ अक्षर,
 ५०२-५२५) तरि अक्षरु जो दुसरा । पुरुषु पै धनुर्धरा । तो मध्यस्थु गा गिरि-
 वरां । मेरु जैसा ॥ २ ॥ जे तो पृथ्वी पाताळ स्वर्गी । इहीं न भेदे तिहीं भार्गी ।
 तैसा दोहीं ज्ञानाज्ञानांगीं । पडेना जो ॥ ३ ॥ ना ययार्थज्ञानें एक होणें । ना
 अन्यार्थात्वे दुजें घेणें । ऐसें निखिळ जें नेणणें । तेंचि तें रूप ॥ ४ ॥ पांशुंता
 निःशेष जाये । ना घटभांडादि होये । तया मूर्तिपंडा ऐसें आहे । मध्यस्थ जें
 ॥ ५ ॥ पै आटोनि गेलिया सागर । मग तरंगु ना नीर । तया ऐसी अनाकार ।

१ अरण्य, २ नगर, ३ अंयरूप, ४ निजणें, ५ वारळतो, ६ गोरा, ७ काळा, ८ पूर्ण,
 ९ आश्रम करून, १० संचार करतो, ११ खोटा, १२ योगानें, १३ हालते, १४ उपाधीनं,
 १५ कमीपणानें, १६ विपरीत ज्ञान, १७ रजःकणत्व.

उत्पन्न करतें; फार काय सांगावें ? ज्याला ' जग ' असें म्हणतात; ८३ ' जें (सातवे अध्यायांत) आठ प्रकारच्या प्रकृतीनें वर्णन केलें आहे; व (तेराव्या अध्यायांत) छत्तीस प्रकारांनीं क्षेत्राच्या रूपानें वर्णन केलें आहे; ८४ या मागील गोष्टी कशास पाहिजेत ? अरे, आतां (याच अध्यायांत) वृक्षाकार-रूपाकृतीनें, जें तुला सांगितलें; ८५ तें चैतन्य आपल्यास नगरांत राहणारा मी पुरुष आहे असें मानून सर्व रूपानें आपणच या जगांत नटलें आहे. ८६ विहिरींत पडलेलें आपलें प्रतिबिंब पाहून हा कोणी दुसरा सिंह आहे असें मानून रागानें त्याचा नाश करण्याकरितां जसा सिंह विहिरींत उडी घालतो; ८७ किंवा आकाशापासून उत्पन्न होणाऱ्या पाण्यांत जसें आकाशाचें प्रतिबिंब दिसतें, तसें मायेच्या उपाधीनें चैतन्य जगदाकार बनतें. ८८ अर्जुना, याप्रमाणें सृष्टिरूपी नगरांत आत्मा आपल्या स्वरूपाच्या विस्मृतीनें स्वस्थ निद्रा करतो. ८९ मग, स्वप्नांत जसा एखादा मनुष्य अंथरूण पाहून त्यावर निजतो तसा आत्मा या जगांत स्वस्थ झोंप घेतो. ९० मग निद्रेच्या भरांत, मी सुखी आहे, मी दुःखी आहे, असा घोरत पडतो; आणि अहंकार व ममता यांच्या सपाट्यांत सांपडून बरळतो. ९१ हा माझा बाप, ही माझी आई, मी गोरा, मी काळा, मी पूर्ण आहे, मुलगा, संपत्ति व स्त्री हीं माझींच आहेत; ९२ याप्रमाणें स्वप्नाच्या आधारानें स्वर्ग व संसार यांत जें चैतन्य निमग्न झालें आहे, त्याला अर्जुना, ' क्षर ' पुरुष असें म्हणतात. ९३ आतां, ज्याला क्षेत्रज्ञ असें म्हणतात व ज्या दशेस सर्व जग ' जीव ' म्हणतें, ९४ आणि जो आत्मस्वरूपाच्या विस्मृतीनें सर्व भूतांत संचार करतो, त्या जीवात्म्याला ' क्षर पुरुष, ' असें म्हणतात. ९५ कारण, तो सर्व वस्तूंत व्यापक असतो म्हणून त्याला ' पुरुष ' हें नांव प्राप्त झालें. शिवाय, तो देहांत वास करतो म्हणूनही त्याला ' पुरुष ' असें नांव आहे; ९६ आणि त्याच्यावर क्षरपणाचा खोटा आळ आला आहे; कारण, त्यानें उपाधीला नुसता स्पर्श केलेला आहे. ९७ ज्याप्रमाणें हालणाऱ्या पाण्यांत चंद्राचें प्रतिबिंब हालतें असें वाटतें, त्याप्रमाणें विकाराच्या उपाधींनीं आत्मा उपाधियुक्त भासतो. ९८ नंतर तेंच हालणारें पाणी नाहींसें झाल्यावर त्यांत दिसणारें चंद्रप्रातिबिंबही नाहींसें होतें; त्याप्रमाणें, उपाधीचा नाश झाल्यावर चैतन्य उपाधिरहित दिसतें. ९९ याप्रमाणें उपाधीच्या योगानें चैतन्यास क्षणिकत्व प्राप्त होतें, आणि असा कमीपणा आल्यानें त्याला ' क्षर ' असें म्हणतात. ५०० अशा प्रकारें सर्व जीवचैतन्यास ' क्षर ' असें म्हणावें. आतां अक्षराचीं लक्षणं कोणतीं तें उत्तम प्रकारें सांगतो. १ तर अर्जुना, दुसरा जो ' अक्षर पुरुष, ' तो, ज्याप्रमाणें सर्व पर्वतांत मेरु पर्वत मध्यस्थ आहे, त्याप्रमाणें मध्यस्थ आहे. २ कारण तो मेरु पर्वत पृथ्वी, पाताल व स्वर्ग या तिन्ही लोकांत अखंड आहे; त्याप्रमाणें जो ज्ञान किंवा अज्ञान यांपैकीं एकांतही पडत नाहीं, ३ यथार्थ ज्ञानानें ऐक्य होणें किंवा विपरीत ज्ञानानें द्वैत पावणें या दोन स्थितोमधील जी केवळ अज्ञान स्थिति (उदासीनता), तेंच ज्याचें स्वरूप होय; ४ माती मिजवून तिचा गोळा करावा; मग तिचें भांडें घडावयाचे पूर्वीं तिचा मातीपणा तर गेलेला असतो व तिला मडक्याचाही आकार नसतो; त्या गोळ्याप्रमाणें या अक्षर पुरुषाची मधली स्थिति आहे. ' ५ ' समुद्र

जे दशा गा ॥ ६ ॥ पार्था जागणें तरी बुडे । परि स्वप्नाचें कांहीं न मांडे । तैसिये निद्रे सांगेडें । न्याहाळणें जें ॥ ७ ॥ विश्व आघर्वेंचि मावळे । आणि आत्मबोधु तरी नुजळे । तिये अज्ञानदशे केवळे । अक्षर नांव ॥ ८ ॥ सर्वा कळीं सांडिलें जैसें । चंद्रपण उरे अंबसे । रूप जाणावें तैसें । अक्षराचें ॥ ९ ॥ पै सर्वोपाधि-विनाशें । हे जीवदशा जेथ पैसे^२ । फळपाकांतै जैसें । झाड बीजीं ॥ १० ॥ तैसें उपाधीं उपहित । थोकोनि ठाकें जेथ । तयातें अव्यक्त । बोलती गा ॥ ११ ॥ घन अज्ञान सुषुप्ति । तो बीजभावो म्हणती । येर स्वप्न हन जागृति । फळभावो तो ॥ १२ ॥ जयासी कां बीजभावो । वेदांतीं केला ऐसा भावो । तो तया पुरुषा ठावो । अक्षराचा ॥ १३ ॥ जेथुनी अन्यथा ज्ञान । फांकोनि जागृति स्वप्न । नानाबुद्धींचें रान । रिगालें असे ॥ १४ ॥ जीवत्व जेथुनी किरीटी । विश्व उठवि-तचि उठी । ते उभय भेदांची मिठी । अक्षर पुरुष ॥ १५ ॥ येरु क्षर पुरुष का जनीं । देहीं खेळे जागृतीं स्वप्नीं । तिया अवस्था जो दोन्ही । बियाला गा ॥ १६ ॥ पै अज्ञानघन सुषुप्ति । ऐसैसी जे कां रूपाति । या उणी येकी प्राप्ति । ब्रह्माची जे ॥ १७ ॥ साचचि पुढती वीरा । जरि न येता स्वप्नजागरा । तरी ब्रह्मभावो साचोकाग । म्हणों येता ॥ १८ ॥ परि प्रकृतिपुरुषें दोनी । अभ्रें जालीं जिये गगनीं । क्षेत्रक्षेत्रज्ञ स्वप्नीं । देखिल जिये ॥ १९ ॥ हें असो अधो-शाखा । या संसाररूपा रुखा । मूळ तें रूप पुरुषा । अक्षराचे ॥ २० ॥ हा पुरुष कां म्हणिजे । जे पूर्णपणेंचि निजें । पै मायापुरीं पडुडिजे । तेणेही बोलें ॥ २१ ॥ आणि विकारांची जे वारी । ते विपरीत ज्ञानाची परी । नेणिजे जिये-माझारीं । ते सुषुप्ति गा हा ॥ २२ ॥ म्हणौनि यथा आपैसे । क्षरणें पां नसे । आणिकेंही हा न नाशे । ज्ञानाविणें ॥ २३ ॥ यालागीं हा अक्षर । ऐसा वेदांतीं डगर्ग । केला देशीं थोर । सिद्धांताच्या ॥ २४ ॥ ऐसें जीवकार्य कारण । जया मायासंगुचि लक्षण । अक्षर पुरुष जाण । चैतन्य तें ॥ २५ ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥

अन्वयः—उत्तमः पुरुषः तु अन्यः (अक्षरः), सः परमात्मा इति उदाहृतः, यः अन्वयः ईश्वरः लोकत्रयं आविश्य (तत्) विभर्ति ॥ १८ ॥

(८६३. उत्तम पुरुष, ५२६-५३६) आतां अन्यथाज्ञानी । या दोनी अवस्था जिया जनीं । तिया हारपती घनीं । अज्ञानत्वीं ॥ २६ ॥ तें अज्ञान ज्ञानीं बुडालिया । ज्ञानें कीर्तिमुखत्व केलिया । जैसा बान्हि काष्ठ जाळनिया । स्वयें

१ सारस्वी. २ विभाति घेती. ३ फळ येईपर्यंत. ४ झोप. ५ विपरीत. ६ प्रसिद्धि. ७ देशांत, ८ सन्मुखपणा.

आटल्यावर त्यांत लाटाही नसतात किंवा पाणीही नसतें, त्याप्रमाणें जी आकाररहित स्थिति; ६ पार्था, जागृदवस्था जाऊन स्वप्नावस्था येण्याच्या मधील जी निद्रावस्था, त्याप्रमाणें ज्याचें स्वरूप आहे; ७ आणि जगाचा भास नाहींसा होणें, व आत्मज्ञानाचा बोध न होणें, या दोहोंमधील जी केवळ अज्ञानदशा, तिलाच 'अक्षर' असें म्हणतात. ८ अमावास्येच्या दिवशीं सर्व कला नाहींतशा होऊन जें चंद्राचें स्वरूप असतें, त्याप्रमाणें ज्ञान व अज्ञान यांविरोधित अक्षराचें रूप आहे. ९ हें पहा—सर्व उपाधींचा नाश झाल्यावर ज्या ठिकाणीं जीवात्मा विश्रांति घेतो, त्याचप्रमाणें फल आल्यावर झाड त्यांत बीजरूपानें असतें, ५१० त्याप्रमाणें उपाधींचा स्वीकार करणारा उपाधींसह जेथें विश्रांति घेतो, त्या स्थानाला अव्यक्त असें म्हणतात. ११ पूर्ण अज्ञान ज्या निद्रावस्थेंत असतें, तिला 'बीजभाव' असें म्हणतात; व दुसरी स्वप्न व जागृति स्थिति, तिला 'फलभाव' असें म्हणतात. १२ वेदांती लोक ज्या स्थितीला 'बीजभाव' असें म्हणतात, त्या स्थितीलाच 'अक्षर पुरुष' असें म्हणतात. १३ तेथून विपरीत ज्ञान उत्पन्न होऊन जागृति व स्वप्न या रूपांनीं फांकतें; आणि अनेकबुद्धितरंगरूप रानांत संचार करितें. १४ अर्जुना, जीवात्मा जेथून विश्वाची मांडणी करीत उठतो, त्या दोघांमधील जी भेदस्थिति तोच अक्षर पुरुष होय. १५ दुसरा क्षर पुरुष म्हणजे जीव. हा या विश्वांत देह धारण करून जागृति व स्वप्नावस्था यांचा उपभोग घेतो. या दोन्ही अवस्था ज्याच्यापासून उत्पन्न होतात; १६ किंवा ज्या अवस्थेला पूर्ण अज्ञानानें भरलेली अशी निद्रावस्था म्हणतात, व जिच्यांत ब्रह्मप्राप्तीची उणीव असते; १७ वीरां अर्जुना, खरोखर या निद्रावस्थेपासून जर स्वप्न किंवा जागृति या अवस्था प्राप्त न होतील, तर या अवस्थांत ब्रह्मप्राप्ति होते असें खास म्हणतां येईल. १८ पण या निद्रारूपी आकारांत प्रकृतिपुरुषरूपी दग येऊन स्वप्नरूपी जीव व शरीर यांची वृष्टि होते. १९ हें असो; या खालीं विस्तार पावणाऱ्या फांद्यांच्या संसाररूपी वृक्षाचें 'अक्षर पुरुष' हेंच मूळ होय. ५२० याला पुरुष कां म्हणावयाचें? तर हा पूर्णपणें निद्रा घेतो म्हणून, व मायारूपी नगरांत शयन करतो म्हणून; २१ आणि ज्या गाढ निद्रेंत विकार अथवा विपरीत ज्ञान यांचा भास नसतो, तें याचें रूप होय. २२ म्हणून याचा सहज नाश होत नाहीं; आणि तो तरी ज्ञानावांचून दुसऱ्या कशानेही नाहीं. २३ म्हणून वेदांतांत हा 'अक्षर' आहे असा सिद्धांत केला आहे. २४ याप्रमाणें मायेच्या उपाधींनीं चैतन्य जें जीवात्म्याचें रूप धारण करतें, त्याला 'अक्षर पुरुष' म्हणतात. २५

श्लोकार्थः—या दोहोंहून उत्तम पुरुष तर निराळा आहे. त्याला परमात्मा म्हणतात. तो अविनाशी ईश्वर या जगत्रयात शिरून त्याचें धारण व पोषण करतो ॥ १७ ॥

आतां, विपरीत ज्ञानानें या विश्वांत उत्पन्न होणाऱ्या ज्या जागृति व स्वप्न या अवस्था, त्या ज्या गाढ अज्ञानांत लय पावतात; २६ तें अज्ञान ज्ञानांत बुडून ज्ञानाच्याही पलीकडे गेल्यावर, ज्याप्रमाणें अग्नि लांकडास जाळून मागाहून आपणही नाहींसा होतो,

जळे ॥ २७ ॥ तैसें अज्ञान ज्ञानें नेलें । आपण वस्तु देऊनि गेलें । ऐसें जाण-
णेनिवीण उरलें । जाणतें जें ॥ २८ ॥ तें तो गा उत्तम पुरुषु । जो तृतीय कां
निष्कर्षु । दोहीहुन आणिकु । मागिला जो ॥ २९ ॥ सुपुत्री आणि स्वप्ना-
पासूनि बहुवें अर्जुना । जागणें जैसें आना । बोधाचेंचि ॥ ५३० ॥ कां रश्मि
हन मृगजळा- । पासूनि अर्कमंडळा । अफाटु तेवि वेगळा । उत्तम गा ॥ ३१ ॥
हें ना कार्णीचा कार्णीहुनी । अनारिसा जैसा वन्ही । तैसा क्षराक्षरापासुनी ।
आनचि तो ॥ ३२ ॥ पैं ग्रासूनि आपली मर्यादा । एक करीत नदीनदां । उठी
कल्पांतीं उदावांदा । एकार्णवाचा ॥ ३३ ॥ तैसें स्वप्न ना सुपुमि । ना जागराची
गोठी आथी । जैसी गिळिली दिवोराती । प्रळयतेजें ॥ ३४ ॥ मग एकपण ना
दुजें । असें नाहीं हें नेणिजे । अनुभवु निर्बुजे । बुडाला जेथें ॥ ३५ ॥ ऐसें
आथी जें कांहीं । तें तो उत्तम पुरुषु पाहीं । जें परमात्मा इहीं । बोलिजे नामीं
॥ ३६ ॥ (८६४. उत्तम पुरुषालाच परमात्मा म्हणतात, ५३७-५४५) तेंही येथ न
मिळतां । बोलणें जीवत्वे पंडुसुता । जैसी बुडणेयाची वार्ता । थडिचेचा कीजे
॥ ३७ ॥ तैसें विवेकाचिये कांठी । उभें ठाकलिया किरीटी । पारावराचिया गोठी ।
करणें वेदां ॥ ३८ ॥ म्हणौनि पुरुषु क्षराक्षर । दोन्ही देखोनि अवरें । यातें
म्हणती पर । आत्मरूप ॥ ३९ ॥ अर्जुना ऐसिया परी । परमात्मा शब्दवरी ।
सूचिजे गा अवधारी । पुरुषोत्तमु ॥ ५४० ॥ येन्हुवां न बोलणेनि बोलणें ।
जेथींचें सर्व नेणिवा जाणणें । कांहींच न होनि होणें । जे वस्तु गा ॥ ४१ ॥
सोहं तेंही अस्तवले । जेथ सांगतेंचि सांगणें जालें । द्रष्टृत्वेसी गेलें । दृश्य जेथ
॥ ४२ ॥ आतां बिंबा आणि प्रतिबिंबा । माजी कैची हें म्हणों नये प्रभा । जन्ही
कैसेनि हे लामा । जायेचि ना ॥ ४३ ॥ कां प्राण फुला दोहीं । द्रुति असे जे
माझारिला ठायीं । ते न दिसे तरी नाहीं । ऐसें बोलों नये ॥ ४४ ॥ तैसें
द्रष्टा दृश्य हें जाये । मग कोण म्हणे काय आहे । हेंचि अनुभवं तेंचि पाहे ।
रूप तया ॥ ४५ ॥ (८६५. आत्म्यालाच ईश्वर म्हणतात, ५४६-५५०) जो
प्रकाशयेंवीण प्रकाशु । जो ईशित्वेंवीण ईशु^१ । आपणेंनीचि अवकाशु । वसवीत
असे जो ॥ ४६ ॥ जो नादें ऐकिजता नादु । स्वादें चाखिजता स्वादु । जो
भोगिजतसे आनंदु । आनंदेंचि ॥ ४७ ॥ जो पूर्णतेचा परिणामु । पुरुषु
गा पुरुषोत्तमु । विश्रांतीचाही विश्रामु । विराला जेथें ॥ ४८ ॥ सुखासि
सुख जोडिलें । जें तेज तेजासि सांपडलें । शून्यही बुडालें । महाशून्यीं जिये

१ शेषटचा. २ अधिक. ३ अगदींच वेगळा. ४ पूर्णत्व. ५ घाबरा होऊन. ६ अलीकडच्या
बिंबा पलीकडच्या. ७ अलीकडचे. ८ दिसत नाहीं. ९ सुगंध. १० प्रकाशक. ११ नियमन
करणारा. १२ ईश्वर.

२७ त्याप्रमाणें ज्ञानानें अज्ञान नाहीसिं केळें, आणि ब्रह्मस्वरूपाची प्राप्ति करून देऊन तें आपणही नष्ट झालें. मग असें जें जाणणेपणाशिवाय जाणणें उरलें, २८ तें, अर्जुना, तो उत्तम पुरुष होय, कीं जो शेवटचा तिसरा म्हणून सांगितला; आणि जो मागें सांगितलेल्या दोघांहून निराळा होय. २९ अर्जुना, निद्रा आणि स्वप्न यांपेक्षां जागृदवस्था जशी निराळ्याच बोधाची असते; ५३० किंवा सूर्यकिरण आणि मृगजल यांहून जसें सूर्यमंडल अगदींच वेगळें, तसा हा उत्तम पुरुष त्या दोघांहून अगदींच वेगळा होय. ३१ इतकेंच नव्हे, तर लांकडांत असलेला अग्नि जसा लांकडापासून वेगळा आहे, तसा क्षर व अक्षर यांहून तो वेगळा आहे. ३२ कल्पांतसमयां ज्याप्रमाणें समुद्राची मर्यादा नाहीशी होऊन सर्वत्र जलमय झालें म्हणजे नदी व नद सर्व एकत्र होतात, ३३ त्याप्रमाणें, स्वप्न, गाढ झोंप किंवा जागृति यांचा जेथें भास उरत नाही; (कसा उरत नाही ? तर) प्रलयकालच्या तेजानें रात्र व दिवस हीं मिळून टाकावीं त्याप्रमाणें. ३४ मग अद्वैत किंवा द्वैत हा भाव रहात नाही; असणें व नसणें हेंही कळत नाही, आणि जेथें अनुभव धाबरा होऊन नष्ट होतो, ३५ असें जें काहीं तत्त्व आहे, तें म्हणजे तो उत्तम पुरुष समज, कीं ज्याला इहलोकीं परमात्मा असें म्हणतात. ३६ पण अर्जुना, तें बोलणेंही, येथें न मिळतां जावदशा पत- करूनच होय. ज्याप्रमाणें कांठावर उभे असलेल्या मनुष्यानें बुडाल्याची वार्ता सांगावी, (त्या बुडणान्याबरोबरच जो बुडाला तो काय सांगणार ?) ३७ त्याप्रमाणें अर्जुना, विचाररूपी कांठावर जोंपर्यंत वेद उभे आहेत, तोंपर्यंतच अलीकडच्या किंवा पलीकडच्या गोष्टी बोल- ण्यास त्यांस शक्ति असते. ३८ म्हणून, क्षर व अक्षर पुरुष हे दोन्ही अलीकडचे आहेत असें पाहून त्या आत्मस्वरूपाला पर पुरुष असें म्हणतात. ३९ अशा प्रकारें अर्जुना, परमात्मा या शब्दानें पुरुषोत्तम ओळखावा असें तूं समज. ५४० एरवीं ज्या ठिकाणीं शब्द मावळतो, ज्ञान लोप पावतें व सर्व व्यापार बंद राहतात, अशी जी वस्तु आहे; ४१ अहंब्रह्म हा भावही जेथें नाहीसा होतो, तेथें सांगणाराच जें सांगावयाचें तें होतो; आणि द्रष्टासह दृश्य नाहीसें होतें; ४२ आतां, विन्न व त्याचें (पाण्यांत पडलेलें) प्रतिविन्न यांच्यामध्ये असणारी प्रभा जरी आपल्यास दिसत नाही, तरी ती नाही असें कसें म्हणतां येईल ? ४३ किंवा नाक व श्रुत या दोहोंमध्ये जो फुलाचा सुगंध असतो तो जरी आपल्यास न दिसला तरी नाही कसा म्हणतां येईल ? ४४ त्याप्रमाणें, द्रष्टा व दृश्य नष्ट झाल्यावर, अमुक वस्तु आहे असें कोण म्हणेल ? पण तेंच अनुभवानें पाहणें तेंच त्याचें रूप होय. ४५ जो प्रकाशित होणाऱ्या वस्तूशिवाय प्रकाशक व जो नियम्य पदार्थाशिवाय नियमन करणारा असा जो ईश्वर, तो आपले स्वरूपांतच आपण असतो. ४६ जो नादब्रह्माला ऐकण्याची शक्ति देणारा नाद, स्वादाला स्वादाची शक्ति देणारा मूळ स्वाद व जो ब्रह्मानंदाला आनंदाची शक्ति देणारा; ४७ जो पूर्णत्वाचा शेवट, व सर्व पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ पुरुष व विघ्रांतीला विघ्रांतीचें स्थान; ४८ जें सुखास सुखच जोडलें, तेजास तेज प्राप्त झालें, व शून्य महाशून्यांत लय पावलें;

॥ ४९ ॥ जो विकासाही वरी उरता । आसातेंही आसूनि पुरता । जो बहुते
पाडे बहुतां- । पासूनि बहु ॥ ५० ॥ पै नेणतयाप्रती । रुपेपणाची प्रतीति ।
रुपें न होनि शुक्ति । दावी जेवीं ॥ ५१ ॥ कां नाना अलंकारदशे । सोनें न
लपत लपालें असे । विश्व न होनियां तैसें । विश्व जो घरी ॥ ५२ ॥ हें असो
जलतरंगा । नाहीं सिनानपण जेविं गा । तेविं दिसता प्रकाशु जगा । आप-
णाचि जो ॥ ५३ ॥ आपुलिया संकोचविकासा । आपणाचि रूप वीरेशा । हा
जळीं चंद्र हन जैसा । समग्रु गा ॥ ५४ ॥ तैसा विश्वपणें कांहीं होये । विश्वलोपीं
काहीं न जाये । जैसा रात्रिदिवसें नोहे । द्विधा रवि ॥ ५५ ॥ तैसा कांहींचि
कोणीकडे । कायिसेनिहि वेंचीं न पडे । जयाचें सांगडें । जयासीचि ॥ ५६ ॥

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥

अन्वयः—यस्मात् अहं क्षर अतीतः च अक्षरात् अपि उत्तमः, अतः अहं लोके च वेदे च
पुरुषोत्तमः इति प्रथितः अस्मि ॥ १८ ॥

(८६७. क्षराक्षरांपासून जो वेगळा, त्यालाच शालात, वेदांत, लोकात उत्तम पुरुष
म्हणतात, ५५७-५५८) जो आपणपेचि आपणया । प्रकाशीतसे धनंजया ।
काय बहु बोलों जया । नाहीं दुजे ॥ ५७ ॥ तो गा मी निरुपाधिकु । क्षराक्षरो-
त्तमु एकु । म्हणोनि म्हणे वेद लोका । पुरुषोत्तमु ॥ ५८ ॥

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥

अन्वयः—भारत, य. असंमूढ. मा पुरुषोत्तम एव जानाति सः सर्वविद् (भूत्वा) मा सर्व-
भावेन भजति ॥ १९ ॥

(८६८. पुरुषोत्तमाला जाणतो तोच सर्वज्ञ होऊन मला भजतो, ५५९-५७०)
परि हें असो एसिया । मज पुरुषोत्तमातें धनंजया । जाणे जो पौहलेया । ज्ञान-
मित्रें ॥ ५९ ॥ चेडलिया आपुले ज्ञान । जैसें नाहींचि होय स्वप्न । तैसें स्फुरतें
त्रिभुवन । वावो जालें ॥ ५६० ॥ कां हातीं घेतलिया माळा । फिट्टे सर्पाभासाचा
कांटाळा । तैसा माझेनि बोधें टवाळा । नागवे तो ॥ ६१ ॥ लेणें सोनेंचि जो
जाणे । तो लेणेंपण तें वावो म्हणे । तेविं मी जाणोनि जेणें । वाळिलें भेटुं
॥ ६२ ॥ मग म्हणे सर्वत्र सच्चिदानंदु । मीचि एकु स्वतःसिद्धु । जो आपणेंनसीं
भेटु । नेणोनियां जाणे ॥ ६३ ॥ तेणेंचि सर्व जाणितलें । हेंही म्हणणें थेंकुलें ।
जे तया सर्वत्र उरले । द्वैत नाहीं ॥ ६४ ॥ म्हणोनि माझिया भजना । उचितु
तोचि अर्जुना । गगन जैसें आलिंगना । गगनाचिया ॥ ६५ ॥ क्षीरसागरा
परंगुणें । काजे क्षीरसागरपणें । अमृताचि होऊनि मिळणें । अमृतीं जेविं ॥ ६६ ॥

४९ जो उदय झाल्यावरही त्यापासून दूर असतो, व लय झाल्यावरही त्यापलिकडे असतो. फार काय सांगावें? जो सर्वाहून दूर आहे; ५५० ज्याप्रमाणें शिपी आपण रुपें नसून अज्ञान्याला रुप्याचा भास करते, ५१ किंवा अलंकाराच्या रूपानें सोनें नाहींसिं न होतां नाहीं असें भासतें, त्याप्रमाणें, आपण विश्व न होतां जो विश्व धारण करितो; ५२ हें असो; पाणी व लाटा यांत कांहीं वेगळेपणा आहे का? त्याचप्रमाणें जग व परमात्मस्वरूप वेगळें नाहीं. ५३ हे वीरेशा, जगाच्या संकोचाला व विस्ताराला जो कारण आहे; ज्याप्रमाणें पाण्यांत पडणाऱ्या प्रतिबिंबास समग्र चंद्र कारण असतो. ५४ त्याप्रमाणें, जगाची उत्पत्ति झाली असतां ज्याच्यांत फरक होत नाहीं, व लय झाला असतां जो कोठें जात नाहीं; ज्याप्रमाणें राज व दिवस हीं आलीं असतां सूर्यांत कांहीं फरक पडत नाहीं, ५५ त्याप्रमाणें तो कोणांत नसतो, कोणाच्यानेंही नाश पावत नाहीं; आणि ज्याची तुलना करावयास तो स्वतःच योग्य आहे. ५६

श्लोकार्थः—ज्या अर्थी मी क्षराच्या पलीकडे आणि अक्षराहूनही उत्तम आहे, त्या अर्थी मी लोकांमध्ये व वैश्वामये पुरुषोत्तम या नावानें प्रसिद्ध आहे ॥ १८ ॥

हे धनंजया, जो आपणच आपल्याला प्रकाशित करितो, फार काय सांगावें? ज्याचे ठिकाणीं द्वैत नाहीं. ५७ तें माझें निरुपाधिक रूप असून, क्षर व अक्षर याच्या पलीकडचा मी आहे; म्हणून मला वेद आणि लोक हे 'पुरुषोत्तम' असें म्हणतात. ५८

श्लोकार्थः—अर्जुना, जो ज्ञानी या प्रकारें मला पुरुषोत्तम असें समजतो, तो सर्वज्ञ होऊन सर्वभावेकरून मला भजतो ॥ १९ ॥

पण हें असो; अर्जुना, अशा मज पुरुषोत्तमांलां तोच पुरुष जाणतो, कीं ज्याला ज्ञानरूपी सूर्याचा लजेड झाला आहे. ५९ ज्याप्रमाणें जागृत झाल्यावर आपल्यास स्वप्न भासत नाहीं, त्याप्रमाणें ज्ञानाचा उदय झाल्यावर सर्व जग व्यर्थ भासतें. ५६० किंवा माळ हातीं घेतली म्हणजे ज्याप्रमाणें तीवर झालेला सर्पाचा भास नाहींसा होतो, त्याप्रमाणें माझें स्वरूपज्ञान झाल्यानें जगाचा मिथ्या भास नाहींसा होतो. ६१ जो सोन्याच्या अलंकाराला सोन्याच्या दृष्टीनें पाहतो, तो त्याचें अलंकारत्व व्यर्थ मानतो; त्याप्रमाणें, ज्याला माझें ज्ञान प्राप्त होते, त्याला ज्ञाता, ज्ञेय व ज्ञान ही त्रिपुटी नाहींशी होते. ६२ मग तो म्हणतो, 'मीच एक स्वतःसिद्ध सच्चिदानंद सर्वत्र आहे.' अशा अद्वैत-दृष्टीनें जो मला जाणतो, ६३ त्यानें सर्व जाणणें हें म्हणणें देखील शोभत नाहीं. कारण, त्याला द्वैताचा भाव कोठेंच उरलेला नसतो. ६४ म्हणून अर्जुना, तोच माझें भजन करण्यास अधिकारी होय. ज्याप्रमाणें आकाशास आलिंगन देण्यास आकाशच योग्य होय. ६५ क्षीरसागराला ज्याप्रमाणे क्षीरसागराचीच मेजवानी करणें योग्य होय, अथवा ज्याप्रमाणें अमृतरूप होऊनच अमृतास मिळावें लागतें; ६६ उत्तम सोन्यात उत्तम सोनेच

१ मिथ्यामात्र. १० टाकला. ११ ज्ञाता, ज्ञेय व ज्ञान ही त्रिपुटी. १२ अल्प; थोडें. १३ मेजवानी,

साडेपंधरा मिसळवें । तें साडेपंधरेंचि होआवें । तेविं मी जालिया संभवे । भक्ति माझी ॥ ६७ ॥ हां गा सिंधूसि आनी होती । तरि गंगा कैसेनि मिळती । म्हणौनि मीं न होतां भक्ती । अन्वयो' आहे ॥ ६८ ॥ ऐसियालागीं सर्व प्रकारीं । जैसा कळोल्ल अनन्यु सागरीं । तैसा मातें अवधारीं । भजिन्नला जो ॥ ६९ ॥ सूर्या आणि प्रभे । एकैवकी जेणें लोभें । तो पाहु मातूं लाभे । भजना तया ॥ ५७० ॥

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयाऽनघ ।

एतद् बुध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

अन्वयः—(६) अनघ, इति मया इदं गुह्यतमं शास्त्रं उक्तम्; भारत, एतत् बुध्वा (जीवः) बुद्धिमान् च कृतकृत्यः स्यात् ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

(८६९. गुह्यतम शास्त्रावर उक्ष्मीचें रूपक; काव्यप्रतिभा, ५७१-५७६) एवं कथिलैयादारभ्य । जें हें सर्व शास्त्रैकलभ्य । उपनिषदां सौरभ्यै । कमळदलां जेविं ॥ ७१ ॥ हें शब्दब्रह्माचें मथितें । श्रीव्यासप्रज्ञेचेनि हातें । मथूनि काढिलें आधितें । सौर आम्हां ॥ ७२ ॥ जे ज्ञानामृताची जान्हवी । जे आनंदचंद्रीची सतरावी । विचारक्षीरार्णवीची नवी । लक्ष्मी जे हे ॥ ७३ ॥ म्हणौनि आपुलेनि पदें वणें । अर्थाचेनि जीवें प्राणें । मीवांचोनि हों नेणें । आन कांहीं ॥ ७४ ॥ क्षराक्षरत्वे समोर जाले । तयाचें पुरुषत्व वाळिलें । मग सर्वस्व मज दिधलें । पुरुषोत्तमीं ॥ ७५ ॥ म्हणौनि जर्गो गीता । मियां आत्मेनि पतिव्रता । जे हे प्रस्तुत तुवां आतां । आकर्णिली ॥ ७६ ॥ (८७०. देव म्हणतात, शास्त्ररूपी माझा निधि काढण्यास अर्जुना, तूं गौतम जालास; रूपक; काव्यप्रतिभा, ५७७-५८२) साचाचि बोलाचें नव्हे हें शास्त्र । पैं संसारु जिणें हें शस्त्र । आत्मा अवर्तरवी ते मंत्र । अक्षरें इयें ॥ ७७ ॥ परि तुजपुढां सांगितलें । तें अर्जुना ऐसें जालें । जें गौप्यधन काढिलें । माझें आजी ॥ ७८ ॥ मज चैतन्यशंभूचा माया । जो निक्षेपु होता पार्था । तया गौतमु जालासि आस्थान- । निधि तूं गा ॥ ७९ ॥ चोखटिवी आपुलिया । पुढिला उर्गोणा घेयावया । तया दर्पणाचीचि परी धनंजया । केली आम्हां ॥ ५८० ॥ कां भरलें चंद्रतारागणीं । नभ सिंधु आपणयामाजि आणी । तैसा गीतेंसी मी अंतःकरणीं । सूदला तुवां ॥ ८१ ॥ जे त्रिविधमळिकटा । तूं सांडलासि सुभटा । म्हणौनि गीतेंसी मज वसौटी । जालासि गा ॥ ८२ ॥ (८७१. गीताशास्त्र जाणणारा बुद्धिमान होतो व त्याचा मोह जातो, ५८३-५८५) परि हे बोलों काय गीता । जे हे माझी उन्मेषता । जाणे तो समस्तां । मोहां मुके

मिसळल्यावर त्याची एक किंमत लागते. त्याप्रमाणें मद्रूप झाल्यावर माझी भक्ति करण्यास पुरुष योग्य होतो. ६७ असें पहा की, समुद्राहून गंगा जर निराळी असती, तर ती समुद्रास कशी मिळाली असती? म्हणून, मद्रूप झाल्याशिवाय माझी भक्ति प्राप्त होत नाही. ६८ याप्रमाणें, समुद्रांतील लाटा जशा सर्व प्रकारें समुद्राहून भिन्न नाहींत, त्याप्रमाणें जो माझे भजन करतो त्याच्यात व माझ्यात द्वैत नसतें. ६९ सूर्य आणि प्रभा यांच्यांत जसें ऐक्य आहे, तसें-माझे भजन केलें असता माझ्यात व भक्तांत अंतर राहात नाहीं. ५७०

श्लोकार्थः—हे निष्पापा, याप्रमाणें हें अत्यंत शुद्ध शास्त्र मी तुला सांगितलें; अर्जुना, हें जाणल्यानें मनुष्य बुद्धिमान आणि कृतकृत्य होतो ॥ २० ॥

याप्रमाणें (पंधराव्या अध्यायांत) सांगावयास आरंभ केल्यापासून सर्व शास्त्रांनींच प्राप्त होणारा असा उपनिषद्‌रूपी कमलदलांतून गीतारूपी सुवास सर्व जगभर फाकला; ७१ जी गीता वेदाचें मंथन करून श्रीव्यासमुनींच्या ज्ञानरूप हातानें काढलेल्या लोण्याप्रमाणें होय; ७२ जी गीता ज्ञानामृतानें भरलेली दुसरी भागीरथी नदीच होय; व आनंदरूपी चंद्राची सतरावी कला होय व विचाररूपी क्षीरसागराचें मंथन करून काढलेल्या लक्ष्मी-प्रमाणेच होय. ७३ म्हणून या गीतेस तिच्या पदरूपी वर्णानें व अर्थरूपी जीवप्राणानें माझ्याशिवाय गतिच नाहीं. ७४ हिच्या समोर क्षर व अक्षर प्राप्त झाले असतां त्यांचें पुरुषत्व ही नाहींसें करते; व मग पुरुषोत्तमास आपलें तनमन अर्पण करते. ७५ म्हणून, हल्लीं जी तूं गीता ऐकलीस, तिनें मला वरल्यामुळें पातिव्रता हें नांव मिळविलें. ७६ खरो-खर ही गीता म्हणजे बोलून वर्णन करण्याजोगे शास्त्र नाहीं; परंतु संसारास जिकण्याचें एक शस्त्रच आहे. गीतेचीं अक्षरें हीं आत्मभाव उत्पन्न करणारे मंत्रच होत. (आत्मप्राप्ति करून देण्याची हिच्या अक्षरात शक्ति आहे). ७७ अर्जुना, तुला जी ही गीता सांगितली, तो प्रकार कसा झाला म्हणशील, तर माझे जवळील गुप्त ठेवा आज बाहेर काढला. ७८ ज्याप्रमाणे गौतम मुनींनीं तपश्चर्या करून शंकराचे जटेंतून गंगा वर काढली, त्याप्रमाणें जो चैतन्यशंभू मी त्या माझे जटेंतून गीतारूपी गंगा काढण्यास तूं गौतम झालास. ७९ आपले चांगलेपणाचा अनुभव घेण्यास जसा आरसा समोर घ्यावा लागतो, तसा, हे धनंजया, आत्मस्वरूप पाहण्यास गीतारूप आरसाच घ्यावा लागतो. ५८० ज्याप्रमाणें आकाशातील चंद्र व नक्षत्रें हीं सर्व समुद्रांत प्रतिबिंबित होतात, त्याप्रमाणें गीतेसह मला तूं आपल्या अंतःकरणांत प्रतिबिंबित केलेंस. ८१ अर्जुना, तुझ्या ठिकाणचा त्रिविध-तापरूपी मल गेल्यामुळें तूं गीतेसह माझे राहण्याचें ठिकाण झाला आहेस. ८२ परंतु फार प्राप्त होणारें. ६ वास, ७ मथन केलें, ८ लोणी, ९ प्रकट करते, १० पुरून ठेवलेला गंगारूप ठेवा, ११ इच्छा, १२ चांगुलपणा, १३ अनुभव, १४ काम, क्रोध व लोभ हा त्रिविधतापरूपी मल, १५ स्थान, १६ ज्ञानवल्ली.

॥८३॥ सेविली अमृतसरिता । रोग दबडूनि पंडसुता । अमरपण उचितां । देऊनि घाली ॥८४॥ तैसी गीता हे जाणितलीया । काय विस्मयो मोह जावया । परि आत्म-
ज्ञानें आपणपयां । मिळिजे येथ ॥८५॥ (८७२. कृतकृत्यता, ५८६-५८८) ज्या
आत्मज्ञानाच्या ठायीं । कर्म आपलेया जीविता पाहीं । होऊनियां उतराई । लया
जाय ॥८६॥ हरपलें दावूनि जैसा । माग सरे वीरविलासा । ज्ञानचि कळस
वळवे तैसा । कर्मप्रासोदाचा ॥८७॥ म्हणौनि ज्ञानिया पुरुषा । कृत्य करूं सरलें
देखा । ऐसा अनाथाचा सखा । बोलिला तो ॥८८॥ उपसंहारः—(८७३.
गीताशास्त्र व्यासकृपेनें संजयाला प्राप्त, ५८९) तें श्रीकृष्णवचनामृत । पार्थीं भरोनि
असे बोंसंडत । मग व्यासकृपा प्राप्त । संजयासी ॥८९॥ (८७४. संजय धृतराष्ट्राला
गीताशास्त्र पाजतो; व तोही अवसरें कृतकृत्य होतो; काव्यप्रतिभा, ५९०-५९३)
तो धृतराष्ट्र राया । सूतसे पान करावया । म्हणौनि जीविता तया । नोहेचि भारी
॥५९०॥ येन्हवीं गीताश्रवण-अवसरें । आवडों लागतां अनधिकारी । परि
सेखीं तेचि उजरी । पातली भली ॥९१॥ जेव्हां द्राक्षीं दूध घातलें । तेव्हां
वायां गेलें गमलें । परि फळपैकीं दुणावलें । देखिजे जेविं ॥९२॥ तैसीं श्रीहरि-
वक्त्रींचीं अक्षरें । संजयें सांगितलीं आदरें । तिहीं अंधु तोही अवसरें । सुखिया
जाला ॥९३॥ (८७५. गीताशास्त्र ओबडधोबड मराठी भाषेंत सांगितलें तें संतांनीं मानलें;
काव्यप्रतिभा, ५९४-५९८) तेंचि मन्हाटेनि विन्यासें । मियां उन्मपें ठसेंठोवसें ।
जी जाणें नेणें तैसें । निरोपिलें ॥९४॥ सेवतीये अरासिकांहीं । आंग पाहतां
विशेषु नाही । परि सौरभ्य नेलें तिहीं । भ्रमरीं जाणिजे ॥९५॥ तैसें घडतें
प्रमेय घेइजे । उणें तें मज देइजे । जें नेणणें हेंचि सहजें । रूप कीं वाळा ॥९६॥
तरि नेणतें जन्ही होये । तन्ही देखोनि बाप कीं माये । हर्ष केंही न समाये ।
ज्ञोज करिती ॥९७॥ तैसें संत माहेर माहें । तुम्हीं भिनलियां मीं लाडें जें ।
तेंचि ग्रंथाचेनि व्याजें । जाणिजो जी ॥९८॥ (८७६. वाक्यपूजा निवृत्तिनाथ अव-
धारोत; काव्य, ५९९) आतां विश्वात्मकु हा माझा । स्वामी श्रीनिवृत्तिराजा । तो
अवधारू वाक्यपूजा । ज्ञानदेवो म्हणे ॥५९९॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

श्लोक २०, ओंव्या ५९९.

काय सांगावें ? गीता ही केवळ माझी ज्ञानवल्ली आहे; व तिला जो जाणतो, तो या सर्व मोहापासून मुक्त होतो. ८३ हे पांडुसुता, ज्याप्रमाणें अमृतरूपी नदीचें पाणी प्याल्यावर रोग नाहींसा होऊन अमरपण प्राप्त होतें, व तो दोषमुक्त होतो, ८४ त्याप्रमाणें गीता पूर्णपणें समजल्यावर मोहाचा नाश होतो यांत आश्चर्य तें काय ? परंतु आत्मज्ञानाच्या प्राप्तीनें आत्मस्वरूपाशीं ऐक्य होतें. ८५ जें आत्मज्ञान प्राप्त झालें असतां कर्मच आपो-आप निष्कर्म होतें, व तें ज्ञानाचें उतराई होऊन लय पावतें; ८६ हे वीरविलासा अर्जुना, ज्याप्रमाणें हरवलेली जिवस सांपडल्यावर, त्या जिनसेचा माग काढावयाचें काम संपतें, त्याप्रमाणें ज्ञानप्राप्ति झाली म्हणजे कर्मरूपी देवाल्याचा कळस होतो. ८७ म्हणून, ज्ञान प्राप्त झालेल्या पुरुषांचीं कर्मे आपोआप राहतात. अनाथाचा सखा जो श्रीकृष्ण भगवान तो याप्रमाणें बोलला. ८८ असें जें श्रीकृष्णवदनांतील अमृतरूपी भाषण पार्थाचे मनांत ठसून वर-उतूं आलें, तेंच व्यासांच्या रूपेणें संजयास प्राप्त झालें. ८९ तें अमृत धृतराष्ट्र राजास प्यावयास दिलें, तरी हें योग्यतेचें आहे असें त्याला वाटलें नाहीं. ९० पूर्वी, अनधिकारी मनुष्यास सहज गीताश्रवण झाले तरी त्याचा शेवट गोड होतो. ९१ द्राक्षाचे वेलास पाण्याचे ऐवजीं दूध घालते वेळीं तें ज्याप्रमाणें व्यर्थ गेलेंस वाटतें, परंतु तेच त्या वेलास द्राक्षांचे घोंस आले म्हणजे परिणाम गोड होतो, ९२ त्याप्रमाणें, श्रीहरीच्या मुखांतील अक्षरें संजयानें अति आदरानें धृतराष्ट्रास सांगितल्यावर कांहीं कालानें तोही सुखी झाला. ९३ तोंच अक्षरें मी ओवडधोवड मराठी भाषेंत, ज्याप्रमाणें मला समजलीं त्याप्रमाणें सांगितलीं. ९४ अरसिक मनुष्यानें सेवतीच्या झाडास हात लावला असतां कांटे बोंचतात, परंतु जो जाणता आहे तो भ्रमराप्रमाणें सेवतीच्या फुलांतील सुगंध घेतो, ९५ त्याप्रमाणें, माझ्या बोलण्यांत जे योग्य सिद्धांत असतील तेच आपण घ्यावे, व उणे असतील ते टाकून द्यावे; कारण लहान बाळाला कांहीं न समजणें हेंच त्याचें ज्ञान होय. ९६ परंतु नेणतें जरी बाळ असलें, तरी त्याचें तें अज्ञान पाहून आईबापांस अति हर्ष होऊन ते कौतुक मानितात. ९७ त्याचप्रमाणें तुम्ही संत माझे आईबाप आहां, व तुमच्या दर्शनानेंच मला प्रेम उत्पन्न झालें आहे; तर या ग्रंथाचे निमित्तानें ग्रंथ गोड मानून माझे लाड पुरवा. ९८ ज्ञानदेव म्हणतात:—आता, विश्वव्यापक असे जे माझे गुरु श्रीनिवृत्तिनाथ, ते ही माझी वाक्यरूपी पूजा सेवन करोत. ५९९

अध्याय १५, ओंव्या ५९९.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय सोळावा.

(८७७. सूर्यरूपकानें सदगुरूंस नमस्कार, १-१७) मावळवीत विश्वाभासु । नवल उदयला चंडांगु । अद्र्योव्जिनीविकासु । वंदूं आता ॥ १ ॥ जो अविद्या-राती रुसोनियां । गिळी ज्ञानाज्ञान चांदाणिया । जो मुदिनु करी ज्ञानियां । स्वबो-र्घोचा ॥ २ ॥ जेणें विवळतिये सवळे । लार्होनि आत्मज्ञानाचे डोळे । सांडिती देहाहंतेचीं अविस्मालें । जीवपक्षी ॥ ३ ॥ लिंगदेह कमळाचा । पोटी वेंचु तया चिद्भ्रमराचां । 'वंदी मोक्षे' जयाचा । उदैलें होय ॥ ४ ॥ शब्दाच्या आसकडीं । भेदनेदीच्या दोहीं थडीं । आरडत विरहवेडीं । वृद्धिबोधु ॥ ५ ॥ तया चक्रवाकांचें मिथुन । सांमरस्याचें समाधान । भोगवी जो चिद्गर्गन । भुवन-दिवा ॥ ६ ॥ जेणें पाहालिये पाहांटे । भेदाची चोर वेळ फिटे । रिघती आत्मानु-भव-वाटे । पांथिकें योगी ॥ ७ ॥ जयाचेनि विवेककिरणसंगें । उन्मेख-सूर्यकांत फुणगे । दीपले जाळिती देगें । संसाराचीं ॥ ८ ॥ जयाचा रश्मिपुंजु निघेर । होतां स्वरूप-उखरीं स्थिर । ये महासिद्धीचा पूर । मृगजळ तें ॥ ९ ॥ जो प्रत्यग-बोधाच्या मायया । सोहंतेचा माध्यान्हीं आलिया । लपे आत्मभ्रांति छया । आपणपां तळीं ॥ १० ॥ ते वेळीं विश्वस्वप्नासहितें । कोण अन्यथौंमति निद्रेतें । सामाळी तुरोचि जेयें । मायाराती ॥ ११ ॥ म्हणौनि अद्र्यबोधपोंटेणीं । तेथ महानंदाची दाटणी । मग सुखानुभूतीचीं घेणीं देणीं । मंदावों लागती ॥ १२ ॥ किंवहुना ऐसैसें । मुक्तवैलेंल्य-मुदिवसें । सदा लाहिजे कां प्रकाशें । जयाचेनि ॥ १३ ॥ जो निजधामव्योमीचा रावो । उदैलाचि उदैजतखेंवो । फेडी पूर्वादि दिशांसि ठावो । उदोअस्तूचा ॥ १४ ॥ नै दिसणें दिसणेंनसीं मावळवी । दोहीं झांकिलें तें सेंघ पौलवी । काय बहु बोलों ते आघवो । उखाचि आनी ॥ १५ ॥

१ सूर्य. २ अद्वैतरूप कमळाला उमलविणारा. ३ अज्ञानरूप राजीचा नाश करून. ४ आत्म-बोधाचा. ५ उजाडल्यावर होणाऱ्या प्रातःकाली. ६ प्राप्त होऊन. ७ घरटी. ८ वाचनात्मक रहस्य देह. ९ मरण. १० जीवचैतन्यरूपी भ्रमराचा. ११ बंधन शालें असता. १२ सुटका. १३ उदयानें. १४ आशेनें. १५ वियोग. १६ बुद्धि=चक्रवाकी, ज्ञान=चक्रवाक पक्षी. १७ ऐक्याचें. १८ ब्रह्मरूप आकाश. १९ सूर्योदय. २० पायथ्य. २१ वनें. २२ प्रखर. २३ देहात्मभाव. २४ विपरीत ज्ञान. २५ नगरात. २६ समाधिमुखरूप. २७ ज्ञान-अज्ञानासद. २८ आत्मज्ञान. २९ प्रकटवी.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय सोळावा.

(श्रीसद्गुरूला सूर्याची उपमा देऊन ज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात:—) जगाचा भास नाहीसा करणारा व अद्वैतरूप कमलाला उमलविणारा असा चमत्कारिक सूर्योदय झाला आहे, त्याला माझा नमस्कार असो. १ जो सूर्य उगवल्यामुळे अज्ञानरूप रात्रीचा नाश करून व ज्ञानज्ञानरूपी चांदण्या नाहीतशा करून ज्ञानी लोकांस आत्मबोधाचा सुदिन करतो; २ जो सूर्य उगवल्यामुळे आत्मज्ञानाचा प्रकाश होऊन जीवरूप पक्षी देहाभिमानरूप धरटी सोडून जातात; ३ (वासनात्मक) सूक्ष्मदेहरूपी कमलांत जीवचैतन्यरूपी भ्रमर जो अडकलेला असतो, तो ज्या सूर्याच्या उगवण्यामुळे बाहेर पडतो, ४ शाखादिकांच्या शब्दरूप अडचणीमध्ये सांपडतांच अज्ञानरूप सायंकाळ झाल्यामुळे ज्या बुद्धि व ज्ञान या चक्रवाक पक्ष्यांच्या जोड्याची फुटाफुट होऊन तीं उभयतां जीवेश्वरभेदरूप नदीच्या दोन्ही काठांवर वियोग-दुःखानें ओरडत असतात, ५ त्या बुद्धिबोधरूपी चक्रवाक पक्ष्यांचें जोडपें वृक्षरूप आकाशांत ह्या सूर्योदयाच्या प्रकाशामुळे एकत्र होऊन समाधान पावतें. ६ ज्या सूर्याचा उदय झाल्यावर भेदरूपी चोरांची भीति नाहीशी होऊन योगी हेंच पाथरथ आत्मानुभवरूप वाट चालवयास लागतात; ७ ज्या सूर्याच्या विवेकरूपी किरणानें ज्ञानरूपी सूर्यकांत प्रदीप्त होऊन संसार-रूपी वनं जाळून टाकतो; ८ ज्या सूर्याच्या प्रखर किरणांनीं आत्मस्वरूपी माळजमीनीवर मृगजळाप्रमाणें महासिद्धीचा पूर आलेला दिसतो; ९ जो आत्मबोधाच्या माथ्यावर सोदंरूपी मध्यान्हाच्या वेळीं आल्यामुळे देहात्मभावाची म्हणजे ' मी देह आहे ' ही भ्रांतीची छाया पायांखालीच पडते. १० त्या वेळेस मायारूपी रात्र नाहीशी झाल्यामुळे विश्वरूपी स्वप्नासह विपरीत ज्ञानरूपी निद्रेची आठवण कोटून राहणार ? ११ म्हणून अद्वयबोधरूपी नगरांत महानंदाची गर्दी होऊन आनंदानुभवाची देवघेव स्वस्वपणें चालते. १२ किंवाहुना याप्रमाणें समाधिमुखरूपी सुदिन नेहमीं ज्या सूर्याच्या तेजामुळे प्रकाशित होतो; १३ जो सूर्य आत्मस्वरूपी आकाशाचा राजा असून नेहमीं बोधाचा उदय करणारा आहे, तो पूर्वादि दिशांसह उदय व अस्त यांचें अस्तित्व नाहीसं करतो; १४ ज्ञानासकट अज्ञान नाहीसं करून, शेवटीं ज्ञानाचाही लोप करून आत्मज्ञानाचा उजेड करितो. फार काय सांगावें ! तो सर्वत्र प्रातःकालाप्रमाणें सुख देतो. १५ ज्या सूर्याच्या तेजापुढें दिवस व रात्र यांचा भास होत नसून जो दुसऱ्या प्रकाशाशिवाय स्वयंप्रकाशित असतो; १६ असे चैतन्यरूपी सूर्य जे

तो अहोरात्रांचा पैलकडू । कोणें देखावा ज्ञानमार्तडू । जो प्रकाशयेंवीण सुरवाडु । प्रकाशाचा ॥ १६ ॥ तया चित्सूर्या श्रीनिवृत्ती । आतां नमो म्हणों पुढतपुढती । जे बाधका येइजतसे स्तुति । बोलाचिया ॥ १७ ॥ (८७८. सूर्यरूपकार्णे वर्णन केल्याची क्षमा मागतात, १८-२९) देवाचें माहिमान पाहोनियां । स्तुति तरि येइजे चांगावया । जरि स्तव्यबुद्धीसी लया । जाइजे का ॥ १८ ॥ जो सर्वनेणिवां जाणिजे । मौनाचिया मिठिया वानिजे । कांहींच न होनि आणिजे । आपणपयां जो ॥ १९ ॥ तया तुझिया उदेशासाठीं । पश्यंती मध्यमा पोटीं । सूनि परेंसीही पाठीं । वैखरी विरे ॥ २० ॥ तया तूतें मी सेवकपणें । लेववीं बोलकेया स्तोत्राचें लेणें । हें उपसाहावेंही म्हणतां उणें । अद्वयानंदा ॥ २१ ॥ परि रकें अमृताचा सागरु । देखिलिया पडे उचिताचा विसरु । मग करूं धांवें पाहुणेरु । शाकांचा तया ॥ २२ ॥ तेथ शाकुही कीर बहुत म्हणावा । तयाचा हर्षवेगुचि तो ध्यावा । उजळोनि दिव्यतेजा हातिवो । ते भक्तीचि पाहावी ॥ २३ ॥ बाळा उचित जाणणें होये । तरि बाळपणचि कें आहे । परि साचचि येरी माये । म्हणोनि तोपे ॥ २४ ॥ हा गा गांवरसें भरलें । पाणी पाठीं पाय देत आलें । तें गंगा काय म्हणितलें । परतें सर ॥ २५ ॥ जी भृगूचा कैसा अपकारु । कीं तो मानूनि प्रियोपचारु । तोपेचिना शाडुर्गधरु । गुरुत्वासी ॥ २६ ॥ कीं आंधारें स्वतेलें अंधेर । झालेया दिवसनाथासमोर । तेणें तयातें पन्हां सर । म्हणितलें काई ॥ २७ ॥ तेविं भेदबुद्धीचिये तुळे । घालनि सूर्यश्लेषाचें कांटेळें । तुकिलासि तें येकी वेळे । उपसाहिजो जी ॥ २८ ॥ जिहीं ध्यानाचा डोळां पाहिलासी । वेदादि वाचां वानिलासी । जें उपसाहिलें तयांसी । तें आम्हांही करीं ॥ २९ ॥ (८७९. गुरु-प्रसादानें मी गीतार्थ वर्णन करीनच, गुरु क्षमा करोत वा न करोत, ३०-४०) परि मी आजि तुझ्या गुणीं । लाचारवेलीं अपराधु न गर्णीं । भैलतें करीं परी अर्धधर्णीं । तुठीं कदा ॥ ३० ॥ मिया गीता येणें नावें । तुझे पसायामृत मुंहावें । वानूं लाधलों तें दुणेन थावे । दैवेलीं दैवें ॥ ३१ ॥ माझिया सत्यवादाचें तप । वाचा केलें बहुत कल्प । तया फळाचें हें महाद्वीप । पातली प्रभु ॥ ३२ ॥ पुण्यें पोशिलीं असाधारणें । तियें तुझे गुण वानणें । देवूनि मज उंच्छीर्णें । जालीं आजी ॥ ३३ ॥ जी जीवित्वाच्यो आडवीं । आतुडलों होतो मरणगांवीं । ते अवदसाचि आधवीं ।

१ चैतन्यरूपी सूर्याच. २ शोभत नाहीं. ३ लावून. ४ सूर्याला. ५ काढवातोनें. ६ नात्याचे पाण्यानें. ७ अन्याय. ८ गुरुप्रसादाला. ९ भरले. १० जग, आकाश. ११ पलीकडे हो. १२ तराजूत. १३ उपमेचें; बरोबरीचें. १४ पारड्यात. १५ ज्या योग्यानीं. १६ सवकलीं; प्रवृत्त झालीं. १७ पाहिले तें. १८ अर्धपोटीं. १९ प्रसादामृत. २० आवडीनें. २१ दैववान झालीं. २२ आचरिलीं. २३ उतराई. २४ देहसंबंधाच्या.

निवृत्तिमहाराज, त्यांना वारंवार माझा नमस्कार असो. (श्रीज्ञानेश्वरमहाराज आणखी म्हणतात). त्यांची वाणीने स्तुति करणे शोभत नाही. १७ ज्या वेळेस स्तुति करणारा, स्तोत्र व स्तुत्य ही त्रिपुटी नाहीशी होते, तेव्हांच देवाच्या योग्यतेचे मानाने खरी स्तुति होते. १८ सर्व वस्तूंचे ज्ञान नाहीसे होणे हेंच ज्याला जाणणे होय, व मौन धरून कांहींएक वर्णन न करणे हेंच ज्याचे वर्णन करणे होय; आणि जेव्हां आपलेपणाची आठवण नाहीशी होते त्या वेळेस ज्याची प्राप्ति होते, १९ त्या तुमची स्तुति करण्याकरिता पश्यंती व मध्यमाक्षा परेसह वैखरीस पाठी घादून लय पावतात. २० त्या तुम्हाला, हें अद्वयानंदरूपी गुरो, मी सेवक या नात्याने स्तुतिरूप अलंकार घाळतो. हें घालणें जरी आपल्या योग्यतेच्या मानाने कमी आहे, तरी त्याचा आपण स्वीकार करावा. २१ एखाद्या दरिद्राने अमृताचा सिधु पाहिल्यावर त्याच्या योग्यतेनुसार त्याचा काय पाहुणचार करावा ह्याचें भान न राहून तो जसा भाजीपाल्याचीच भेजवानी करतो; २२ त्या ठिकाणीं, भाजीपाला हेंच पक्कान्न समजून त्याची पाहुणचार करण्याची पूर्ण इच्छा तीच विशेष मानली पाहिजे. अथवा सूर्याला काडवातीने त्याच्या दिव्य तेजापुढें कोणी ओवाळूं लागला असतां, त्या ठिकाणीं काडवातीच्या उजेडाचा कमीपणा मनांत न आणतां त्याची भक्तिच विशेष मानली पाहिजे. २३ लहान बालकाला योग्य व अयोग्य हें जर समजलें, तर मग बाळपण तें काय ? म्हणून, त्याच्या कृत्याचेंच मातुश्री कौतुक मानून संतोष पावते. २४ असें पहा—नाल्याच्या पाण्याचे लोट गंगेच्या पायावर पाय देऊन आंत घुसले, तर ती त्याला नको येऊं किंवा परत जा असें म्हणते का ? २५ भृगु ऋषींनीं हृदयावर लाथ मारली हा खरोखर पाहूं गेलें असतां केवढा अन्याय त्यांनीं केला ? परंतु उलटा तोच प्रेमानें अलंकार समजून शार्ङ्गधरांनीं आपल्या हृदयावर गुरुप्रसाद म्हणून श्रवित्सलांच्छन चिन्ह बाळगलें ! २६ किंवा अंधारानें भरलेलें जग सूर्योदय झाल्याबरोबर उजेडानें भरतें, त्या वेळेस सूर्यानें अंधेरास ' मागे सर ' म्हणून म्हटलें आहे का ? २७ त्याचप्रमाणें, तुमच्या ठिकाणीं भेदबुद्धीची तराजू करून तुम्हाला सूर्याबरोबर पारड्यांत घादून तुलना केली, ह्या माझे हातून घडलेल्या अपराधाची गुरो, आपण क्षमा करा. २८ योग्यांनीं ध्यान करून तुमची प्राप्ति करून घेतली, व वेदांनीं आपल्या वाचेनें तुमचे वर्णन केलें, ह्या गोष्टी जशा तुम्हीं सहन केल्या, त्याप्रमाणें, मी जी तुमची तुलना केली, त्याची क्षमा करा. २९ परंतु तुमचे गुणानुवाद वर्णन करण्यास प्रवृत्त झालों आहें, तर तो माझा अपराध न समजतां, काय पाहिजे तें करा, परंतु मी अर्धपोटी उठणार नाहीं. ३० मी गीतारूप प्रसादामृताचें आवडीनें वर्णन करूं लागलों, तों तुमच्या रूपेनें मला दुष्पट बळ आलें. ३१ प्रभो, माझ्या वाचेनें अनंत जन्मीं सत्यभाषणरूप तप केलें. त्याचें फळ हें गीतानामक महाद्वीप मला मिळालें. ३२ मीं आजपर्यंत जी बहुत पुण्याई केली, तिनें तुमचे गुणानुवाद वर्णन करणें हेंच फळ मला देऊन ती माझी उतराई झाली. ३३ मी देहसंबंधाच्या अरण्यांत—जेथें

फेडिली आजी ॥ ३४ ॥ जे गीता येणें नावें नावाणिगी । जे अविद्या जिणोनि दाटुगी । ते कीर्ति तुझी आम्हांजोगी । वानावया जाली ॥ ३५ ॥ पै निर्धना घरीं वानिवसें । महालक्ष्मी येऊनि वैसे । तयातें निर्धन ऐसें । म्हणों ये काई ॥ ३६ ॥ का अंधकाराचिया ठाया । दैवें सूर्यु आलिया । तो अंधारुचि जगा यया । प्रकाशु नोहे ॥ ३७ ॥ जया देवाची पाहतां थोरी । विश्व परमाणुही दशा न धरी । तो भावाचिये सरोभरी । नव्हेचि काई ॥ ३८ ॥ तैसा मी गीता वाखाणी । हे खपुष्पाची तुरंवैणी । परि समर्थे तुवां शिरयाणी । फेडिली ते ॥ ३९ ॥ म्हणौनि तुझेनि प्रसादें । मी गीतापद्यें अगाधें । निरूपीन जी विशदें । ज्ञानदेवो म्हणे ॥ ४० ॥

अध्यायसंगतिः—(८८०. पंधराव्या अध्यायाचा अनुवाद, ४१-५१) तरि अध्यायीं पंधरावां । श्रीकृष्णें तया पांडवा । शास्त्रसिद्धांतु आधवा । उगाणिला ॥ ४१ ॥ जे वृक्षरूपक परिभाषा । केलें उपाधिरूप अंशेपा । सदैवें जैसें दोषा । अंगलीनां ॥ ४२ ॥ आणि कूटस्थ जो अक्षर । दाविला पुरुषप्रकार । तेणें उपाहिताहि आकार । चैतन्य केला ॥ ४३ ॥ पाठीं उत्तम पुरुष । शब्दाचें करुनि मिष । दाविलें चोख । आत्मतत्त्व ॥ ४४ ॥ आत्मविपर्यां आंतुर्वट । साधन जें आंगदटें । ज्ञान हेंही स्पष्ट । चावळेंला ॥ ४५ ॥ म्हणौनि इये अध्यायीं । निरूप्य तुरेचि कांहीं । आतां गुरुशिष्यां दोहीं । स्नेहो लाहणीं ॥ ४६ ॥ एवं इयेविपर्यां कीर । जाणते बुद्धावले अपार । परि मुमुक्षु इतर । साकांक्ष जाले ॥ ४७ ॥ त्या मज पुरुषोत्तमा । ज्ञानें भेटे जो सुंदरमा । तो सर्वजु तोचि सीमा । भक्तीचीही ॥ ४८ ॥ ऐसें हें तैलोक्यनायकें । बोलिलें अध्यायांतश्लोकें । तेथें ज्ञानाचि बहुतेकें । वानिलें तोपें ॥ ४९ ॥ भरुनि प्रपंचाचा घोंटु । कीजे देखताचि देखतया द्रष्टु । आनंद-साम्राज्यां पाटु । बांधिजे जीवा ॥ ५० ॥ येवढेया लाठेपणाचा उपावो । आतु नाहीचि म्हणे देवो । हां सैम्यक ज्ञानाचा रावो । उपायांमाजि ॥ ५१ ॥ (८८१. सोळाव्या अध्यायाचा हेतु; जिज्ञासूची चिंता, ५२-५७) ऐसे आत्मजिज्ञासु जे होते । तिहीं तोषलेनि चित्तें । आदरें तया ज्ञानातें । वांवाळिलें जीवें ॥ ५२ ॥ आतां आवडी जेथ पडे । तयाची अवसरी पुढें पुढें । रिगों लागे हें घडे । प्रेम ऐसें ॥ ५३ ॥ म्हणौनि जिज्ञासूच्या पैकीं । ज्ञानी प्रेतीति होय ना जंव निकी । तंव योगें-क्षेपुं ज्ञानविखीं । स्फुरेलचि कीं ॥ ५४ ॥ म्हणौनि तेंचि सम्यक् ज्ञान । कैसेनि होय स्वाधीन । जालिया वृद्धियत्न । घडेल केवीं ॥ ५५ ॥ कां उपजोंचि

१ प्रसिद्ध. २ बलवान. ३ अकस्मात्. ४ भरांत. ५ वास घेणें. ६ होय. ७ स्पष्ट. ८ सांगितला. ९ ब्रह्माला. १० अंगांत मुरलेल्या. ११ जीवात्मा. १२ अग्निाशी. १३ उपाधाला. १४ अंतरंग. १५ बलकट. १६ स्पष्ट करून सांगितलें. १७ सांगावयाचें तें. १८ प्राप्त झाला. १९ मर्मशा. २० ब्रह्मरूप. २१ यथार्थ; अपरोक्ष. २२ आत्मज्ञानप्राप्तीची दृष्टा करणारे. २३ विचार.

जन्ममरण ध्यावें लागतें, तेथें सांपडलों होतों, ती सर्व माझी पीडा आज दूर झाली. ३४ जी 'गीता' या नांवानें प्रसिद्ध आहे, व अविद्येचा नाश करून बळवान झाली आहे, ती तुमची कीर्ति आम्हीं वर्णन करण्यासारखी आहे. ३५ दरिद्र्याचे घरीं अकस्मात् महालक्ष्मी आली, तर त्याला दरिद्री म्हणतां येईल काय ? ३६ अथवा अंधकाराच्या घरीं दैवयोगानें सूर्य पाहुणा आला, तर तोच अंधकार जगाला प्रकाशमय होत नाही का ? ३७ ज्या ईश्वराच्या योग्यतेपुढें जग हें परमाणूएवढेंही दिसत नाही, तो ईश्वर, भक्तीनें पाहिजे तें रूप धारण करित नाही काय ? ३८ त्याप्रमाणें, माझें गीतेचें व्याख्यान म्हणजे आकाशाच्या पुष्पाचा वास (अवटित करणी) होय; परंतु आपण समर्थ असल्यामुळें माझी हौस पूर्ण केली. ३९ म्हणून, ज्ञानदेव म्हणतात, तुमच्या प्रसादानें गीतेतील सर्व श्लोकांचा अर्थ मी स्पष्ट सांगेन. ४० तरी पंधराव्या अध्यायांत श्रीकृष्णांनीं अर्जुनास सर्व शास्त्रसिद्धांत स्पष्ट करून सांगितला. ४१ ज्याप्रमाणें अंगांत मुरलेल्या रोगाची उत्तम वैधानें चिकित्सा करून निदान ठरवावें, त्याप्रमाणें, ब्रह्म हें मायेच्या उपाधीनें जगद्रूप धारण करतें, त्याची वृक्षाबरोबर तुलना केली, ४२ आणि अविनाशी असा जो देहांतील जीवात्मा तो पुरुष या शब्दानें स्पष्ट करून सांगितला. त्यानें चैतन्याला मायेच्या उपाधीनें आकारास आणलें. ४३ नंतर, केवळ शुद्ध जें आत्मतत्त्व (ब्रह्म), त्याला उत्तम पुरुष या शब्दानें स्पष्ट केलें. ४४ आत्मप्राप्तीकरितां बळकट साधन जें ज्ञान, तेंही स्पष्ट करून सांगितलें. म्हणून या अध्यायांत निरूपण करण्याचें कांहींच उरलें नाही. ४५ परंतु गुरु व शिष्य यांच्या स्नेहातिशयामुळें बोललेलीच गोष्ट पुन बोलण्यांत येते. ४६ याप्रमाणें, पंधराव्या अध्यायांत सांगितलेल्या सर्व गोष्टी ज्ञान्यांना पूर्ण रीतीनें समजल्या, परंतु इतर जे मुमुक्षु होते त्यांची शंका निवारण झाली नाही. ४७ 'असा जो मी पुरुषोत्तम, त्याला जो मर्मज्ञ ज्ञानाची प्राप्ति करून घेऊन भेटतो, तो सर्वज्ञ व तोच माझा खरा भक्त होय.' ४८ असें त्रैलोक्यनायक भगवान श्रीकृष्णांनीं पंधराव्या अध्यायाच्या शेवटल्या श्लोकांत परम संतोपानें ज्ञानाचें विशेष वर्णन केलें आहे. ४९ संसाराचा घोट घेऊन ब्रह्माचें दर्शन होण्याबरोबर पहाणारा ब्रह्मरूप होऊन जीवाला आनंदरूपी राज्याचा पट्टाभिषेक होतो, ५० असा ब्रह्मप्राप्तीचा दुसरा बलवत्तर उपाय नाही, व सर्व उपायांत यथार्थ ज्ञान हा राजा आहे, असें श्रीकृष्ण म्हणालें. ५१ याप्रमाणें, आत्मज्ञानप्राप्तीची इच्छा करणारे जे होते त्यांना संतोप होऊन त्यांनीं आपले प्राण ज्ञानावरून ओवाळून टाकले. ५२ आतां, ज्याबद्दल आवड उत्पन्न होते, त्या वस्तूबद्दल अधिकाधिकच विचार उत्पन्न होतात असें प्रेमाचें लक्षणच आहे. ५३ म्हणून, जिज्ञासूंपैकीं ज्यांना केवळ ज्ञानाचा अनुभव नव्हता, त्यांना, ज्ञान प्राप्त करून घेऊन त्याचें रक्षण कसें करावें अशी काळजी उत्पन्न झाली. ५४ म्हणून, तेंच अपरोक्ष ज्ञान आपल्यास कसें प्राप्त होईल; व पुढें कसें वृद्धिंगत होईल; ५५ किंवा जें

जें न लाहे । जें उपंजलेंही अव्हाटा सूर्ये । तें ज्ञानी विरुद्ध काय आहे । हें जाणावें
 कीं ॥ ५६ ॥ भग जाणतया जें विरुद्ध । तयाची वाट वाहती करूं । ज्ञाना हित
 तेंचि विचारूं । सर्वभावं ॥ ५७ ॥ (८८२. जिज्ञासूच्या चित्तेंचें निवारण, ५८-६४)
 ऐसा ज्ञानजिज्ञासु तुम्हीं समस्ती । भावो जो धरिला असे चित्ती । तो पुरवावया
 लक्ष्मीपति । बोलिजेल ॥ ५८ ॥ ज्ञानासि मुजन्म जोडे । आपली विश्रान्तिही बरी
 वाढे । ते संपत्तीचे पवाडे । सांगिजेल दैवी ॥ ५९ ॥ आणि ज्ञानाचेनि कामो-
 कारें । जे रागद्वेषांसि दे थारे । तिये आसुरियेहि घोरे । करील रूप ॥ ६० ॥
 सहज इष्टानिष्ट करणी । दोघीचि इया कवतुकिणी । हें नवमाध्यार्थी उभारणी ।
 केली होती ॥ ६१ ॥ तेथ साउंमा घेयावया उर्बावो । तंव वोडवला आन प्रस्तावो ।
 तंत्री तया प्रसंगें आतां देवो । निरूपीत असे ॥ ६२ ॥ तया निरूपणाचेनि नावें ।
 अध्याय पद सोळावें । लावणी पाहतां जाणावें । मागिलावरी ॥ ६३ ॥ परि हें
 असो आतां प्रस्तुती । ज्ञानाच्या हिताहिती । समर्था संपत्ति । इयाचि दोन्ही
 ॥ ६४ ॥ (८८३. दैवी संपत्तीचें स्वरूप; काव्यप्रतिभा, ६५-६७) जे मुमुक्षुमार्गींची
 घोळीवी । जे मोहरात्रीची धर्मदिवी । ते आर्धी तंव दैवी । संपत्ति ऐका ॥ ६५ ॥
 जेथ एक एकातें पोखी । ऐसें बहुत पदार्थ येकी^१ । संपादिजती ते लोकी ।
 संपत्ति म्हणजे ॥ ६६ ॥ ते दैवी सुखसंभवी । तेथ दैवगुणें एकोपजीवी । जाली
 म्हणौनि दैवी । संपत्ति हे ॥ ६७ ॥

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

अन्वयः—अभयं, सत्त्वसंशुद्धिः, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, दानं च दमः च यज्ञः स्वाध्यायः,
 तपः, आर्जवम् ॥ १ ॥

(८८४. अभय, ६८-७३) आतां तयाचि दैवगुणा- । माजि धुरेचें चैसणा ।
 वैसे तया आर्कणी । अभय ऐसें ॥ ६८ ॥ तरि न घोल्लनि महापुरी । न घेपे बुडण-
 याची शिपांरी । कां रेगु न गणिजे घरीं । पथ्याचिया ॥ ६९ ॥ तैसा कर्मा-
 कर्माचिया मोहरी । उठूं नेदूनि अहंकारा । संसाराचा दरारा । सांडणें येणें
 ॥ ७० ॥ अथवा ऐक्यभावाचेनि पैसे^२ । दुजें मानूनि आत्मा ऐसें । भयवार्ता
 देशें । दवडणें जें ॥ ७१ ॥ पाणी बुडळं ये मिठातें । तंव मीठचि पाणी आतें ।
 तेवि आपण जालेनि अद्वैतें । नाशे भय ॥ ७२ ॥ अगा अभय येणें नावें ।
 बोलिजे तें हें जाणावे । सम्यग्ज्ञानाचें आयवें । धावणें हें ॥ ७३ ॥ (८८५.
 सत्त्वशुद्धि, ७४-८०) आतां सत्त्वशुद्धि जे म्हणजे । ते ऐशा चिन्हीं जाणजे ।

१ ज्ञानाला. २ विवद. ३ स्वरूपाची प्राप्ति. ४ दैवी संपत्ति. ५ नाश करणें. ६ आसुरी
 संपत्ति. ७ सगळा. ८ विचार. ९ प्रसंग. १० संबंघ. ११ सोबत करणारी. १२ धर्मरूप मशाल.

ज्ञान प्राप्त न व्हावें, व प्राप्त झालें असतांही आडमार्गास लावावें अशी ज्ञानास विघ्न करणारी कोणती गोष्ट आहे ती समजावी. ५६ मग ज्ञानप्राप्तीच्या विरुद्ध अशी जी गोष्ट असेल ती सोडून देऊन ज्ञानप्राप्तीस हितकर अशी कोणती गोष्ट आहे ती मनो-भावानें विचारावी; ५७ याप्रमाणें, ज्ञानप्राप्तीची इच्छा करणाऱ्या तुम्हीं जी मनांत शंका आणली आहे, तिचें निवारण करण्याकरितां श्रीकृष्ण उपाय सांगतील; ५८ ज्ञानाची उत्तम वेळेवर प्राप्ति होऊन त्याचे योगानें स्वरूपाची प्राप्ति होईल अशी जी दैवी संपत्ति, तिचें वर्णन करतील; ५९ आणि ज्या आसुरी संपत्तीमुळें रागद्वेषांस थारा मिळून ज्ञानाचा नाश होतो तिचेंही वर्णन करतील. ६० अशी दैवी व आसुरी संपत्ति, ज्यांचे योगानें इष्ट व अनिष्ट कृत्यें घडतात, तें सांगण्याची नवव्या अध्यायांत सुरुवात केली होती. ६१ त्या वेळेस सगळा विचार करावयाचा होता,* परंतु दुसरा प्रसंग उद्भवल्यामुळें तो तसाच राहिला. म्हणून तो प्रसंग आतां देव निरूपण करतील. ६२ त्या निरूपणाच्या संबधानें मागील पंधरा अध्याय झाले, त्याचे पुढचा हा सोळावा अध्याय होय. ६३ परंतु हें असो; या दोन संपत्ति (दैवी व आसुरी) ज्ञानाची प्राप्ति व हानि करून देण्यास समर्थ आहेत. ६४ जी दैवी संपत्ति मुमुक्षूला मोक्षमार्गांत सोबत करणारी व मोहरूप राज्ञी वाट चालण्यास धर्मरूप मशाल होय, तिचें आधीं वर्णन करतो तें एका. ६५ ज्या कुटुंबांत एक मनुष्य दुसऱ्याचें संरक्षण करतो, अशीं पुष्कळ कुटुंबें जेथें एके ठिकाणीं संरक्षण केलीं जातात, त्यालाच लोक संपत्ति असें म्हणतात. ६६ अशी जी दैवयोगानें एके ठिकाणीं जमलेल्या सर्वांस सुख देणारी संपत्ति तिच्याच दैवी संपत्ति असें म्हणतात. ६७

श्लोकार्थः—श्रीभगवान् उवाचः—अभय, चित्तशुद्धि, ज्ञान व योग यांचे ठिकाणीं एक-निष्ठता, दातृत्व, बाह्य इंद्रियाचा संयम, यज्ञ, वेदाचें सार्थ पठन, तप, सरळपणा ॥ १ ॥

आतां, त्या दैवी गुणांमध्ये ज्याला प्रमुखत्व प्राप्त होतें, त्याला अभय असें म्हणतात. ६८ जो महापुरांत उडी घालीत नाही, त्याला बुडण्याचें भय नसतें; किंवा जो पथ्यानें वागतो, त्याला रोग उत्पन्न होत नाहीत; ६९ त्याचप्रमाणें, जो कोणतेंही कर्म करते वेळीं अहंकार उत्पन्न होऊं देत नाही, त्याला संसाराचे भय कोटून असणार ? ७० अथवा, अद्वैतभावाच्या विस्तारानें जो सर्व जग आत्मस्वरूप आहे असें समजतो, त्याला भयाची गोष्टही ऐकूं येत नाही. ७१ पाणी मिठास बुडविण्यास लागलें असतां जसें मिठाचेंच पाणी होतें, त्याप्रमाणें आपली अद्वैतभावना झाल्यावर भयाचा नाश होतो. ७२ अरे, अभय ज्याला म्हणतात त्याचीं हीं लक्षणें होत, व हें अभय सम्पन्नानाची इच्छा करणाराचें पाठीराखें होय. ७३ आतां, शुद्ध, बुद्धि जिला म्हणतात, ती अशा चिन्हांनीं ओळखावीः—ज्याप्रमाणें राखोंडी जळतही नाही व विझतही नाही, त्या-

१३ एके ठिकाणी. १४ प्रमुखत्व. १५ एका. १६ उडी न घालता. १७ भय. १८ मार्गास. १९ विस्तारानें. २० पाठीराखें. २१ शुद्ध बुद्धि.

तरी जळे ना विज्ञें । राखोंडी जैसी ॥ ७४ ॥ कां पाडिवा वाढी न मेगे । अंवेसे
 तुढी सांडूनि मागे । माजी अतिस्मृम अंगें । चंद्रु जैसा राहे ॥ ७५ ॥ नातरी
 ग्रीष्मं सांडिली । नाहीं वार्षियें मांडिली । माजी निजरूपें निवडली । गंगा जैसी
 ॥ ७६ ॥ तैसी संकल्पविकल्पाची वोढी । सांडूनि रजतमाची कावडी । भोगितां
 निजधर्माची आवडी । बुद्धि उरे ॥ ७७ ॥ इंद्रियवर्गीं दाखविलिया । विरुद्धा
 अथवा भलिया । विस्मयो कांहीं केलिया । तुठी चित्ती ॥ ७८ ॥ गांवा गेलिया
 वल्लभु । पतिव्रतेचा विरहक्षोभु । भलतेसणी हानिलाभु । न मनी जेवीं ॥ ७९ ॥
 तेविं सत्स्वरूप रुचलेपणें । बुद्धि जे ऐसें अनन्य होणें । ते सत्त्वशुद्धि म्हणे ।
 कोशिहंता ॥ ८० ॥ (८८६. ज्ञान किंवा योग यांविषयीं निश्चित बुद्धि, ८१-८४)
 आतां आत्मलाभाविस्वीं । ज्ञानयोगामांजी एकी । जे आपुलिया ठाकीं । हावे
 भरे ॥ ८१ ॥ तेथ सगळिये चित्तवृत्ति । त्यागु करणें या रीती । निर्ष्कामें पूर्णा-
 हुति । हुताशीं जैसी ॥ ८२ ॥ का सुकुलीनें आपुली । आत्मजा सत्कुळींचि दिधली ।
 हें असो लक्ष्मी स्थिरावली । मुकुंदीं जैसी ॥ ८३ ॥ तैसें निर्विकल्पपणें । जें योग-
 ज्ञानींच या वृत्तिक होणें । तो तिजां गुण म्हणे । कृष्णनाथु ॥ ८४ ॥ (८८७. दान,
 ८९-८८) आतां देहवाचाचित्तें । यथासंपन्नं वित्तें । वैरी जालियाही आर्तातें ।
 न वंचणें जें कां ॥ ८५ ॥ फुलीं फळीं छाया । मुळीं पत्रांही धनंजया । वाटेचा
 न चुंके आलिया । वृक्षु जैसा ॥ ८६ ॥ तैसें मैनौनि धनवरी । विद्यमानें आल्या
 अवसरिं । श्रंतांचिये मैनोहारीं । उपयोगीं जाणें ॥ ८७ ॥ तथा नांव जाण दान ।
 जें मोक्षनिधानोंचें अंजन । हें असो आर्थिक चिन्ह । दमाचें तें ॥ ८८ ॥ (८८८.
 दम, ८९-९३) तरि विषयेंद्रियां मिळणी । करुनि घापे विवर्तणी । जैसें तोडिजे
 खड्गपौंणी । पारकंथा ॥ ८९ ॥ तैसा विषयजातांचा वारा । वाजों नेदिजे इंद्रिय-
 द्वारां । इयें बांधोनि प्रत्याहारा । हातीं वोपी ॥ ९० ॥ आतुला चित्ताचे अंग-
 वरी । प्रवृत्ति पळे पर बाहेरीं । आगी सुइजे दाहीही द्वारीं । वैराग्याची ॥ ९१ ॥
 श्वासोश्वासाहुनी बहुवसें । व्रतें आचरे खरपुसें । वोसंतितां ॥ रात्रिदिवसें । नारा-
 णुक जया ॥ ९२ ॥ पें दमु ऐसा म्हणिपे । तो हा जाण स्वरूपें । यागार्थुही
 संक्षेपें । सांगां ऐक ॥ ९३ ॥ (८८९. यज्ञ, ९४-९९) तरि ब्राह्मण करुनि
 धुरे । स्त्रियादिक पैल मेरे । माझारीं अधिकारें । आपुलालेनि ॥ ९४ ॥ जया जे

१ प्रतिपदा. २ सुरवात झाली नाहीं तोंच. ३ क्षय. ४ निजरूप. ५ पाहिजे तेवढी. ६ केही
 दैत्यास मारणारा श्रीकृष्ण. ७ स्थिर होईल. ८ आहुति देण्याची राहिली म्हणजे. ९ तिसरा ज्ञानयोग.
 १० विमुख न लावणें. ११ लपवून ठेवीत नाही. १२ मनापासून. १३ मनोरथाप्रमाणें. १४
 समाधान करणें. १५ मोक्षरूपी देवा दृष्टीस पडण्याचें. १६ वियोग. १७ शस्त्रधारी. १८ शत्रूला.
 १९ देतो. २० आचरताना.

प्रमाणें ज्या बुद्धीच्या ठिकाणी संकल्प व विकल्प हे दोन्ही नसतात; ७४ किंवा प्रातिपदेस सुरुवात होण्याच्या पूर्वी व अमावास्या संपल्यावर मधल्या वेळांत चंद्राचें जसें निजरूप असतें, ७५ अथवा ग्रीष्म ऋतूच्या अंती व वर्षाऋतु सुरू होण्याच्या पूर्वी गंगेच्या पाण्याचें स्वरूप निवळ ज्याप्रमाणें असतें; ७६ त्याप्रमाणें, संकल्प व विकल्प हे दोन्ही ज्या ठिकाणी उरले नाहींत, व रजोगुण व तमोगुण हेही ज्या ठिकाणी नाहींतसे झाले आहेत, व ज्या बुद्धीस स्वरूपाचे ध्यान करण्याची आवड उत्पन्न झालेली आहे, ७७ इंद्रियवर्गांनी आवडते किंवा नावडते विषय दाखविले असतांही ज्या बुद्धीच्या ठिकाणी इच्छा उत्पन्न होत नाहीं, ७८ पतिव्रता स्त्रीचा पति गांवास गेल्यामुळें ती विरहानें विव्दळ झाली असता तिला पाहिजे तेव्हादी हानि किंवा लाभ यांची वार्ता सांगितली तरी त्याकडे जसें तिचें मन जात नाहीं, ७९ त्याप्रमाणें स्वस्वरूपाची आवड उत्पन्न होऊन बुद्धि एकनिष्ठ होणें, याला सत्वशुद्धि म्हणतात, असें केशी दैत्यास मारणारे श्रीकृष्ण म्हणाले. ८० आतां, आत्मलाभाकारितां, ज्ञान किंवा योग या दोहोंपैकीं आपली बुद्धि ज्यावर स्थिर होईल, ८१ त्या ठिकाणीं आपली चित्तवृत्ति स्थिर करावी. ज्याप्रमाणें पुढें कोणतीही आहुति देणें राहिली नाहीं म्हणजे पूर्णाहुति देतात, ८२ किंवा कुलीन मनुष्यानें आपली कन्या उत्तम कुळांत अर्पण केल्यावर जशी तिजविषयीं त्याची काहींएक इच्छा उरत नाहीं; 'अथवा समुद्रमंथन करून लक्ष्मी वर आल्यावर तिनें सर्व देवांस सोडून एका विष्णूसच वरलें, ८३ त्याप्रमाणें, विकल्परहित होऊन योग किंवा ज्ञान याच्या ठिकाणीं वतनदार होणें हा तिसरा ज्ञानयोग आहे, असें श्रीकृष्ण म्हणाले. ८४ आतां, कायावाचामनेंकरून शक्तचनुसार आपल्यास जें दान करावयाचें तें, आपला शत्रु असून जर खरोखर अडलेला असेल तर त्यासही विमुख लावूं नये, हेंच खरें दान होय. ८५ धनंजया, वृक्ष ज्याप्रमाणें आपलीं फुलें, फळे, छाया, मुळ्या, पानें यांपैकीं काहींही वाटेनें जाणारापासून लपवून ठेवीत नाहीं, (पाहिजे त्यास आपल्या सर्वस्वाचा उपभोग घेण्यास मनाई करित नाहीं,) ८६ त्याप्रमाणें, मनापासून संपत्तीपर्यंत प्रसंगानुसार हवें तें देऊन दमलेल्याचें त्याच्या मनोरथाप्रमाणें समाधान करणें, ८७ त्यालाच दान असें म्हणतात, व तें मोक्षरूपी ठेवा दृष्टीस पडण्याचें अंजन आहे. हें असो, आतां दमाचीं लक्षणें सांगतां तीं ऐक. ८८ ज्याप्रमाणें शस्त्र धारण करणारा शत्रूचा नाश करितो, त्याप्रमाणें विषय व इंद्रियें यांचें जें ऐक्य झालेलें असते, त्याचा जो वियोग करतो; ८९ त्याचप्रमाणें, इंद्रियद्वारां येणाऱ्या विषयांचा वारा देखील लागूं देत नाहीं, व सर्व इंद्रिये प्रत्याहाराच्या ताब्यांत बांधून देतो; ९० चित्ताच्या आत गडदून गेलेली जी प्रवृत्ति, ती, दहा इंद्रियांच्या द्वारांनीं वैराग्यरूप अग्नि आंत घालवून बाहेर काढतो, ९१ श्वासोच्छ्वास बंद करण्याहूनही योग्यांचीं जीं अति कठीण व्रतें, त्यांचें उत्तम रीतीनें जो रात्रंदिवस आचरण करतो, ९२ हें, दम म्हणून ज्याला म्हणतात त्याचें लक्षण आहे. आतां, यत्न म्हणजे काय, तें संक्षेपानें सांगतां ऐक. ९३ तर ब्राह्मण व स्त्रियादिक यांच्यामधील सर्वांनीं आपापल्या अधिकारानुरूप, ९४ ज्याला ज्या उक्त दैवतांचें पूजन व धर्म असतील, ते यथाशास्त्र विधीनें आचरावे.

सर्वोत्तम । भजनीय देवताधर्म । ते तेणें यथागम । विधी यजिजे ॥ ९५ ॥ जैसा
 द्विज पदकें करी । शूद्र तयातें नमस्कारी । कीं दोहींसिही सरोमरी^३ । निपजे
 यागु ॥ ९६ ॥ तैसें अधिकारपर्यालोचें । हें यज्ञ करणें सर्वांचें । परि विषयविष
 फळाशेचें । न घापे माजी ॥ ९७ ॥ आणि मी कर्ता ऐसा भावो । नेदिजे देहाचेनि
 द्वारें जावों । नौ वेदाज्ञेसि तरी ठावो । होइजे स्वयें ॥ ९८ ॥ अर्जुना एवं यजु ।
 सर्वत्र जाण सांजु । कैवल्यमार्गींचा अभिज्ञु । सांगाती हा ॥ ९९ ॥ (८९०.
 स्वाध्याय, १००-१०१) आता चेंडुवें भूमी हाणिजे । हें नव्हे तो हाता आणिजे ।
 कीं शेतीं बीं विखुरिजे । परी पिकीं लक्ष ॥ १०० ॥ नातरी ठेविलें देखावया ।
 आदर कीजे दिविया । कां शाखा फळें यावया । सिंपिजे मूळ ॥ १ ॥ हें बहु
 असो आरिसा । आपणपें देखावया जैसा । पुढतपुढती बहुवसा । उटिजे प्रीती
 ॥ २ ॥ तैसा वेदप्रतिपाद्यु जो ईश्वर । तो होआवयालागीं गोचर । श्रुतीचा निरं-
 तरु । अभ्यासु करणें ॥ ३ ॥ तेंचि द्विजासीच ब्रह्मसूत्र । येरां स्तोत्र कां नाममंत्र ।
 अविर्तवणें पवित्र । पायावया तत्त्व ॥ ४ ॥ पार्था गा स्वाध्यावो । बोलिजे तो हा
 म्हणे देवो । आतां तप शब्दाभिप्रावो । आईक सांगों ॥ ५ ॥ (८९१. तप,
 १०६-११२) तरी दानें सर्वस्व देणें । वेंचणें तें व्यर्थ करणें । जैसें फळोनि
 स्वयें सुकणें । इंद्रावणी जेवीं ॥ ६ ॥ ना ना धूपाचा अग्निप्रवेशु । कनकीं तुकांचा
 नाशु । पितृपर्शु पोषिता ऱ्हासु । चंद्राचा जैसा ॥ ७ ॥ तैसा स्वरूपाचिया
 प्रसारी- । लागीं प्राणेंद्रियशरीरां । आंढणी करणें जें बीरा । तेंचि तप ॥ ८ ॥
 अथवा अनारिसें । तपाचें रूप जरी असे । तरि जाण जेविं दुर्धी हंसें । सूदली
 चांचू ॥ ९ ॥ तैसें देहजीवाचिये मेळणीं । जो उदयजत सूर्ये पांणी । तो विवेकु
 अंतःकरणीं । जागवी जो ॥ ११० ॥ पाहतां आत्मयाकडे । बुद्धीचा पैतु
 सांकडे^४ । सनिद्र स्वप्न बुडे । जागणीं जैसें ॥ ११ ॥ तैसा आत्मपर्यालोचु ।
 प्रवर्ते जो साजु । तपाचा हा निर्वैकुं^५ । धनुर्धरा ॥ १२ ॥ (८९२. आर्जव, ११३)
 आतां बाळाच्या हितीं स्तन्य । जैसें नानाभूतीं चैतन्य । तैसें प्राणिमात्रीं सौजन्य ।
 आर्जव तें ॥ १३ ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

‘दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥

अन्वयः—अहिंसा, सत्यं, अक्रोधः, त्यागः, शान्तिः, अपैशुनम्, भूतेषु दया, अलोलुप्त्वं,
 मार्दवं, ह्रीः, अचापलम् ॥ २ ॥

१ यथाशास्त्र. २ यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान व प्रतिग्रह. ३ सारत्वे.
 ४ अधिकारपत्तवें. ५ तथापि. ६ सशास्त्र. ७ जाणता. ८ वरचेवर म्हणणें. ९ कड्ड बुंदावन.
 १० वजनाचा. ११ कृष्णपक्ष. १२ प्राप्ति. १३ क्षिजविणें. १४ हात. १५ कुंठित होती.

९५ ज्याप्रमाणें ब्राह्मणानें षट्कर्मचिं आचरण करावें व शूद्रानें त्यास वंदन करावें हाच त्यांचा यज्ञ होय, आणि त्या दोघांसही त्याच्या यज्ञाचें सारखें फळ मिळतें, ९६ त्याच-प्रमाणें, अधिकारपरत्वे विचार करून सर्वांनीं आपापले यज्ञ करावे. परंतु फळाशेचें विष त्यांत घाळूं नये; ९७ आणि या यज्ञाचा यो कर्ता असा देहाचे द्वारानें मनांत भाव उत्पन्न होऊं देऊं नये, तथापि वेदांच्या सर्व आज्ञा स्वतः पाळ्याव्या. ९८ अर्जुना, यालाच सशास्त्रं यज्ञ म्हणतात; व हा मोक्षमार्गाचा जाणता असून सोबती होय. ९९ आतां खेळणारा चेंडू भुईवर आपटतो तो उगीच न फेकतां हातांत परत यावा या हेतूनें आपटतो, किंवा शेतकरी शेतांत जें उत्तम धान्य पेरतो तें पिकाकडे लक्ष देऊन जमिनींत टाकतो; १०० किंवा ठेवलेली जिन्नस दृष्टीस पडावी या हेतूनें जसा कोणी हातांत दिवा घेतो, अथवा झाडांच्या मुळाशीं त्याला फांधा व फळें यावीं म्हणून जसा कोणी पाणी घालतो; १ फार काय ? परंतु आपलें स्वरूप आरशांत पाहण्याच्या हेतूनें जसा वरचेवर प्रीतीनें एकादा मनुष्य तो स्वच्छ पुसतो. २ त्याचप्रमाणें, वेदांनीं ज्या ईश्वराचें वर्णन केलें आहे, तो आपल्यास प्राप्त व्हावा म्हणून वेदांचा सतत अभ्यास करावा. ३ ब्रह्मप्राप्ति होण्याकरितां ब्राह्मणांनीं वेदां-तील ब्रह्मसूत्र, व इतरांनीं स्तोत्र किंवा ईश्वराचें नांव हेंच वरवर म्हणावें. ४ देव म्हणतात, पार्था, ज्याला स्वाध्याय म्हणतात तें हेंच होय. असो. आतां तुला तप शब्दाचा अभि-प्राय सांगितां, तो ऐक. ५ तर आपलें सर्वस्व दान करणें यालाच दान म्हणतात; व द्रव्य उडविणें तें दान नसून व्यर्थ खर्च करणें होय. ज्याप्रमाणें कडू वृंदावनाचें फळ झाडास लागूनही कोणाच्या उपयोगास न येतां व्यर्थ चुकून जातें; (पण औषधरूपानें सर्व जगाच्या उपयोगीं पडतें). ६ किंवा धूप अर्घ्यांत पडून स्वतःचा नाश करून घेतो, (पण सर्वांस सुगंध देतो) किंवा सोनें जों जों शुद्ध करावें तो तों तें वजनात कमी भरतें पण कसास जास्त चढतें किंवा कृष्णपक्षामध्ये चंद्र एकेक कलेनें कमी होतो, पण कृष्णपक्षाचें पोषण करितो, (सर्व औषधाचें पोषण करितो,) ७ त्याप्रमाणें हे वीरा, ब्रह्मस्वरूपाची प्राप्ति होण्याकरितां प्राण, इंद्रियें व शरीर यांचें जें क्षिजवणें त्यालाच तप असें म्हणतात. ८ अथवा, इतर जीं तपें आहेत, तीं ह्या तपप्रमाणें शुद्ध नाहींत. म्हणून, हंस पक्षी जसें दुधांत आपली चोंच घाडून दूध व पाणी वेगळें करितो, ९ त्याप्रमाणें, देह व जीव यांचें ऐक्य मोडून टाकण्याकरितां तो जन्मतःच हात घाडून विवेकांनं निराळें करण्याचा विचार नेहमीं अंतःकरणांत बाळगतो, व ११० आत्मविचार झाला असतां बुद्धीचे विषया-कडील मार्ग कुंठित होतात. ज्याप्रमाणें मनुष्य जागा झाला असतां निद्रा व स्वप्न हीं दोन्ही आपोआप नाहींतशीं होतात. ११ याप्रमाणें, धनुर्धरा, आत्मप्राप्ति करून घेण्याकरितां जो अंतःकरणांत विवेक उत्पन्न होतो, त्यालाच तप म्हणतात. १२ ज्याप्रमाणें दूध हें मुलास हितकारक आहे, व प्राण हा जसा सर्व भूतांचे ठायीं सारखाच आहे, त्याप्रमाणें ज्याचें प्राणिमात्रांशीं सौजन्य आहे, त्यालाच “ आर्जव ” असें म्हणतात. १३

श्लोकार्थः—आदिता, सत्य भाषण, राग न येणें, संन्यास, अंतःकरणाचा उपशम, चहादी न करणें, प्राणिमात्रावर दया करणें, क्षिपयत्पट न होणें, नम्रता, जनऊज्जा आणि स्थिरपणा ॥२॥

१६ आत्मप्राप्तीचा विचार. १७ सिद्धांत. १८ सरळपणा.

(८९३. अहिंसा, ११४) आणि जगाचिया सुखोद्देशें । शरीवाचामानसें । राहाटणें तें अहिंसे । रूप जाण ॥ १४ ॥ (८९४. सत्य, ११५-१२४) आतां तीख होउनी मवाळ । जैसे जातीचें मुकुळें । कां तेज परी शीतळ । शशांकाचें ॥ १५ ॥ शके दावितांचि रेगु फेडूं । आणि जिभे तरि नव्हे कडु । तें बोखद नाहीं मा घडु । उपमा केंची ॥ १६ ॥ तरि मऊपणें गुबुळें । झगडतांही परि नाडळे । येरवीं फोडी कौराळें । पाणी जैसे ॥ १७ ॥ तैसें तोडावया संदेह । तीख जैसें कां लोह । श्राव्यत्वे तरि माधुर्य । पायीं घाली ॥ १८ ॥ ऐकों ठातां कौतुकें । कानातें निघती मुखें । जें सांचारिखेचेनि विकें । ब्रह्मही भेदी ॥ १९ ॥ किंवहुना प्रियपणें । कोणातेंही झकऊं नेणे । यथार्थ तरि खुपणें । नाहीं कवणा ॥ १२० ॥ येन्ही 'गोरी कीर काना गोड । परि सांचाचा पांखाळीं कीड' । आगीचें कारणें उघड । परि जळो तें सांच ॥ २१ ॥ कार्नी लागतां म्हेर । अर्थे विमांडी जिह्वार । ते वाचा नव्हे सुंदर । लावाचि पां ॥ २२ ॥ परि अहितां कोपोनि सोपे । लालनीं मऊ जैसें पुष्प । तिये मातेचें स्वरूप । जैसें का होय ॥ २३ ॥ तैसें श्रवणसुख चतुर । परिणामोनि सांचार । बोलणें जें अविकार । तें स्स्य येथें ॥ २४ ॥ (८९५. अक्रोधत्व, १२५-१३०) आतां घालिताही पाणी । पापाणीं न निघे आणी । कां मथिलिया लोणी । कांजी नेदी ॥ २५ ॥ तेंचा पायें शिरीं । होलेयाही फडे न करी । वसंतीही अंघरीं । न होती फुलें ॥ २६ ॥ ना ना रंभेचेनिही रूपें । शुकीं नुठिजेचि कंदर्पें । कां भरमीं बन्दि न उद्दीपे । घृतेही जेविं ॥ २७ ॥ तेविंचि कुंमार क्रोधे भरे । तैसिया मंत्राचीं बीजाक्षरें । तियें निमित्ततेंही अपारें । मीनलिया ॥ २८ ॥ पै धाताही पायां पडतां । नुठी गतायु पंडुसुता । तैसी नुपजे उपजावितां । क्रोधोर्मि गा ॥ २९ ॥ अक्रोधत्व ऐसें । नांव तें ये दशे । जाण ऐसें श्रीनिवासें । म्हणितलें तया ॥ १३० ॥ (८९६. त्याग, १३१-१३५) आतां मृत्तिकात्यागें घटु । तंतुत्यागें पटु । त्यजिजे जेविं वटु । बीजत्यागें ॥ ३१ ॥ कां त्यजूनि भित्तिमात्र । त्यजिजे आघवेचि चित्र । कां निद्रात्यागें विचित्र । स्वप्नजाळ तें ॥ ३२ ॥ ना ना जळत्यागें तरंग । वर्षा-त्यागें मेघ । त्यजिजती जैसे मोग । धनत्यागें ॥ ३३ ॥ तेविं बुद्धिमंतीं देही । अहंता सांडून पाहीं । सांडिजे अशेषही । संसारजात ॥ ३४ ॥ तया नांव त्यागु ।

१ कमळ, २ चंद्राचें, ३ म्हणून, ४ छुपत नाहीं, ५ पर्वताचा कडा, ६ ऐकलें असता, ७ लाजवतें, ८ सत्यपणानें, ९ बळानें, १० पारध्याचें गाणें, ११ सत्य, १२ पक्ष, १३ वाईट, १४ खरेपणा, १५ मधुर, १६ भेदते, १७ काळीज, १८ विवशी, १९ पोकळ, २० परिणामी, २१ गोड, २२ मर्मभेद न करणारें, २३ ताकाची निवळ, २४ सापाची कात, २५ हाणिली पसता, २६ कामवासनेनं, २७ काम.

आणि कायावाचामनानें जगाला सुख व्हावें या हेतूनें जें वर्तन करणें तेंच अहि-
सेचें खरें लक्षण जाण. १४ आतां, तीक्ष्ण असून मऊ म्हटलें म्हणजे जसें कमळ—तें
पाण्याचा भेद करून वर येतें, परंतु मऊ असतें, किंवा चंद्राचें तेज पडतें परंतु तें शीतळ
असतें; १५ जें औषध रोग्यास दिलें असतां रोगाचा नाश करील, आणि जिभेसही कडू
लागणार नाही असें औषध सांपडावयाचें नाहीं, म्हणून त्याची उपमा या ठिकाणीं लागू
पडत नाहीं. १६ तर मऊपणा म्हटला म्हणजे डोळ्यांतील बुडुळावर घासलें असतांही जें
खुपत नाहीं, व कठोरपणा पाहूं गेलें असतां जें पाणी पर्वताचा कडाही फोडून बाहेर
पडतें, १७ त्याप्रमाणें संशयनिवृत्ति करण्यांत जें लोखंडाप्रमाणें तीक्ष्ण असतें, व ऐकिलें
असतां माधुर्याला लाजवितें, १८ जें ऐकलें असतां कानासही त्याचें सेवन करावें असें
वाटतें, व सत्यपणाच्या बळानें ब्रह्मपर्यंत जाऊन ठेपतें; १९ फार काय ? परंतु त्याची
गोडी इतकी असते कीं, कोणीही फसत नाहीं व त्यांतील अर्थ पाहूं गेलें असतां त्यापा-
सून कोणाच्या मनालाही धक्का बसावयाचा नाहीं. २० एरवीं पारध्याचें गाणें कानास
गोंड लागतें; परंतु खरेपणाच्या दृष्टीनें पाहिलें असतां तें मृगास घातक असतें; अथवा
अग्नि ह्या आपलें कृत्य उघड रीतीनें करतो. परंतु ह्या त्याच्या खरेपणास आग लागी ! २१
कानास मधुर लागणारें असून अर्थ पाहूं गेलें असतां जें काळीज भेदतें, तें भावण नसून
सुंदर विवशीच होय. २२ परंतु रागावल्यावर अहित होण्याबद्दल बोलणें पोकळ असून
लालन करण्यांत पुष्पाप्रमाणें मऊ असतें असें आईचें जें स्वरूप, २३ त्याप्रमाणें, ऐकलें
असतां ज्यापासून सुखाची प्राप्ति होते, व परिणामी गोंड असून कोणाचाही मर्मभेद न
करणारें जें बोलणें, त्यालाच सत्य बोलणें असें म्हणतात. २४ आतां, दगडावर पाणी
घातलें असतांही त्यास अंकुर फुटत नाहींत, किंवा तारकाची निवळ घुसळळी असतां त्यास
लोणी येत नाहीं; २५ सापाच्या कातीच्या डोक्यावर पाय दिला असतां ती फडा वर
करीत नाहीं, व वसंतऋतु प्राप्त झाल्या असतांही आकाशास जशीं फुलें येत नाहींत; २६
अथवा रंभेच्या स्वरूपानें शुकास ज्याप्रमाणें विषयवासना झाली नाहीं, किंवा भस्मांत
तूप ओतलें असतां जसा अग्नि पेटत नाहीं; २७ त्याप्रमाणें, ज्या अक्षरींनीं काम व क्रोध
उत्पन्न होतो, त्यांचा उच्चार केला असतां; २८ किंवा, हे पांडुसुता, ज्याचें आयुष्य
संपलें आहे, त्याला उठविण्याकरितां ब्रह्मदेवाच्या जरी पायां पडलें तरी तो ज्याप्रमाणें
उठत नाही, त्याप्रमाणें, त्याच्या ठिकाणीं क्रोध आणण्याविषयीं खटपट केली असतां
क्रोध येत नाहीं, २९ याच स्थितीला “ अक्रोधत्व ” म्हणतात, असें श्रीकृष्णानीं अर्जु-
नास सांगितलें. १३० मृत्तिकेचा त्याग केला असतां जसा घटाचा त्याग आपोआप होतो,
व तंतूचा त्याग केला असतां वस्त्राचा त्याग, तसेंच बीजाचा त्याग केला असतां वृक्षाचा
त्याग सहज होतो; ३१ किंवा भितीचा त्याग केला असतां त्यावरील सर्व चित्रांचा त्याग
आपोआप होतो, अथवा झोपेचा त्याग केला असतां नानातन्त्रेच्या स्वप्नांचा त्याग जसा
आपोआप होतो; ३२ किंवा जलाचा त्याग केला असतां लाटांचा त्याग, व वर्षाकालाचा
त्याग केला असतां मेघांचा, व घनाचा त्याग केला असतां ज्याप्रमाणें विषयोपभोगांचा
आपोआप त्याग होतो, ३३ त्याप्रमाणें, जे ज्ञानी आहेत, ते, देहच मी अशा अर्हतेचा

म्हणे तो यज्ञांगु । हें मानूनि सुभंगु । पार्थु पुसे ॥ ३५ ॥ (८९७. शांति, १३६-१४०) आतां शांतीचें लिंग । तें व्यक्त मज सांग । देवो म्हणती चांग । अवधान देई ॥ ३६ ॥ तरी गिळोनि ज्ञेयातें । ज्ञाता ज्ञानही माघीतें । हारपे निरुतें । ते शांति पै गा ॥ ३७ ॥ जैसा प्रळयावूंचा उभड्ड । बुडवूनि विश्वाचा पवाड्ड । होय आपणपें निविड्ड । आपणाचि ॥ ३८ ॥ मग उगम ओघु सिंधु । हा नुरेचि व्यवहारभेड्ड । परि जलैक्याचा बोधु । तोही कवणा ॥ ३९ ॥ तैसी ज्ञेया देतां मिठी । ज्ञातृत्वही पडे पोटी । मग उरे तेंचि किरीटी । शांतीचें रूप ॥ १४० ॥ (८९८. अपैशुन्य, १४१-१५३) आतां कर्दर्थवित व्याधि । बळीकरणाचिया आंधि । आपपरु न शोधी । सदैद्यु जैसा ॥ ४१ ॥ कां चिखलीं रुतली गाये । धड भाकड न पाहे । जो तियोचिया ग्लानि होये । कालाभुंला ॥ ४२ ॥ ना ना बुडतयातें सकरणु । न पुसे अंत्यजु कीं ब्राह्मणु । काहूनि राखे प्राणु । हेंचि जाणे ॥ ४३ ॥ कीं महावनीं पापियें । स्त्री उघडी केली विपायें । ते नेसविल्याविण न पाहे । शिण्डु जैसा ॥ ४४ ॥ तैसें अज्ञानप्रमादादिकीं । कां प्राक्तनही सदोपीं । निंद्यत्वाच्या सर्वविपीं । खिळिले ॥ ४५ ॥ तयां आंगीकें आपुलें । देऊनिया भलें । विसरविजती सलें । सलतीं तियें ॥ ४६ ॥ अगा पुढिलाचा दोषु । करुनि आपुलिये दिठी चोरु । मग घापे अवलोकु । तयावरी ॥ ४७ ॥ जैसा पुजून देवो पाहिजे । पेरुनि शेता जाइजे । तोपौनि प्रसादु घेइजे । अतिथीचा ॥ ४८ ॥ तैसें आपुलेनि गुणें । पुढिलाचें उणें । फेडुनियां पाहणें । तयाकडे ॥ ४९ ॥ बांचूनि न ॥ विधिजे वमीं । नातुंडविजे अकमीं । न बोलविजे नामीं । सदोपीं तिहीं ॥ १५० ॥ वरि कोणे एके उपायें । पडिलें तें उभें होये । तेंचि कीजे परि धोये । नेदावे वमीं ॥ ५१ ॥ पै उत्तमाचियासींठी । नीच मानिजे किरीटी । हें वांचोनि दिठी । दोषु न धोये ॥ ५२ ॥ अगा अपैशुन्याचें लक्षण । अर्जुना हें फुडें जाण । मोक्षमार्गीचें सुखासन । मुख्य हें गा ॥ ५३ ॥ (८९९. दया, १५४-१६२) आतां दया ते ऐसी । पूर्णचंद्रिका जैसी । निववितां न कडेसी । सानें थोर ॥ ५४ ॥ तैसें दुःखिताचें शिणणें । हिरतां सकणवैपणें । उत्तमाधम नेणे । विवंचूं गा ॥ ५५ ॥

१ यज्ञभोक्ता, २ भाग्यवान, ३ प्रलयकालच्या उदकाची वाट, ४ गुप्त, ५ पीडा देणारी, ६ वाईट घातमी ऐकून, ७ चिंता, ८ दुमती, ९ दुःखाने, १० कावाभोस, ११ पात्र झाले, १२ शाहाय्य, १३ दुःख, व्याधि, १४ दाग देऊं नये, १५ दुलवू नये, १६ पाव, १७ मानाने, १८ उभें न पाहणें, १९ परीक्षा करणें, २० सदयतेन.

त्याग करून सर्व संसाराचा त्याग करितात, ३४ त्यालाच त्याग म्हणतात, असें यज्ञ-
भोक्ता श्रीकृष्ण परमात्मा यानें सांगितलेलें मनांत उमजून, भाग्यवान जो पार्थ, त्यानें
प्रश्न केला, ३५ “ हे प्रभो, शांतीचीं लक्षणे काय आहेत, तीं मला उघड करून सांगा. ”
तेव्हां देव म्हणाले, “ तूं फार उत्तम गोष्ट विचारलीस; तर तीं सांगतो तिकडे लक्ष दे. ३६
ज्ञात्यानें जी वस्तु जाणावयाची, ती पूर्णपणें जाणल्यावर मागून ज्ञाता व ज्ञान हीं ज्या
ठिकाणीं लय पावतात, त्यालाच (ब्रह्माला) शांति असें म्हणतात. ३७ ज्याप्रमाणें
प्रलयकालचें उदक वाढल्यावर सर्व विश्व बुडून आपले स्वरूपांत आपण लय पावतें; ३८
मग उगम, प्रवाह व समुद्रास मिळणें ह्या अवस्था राहत नाहींत, व सर्वत्र जलमय आहे
याचाही बोध कोणास होत नाहीं; ३९ त्याप्रमाणें, ज्ञेयाचें ऐक्य झाल्यावर ज्ञातृत्वही
आपोआप नाहींसें होतें. मग अर्जुना, बाकी जें ज्ञान उरतें, तेंच शांतीचें रूप होय. १४०
आतां, पीडा देणाऱ्या व्याधीनें किंवा एखादी वाईट बातमी ऐकून उत्पन्न होणाऱ्या
चित्तेनें जो ग्रस्त झाला आहे, तो आपला आहे किंवा परका आहे हें मनांत न आणतां
जसा चांगला वैद्य त्याच्या दुःखाचें निवारण करतो; ४१ किंवा एखादी गाय चिखलांत
रुतल्यावर तिचें दुःख पाहून ज्याचे मनांत कासाविशीं होते, तो ती दुभती आहे किंवा
भाकड आहे इकडे लक्ष न देतां तिला वर काढतो; ४२ किंवा बुडणाऱ्या मनुष्याकडे
पाहून ज्याच्या मनांत करुणा उत्पन्न होते, तो ज्याप्रमाणें बुडणारा ब्राह्मण आहे किंवा
अंत्यज आहे याची चौकशी न करितां त्यास बाहेर काढून त्याचें प्राणरक्षण करतो;
४३ अथवा-महावनांत दृष्टांनीं एखाद्या पतिव्रता स्त्रीस छुवाडून तिला वस्त्रहीन करून
रोडून दिलें आहे अशी स्त्री एखाद्या संभावित मनुष्याच्या दृष्टीस पडल्यावर तो जसा प्रथम
तिच्या अंगावर आपलें वस्त्र टाकून नंतर तिची पूसतपास करितो; ४४ तसेंच, जे अज्ञान
व प्रमाद यांनीं व्याप्त आहेत किंवा पूर्वकर्मानुरूप ज्यांस काहीं व्याधि जडलेली आहे व
जे सर्वांच्या निदेस पात्र झाले आहेत, ४५ त्यांना आपण स्वतः साह्य करून, त्यांना
ज्या व्याधीपासून दुःख होत असतें तिचा विसर पाडतात, ४६ अरे, त्यांच्यापुढें
येणाऱ्या मनुष्यांचे दोष ते आपल्या दृष्टीनें नाहींतसे करून मग त्यांचेकडे अवलोकन
करतात. ४७ ज्यांप्रमाणें शालिग्राममूर्तीस वस्त्रालंकार घादून व उत्तम पुष्पें वाढून मग
आपलें चित्त तिच्याकडे लावावें, किंवा शेतांत धान्य पेरून उत्तम रीतीचें पीक आल्यावर
जसें त्याजकडे पाहून समाधान मानावें, अथवा आपल्या घरीं आतिथि आला असतां
त्यास अन्नदान देऊन संतोषित केल्यावर ज्याप्रमाणें त्याचा आशीर्वाद घ्यावयाचा, ४८
त्याप्रमाणें, आपल्यापुढें येणाऱ्या मनुष्याचा कमीपणा आपल्या गुणसामर्थ्यानें दूर करून
नंतर त्याजकडे दयाद्वे दृष्टीनें पाहतात. ४९ असें न करतां त्याच्या वर्मावर डाग देऊं
नये, अथवा त्यांच्या पापकर्माचा उच्चार करून त्यास दुःख देऊं नये, व त्यांस अस-
णाऱ्या व्याधीचें नांव घेऊन तूं व्याधिष्ट आहेस असें म्हणूं नये. १५० परंतु ज्या उपा-
यानें कोणीही मनुष्य वाईट स्थितीतून उत्तम स्थितीत येईल तोच उपाय जो करतो, पण
त्याच्या वर्मां डाग देत नाहीं; ५१ तर अर्जुना, उत्तम मनुष्याच्या मानानें जो दुस्न्यास
कनिष्ठ मानीत नाहीं, व त्याचे दोष मनांत आणीत नाहीं, ५२ तेंच ‘ अपैशुन्याचें ’ खरें

पैं जर्गी जीवनोंसारिखें । वस्तु अंगवरी. उपैखे । परि जातें जीवित राखे ।
 वृणाचेंही ॥ ५६ ॥ तैसें पुढिलाचेनि तापें । कळवळलिये कृपे । सर्वस्वेंसीं
 दिघलेंही आपणपें । न्यूनचि मानी ॥ ५७ ॥ निम्न भरलियाविणें । पाणी ढळोंचि
 नेणे । तेविं श्रान्ता तोषौनि जाणें । सामोरें पां ॥ ५८ ॥ पैं पायीं कांटा नेहटें ।
 तंव व्यथा जीवीं उमटे । तैसा पोळे संकटें । पुढिलांचेनि ॥ ५९ ॥ का पावो
 शीतळता लाहे । कीं ते डोळयाचिलार्गीं होये । तैसा परसुखें जाये । सुखावट
 ॥ १६० ॥ किंवहुना वृषितालार्गीं । पाणी आराविलें असे जर्गी । तैसें दुःखि-
 तांचे सेलभार्गीं । जिणें जयाचें ॥ ६१ ॥ तो पुरुष वीरराया । मूर्तिमंत जाण
 दया । मी उदयजतांचि तया । ऋणिया लामें ॥ ६२ ॥ (९००. अलोलुप्त्व, १६३-
 १७३) आतां सूर्यासि जीवें । अनुसरलिया रजीवें । परि तें तो न शिवे ।
 सौरभ्य जैसें ॥ ६३ ॥ कां वसंताचिया वांहीणीं । आलिया वनश्रीच्या अक्षौहिणी ।
 ते न करतुचि घेणी । निर्गोला जो ॥ ६४ ॥ हें असो महासिद्धासीं । लक्ष्मीही
 आलिया पार्शी । परि महाविष्णु जैसी । न गणीच ते ॥ ६५ ॥ तैसे ऐहिकींचे
 का स्वर्गांचे । भोग पाईक जालिया इच्छेचे । परि भोगावे हें न रुचे । मनामार्जी
 ॥ ६६ ॥ बहुवें काय कौतुकीं । जीव नेहे विषयाभिलाखी । अलोलुप्त्वदशा
 ठाडकी । जाण ते हे ॥ ६७ ॥ आतां माशियां जैसें मोहळ । जळचरां जेविं जळ ।
 कां पशियां अंतराळ । मोकळे हें ॥ ६८ ॥ नातरी वाळकोदेशें । मातेचें स्नेह
 जैसें । कां वसंतीच्या स्पर्शें । मऊ मलयानिल ॥ ६९ ॥ डोळया प्रियाची भेटी ।
 कां पिलियां कूर्मीची दिठी । तैसी भूतमात्री राहटी । मकाळें ते ॥ १७० ॥ स्पर्शें
 अति मृदु । मुखीं घेतां सुस्वादु । घ्राणासि मुगंधु । उजालें आंगें ॥ ७१ ॥ तो
 आवडे तेवढा घेतां । विरुद्ध जरी न होता । तरी उपमे येता । कापुर कीं ॥ ७२ ॥
 परी महाभुतें पोटीं वाहे । तेवींचि परमाणूमाजि सामाये । या विश्वानुसार होये ।
 गगन जैसें ॥ ७३ ॥ (९०१. मार्दव, १७४) काय सांगों ऐसें जिणें । जें
 जगाचेनि जीवें प्राणें । तया नाव म्हणे । मार्दव मी ॥ ७४ ॥ (९०२. न्ही
 (लजा), १७५-१८२) आतां पराजयें राजा । जैसा कैदर्थिजे लाजा । कां
 मानिया निस्तेजा । निकृष्टार्स्तव ॥ ७५ ॥ ना ना चाडालमंदिराशीं । अवचटें

१ पाण्यासारखें. २ आपला. ३ नाश करून. ४ लळगा. ५ बोंचल्यावर. ६ पाय. ७ निर्माण
 केले. ८ कमजोर. ९ मुगंध १० मार्गांत. ११ चालता-होतो. १२ कोणत्याही विषयापासून
 इंद्रियास विकार होऊ न देई. १३ मनुष्य पर्यंतारीत मुगंधी वारा. १४ मृदु. १५ पांढरा स्वच्छ. १६
 नघता. १७ दुःखित होतो. १८ निकृष्टावस्था प्राप्त झाली असता.

लक्षण होय; आणि अर्जुना, मोक्षमार्गाचें सुखावह मुख्य साधन हेंच होय. ५३ आतां, दया अशी असावी कीं, ज्याप्रमाणें पौर्णिमेचा चंद्र हा शांति देण्यांत लहान अथवा थोर असा पर्याय न ठेवितां सर्वांस सारखीच शांति देतो, ५४ त्याप्रमाणें, दयार्द्र अंतःकरणानें दुःखित मनुष्याचें दुःख हरण करिते वेळेस तो उत्तम आहे किंवा अधम आहे हें मनांत न आणतां सर्वांचें दुःख निवारण करतो; ५५ जगतांत पाण्यासारखी वस्तु दुसरी कोणती आहे, कीं गवत सुकुं लागलें असतां जें आपला स्वतःचा नाश करून त्याचें आपल्या ओलाव्यानें रक्षण करितें ? ५६ त्याप्रमाणें, आपल्या समोर पोडित मनुष्य आला असतां, त्याच्या कळवळीनें, त्यास जरी आपलें सर्वस्व दिलें तर आपण त्यास कांहींच दिलें नाहीं, असें जो मानतो; ५७ पाणी वाहात असतांना वाटेंत खळगा आला असतां तो भरून टाकल्याशिवाय जसें तें पुढें जात नाहीं, तसा आपल्या समोरील श्रमलेल्या मनुष्यास संतोषित केल्याशिवाय जो पुढें जात नाहीं, ५८ ज्याप्रमाणें पाण्यांत काटा बाँचला असतां जीव कळवळतो, त्याप्रमाणें दुसऱ्याचें संकट पाहिलें असतां ज्याचें मन कळवळतें; ५९ किंवा पायास थंड पदार्थ चोळल्यावर डोळ्यास जसा गारवा येतो, तसें दुसऱ्याचें सुख पाहून ज्याला सुख होतें; १६० किंबहुना, तहान लागलेल्या मनुष्याची तृपा भागण्याकरितां जसें जगात पाणी निर्माण केलें आहे, त्याप्रमाणें दुःखित मनुष्याचें दुःख हरण करण्याकरितांच जो या जगात राहतो; ६१ अशा गुणांनीं युक्त जो पुरुष असतो, तो दयेची केवळ मूर्तिच होय; आणि हे वीरोत्तमा, त्याचा जन्मतःच मी ऋणी आहे. ६२ सूर्योदय होण्याबरोबर कमळाचें फुल उमलतें, परंतु सूर्य जसा त्याच्या सुगंधाचा उपभोग घेत नाहीं; ६३ किंवा वसंतऋतूंत वनांत पुष्कळ झाडे टबटवीत होतात, तथापि त्यांतील एकाही झाडाचा उपभोग न घेतां तो जसा चालता होतो; ६४ फार काय ? लक्ष्मी महासिद्धीसह जरी श्रीविष्णूजवळ प्राप्त झाली, तरी जसें त्याचें तिच्याकडे लक्ष जात नाहीं; ६५ तसें आपल्यास आवडणारे इहलोकींचे किंवा परलोकींचे भोग जरी चाकर झाले, तरी त्यांच्यो मनांत त्यांचा उपभोग घ्यावा असें येत नाहीं. ६६ फार काय सांगावें ? ते कौतुकानें देखील विषयाची इच्छा करीत नाहींत. अशी जी दशा, तिळा 'अलोलुप्त्व' असें म्हणतात. ६७ मधमाशीस जसें तिचे मोहोळ सुखकारक आहे, किंवा जलचरांस जसें पाणी प्रिय आहे, किंवा पक्ष्यांना आकाश फिरण्यास मोकळें आहे; ६८ किंवा वाळकाला सुख व्हावें या दृष्टीनें आईचें जसें त्यावर प्रेम असतें; अथवा वसंतऋतु सुरू झाल्यावर जसा मलय पर्वतावरील वारा मंद सुगंध वाहतो, ६९ प्रिय वस्तु पाहिली असतां जसें डोळ्यांस समाधान होतें, किंवा ज्याप्रमाणें कासवी आपल्या दृष्टीनें पिलांचें पोषण करतें, त्याप्रमाणें ज्यांची दृष्टि भूतमात्राच्या ठिकाणीं प्रेमयुक्त असते; १७० हात लावला असतां मऊ लागतो, तोंडांत घातला असतां रुचकर लागतो, नाकास ज्याचा सुगंध येतो, व रूपानें पाहिलें असतां जो पांढरा स्वच्छ आहे, ७१ असा जो कापूर, तो वाटेक तितका खाल्ला असतां जर त्याजपासून वाधा झाली नसती, तर तो उपमेस पात्र झाला असता. ७२ परंतु ज्याच्या पोटांत पंचमहाभूताचा समावेश होतो, त्याचप्रमाणें, जो परमाणंतही सामावतो, व गगन जसें विश्वाच्या आकाराप्रमाणें आकारास येतें, ७३ फार काय

आलिया संन्यासी । मग लाज होय जैसी । उत्तमा तथा ॥ ७६ ॥ क्षत्रिया रणीं
पळोनि जाणें । तें कोण साहे लाजिराणें । कां वैधव्यें पाचारणें । महासतिथें
॥ ७७ ॥ रूपसा उदयलें कुष्ठ । संभावितां कुटीचें^१ बोट । तथा लाजा प्राणसंकट ।
होय जैसें ॥ ७८ ॥ तैसें औदहातपणें । जें शैवं होऊनि जिणें । उपजों उपजों
मरणें । नावानावा ॥ ७९ ॥ तियें गर्भमेदमुसें । रक्त मूत्र रसें । वोंतीव होऊनि
असे । तें लाजिराणें ॥ ८० ॥ हें बहु असो देहपणें । नामरूपासि येणें ।
नाहीं गा लाजिराणें । तथाहुनी ॥ ८१ ॥ ऐसैसिया अवकळा । धेपे शरीराचा
कंटाळा । ते लाज पै निर्मळा । निसुगा गोड ॥ ८२ ॥ (९०३. अचापल्य, १८३-
१८५) आतां सूत्रतंतु तुटलिया । चेष्टाचि ठाके सायखेडिया । तैसी प्राणजयें
कर्मेद्रियां । खुंटे गति ॥ ८३ ॥ कीं मावळलिया दिनकर । सरे किरणांचा
प्रसर । तैसा मनोजयें प्रकार । ज्ञानेंद्रियांचा ॥ ८४ ॥ एवं मनपवनानियमें ।
होती दाही इंद्रियें अक्षमें । तें अचापल्य वूमें । येणें होय ॥ ८५ ॥

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

अन्वयः—भारत, तेजः, क्षमा, धृतिः, शौचम्, अद्रोहः, न अतिमानिता (इत्येतानि लक्ष-
णानि) दैवीं संपदं अभिजातस्य (पुरुषस्य) भवन्ति ॥ ३ ॥

(९०४. तेज, १८६-१९०) आतां ईश्वरप्राप्तीलार्गी । प्रवर्ततां ज्ञानमार्गी ।
धिवसेयाच्या आर्गी । उणीव नोहे ॥ ८६ ॥ वोखटें मरणाऐसें । तेंही आलें
अग्निप्रवेशें । परी प्राणेश्वरोद्देशें । न गणीचि सती ॥ ८७ ॥ तैसें आत्मनायाचिया
आर्धी । लाऊनि विषयविषाची बाधी । धावों आवडे पांणधी । शून्याचिये
॥ ८८ ॥ न ठाके निषेधु आड । न पडे विधीची भीड । नुपजेचि जीवीं कोड ।
महासिद्धीचें ॥ ८९ ॥ ऐसें ईश्वराकडे निर्जे । धांवे आपसया सहज । तथा नांव
तेज । आध्यात्मिकें तें ॥ ९० ॥ (९०५. क्षमा, १९१) आतां सर्वही साहो-
तिया गरिमां । गर्वा न ये तेचि क्षमा । जैसें देह बाहोनि रोमां । वाहणें नेणें
॥ ९१ ॥ (९०६. धैर्य, १९२-१९६) आणि मातलिया इंद्रियांचे वेग । कां
प्रीचीनें खवळले रोग । अथवा योगवियोग । प्रियाप्रियाचे ॥ ९२ ॥ यया आव-
वियाचाचि थोर । एके वेळे आलिया पूरु । तरी अगस्त्य का होऊनि धीरु ।
उभा ठाके ॥ ९३ ॥ आकाशीं धूमाची रेखां । उठिली बहुवा आगळिका । ते

१ बाईट आळ. २ शरीर. ३ दुःखिन्ह. ४ साधूज. ५ कोढग्याला. ६ पंगु. ७ स्थिरपणा.
८ ती इच्छा धारण करणाऱ्याच्या. ९ पत्नीकरितां. १० चिंता. ११ कठोण मार्गी. १२ अंतराळी.
१३ मन. १४ शारीरिक. १५ सहन करणारांत. १६ महत्त्व. १७ पूर्वकर्मानें.

सांगावें ! जे जगाच्या जीवनाकरितांच वांचतात; अशी जी स्थिति, तिला 'मार्दव' असें मी म्हणतां. ७४ पराजित झालेला राजा जसा लज्जेनें दुःखी होतो, अथवा निकृष्ट स्थिति प्राप्त झाली असतां मानी पुरुष जसा निस्तेज होतो; ७५ किंवा एखादा उत्तम संन्यासी अकस्मात् एखाद्या चाडाल्याच्या घरांत गेला असतां त्यास जशी लज्जा उत्पन्न होते; ७६ क्षत्रियाला रणांतून पळून जाण्याचा प्रसंग आला असतां तो सहन करण्यास जशी त्याला लाज वाटते; किंवा पतिव्रता स्त्रीस ' गंगाभागीरथी ' या नांवानें हांक मारली असतां जसें तिला दुःख होतें, ७७ सुंदर मनुष्यास कोड उत्पन्न झालें, अथवा संभावितार वाईट आळ आला, तर त्यांना ज्याप्रमाणें लजेनें प्राणसंकट उत्पन्न होतें, ७८ त्याप्रमाणें, साडेतीन हात शरीर धारण करून निरनिराळ्या योनींत उत्पन्न होणें व मरणें याची, ७९ आणि गर्भमेदरूपी मुर्शीत रक्त व मूत्र यांच्या रसाचें ओर्तीव शरीर धारण करण्याची ज्यांना लाज वाटते, १८० फार काय सांगावें ? तर ज्यांना देह धारण करून नांवारूपास येण्यापेक्षां दुसरी कोणतीही लाजिरवाणी गोष्ट वाटत नाहीं; ८१ अशा दुश्चिन्हांनीं युक्त असें जें शरीर, तें धारण करण्याचा साधूंना कंटाळा असून लाज उत्पन्न होते; व इतर जे कोडगे लोक आहेत, त्यांना तेंच शरीर धारण करण्याची गोडी वाटते. ८२ ज्याप्रमाणें कळसूडी बाहुल्यांच्या दोऱ्या वुटल्यावर त्यांची चेष्टा बंद होते, त्याप्रमाणें प्राणाचा जय केला असता कर्मेन्द्रियांची गति बंद होते, ८३ किंवा सूर्य मावळल्यावर त्याच्या किरणांची प्रभा बंद होते, त्याप्रमाणें मनाचा जय केला असतां ज्ञानेन्द्रियांची मति कुंठित होते. ८४ याप्रमाणें मन व प्राण यांचा जय केला असतां दहा इंद्रियें पंगु होतात, त्यालाच ' अचापल्य ' असें म्हणतात. ८५

श्लोकार्थः—अर्जुना, प्रगल्भता, क्षमा, धैर्य, शुचिर्भूतपणा, दुष्टांच्या देवा न करणें व मानीपणाचा अभाव हीं लक्षणें दैवी संपत्तींत उत्तम झालेल्या पुरुषाचे ठिकाणीं असतात. ॥ ३ ॥

आतां, ईश्वरप्राप्तीकरितां ज्ञानमार्गाचें मनापासून अवलंबन केलें असतां त्याला उणीव पडत नाहीं. ८६ पतिव्रता स्त्री पतीच्या मरणानंतर अग्निप्रवेश करून मरणासारखा वाईट प्रसंग आला तरी सहगमन करण्यास मार्गेपुढें प्रहात नाहीं, ८७ त्याप्रमाणें, जो आत्म्याची चिंता लागल्यामुळें विषयांस विषवत् मानून आत्मप्राप्तीकरितां सुष्ठूना नाहींतून प्राणवायु नेण्यासारख्या कठीण मार्गाचेंही अवलंबन करतो; ८८ त्याला शास्त्रांत सांगितलेल्या विधिनियेधांची अडचण व भीड नसते; व महासिद्धि प्राप्त झाली असतां तिचेंही त्यास कौतुक वाटत नाहीं, ८९ याप्रमाणें ज्याचें मन आपण होऊन ईश्वराकडे धाव घेतें, त्याला आध्यात्मिक तेज असें म्हणतात. १९० आतां, सर्व सहन करणारांत मी श्रेष्ठ असा ज्याला गर्व उत्पन्न होत नाहीं, त्यालाच क्षमा असें म्हणतात. ज्याप्रमाणें देह हा सर्व रोम धारण करीत असूनही त्याचा गर्व वाळगीत नाहीं; ९१ आणि विषयसेवनाविषयीं इंद्रियांची अति प्रवृत्ति, किंवा पूर्वकर्मानें रोगाची प्राप्ति, अथवा प्रिय वस्तूचा वियोग, ९२ या सर्व

गिळी येकीं शुद्धका । वारा जेवीं ॥ ९४ ॥ तैसें अधिभूताधिदैवा । अध्यात्मादि
उपद्रवां । पातलेया पांडवा । गिळनि घाली ॥ ९५ ॥ ऐसें चित्तक्षोभाच्या अव-
सरीं । उचळनि धैर्या जे चागावें करी । धृति म्हणिपे अवधारीं । तियेतें गा
॥ ९६ ॥ (९०७. शुचित्व, १९७-१९८) आतां निर्वाळनि^१ कनकें । भरिला
गांगें पीरूखें । तया कलशाच्यासारखें । शौचें असे ॥ ९७ ॥ जे आंगीं
निष्काम आचारु । जीवीं विवेकु साचारु । तो सबाह्य घडला आकारु । शुचि-
त्वाचाचि ॥ ९८ ॥ (९०८. अद्रोहत्व, १९९-२०४) कां फेडीत पाप ताप ।
पोखीत तीरींचे पादप । समुद्रा जाय आप । गंगेचें जैसें ॥ ९९ ॥ कां जगाचें
आंध्य फेडितु । श्रियेचीं^२ राउळें उघडितु । निघे जैसा भास्वर्तु । प्रदक्षिणे
॥ २०० ॥ तैसीं बांधलीं सोडितां । बुडालीं काढितां । सांकडीं फेडितां । आर्ता-
च्या ॥ १ ॥ किंबहुना दिवसराती । पुढिलांचें सुख उन्नति । आणित आणित
स्वार्थी । प्रवेशिजे ॥ २ ॥ बांचूनि आपुलिया काजालागीं । प्राणिजाताच्या
अहितभागीं । संकल्पाचीही ओढवंगी । न करणें जें ॥ ३ ॥ पै अद्रोहत्व
ऐशिया गोष्टी । ऐकसी जिया किरीटी । तें सांगितलें हें दिठी । पाहों ये तैसें
॥ ४ ॥ (९०९. अमानित्व, २०५-२०६) आणि गंगा शंभूच्या माया ।
पावोनि संकोचे जेविं पार्या । तेविं मान्यपणें सर्वथा । लाजणें जें ॥ ५ ॥ ते हें
पुढतपुढती । अमानित्व जाण सुमति । मागां सांगितलेंसें किती । तेंचि तें बोलों
॥ ६ ॥ (९१०. दैवी संपत्तीचें महत्त्व, २०७-२१२) एवं इहीं सव्विसें । ब्रह्म-
संपदा हे वसत असे । मोक्षचक्रवर्तीचें जैसें । अग्रहार होय ॥ ७ ॥ ना ना हे
संपत्ति दैवी । या गुणतीर्थाची नीच नवी । निर्विण्णसगराची दैवी । गंगाचि
आली ॥ ८ ॥ कीं गुणकुसुमाची माळा । हे घेऊनि मुक्तीवाळा । वैराग्यनिरपेक्षाचा
गळा । गिंवसीत असे ॥ ९ ॥ कीं सव्विसें गुणज्योति । इहीं उजळनि आरति । गीता
आत्मया निजपति । नीराजनीं आली ॥ २१० ॥ उगळितें निर्मळें । गुण इयेंचि
मुक्ताफळें । दैवी शुक्ति केंळे । गीतौणेंची ॥ ११ ॥ काय बहु वानूं ऐसी ।
अभिर्व्यक्ति ये आपैसी । केलें दैवी गुणराशि । संपत्ति रूप ॥ १२ ॥ (९११.
आसुरी संपत्ति, २१३-२१६) अवतरण.—आतां दुःखाची आंतुवटें वेली ।
दोषकांड्यांची जरी भरली । तरी निर्जोभिधानीं घालीं । आसुरी ते ॥ १३ ॥
पै त्याज्य त्यजावयालागीं । जाणावी जरी अनुपयोगी । तरी ऐका ते चांगी ।

१ मानुषी व दैवी. २ कायम. ३ स्वच्छ करून. ४ गंगारूप अमृतानें. ५ शुचिभूतपणा.

६ वृद्ध. ७ संपत्तीची. ८ सूर्य. ९ अदम्यळा. १० ह्या सव्वीस गुणांची. ११ वैराग्यरूपी.

१२ आंवाळण्यास. १३ उकळून वर आलेली. १४ शिपस्थानून. १५ गीतारूप समुद्रांतून. १६

११४ करणें. १७ मरलेली. १८ आपले मनांत.

गोष्टी जरी एकसमयावच्छेदेंकरून प्राप्त झाल्या, तरी जो अगस्तित् ऋषीप्रमाणें धीर धरून त्या सहन करतो; ९३ आकाशांत धुराचा मोठा लोट गेला तरी ज्याप्रमाणें वाऱ्याची एक झुळुक त्यास नष्ट करते, ९४ त्याप्रमाणें अर्जुना, आध्यात्मिक, आधिदैविक व आधिभौतिक हे उपद्रव जरी एकदम उत्पन्न झाले, तरी जो ते सर्व गिळून टाकतो; ९५ आणि याप्रमाणें चित्तात राग उत्पन्न होण्याचे वेळीं धैर्य कायम ठेवितो, त्यालाच धृति असें म्हणतात. ९६ आतां, सुवर्णकलश स्वच्छ करून त्यांत गंगारूपी अमृत भरलें असतां तें जसें सर्वच शुद्ध असतें, त्याप्रमाणें ' शौच ' होय. ९७ ज्या मनुष्याचें आचरण निष्काम असतें व ज्याच्या अंतर्द्वारामें विवेक जागृत असतो, तो जसा अंतर्द्वारामें व बाहेरूनही शुद्ध असतो, त्याप्रमाणें ' शौच ' होय. ९८ गंगेचें उदक जसें समुद्राकडे जातांना सहज तीरावरील वृक्षांचें पोषण करितें, व स्नान करणारांचेही पाप नाहीसें करून त्यांस संसारतापापासून मुक्त करतें; ९९ किंवा ज्याप्रमाणें सूर्य आपली रोजची प्रदक्षिणा करण्यास निवाळा म्हणजे अंधकाराचा नाश करतो, व जगांतील संपत्तीचीं मंदिरें उघडून व्यापार सुरू होतो, २०० त्याप्रमाणें, जे बद्ध असतील त्यांना मुक्त करून, व जे संसारसागरांत बुडाले आहेत त्यांना तारून, जे पीडित आहेत त्यांचें दुःख निवारण करतो; १ किंवा हुना रात्रंदिवस स्वार्थ साधीत असतांही जो दुसऱ्याचें सुख वाढवितो; आणि २ स्वार्थ साधण्याकरितां दुसऱ्याचा नाश करण्याविषयी ज्याच्या अंतःकरणांत संकल्पही उत्पन्न होत नाहीत, ३ त्यालाच अर्जुना, ' अद्रोहत्व ' असें म्हणतात; व तें मी तुला तुझ्या दृष्टीस उघड रीतीनें पडेल असें सांगितलें आहे. ४ आणि पार्था, भगीरथानें गंगेची प्रार्थना करून तिला मृत्युलोकांत आणिते वेळीं तिला शंकरांनीं आपले जटेंत धारण केल्यावर तिचा आपले वेगाचा गर्व हरण होऊन ती लज्जित झाली, त्याप्रमाणें, लोकांनीं मान दिला असतां जो संकोचित होतो, ५ त्यालाच, हे सुमते अर्जुना, ' अमानित्व ' असें म्हणतात; याचद्वल तुला मागे पुष्कळ वेळां सांगितलें आहे. तेंच तें पुनः किती सांगूं ? ६ याप्रमाणें दैवी संपत्ति या सव्वीस गुणांना चक्रवर्ती परमात्म्यानें अग्रहार करून दिली आहे. ७ किंवा ही दैवी संपत्ति या सव्वीस गुणरूपी तीर्थानीं नित्य नवी असून, वैराग्यरूपी सगराचा उद्धार करण्याकरितां जणूं काय भगवती गंगाच प्राप्त झाली आहे. ८ किंवा ही गुणरूपी पुष्पांची माळ हातांत घेऊन मुक्तिरूप वधू निरपेक्ष वैराग्यरूप वराचा गळ शोधित आहे; (त्याला वरण्याकरितां पाहत आहे,) ९ अथवा या गुणरूपी वाती लावून, गीता आपल्या आत्मरूपी पतीस ओवाळण्याकरितां आरती घेऊन आली आहे. १० किंवा गीतारूप समुद्रातील ही गुणरूपी मोत्यें दैवी संपत्तिरूप शिपल्यांत उत्पन्न झालीं आहेत. ११ दैवी संपत्तीचीं जीं हीं लक्षणां सांगितलीं, त्यांपेक्षां अधिक किती म्हणून सांगूं ? १२ आतां, आसुरी संपत्ति ही दुःखरूपी वेली असून दोषरूपी कांट्यांनीं जरी भरलेली आहे, तरी तूं आपले मनात ती समजून घे. १३ कारण असें पहा कीं, जी वस्तु त्याज्य आहे, ती आपल्या उपयोगाची नाही.

श्रोत्रशेक्ती ॥ १४ ॥ तरी नरकव्यथा थोरी । आणावया दोषीं घोरीं । मेढू केलां ते
आसुरी । संपत्ति हे ॥ १५ ॥ ना ना विषवर्गु एकवटु । तया नांव जैसा वासटु ।
आसुरी संपत्ति हा खोटु । दोषांचा तैसा ॥ १६ ॥

दंभो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पादप्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥ ४ ॥

अन्वयः—पार्थ, दंभः, दर्पः, अतिमानः, क्रोधः च पादप्यं एव च अज्ञानं (एतानि
लक्षणानि) आसुरीं संपदम् अभिजातस्य (पुरुषस्य भवन्ति) ॥ ४ ॥

(९१२. दंभ, २१७-२२३) तरी तयाचि आसुरां । दोषांमाजी जया
वीरा । वाडपणाचा डांगोरा । तो दंभु ऐसा ॥ १७ ॥ जैसी आपुली जननी ।
नेम दाविलिया जर्नी । ते तीर्थचि परी पतनीं । कारण होय ॥ १८ ॥ कां विद्या
गुरुपदिष्टा । बोभाइलिया चोहटां । तरि इष्टदा परि अनिष्टा । हेतु होती ॥ १९ ॥
पैं आगें बुडतां महापुरीं । जे वेगें काढी पैलतीरीं । ते नावचि बांधिलिया शिरीं ।
बुडवी जैसी ॥ २० ॥ कारणं जें जीविता । तें वांनिलें जरि सेवितां । तरि
अन्नचि पंडुसुता । होय विष ॥ २१ ॥ तैसा दृष्टांष्टाचा सखा । धर्मु जाला तो
फोकारिजे देखा- । तरि तारिता तोचि दोखा- । लागीं होय ॥ २२ ॥ म्हणौनि
वाचेचा चौबोरा । घातलिया धर्माचा पसारा । धर्मुचि तो अधर्मु होय वीरा । तो
दंभु जाणे ॥ २३ ॥ (९१३. दर्प, २२४-२२९) आतां मूर्खाचिये जिभे । अक्ष-
राचा आवुंखा मुंभे । आणि तो ब्रह्मसभे । न रिझे जैसा ॥ २४ ॥ कां मांडुरी
लोकांचा घोडा । गर्जपतिही मानी थोडा । कां कांटिये वरिल्या सरडा । स्वर्गुही
नीच ॥ २५ ॥ तृणाचेनि इंधनें । आगी धावे गगनें । थिळेरवळें मीनें । न गणिजे
सिंधु ॥ २६ ॥ तैसा माजे स्त्रिया धनें । विद्या स्तुती बहुते मानें- । एके दिवसी-
चेनि परात्रे । अल्पकु जैसा ॥ २७ ॥ अभ्रच्छायेचिया जोडी । निदेंबु घर
मोडी । मृगांबु देखोनि फोडी । पौणियाहें मूर्ख ॥ २८ ॥ किंवहुना ऐसैंसें । उत्तणें
जें संपत्तिमिसें । तो दैर्घु गा अनारिसें । न बोलें घेई ॥ २९ ॥ (९१४. अभिमान,
२३०-२३६) आणि जगा वेदी विश्वासु । आणि विश्वासी पूज्य ईशु । जर्गी
एक तेजसु । सूर्युचि हा ॥ २३० ॥ जग सैपूहे आस्पैर्द । एक सार्वभौमपद । न
मरणें निर्विवाद । जगा पैदियें ॥ ३१ ॥ म्हणौनि जग उत्साहें । यातें वानूं

१ सावधगिरीनें. २ अति भयंकर विष-कालहूट. ३ गोळा. ४ प्रमुखत्वाचा. ५ निंदा करून.
६ महाविद्या. ७ गुरूनें उपदेशिलेली. ८ उपड केळी. ९ दित कारणारी. १० उत्तम म्हणून अधिक
लाहें. ११ इह-परलोकचा. १२ चण्डाटा. १३ टोंग. १४ शिवोदा; चार अक्षरे. १५ पडला; प्राप्त
झाली तर. १६ भीत नाही. १७ मयघी. १८ राजा. १९ डबकें. २० दारिद्र्य. २१ आढ. २२ गर्व.
२३ इच्छा करितें. २४ स्थान. २५ आवडतें.

हैं खरें; पण तिचा त्याग करण्याकरितांच ती फार सावधपणें ऐकून घे. १४ हें बघ—जीवांना भयंकर अशी नरकप्राप्ति करून देण्याकरितां घोर दोषांनीं जी आपली जूट केली आहे, तीच ही आसुरी संपत्ति. १५ किंवा, सगळीं विषें एकत्र झालीं म्हणजे ज्याप्रमाणें त्यांस काळ-कूटें हें नांव द्यावें, त्याप्रमाणें आसुरी संपत्ति म्हणजे दोषांचा गोळाच होय. १६

श्लोकार्थः—अर्जुना, दोगांपणा, गर्व, मानीपणा, क्रोध, मर्मभेदक, माघण आणि अज्ञान हीं लक्षणें आसुरी संपत्तींत उत्पन्न झालेल्या पुरुषाचे ठिकाणीं असतात ॥ ४ ॥

हे वीरा, ह्या आसुर दोषांमध्ये जो मुख्य म्हणून प्रसिद्ध आहे, तो दंभ असा आहे: १७ ज्याप्रमाणें आपल्या आईची निंदा करून तिचे दोष लोकांस उघड केले असतां ती तीर्थाप्रमाणें आपल्यास पावन करणारी असूनही आपल्या पतनास तीच कारणीभूत होते, १८ किंवा गुरुपासून संपादन केलेली ब्रह्मविद्या जर चव्हाड्यावर उघड करीत बसलें, तर ती आपलें हित करणारी असूनही तिजपासून आपलें अहितच होतें; १९ हें पदा कीं, जी स्वतः महापुरांत पाण्यांत बुडून दुसऱ्यास वेगानें पलीकडील तीरास नेते, तीच नांव जर आपल्या डोक्यावर घेतली, तर ज्याप्रमाणें आपल्यास बुडविते; २० हे पांडुसुता, जीवाचें रक्षण करणारें जें अन्न, तेंच उत्तम म्हणून जर अधिक सेवन केलें, तर तें अन्न खरें परंतु विषाप्रमाणें घातक होतें; २१ त्याप्रमाणें, इहपरलोकींचा सखा जो धर्म, तो जर चव्हाड्यावर उघडा केला, तर तो आपल्यास तारणारा खरा परंतु त्याजपासून दोष घडतात. २२ म्हणून हे वीरा, आपण केलेला धर्म जर चड्ढे आपल्या वाचेंन प्रसिद्ध केला, तर तो धर्मच अधर्म होतो; आणि त्यालाच दंभ असें म्हणतात. २३ आतां, मूर्ख मनुष्यास चार अक्षरें येण्याबरोबर तो जसा ब्रह्मदेवाचे सभेंतही वल्गना करण्यास भीत नाहीं, २४ किंवा मद्यपान केलेल्या मनुष्याचा घोडा जसा राजाचे स्वारीसही तुच्छ मानतो; अथवा कांटेरी झाडांवरील सरडा झाडाच्या वरच्या टोंकावर बसला म्हणजे आपण स्वर्गापेक्षांही उंच स्थानीं आहों असें मानतो; २५ तृण हेंच इंधन मिळालें तरी अग्नीच्या ज्वाला ज्याप्रमाणें आकाशाला जाऊन पोहोचतात, किंवा डबक्यातील मासा त्याच्या जोरावर समुद्र तुच्छ मानतो; २६ अथवा ज्याप्रमाणें एक दिवस परात्त मिळालें कीं तेवढ्यानें दरिद्री उन्मत्त होतो, त्याप्रमाणें जो स्त्री, धन, विद्या, स्तुति व नहुमान यांनीं उन्मत्त होतो; २७ एखादे दिवशीं अभ्रच्छाया पडलेली पाहून, (आता आपल्याला बसावयास सावली काय करावयाची आहे अशा विचारानें) दैवहीन मनुष्य ज्याप्रमाणें आपलें घर मोडून टाकतो, किंवा जसा मृगजळ पाहून एखादा भूख मनुष्य आपल्या घरांतील आड बुजवून टाकतो; २८ किंवा हुना याप्रमाणें संपत्तीच्या योगानें जें उन्मत्त होणें; त्याला दर्प असें म्हणतात, असें तुला मी निःसंशय सांगतां. २९ आणि सर्व जगाचा वेदावर भरंवसा आहे; व ईश्वर सर्व जगास पूज्य आहे; आणि सर्व जगांत सूर्याप्रमाणें तेजस्वी दुसरा कोणी नाहीं; ३० सर्व जगास एका सार्वभौमपदाची इच्छा असते; व आपल्यास मरण येऊं नये हें सर्व

जाये । कीं तें आइकोनि मत्सर वाहे । फुगों लागे ॥ ३२ ॥ म्हणे ईश्वरातें खायें ।
 तथा वेदा विष सूये । गीखामार्जीं त्राये । भंगीत असे ॥ ३३ ॥ पतंगा नावडे
 ज्योति । खद्योता भानूची खंती । टिटिमेने^३ अपांपति । वैरी केला ॥ ३४ ॥
 तैसा अभिमानाचेनि मोहें । ईश्वराचेंही नाम न साहे । वापातें म्हणे मज हे ।
 सवती जाली ॥ ३५ ॥ ऐसा मान्यतेचा पुष्टगंडु । तो अभिमानी परमलंडू ।
 रौखाचां रूढु । मार्गुचि पै ॥ ३६ ॥ (९१५. क्रोध, २३७-२४२) आणि पुढि-
 लांचें सुख । देखाण्यांचें होय मिष । चढे क्रोधाग्नीचें विख । मनोवृत्ती ॥ ३७ ॥
 शीतजलाचिये भेटी । तातला तेलीं आगी उठी । चंद्र देखोनि जळे पोटी । कोल्हा
 जैसा ॥ ३८ ॥ विश्वाचें आयुष्य जेणें उजळे । तो सूर्य उदैला देखोनि संवळे ।
 पापिया फुटती डोळे । डुडुळींचे ॥ ३९ ॥ जगाची सुखपहांट । चोरां मरणाहुनि
 निकृष्ट । दुधाचें काळकूट । होय व्याळीं ॥ ४० ॥ अगाधें समुद्रजळें ।
 प्राशितां अधिक जळें । वडवाग्री न मिळें । शांति कहीं ॥ ४१ ॥ तैसा विद्यावि-
 नोदीविभेवें । देखे पुढिलांचीं दैवें । तंव तंव रोपु दुणावे । क्रोधु तो जाण ॥ ४२ ॥
 (९१६. पारुष्य, २४३-२४५) आणि मन सर्पाची कुंटी । डोळे नौराचांची भुंटी ।
 बोलणें ते वृष्टि । इंगळांची ॥ ४३ ॥ येर जें क्रियाजात । तें तिरस्त्रियाचें क्वेत ।
 ऐसें सचाह्य स्वसौंसित । जयाचें गा ॥ ४४ ॥ तो मनुष्यांत अधमु जाण । पारुष्यांचें
 अवतरण । आतां आईक खुण । अज्ञानाची ॥ ४५ ॥ (९१७. अज्ञान, २४६-२५२)
 तरी शीतोष्णस्पर्शा । निवाडु नेणे पापाणु जैसा । कां रात्री आणि दिवसा । जात्यंधु
 तो ॥ ४६ ॥ आगी उठला आंगीणें । जैसा खाद्याखाय न म्हणे । कां परित
 पाहु नेणे । सोनया लोहा ॥ ४७ ॥ नातरि ते नानारसी । रिघोनि देवीं जैसी । परि
 रसस्वादासी । चारवीं नेणे ॥ ४८ ॥ कां वारा जैसा पारखी । नव्हेचि गा मार्गा-
 मार्गाविखीं । तैसें कृत्याकृत्यविवेकीं । अंधपण जें ॥ ४९ ॥ हें चोख हें मैळ ।
 ऐसें नेणोनियां बाळ । देखे तें केवळ । मुखींचि घाली ॥ ५० ॥ तैसें पापपुण्याचें
 खिंचेंचें । करोनि स्वातां बुद्धिचेष्टे । कडु मधुर न वाटे । ऐसी जे दशा ॥ ५१ ॥
 तिये नाम अज्ञान । या बोला नाहीं आन । एवं साही दोषांचें चिन्ह । सांगितलें
 ॥ ५२ ॥ (९१८. आसुरी संपत्ति गुणांनीं योडी पण कीर्तनिं मोठी, २५३-२६३)
 इहींच साही दोषांगी । हे आसुरी संपत्ति दौडुगी । जैसें थोर विष भुजंगी । अंग

१ गोप्ता-रक्षण करणारा. २ सत्ता. ३ टिटवीने. ४ समुद्र. ५ मोठा ताठा. ६ उन्मत्त.

७ रौख नरकाचा. ८ प्रसिद्ध. ९ तापलेल्या. १० सक्काळी. ११ घुबडाचे. १२ ऐश्वर्य. १३ वारूळ.
 १४ वाणांची. १५ वृष्टि. १६ पोलादी. १७ मनास दोचणाऱ्या क्रियांनीं भरलेले. १८ कठोर
 भाषणाचें. १९ लक्षण; मूर्ति. २० सावयाला. २१ पळी. २२ लिचडी. २३ बुद्ध्यापाराध,
 २४ वक्राव्य.

जगास आवडतें हें निर्विवाद आहे; ३१ म्हणून लोक मोठ्या उत्साहानें वेदाचें व ईश्वराचें वर्णन करतात; पण तें ऐकल्याबरोबर ज्याचे मनांत मत्सर उत्पन्न होऊन जो रागावतो; ३२ व म्हणतो कीं, मी ईश्वरास खाऊन टाकीन, वेदास विप घाडून ठार करीन, व जो सर्वांचें रक्षण करणारा त्याची सत्ता हरण करीन । ३३ पतंगाला दिव्याचा उजेड सहन होत नाही, काजव्याला सूर्याचो तिडकारा येतो, व टिटवी समुद्रार्शीं वर मांडते, ३४ त्याप्रमाणें, ईश्वराची कोणीं स्तुति केली असतां अभिमानाच्या मदनें त्याला सहन होत नाही; व बाप आपल्या संपत्तीचा अंश मागेल या भीतीनें म्हणतो कीं, ही मला सवतच उत्पन्न झाली आहे ! ३५ याप्रमाणें ज्याचे अंगात मानाचा अतिशय ताठा भरला आहे, तोच ' अभिमानी ' होय. तो उन्मत्त पुरुष रौरव नरकाचा हजरस्ताच होय. ३६ आणि दुसऱ्याचें सुख पाहण्याचें निमित्त होण्याबरोबर ज्याच्या मनोवृत्तीस क्रोधरूप अग्नीचें विष चढतें; ३७ ज्याप्रमाणें तापलेल्या तेलात थंड पाणी टाकलें असतां तें जास्त भडकतें, किंवा चंद्राला पाहताच कोल्हा आपल्या मनांत जळफळावयास लागतो; ३८ ज्याच्या योगानें सर्व विश्वाचे व्यापार सुरू होतात तोच सूर्य सकाळीं उगवलेला पाहून पापी धुवडाचे मात्र डोळे फुटतात; ३९ जी पहांट झाली म्हणजे सर्व लोकांस सुख होतें, तिच्याचपासून चोरास मरणाहूनही जास्त दुःख होतें, आणि सर्पांस दूध घातलें तरी त्याचें भयंकर असें विषच होतें, ४० अगाध अशा समुद्रजलाचें प्राशन करीत असतांही वडवाभि उलटा अधिकच प्रदीप्त होतो, आणि त्याला शांतता म्हणून कसली ती नाहीच, ४१ त्याप्रमाणें, दुसऱ्याचें विद्याविनोदवैभव आणि सभाग्यता ही पाहून ज्याच्या अंगाचा अगदीं तिळपापड होऊन जातो, त्याला ' क्रोध ' असें म्हणतात. ४२ ज्याचें मन सर्पाच्या वारुळप्रमाणें असून दृष्टि बाणांच्या अग्रांप्रमाणें तीक्ष्ण असते, व ज्याचें भाषण अग्नीच्या वर्षावाप्रमाणें प्रखर असतें, ४३ आणि ज्याच्या इतर क्रिया पोलादी कर्तृताप्रमाणें इतराना त्रासदायक आहेत, अशा प्रकारें जो दुसऱ्याचे मनास भेद होणाऱ्या क्रियांनीं अंतर्बाह्य भरलेला आहे, ४४ तो मनुष्यांत अधम असें समज, याप्रमाणें पारुष्याचें लक्षण होय. आतां अज्ञानाचीं लक्षणे सांगतां तीं ऐक. ४५ ज्याप्रमाणें दगडास थंडी व ऊन यांच्या स्पर्शाची समज नसते, किंवा जन्मांधास रात्र व दिवस समजत नाहीत, ४६ अग्नि मडकल्यावर तो जसा कोणत्या वस्तूचा नाश करावा किंवा कोणतीचा करूं नये हें जाणत नाही; अथवा परिसास सोनें किंवा लोखंड यांत जसा भेद नसतो, ४७ किंवा पळी ज्याप्रमाणें नानातऱ्हेच्या रसात फिरविली तरी तिळा रस किंवा स्वाद यांचा उपभोग घेतां येत नाही, ४८ अथवा वारा वाहूं लागला म्हणजे हा लहान किंवा मोठा रस्ता न समजतां सर्वत्र वाहतो, त्याप्रमाणें, चांगल्या किंवा वाईट कृत्याच्या विचाराविषयी जो अंधळा असतो, ४९ ही वस्तु चांगली किंवा वाईट हें न जाणतां, लहान मूल जसें जी वस्तु पाहीळ ती तोंडांत घालते, २५० त्याप्रमाणें पाप-पुण्यांची खिचडी करून ती खाते वेळीं (कोणतेंही कृत्य करते वेळेस) बुद्धिव्यापारास कडू किंवा मधुर (बरें किंवा वाईट) न समजणें अशी जी दशा, ५१ तिळा अज्ञान असें म्हणतात, यांत संशय नाही. याप्रमाणें सहाही दोषाचीं लक्षणे तुला सांगितलीं. ५२ हे सहाही दोष आंगीं असल्यामुळेच ही आधुरी संपत्ति मोठी बलाढ्य झालेली आहे. ज्याप्र-

सानें ॥ ५३ ॥ का तिघां वर्न्हींच्या पांती । पाहतां थोडे ठाय गंमती । परि
विश्वही प्राणाहुति । करूं न पुरे ॥ ५४ ॥ घातयाही गेलिया शरण । त्रिदोषी
न चुके मरण । तया तिहींची दुणी जाण । साही दोष हे ॥ ५५ ॥ इहीं
साही दोषीं संपूर्णीं । जाली इयेची उभारणी । म्हणोनि आसुरी उणी ।
संपदा नव्हे ॥ ५६ ॥ परि क्रूरग्रहांची जैसी । मांदी मिळे एकेचि राशी । कां
येती निंदकापासीं । अशेष पापें ॥ ५७ ॥ मरणाराचें आंग । पडिघाती
अवघेचि रोग । कां कुमुदूतीं दुर्योग । एकवटती ॥ ५८ ॥ विश्वासला
आतुडवीजे चोरा । शिणला सुईजे महापुरा । तैसें दोषीं इहीं नरा । अनिष्ट कीजे
॥ ५९ ॥ कां आयुष्य जातिये वेळे । झेलिये सातवेउळी मिळे । तैसें साही दोष
सगळे । जोडती तया ॥ २६० ॥ मोक्षमार्गाकडे । जें ययाचा आंखुखा पडे । तें
न निघे म्हणोनि बुडे । संसारीं जो ॥ ६१ ॥ अधर्मां योर्नाच्या पांउटीं । उतरत जो
किरीटी । स्थावराही तळवटीं । बैसणें घे ॥ ६२ ॥ हें असो तयाच्या ठायीं ।
मिळोनि साही दोषीं इहीं । आसुरी संपत्ति पाहीं । वाढविजे ॥ ६३ ॥ (९१९. दैवी
संपत्ति मुक्त करणारी व आसुरी संपत्ति बंध करणारी, २६४-२६६) ऐसिया या
दोनी । संपदा प्रसिद्धा जनीं । सांगितलिया चिन्हीं । वेगळाल्या ॥ ६४ ॥

दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता ।

मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पांडव ॥ ५ ॥

अन्वयः--दैवी संपत् विमोक्षाय (च) आसुरी (संपत्) निबंधाय मता, पाण्डव, (स्व)
दैवी संपदं अभिजातः असि, (तस्मात्) मा शुचः ॥ ५ ॥

इया दोन्हींमाजी पहिली । दैवी जे म्हणितली । ते मोक्षसूर्ये पांहेली ।
उखोचि जाण ॥ ६५ ॥ येरी जे दुसरी । संपत्ति कां आसुरी । ते मोहलोहाची
खरी । सांखळी जीवां ॥ ६६ ॥ (९२०. दैवी संपत्तिमान अर्जुन, २६७-२७०)
परि हें आइकोनि झणें । भय घेसी हो मनें । काय रात्रीचा दिनें^२ । धाकु
धरिजे ॥ ६७ ॥ हे आसुरी संपत्ति तया । बंधालागीं धनंजया । जो साही दोषां
ययां । आश्रयो होय ॥ ६८ ॥ तूं तंव पांडवा । सांगितलेया दैवा । गुणनिधि
वरवा । जन्मलासी ॥ ६९ ॥ म्हणोनि पार्या तूं या । दैवी संपत्ति स्वामिया । होऊनि
यावें उवार्या^३ । कैवल्याचिया ॥ २७० ॥

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६ ॥

अन्वयः--पार्थ ! अस्मिन् लोके दैवः च आसुरः एव द्वौ भूतसर्गौ (स्तः; तत्र) दैवः
विस्तरशः प्रोक्तः; आसुरं मे शृणु ॥ ६ ॥

माणें सर्पांचें शरीर लहान असलें तरी त्याचें विष भयंकर असतें, ५३ किंवा प्रलयाग्नि, विद्युदाग्नि व वडवाग्नि या तीन अग्नींची संख्या पाहूं गेलें असतां थोडी आहे, पण ते भडक-
ल्यावर त्यांना प्राणाहुति करण्याला हें विश्वही पुरणार नाही, ५४ ब्रह्मदेवास शरण गेलें
असतांही ज्या त्रिदोष झालेल्या मनुष्याचें मरण चुकत नाही, त्या तीन दोषांच्या दुप्पट
हे सहा दोष आहेत असें समज. ५५ या संपूर्ण सहा दोषांनीं ह्या आसुरी संपत्तीची
उभारणी झाली असल्यामुळें, ही कमी आहे असें नाही. ५६ परंतु कूर ग्रहांचा समुदाय
एखादे वेळीं एकाच राशीला येतो, किंवा निदा करणाराला जशीं सर्व पापें लागतात, ५७
मरण समीप आलेल्या मनुष्यास ज्याप्रमाणें सर्व रोग ग्रस्त करतात, किंवा कुमुद्वृत्ति
वेळीं कुयोग एकत्र होतात, ५८ दुसऱ्यावर विश्वास ठेवणारा मनुष्य चोरांच्या तावडींत
सांपडावा, किंवा थकला भागलेला मनुष्य महापुरांत पडावा (म्हणजे त्यांचे वाईट परि-
णाम होतात), त्याप्रमाणें, या दोषांनीं मनुष्याचें अतिशय अनिष्ट होतें. ५९ किंवा शेळी
मरते वेळीं तिला सात नांग्यांची इंगळी चावते, त्याप्रमाणें हे सहा दोष त्या मनुष्यास
प्राप्त होतात, कीं २६० ज्याचे मोक्षमार्गास जाण्याचे सर्व उपाय बंद असल्यामुळें जो
संसारसागरांत बुडतो, ६१ आणि अर्जुना, अधम योनीच्या पायऱ्यांनीं उतरत उतरत जो
स्थावर योनीच्या तळापर्यंत येऊन ठेपतो. ६२ हें असो, त्याच्या ठिकाणीं हे सहा दोष
एकत्र होऊन आसुरी संपत्ति वाढवितात. ६३ याप्रमाणें जगांत ज्या ह्या दोन संपत्ति प्रसिद्ध
आहेत, त्यांचीं निरनिराळीं लक्षणे तुला सांगितलीं. ६४

श्लोकार्थः—दैवी संपत्तीपासून संसारांतून सुटका होते, आणि आसुरी संपत्तीपासून संसाराचें
बंधन प्राप्त होतें. अर्जुना, तूं दैवी संपत्तीत जन्मला आहेस, तेव्हां तूं शोक करूं नको ॥ ५ ॥

या दोन संपत्तीपैकी पहिली जी दैवी संपत्ति तुला सांगितली, ती म्हणजे मोक्षरूपी
सूर्याच्या उदयानें झालेली पहाटच आहे असें समज. (सूर्योदयाच्या पूर्वी जशी पहाट
होते, तशी ह्या दैवी संपत्तीची प्राप्ति म्हणजे मोक्षापूर्वीची स्थिति होय.) ६५ दुसरी जी
आसुरी संपत्ति, ती जीवास मोहरूपी लोखंडाची प्रत्यक्ष बेडीच होय. ६६ पण हें ऐकून
तूं मनांत धास्ती घेशील हो ! हें पहा कीं, सूर्यानें रात्रीचा का धाक बाळगावा ? ६७ हे
धनजंय्या, या आसुरी संपत्तीच्या सपाट्यांत तोच सांपडतो, कीं जो या सहाही गुणांस
आश्रय देतो. ६८ अर्जुना, तूं तर असा जन्म पावला आहेस कीं, आतां सांगितलेल्या या
दैवी गुणांचा उत्तम असा समुद्रच. ६९ म्हणून पार्थो, तूं या दैवी संपत्तीचा स्वामी
होऊन, मोक्षसुख घेण्यास ये. २७०

श्लोकार्थः—अर्जुना, या लोकीं देव आणि आसुर असे दोन प्रकारचेच मनुष्याचे धर्म आहेत. त्या-
पैकी, दैवधर्मा पूर्वी तुला विस्तारानें सांगितलाच आहे; आतां आसुरधर्माचीं लक्षणे सांगतों तीं ऐक ॥ ६ ॥

नांग्याची इंगळी. ८ शिवीदा; रावसणी. ९ पायऱ्यांनीं. १० उज्यादेलेली. ११ पहाट; प्रातःकाल,
१२ सूर्यानें. १३ सुख भोगण्यास.

(९२१. आसुरी संपत्तिच अध्याय संपेपर्यंत, २७१-२७६) आणि दैवा आसुरां । संपत्तिवंतां नरां ॥ अनादिसिद्ध उजगंरा । राहाटीचा आहे ॥ ७१ ॥ जैसैं रात्रीच्या अवसरीं । व्यापारिजे निशाचरीं । दिवसा सुव्यवहारीं । मनुष्यादिकीं ॥ ७२ ॥ तैसिया आपुलिया राहाटीं । वर्तती दोनी सृष्टी । दैवी आणि किरिटी । आसुरी येथ ॥ ७३ ॥ तेवींचि विस्तारुनि दैवी । ज्ञानकथनादि प्रस्तावीं । मागील ग्रंथीं बरवी । सांगितली ॥ ७४ ॥ आतां आसुरी जे सृष्टि । तेथींची उंपलजं गोठी । अवधानाची दिठी । दे पां निकी ॥ ७५ ॥ अवतरणः—तरी वाघेंवीण नाडु । नेदी कवणाही साडु । कां अपुष्पीं मकरंदु । न लभे जैसा ॥ ७६ ॥ (९२२. आसुरी संपत्ति घेऊन जन्मलेले, २७६-२८०) तैसी प्रकृति हे आसुर । एकली नोहे गोचर । जंव एकाधें शरीर । मौल्हातीना ॥ ७७ ॥ मग आविष्करला लाकुडें । पावकु जैसा जोडे । तैसी प्राणिदेहीं सांपडे । आंटीपली हे ॥ ७८ ॥ ते वेळीं जे वाढी उंसा । तेचि आंतुला रसा । देहाधाराचा उसांसा । प्राण्यांचा ॥ ७९ ॥ आतां तयांचि प्राण्यां । रूप करूं धनंजया । घडले जे आसुरिया । दोपवृंदीं ॥ २८० ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

अन्वयः—आसुराः जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं न विदुः; तेषु च न शौचं न च अपि आचारः न सत्यम् विद्यते. ॥ ७ ॥

(९२३. प्रवृत्ति-निवृत्तीचें अज्ञान, २८१-२८४) तरि पुण्यालागीं प्रवृत्ति । कां पापाविपर्यां निवृत्ति । या जाणणेयाची राती । तयांचें मन ॥ ८१ ॥ निगणेया आणि प्रवेश । चित्ता नेदीतु आवेश । कोशकीटु जैसा । जाचिंनला पै ॥ ८२ ॥ कां दिधलें मागुती येईल । कीं नये हें पुढील । न पाहाता दे भांडवल । मूर्ख चोरां ॥ ८३ ॥ तैसिया प्रवृत्ति निवृत्ति दोनी । नेणिजती आसुरीं जनीं । आणि शौच तें स्वर्मी । देखती ना ते ॥ ८४ ॥ (९२४. अशुचि, २८५-२८६) काळिमा सांडील कोळसा । वरिचोखीं होईल वायसा । राक्षसही मासा । विदों शके ॥ ८५ ॥ परि आसुरा प्राण्यां । शौच नाही धनंजया । पवित्रत्व जेवि भांडिया । मद्याचिया ॥ ८६ ॥ (९२५. दुराचार, २८७-२८९) वाढविती विधीची आस । कां पाहाती वाडिलांची वांस । आचाराची माप । नेणतीचि ते ॥ ८७ ॥ जैसैं चरणें शेळि-येचें । कां धांवणें वारियाचें । जाळणें आगीचें । भलतेउतें ॥ ८८ ॥ तैसैं पुढा सैन स्वैर । आचरती ते गा आसुर । सत्येंसि कीर वैर । सदाचि तया ॥ ८९ ॥ (९२६. असत्य, २९०-२९२) जरी नांगिया आपुलिया । विंचू करी गुदगुलिया । तरी

आणि या दैवी व आसुरी संपत्तींनी युक्त अशा लोकांच्या वागणुकीचे अनादिसिद्ध मार्ग चालत आलेले आहेत. ७१ ज्याप्रमाणें रात्रीं निशाचरांचे व्यापार चालू असतात, व दिवसा मनुष्यादिकांचे योग्य व्यवहार चालत असतात, ७२ त्याप्रमाणें, अर्जुना, आप-आपल्या मार्गांनीं ही दैवी व आसुरी सृष्टि चालत असते. ७३ त्याचप्रमाणें, ज्ञान सांगते वेळीं दैवी संपत्ति मागले अध्यायांत विस्तारेंकरून सांगितली, ७४ आतां, आसुरी संपत्तींत वागणारे जे लोक, त्यांजविषयीं तुला सांगतां तिकडे पूर्ण लक्ष असूं दे. ७५ तर नाद ज्याप्रमाणें वाद्याशिवाय कोणास ऐकूं येत नाहीं, किंवा पुष्पाशिवाय मकरंद मिळत नाहीं, ७६-त्याप्रमाणें ह्या आसुरी संपत्तीनें एखाद्या शरीराचा आश्रय केल्याशिवाय ती दृष्टीस पडत नाहीं. ७७ मग लाकडावर लांकूड घासल्यानें जसा त्या ठिकाणीं अग्नि दृष्टीस पडतो, तशी मनुष्याच्या देहांत ओतप्रोत भरलेली ही दृष्टोत्पत्तीस येते. ७८ त्या वेळीं, जस ज्याप्रमाणें वाढत जाईल तसा त्यांतील रसही वाढतो, त्याप्रमाणें, जसजसा प्राण्याचा देह वाढेल तसतशीं तींही वाढते. ७९ आतां अर्जुना, आसुरी संपत्तीच्या दोषांनीं युक्त असे जे प्राणी जन्मलेले आहेत, त्यांचीं लक्षणे तुला सांगतां. २८०

श्लोकार्थः—आसुरी संपत्तीच्या लोकाना, कोणतें काम करावें व कोणतें करूं नये हें समजत नाहीं; आणि त्यांचे ठिकाणीं अंतर्बाह्य शुचिर्भूतपणा आणि त्याचप्रमाणें आचार व सत्य हीं नसतात ॥ ७ ॥

तर पुण्याचरणाविषयीं प्रवृत्ति किंवा पापाचरणाविषयीं निषेध या जाणिवेचा ज्यांचे अंतःकरणांत काळोख असतो; ८१ कोशकिडा आवेशानें आपलें घरटें बांधूं लागला म्हणजे ज्याप्रमाणें आपल्यास बाहेर निवण्याला किंवा आंत प्रवेश करण्याला वाट आहे किंवा नाहीं इकडे लक्ष न देतां आंत कोंडला जातो; ८२ अथवा आपण दिलेलें भांडवल वसूल होईल किंवा नाहीं हा पुढील विचार न पाहतां मूर्ख मनुष्य चोरास कर्जाज पैसे देतो, ८३ त्याप्रमाणें, आसुरी संपत्तीचा आश्रय करणारे जे लोक आहेत, ते प्रवृत्ति व निवृत्ति हे दोन्ही मार्ग जाणीत नाहींत; आणि शुचित्व कसें तें त्यांना स्वप्नांत देखील माहीत नसतें. ८४ कोळसाही आपला काळेपणा टाकील, कावळाही पांढरा होईल, आणि राक्षसही मांस खाण्याचा वीट मानतील; ८५ पण, अर्जुना, ज्याप्रमाणें मद्याच्या पात्रास पवित्रपणा येत नाहीं, त्याप्रमाणें या आसुरी प्राण्यांस शुचित्व येणार नाहीं. ८६ ज्यांना शास्त्रोक्त कर्माची इच्छा नसते, जे वडिलांच्या आज्ञेची वाट पहात नाहींत आणि आचाराची ज्यांना ओळखही नसते; ८७ ज्याप्रमाणें शेळी हवा तो पाळा खाते, किंवा वारा वाटेल तिकडे वाहतो, तसाच अग्नि एकदा भडकल्यावर हवा तो पदार्थ जाळून टाकतो, ८८ त्याप्रमाणें, आपले इच्छेला पुढें करून आसुरी संपत्तीचे लोक आचरण करितात, व सत्याबरोबर त्यांचें नेहमीं हाडवें असतें. ८९ जर विचू आपली नांगी मारून त्यायोगानें लोकांस गुदगुल्या करूं शकेल, तरच त्याच्या बोलण्यांत सत्य आढळेल. ९०

साचा बोलिया । बोलती ते ॥ २९० ॥ अपानाचेनि तोंडें । जरि सुगंधा येणें
घडे । तरि सत्य तयां जोडे । आसुरांतें ॥ ९१ ॥ ऐसें ते न करितां काहीं ।
आंगचि बोखटें पाहीं । अवतरणः—आतां बोलती ते नवाई । सांगिजेल ॥ ९२ ॥
(९२७. असत्य भाषण, २९३-२९७) येन्हवीं करेयाच्या ठायीं चांग । तें
तयासि कैचें नीट आंग । तैसा आसुरांचा प्रसंग । प्रसंगें परिस ॥ ९३ ॥
उधवणीचें जेविं तोंड । उभळीं धुवोंचे उमडें । हें जाणिजे तेविं उघड । सांगों
ते बोल ॥ ९४ ॥

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥ ८ ॥

अन्वयः—‘ (इदं) जगत् असत्यं, अप्रतिष्ठं, अनीश्वरम्, अपरस्परसंभूतं, (च) कामहेतुकं
(अस्ति), अन्यत् किं ? ’ (इति ते) आहुः ॥ ८ ॥

तरि विश्व हा अनादि ठावो । येथ निर्यंता ईश्वरावो । चावडिये न्यावो
अन्यावो । निवडी वेदु ॥ ९५ ॥ वेदीं अन्यायी पडे । तो निरयभोगें दंडे ।
सन्ध्यायी तो सुरवाडें । स्वर्गीं जिये ॥ ९६ ॥ ऐसी हे विश्वव्यवस्था । अनादि जे
पार्या । इयेतें म्हणती ते वृथा । अवघेंचि हें ॥ ९७ ॥ (९२८. वेद अप्रमाण मानणें,
२९८-३०७) यज्ञमूढ ठकिले यागीं । देवपिसे प्रतिमालिंगीं । नागवले भगवे
योगी । समाधिभ्रमें ॥ ९८ ॥ येथ आपलेनि वळें । भोगिजे जें जें वेंटाळे । हें
वांचोनि वेगळें । पुण्य आहे ॥ ९९ ॥ ना अशक्तपणें आंगिकें । वेगळ वेंटाळी न
टके । ऐसा गादिजेवीण विषयसुखें । तेंचि पाप ॥ ३०० ॥ प्राण घेपती संपन्नाचे ।
हें पाप जरी साचें । तरी सर्वस्व हाता ये तयांचें । हें पुण्यफळ कीं ॥ १ ॥ बळी
अवळातें खाय । हेंचि वांधित जरी होय । तरी मासयां कां न होय । निसंतान
॥ २ ॥ आणि कुळें शोधूनि दोन्ही । कुमारेचि शुभलर्गीं । मेळवीजती प्रजासाधनीं
हेतु जरी ॥ ३ ॥ तरी पशुपक्ष्यादि जाती । जयां मिति नाही संतती । तयां कोणें
प्रतिपदीं । विवाह केले ॥ ४ ॥ चोरियेचें धन आलें । तरि तें कोणासि विप
जालें । वौलमें परैद्वार केलें । कोटी कोणी होय ॥ ५ ॥ म्हणोनि देवो गोसावी ।
तो घर्माधर्मु भोगवी । आणि परत्राच्या गांवीं । करी तो भोगी ॥ ६ ॥ परि
परत्र ना देवो । न दिसे म्हणोनि तें वावो । आणि कर्ता निमे मा ठावो ।
भोग्यासि कवणु ॥ ७ ॥ (९२९. जगत्-उत्पत्तीचें कारण काय, ३०८-३१२)
येथ उर्वशिया इंद्र सुखी । जैसा कां स्वर्गलोकीं । तैसाचि कामिही नरकीं । लोळतु

१ उंटाच्या. २ धुराढ्याचें. ३ ओकते. ४ धुराचे. ५ लोट. ६ नरक. ७ न्यायानें बागणारा.
८ सुखानें. ९ गांजना जातो. १० पाप. ११ पावलोपावली. १२ मावडीने १३ न्यभिचाट.
१४ परलोकी. १५ मरतो.

२९० गुदद्वारांतून निघणारा वारा जर सुगंधयुक्त निघेल, तरच आसुरी संपत्तीच्या लोकां-
जवळ सत्य सांपडेल । ९१ अशा प्रकारे काहीं न करतांही ते स्वभावतःच वाईट असतात,
समजलास ? आतां, त्याचे बोलण्याचा नवलाव तुला सांगतां. '९२ एरव्हीं, उंटाच्या
ठिकाणीं पाहूं गेलें तर त्याचा क्रोणता अवयव नीट आहे म्हणून सांगतां येणार ? त्या-
प्रमाणें आसुरी संपत्तीच्या लोकांची स्थिति आहे. परंतु प्रसंगानुसार सांगतां ती ऐक. ९३
आतां जीं आम्ही त्यांचीं भाषणें सांगणार आहों, तीं म्हणजे धुराव्याच्या तोंडांतून ज्या-
प्रमाणें धुराचे लोट बाहेर निघतात, त्याप्रमाणें असतात असें समज. ९४

श्लोकार्थः--' हे जग लबाड, धर्माधर्माची स्थिति ज्यांत नाहीं असें, ईश्वररहित, संयोग-
जन्य आणि ज्याला काम हेंच मूळ कारण, असें आहे, दुसरे काय ? ' असें ते म्हणतात. ॥ ८ ॥

तर विश्व हें अनादि चालत आलेलें आहे, व त्या ठिकाणीं ईश्वर हा सर्वांत श्रेष्ठ
असून तेथील नियंता आहे, आणि तेथील चावडीवर वेद हे न्याय व अन्याय यांचा
उलगडा करतात; ९५ वेद ज्याला अन्यायी ठरवितात, त्याला नरकभोगाची शिक्षा होते;
व न्यायी ठरवितात तो सुखानें स्वर्गवास करतो. ९६ पार्था, अनादि कालापासून चालत
आलेली जी ही विश्वाची व्यवस्था, तिला, हें सर्व खोटें आहे, असें ते म्हणतात. ९७
ज्यांना यज्ञाचें वेड लागलें आहे, ते यज्ञ करून फसतात; ज्यांना देवांची पूजा करण्याचें
वेड लागलें आहे; ते मूर्तिपूजा करतात; व जे समाधियोगानें भ्रम पावले आहेत, ते हा
संसार टाकून, भगवीं वस्त्रें पांघरून योगी होतात. ९८ या जगांत आपल्या सामर्थ्यानें
ज्याचा उपभोग घेतां येईल त्यावांचून दुसरे पुण्य आहे काय ? ९९ सर्व विषयोपभोग
एकत्र करून अंगांत शक्ति नसल्यामुळें त्यांचा उपभोग ज्याला घेतां येत नाहीं, तेंच पाप
होय. ३०० श्रीमान लोकांचे प्राण हरण करणें हें जरी खरोखर पाप आहे, तरी त्यांचें
सर्व धन आपले हातांत येतें हें पुण्यफळ होय. १ जो बलवान असतो तो अशक्ताचा नाश
करतो; हें जर पाप म्हणावें, तर मोठे मासे लहान माशांस खातात, तर त्यांचें निसंतान
कसें होत नाहीं ? २ आणि दोन्हीकडील कुळें शोधून प्रजा उत्पन्न करण्याच्या हेतूनें जर
मुळामुळींचे समुद्रावर विवाह करतात, ३ तर पशुपक्ष्यादिकांस जी अनिवार संतति होते,
त्यांचीं समुद्रांत पाडून पावलेपावलीं कोण लग्न लावितो ? ४ चोरून आणलेल्या धनाचा
कोणी उपयोग केला असतां कोणास तें विषाप्रमाणें बाधलें आहे काय ? किंवा आवडीनें
व्यभिचार केला असतां कोणास कोड उत्पन्न झालें आहे काय ? ५ म्हणून, ईश्वर जो
जगाचा स्वामी आहे, तो धर्माधर्मानें वागणारांस शासन करतो, आणि या लोकां केलेलें
कृत्य मनुष्यास परलोकीं भोगावें लागतें; ६ परंतु परलोक व ईश्वर दिसत नाहींत, म्हणून
त्याविषयीं बोलणें व्यर्थ होय; आणि पुण्य किंवा पाप करणारा मरण पावला तर त्याचीं
फळें भोगण्यास कोण उरतो ? ७ हें पहा--स्वर्गलोकीं ज्याप्रमाणें उर्वशीच्या उपभोगानें
इंद्र सुखी असतो, त्याप्रमाणेंच नरकातील किडेही त्यांतच संतोष मानतात. ८, म्हणून

श्लोघे ॥ ८ ॥ म्हणौनि नरक स्वर्गु । नव्हे पापपुण्यभागु । जे दोहीं ठायीं सुख-
भोगु । कामाचाचि तो ॥ ९ ॥ याकारणें कामें । स्त्रीपुरुषयुग्में । मिळती तेथ
जन्मे । आघवें जग ॥ ११० ॥ आणि जें जें अभिलैषें । स्वार्थालागीं हें पोषे^१ ।
पाठीं परस्परद्वेषें । कामचि नाशी ॥ ११ ॥ एवं कामावांचूनि कांहीं । जगा
मूळचि आन नाहीं । ऐसें बोलती पाहीं । आसुर गा ते ॥ १२ ॥ (९३०.
आसुरांचे वर्णनानें वाणीला शीण, ३१३) आतां असो हें किडाळ । बोलीं न करूं
पधळ । सांगतांचि सैफोल । होतसे वाचा ॥ १३ ॥

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रभवंत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥

अन्वयः—एतां दृष्टिं अवष्टभ्य नष्टात्मानः, अल्पबुद्धयः, उग्रकर्माणः अहिताः जगतः
क्षयाय प्रभवन्ति ॥ ९ ॥

(९३१. जगत् अनीश्वर या समजुतीनें घोर कर्म करितात, ३१४-३२२)
आणि ईश्वराच्या खंती । नुसाधियाचि करिती चांथी । हेंही नाहीं चित्तीं ।
निश्चयो एकु ॥ १४ ॥ किंबहुना उघड । आंगीं लाऊनियां पाखांड । नास्तिक-
पणाचें हाडें । रोंविलें जीवीं ॥ १५ ॥ ते वेळीं स्वर्गालागीं आदरु । कां नरकाचा
अडदरु । या वासनांचा अंकुरु । जळोनि गेला ॥ १६ ॥ मग केवळ ये देहखोडां ।
अमेध्योदकाचां बुडबुडा । विषयपंकीं सुहाडा । बुडाले गा ॥ १७ ॥ जें आंटावे
होती जळचर । तें डोहीं मिळती दीवरे । कां पडावें होय शरीर । तें रोगां उदयो
॥ १८ ॥ उदैजणें केतूचें जैसें । विश्वा अनिष्टोद्देशें । जन्मती ते तैसे । लोकां आहूं
॥ १९ ॥ विरूढालिया अशुभ । फुटती तें ते कोंभ । पापाचे कीर्तिस्तंभ । चालते
ते ॥ ३२० ॥ आणि मागां पुढां जाळणें । वाचूनि आगी कांहीं नेणे । तैसें
विरुद्धचि एक करणें । भलतेया ॥ २१ ॥ अवतरण —परि तेंचि गा. करणें । आद-
रिती संभ्रंमें जेणें । तो आईक पार्था म्हणे । श्रीनिवासु ॥ २२ ॥

काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमानमदान्विताः ।

मोहाद् गृहीत्वाऽसद्ग्राहान्प्रवर्ततेऽशुचिप्रताः ॥ १० ॥

अन्वयः—दुष्पूरं काममाश्रित्य मोहात् असत् ग्राहान् गृहीत्वा अशुचिप्रताः दंभमानमदा-
न्विताः प्रवर्तते ॥ १० ॥

(९३२. काम, दंभ, मान यांच्या साह्यानें कर्म करितात, ३२३-३२९)
तरि जौळ पाणियें. न भरे । आगी इंधनं न पुरे । तयां दुर्भेरांचिये धुरे । भकाळ
जो ॥ २३ ॥ तया कामाचा बोलैवा । जीवीं धरुनि पांडवा । दंभमानाचा मेळावा ।
मेळविती ॥ २४ ॥ मातलिया कुंजरा । आगळी जाली मदिरा । तैसा मदाचा

१ संतोष मानतो. २ इच्छेनें. ३ मिळवितो. ४ निश्च. ५ व्यर्थ. ६ बडबड. ७ हा महार-
वाडा आहे हें समजण्याकरितां त्या ठिकाणीं एक हाड रोंवेलें असतें, त्याप्रमाणें. ८ मय. ९ अपवित्र

नरक किंवा स्वर्ग हें पापकर्माचें किंवा पुण्यकर्माचें फल नाहीं. कारण दोन्ही ठिकाणी कामाचाच सुखोपभोग प्राप्त होतो. ९ यास्तव कामाच्या इच्छेनं स्त्रीपुरुष एकत्र झाले असतां सर्व जगाची उत्पत्ति होते; १० आणि आपल्या हिताकरितां जी जी इच्छा करून आपण कांहीं मिळवितां, त्याचा आपल्यास वीट आल्यावर-द्वेष उत्पन्न होऊन आपली इच्छाच त्याचा नाश करिते. ११ याप्रमाणें, जगाच्या उत्पत्तीस कामावांचून दुसरें कांहीं नाहीं, असें आसुर लोक म्हणतात. १२ आतां ह्या निध बोलण्याचा जास्ती विचार नको. कारण याविषयीं चर्चा करणें केवळ व्यर्थ होय. १३

श्लोकार्थः—या पूर्वीच दृष्टीचा आश्रय करून ज्याचे स्वभाव दुष्ट झाले आहेत, जे विषयलंपट झाले आहेत, जे भयंकर कर्मे करणारे व सर्वार्थां पैर करणारे आहेत, असे आसुरी संपत्तीतील लोक जगाचा नाश करण्यास उत्पन्न झालेले असतात. ॥ ९ ॥

आणि ईश्वराचा तिटकारा करून नुसती बडबड करतात; इतकेंच नव्हे, तर त्यांच्या चित्तांत एक निश्चय नसतो; १४ किंबहुना, आपण पाखांडी आहों असें म्हणवून घेऊन नास्तिकपणाचें हाड आपले जीवांत रोवून घेतात. १५ मग स्वर्गाविषयीं श्रद्धा किंवा नरकाचें भय यांविषयीं त्यांचे मनांत कांहीं एक वागत नाहीं. १६ मग, वीरा अर्जुना, हे आसुरी लोक देहरूपी खोज्यांत सांपडून अणवित्र जलाच्या नाशवंत बुडबुड्या-प्रमाणें विषयरूपी चिखलांत बुडतात. १७ ज्या वेळेस जलचरांचा मृत्यु ओढवतो, त्या वेळेस त्यांना धरण्याकरितां डोहावर कोळी लोक जमून जाळीं टाकतात, किंवा शरीर-पतनाची वेळ आल्यावर रोग उद्भवतात, १८ किंवा प्रजेला पीडा व्हावयाची असली म्हणजे ज्याप्रमाणें धूमकेतु आकाशांत उगवतो, त्याप्रमाणें, लोकांचा नाश होण्याची वेळ आली म्हणजे आसुर उत्पन्न होतात. १९ ज्याप्रमाणें अशुभ पेरेंलें असतां त्याला अशु-भच कोंब येतात, त्याप्रमाणें हे पापाचे चालतेचोळते कीर्तिस्तंभच आहेत. २० आणि ज्याप्रमाणें अग्नीला मार्गें अथवा पुढें आलेली वस्तु जाळण्याशिवाय दुसरें कर्तव्य नसतें, त्याप्रमाणें त्याच्याजवळ येणारा मनुष्य चांगला असो अथवा वाईट असो, त्याचा हे नाशच करतात. २१ परंतु ज्या समारंभांनं ते आपलीं कृत्यें करतात, त्याचें वर्णन करतो, तें ऐक, असें श्रीनिवास पार्थास म्हणाले. २२

श्लोकार्थः—अनिवार कामाचा स्वीकार करून व मोहानें भलतान ग्रह धरून ते दुराचारी, आणि दंभ, मान व मद यांनीं युक्त असे लोक कर्मे करण्यास उद्युक्त होतात ॥ १० ॥

तर जाळ्यांत कधी पाणी सांठवितां येत नाहीं, व अग्नीलां काष्ठें कधीं पुरीं होत नाहींत, अशा दुर्भर वस्तूंप्रमाणें जो नेहमीं बुभुक्षित असतो, २३ त्या कामाला आपले मनांत आश्रय देऊन, हे पांडवा, जे दंभ व मान यांची त्यांत भर घालतात, २४ माज-जगाचा. १० मृत्यु ओढवतो. ११ कोळी. १२ पेरेंलें असता. १३ समारंभांनं. १४ जाळें. १५ वृत्ति न होणाऱ्या, १६ आश्रय. १७ दृष्टीला.

ताठा तंव जरा-। चढतां आंगीं ॥ २५ ॥ आणि आग्रहा तोचि ठावो । वरि
मौढ्याऐसा सारवोवो । मग काय वानूं निर्वाहो । निश्चयाचा ॥ २६ ॥ जिहीं
परोपेतापु घडे । परावा जीवु रगडे । तिहीं कमीं होऊनि गाढे । जन्मवृत्ति ॥ २७ ॥
मग आपुलें केलें फोकारिती । आणि जगातें धिक्कारिती । दाही दिशीं पसरिती ।
स्पृहाजाळ ॥ २८ ॥ ऐसेनि गा आटोपें । थोरिये जाणिती पापें । धर्मधेनु
खुरपें । सुटलें जैसें ॥ २९ ॥

चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतमुपाश्रिताः ।

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥

अन्वयः—(ते) अपरिमेयां प्रलयात् चिंताम् उपाश्रिताः न कामोपभोगपरमाः एतावत्
इति निश्चिताः ॥ ११ ॥

(९३३. चितेला न सोडतां कामभोगातच पुरुषार्थ, ३३०-३३६) याचि येका
आयेंती । तयाचिया कर्मप्रवृत्ती । आजि जिणियाही परौती । वाहती चिंता
॥ ३३० ॥ पाताळाहूनि निर्मन । जियेचिये उंचिये सानें गगन । जे पाहतां
त्रिभुवन । अणुही नोहे ॥ ३१ ॥ ते योगपटांची मर्वणी । जीवीं अनियम चिंतवणी ।
जे सांडूं नेणे मरंणी । वल्लभो जैसी ॥ ३२ ॥ तैसी चिंता अपार । वाढविती
निरंतर । जीवीं सूनि असारें । विषयादिक ॥ ३३ ॥ स्त्रियां गाइलें आइकावें ।
स्त्रीरूप ढोळा देखावें । सर्वेद्रियें आलिंगावें । स्त्रियेतेंचि ॥ ३४ ॥ कुरवंडी
कीजे अमृतें । ऐसें सुख स्त्रियेपरौतें । नाहींचि म्हणौनि चित्तें । निश्चयो केला
॥ ३५ ॥ मग तयाचि स्त्रीभोगा- । लागीं पाताळ स्वर्गा । धांवती दिग्विभागौ- ।
परौतेही ॥ ३६ ॥

आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२ ॥

अन्वयः—आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः कामभोगार्थे अन्यायेन अर्थसंचयान्
ईहन्ते ॥ १२ ॥

(९३४. आशापाशांत बद्ध होऊन अन्यायानें द्रव्य मिळविणें, ३३७-३४७)
आमिपेंकवळ थोरी आशा । न विचारितां गिळी मासा । तैसैं कीजे विषयाशा ।
तयांसि गा ॥ ३७ ॥ वांछित तंव न पवती । मग कोरडियेचि आशेची संतति ।
वाढऊं वाढऊं होती । कोशकिडे ॥ ३८ ॥ आणि पसरिला अभिलाषु । अपूर्ण होय

१ साहाय्य. २ परपीडा. ३ इच्छेचें जाळें. ४ अभिमानानें. ५ साधनानें. ६ खोल.
७ संन्याशास घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणें. ८ मोजणी. ९ चिंता धारण करतात. १०
सकटात. ११ पतीचे ठिकाणीं एकनिष्ठ असणारी स्त्री. १२ खोटें. १३ दिशाच्या सीमेपलीकडे,
१४ मासाचे गोळे.

लेल्या हरीस ज्याप्रमाणें दारू पाजल्यावर तो अधिक उन्मत्त होतो, त्याप्रमाणें अंगांत मदाचा ताठा भरलेले ते आसुरी संपत्तीनें युक्त असे लोक जों जों वृद्ध होतात, तों तों आपणांस मोठे दुड्डाचार्य असें समजतात, २५ आणि ते कोणतीही गोष्ट दुराग्रहानें तडीस नेल्याशिवाय ठेवीत नाहींत. तशांत मुखपणाची भर पडल्यावर मग निश्चयाची दाद कोठे लागणार ? २६ ज्या योगानें दुसऱ्यास पीडा होईल किंवा दुसऱ्याची प्राणहानि होईल, तों कर्म करण्याविषयीं जे नेहमीं प्रवृत्त असतात, २७ आपण केलेलें कृत्य चहूंकडे प्रासिद्ध करतात व जगाला तुच्छ मानतात, आणि त्याच्या इच्छेची धाव दाही दिशांत पसरते; २८ ज्याप्रमाणें गाय शेतांत मोकळी सोडल्यावर ती हवी तिकडे चरते, त्याप्रमाणें अभिमानानें पापाचरणाची वृद्धि करतात; २९

श्लोकार्थः—जिचें मोजमाप करता येत नाहीं, व मरणापर्यंत जिचा अंत होत नाहीं, अशा चिंतेचा आश्रय केल्या आणि कामोपभोगामध्येंच मग झालेल्या पुष्पाचा, (कामशांति) हाच पुष्पार्थ होय, असा निश्चय झालेला असतो ॥ ११ ॥

याच एका साधनानें ते आपलीं कर्म करतात; आणि मरण पावल्यावरही आपल्यास सुख मिळवें म्हणून काळजी वाहतात. ३३० जी चिता पाताळाहूनही खोल व गगनाहूनही उंच, आणि जिच्याशीं तुलना केली असतां त्रिभुवन अगूएवढेंही दिसत नाहीं; ३१ संन्याशास घाळून दिलेल्या नियमाप्रमाणें हे आपला किंसा वळवून मनांत अनियमित चिता धारण करतात; आणि ज्याप्रमाणें पतिव्रता स्त्री संकटसमयींही आपल्या नवऱ्यास सोडीत नाहीं, त्याप्रमाणें ती यांना सोडीत नाहीं. ३२ त्याचप्रमाणें असार अशा विषयादिकांविषयीं नेहमीं मनांत लालसा बाळगून त्याच्या प्राप्तीविषयीं अपार चिता वाहतात, ३३ स्त्रियांचे गाणें नेहमीं ऐकावें, स्त्रियांचे स्वरूप डोळ्यांनीं पाहावें, सर्व इंद्रियांना स्त्रियांचेंच आलिंगन करण्यास सांपडावें, ३४ आणि स्त्रीपासून होणाऱ्या सुखावरून अग्रतही ओवाळून टाकावें; अशा प्रकारें, स्त्रीपेक्षां अधिक असें दुसरें सुखच नाहीं असा त्यांचे मनानें निश्चय केलेला असतो. ३५ मग त्याच स्त्रीभोगाकरितां स्वर्गांत, पाताळांत किंवा दिशांचे सीमेपलीकडेही धाव घेण्यास ते तयार असतात. ३३६

श्लोकार्थः—शतशः आशापाशांनीं बद्ध झालेले व कामक्रोधाचे ठिकाणीं तत्पर असलेले ते लोक आपल्या इच्छेप्रमाणें भोग भोगण्याकरितां अन्यायानें पुष्कळ द्रव्य मिळविण्याची इच्छा करतात ॥ १२ ॥

गळ्यास लाविलेल्या आभियाच्या आशेनें मासा जसा तें खावयास जाऊन मरण पावतो, तसे हे विषयाच्या आशेनें मरण पावतात. ३७ इच्छित गोष्टी प्राप्त न होतां नेहमीं विषयाची कोरडी आशाच करून शेवटीं हे आपल्यास कोशकिञ्चाप्रमाणें बंधन करून घेतात; ३८ आणि ज्या वस्तूची इच्छा करावी, ती जर पूर्ण झाली नाहीं, तर लागलीच द्वेष उत्पन्न होतो. (याप्रमाणें नेहमीं वस्तुलाभापासून वृत्ति मानून तीच वस्तु न मिळाल्यामुळें क्रोध-

तोचि द्वेषु । एवं कामक्रोधांहुनि अधिकु । पुरुषार्थु नाही ॥३९॥ दिहा खोलणें रात्री
जागोवा । ठाणांतरिया जैसा पांडवा । अहोरात्रिही विसांवा । भेटेचिना ॥३४०॥
तैसें उंचौनि लोटिलें कामें । नेहट्टी क्रोधाचेचि ठेमें । तरी रागेंद्वेष प्रेमें । न माती
केंही ॥ ४१ ॥ तेविंचि जीवींचिया हावा । विषयवासनांचा मेळावा । केला परी
तो भोगावा । अर्थे कीं ना ॥ ४२ ॥ म्हणोनि भोगावयाजोगा । पुरता अर्थु पै
गा । आणावया जगा । झोंवती सैरा ॥ ४३ ॥ एकातें साधूनि मारिती । एकाचीं
सर्वस्वें हरिती । एकालागीं उभारिती । अपायधंत्रें ॥ ४४ ॥ पांशिकें पोतीं
वायुंरा । सुणीं ससाणे चिकोटी खोंचोरा । घेऊनि निघती डोंगरा । पारधी
जैसे ॥ ४५ ॥ ते पोसावया पोट । मारुनि प्राण्यांचे संघाट । आणिती ऐसें
निकृष्ट । तेंही करिती ॥ ४६ ॥ अवतरणः—परप्राणघातें । मेळवितीं विचें ।
मिळाल्या चित्तें । तोपणें कैसें ॥ ४७ ॥

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

अन्वयः—अद्य इदं मया लब्धं, इदं मनोरथं (श्वः) प्राप्ये, इदं धनं (अधुना) मे
अस्ति, च (इदं) अपि धनं पुनः भविष्यति ॥ १३ ॥

(९३५. धनाबद्ध मनोराज्य, ३४८-३५१) म्हणे आजि मियां । संपत्ति
वहुतेकांचिया । आपुल्या हातीं केलिया । धन्यु ना मी ॥ ४८ ॥ ऐसा श्लाघों जंव
जाये । तंव मन आणीकही वाहे । सर्वेचि म्हणे पाहे । आणिकांचेही आपूं
॥ ४९ ॥ हें जेतुलें असे जोडिलें । तयाचेनि भांडवलें । लाभा घेईन उरलें ।
चराचर हें ॥ ३५० ॥ ऐसेनि धना विश्वाचिया । मीचि होईन स्वामिया ।
अवतरणः—मग दिठी पडे तया । उरों नेदीं ॥ ५१ ॥

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥

अन्वयः—असौ शत्रुः मया हतः, अपरान् अपि च हनिष्ये; अहं ईश्वरः, अहं भोगी,
अहं सिद्धः, बलवान् (च) सुखी (अस्मि). १४ ॥

(९३६. शत्रूला मारून धनाच्या भोगांनं बलाढ्य होईन. ३५२-३५६) हे
मारिले वैरी थोडे । आणीकही रोंधीन गोडे । मग नादेन पर्वाडे । येकलाचि मी
॥ ५२ ॥ मग माझीं होतील कामांरीं । तियेवांचूनि येरे मारीं । किंचहुना चरा-
चरीं । ईश्वरु तो मी ॥ ५३ ॥ मी भोगभूमीचा रावो । आजि सर्वसुखासी ठावो ।

१ चालणें, २ ठाण्यांतील स्वारास, ३ आदळतात, ४ टंकडीवर, ५ कामक्रोध, ६ लढवि-
सात, ७ नाश करण्याच्या युक्त्या, ८ पाश, ९ जाळें, १० शिकारी कुत्रे, ११ चिकटण्या, १२
भाजे, १३ प्रौढी मित्रांत आहे तीं, १४ मारीन, १५ घनाढ्य, १६ कानें, १७ सेवक.

युक्त होतात.) एवंच, कामक्रोध वाढविण्यापलीकडे ज्यांना कर्तव्य नसतें, ३९ अर्जुना, ज्याप्रमाणें ठाण्यातील स्वारास दिवसा कामगिरीकरितां फिरावें लागतें व रात्रीं गस्त घालावी लागते, म्हणून त्याला रात्रांदिवस विसावा नसतो, ३४० त्याप्रमाणें, उंच शिखरावरून कामानें लोटून दिल्यामुळें (ज्या वस्तुविषयीं अतिशय इच्छा धरली, ती न मिळाल्यामुळें) क्रोधाच्या टेंकडीवर आदळतात, (क्रोधाविष्ट होतात,) तरी त्यांचें काम-क्रोधाविषयींचें प्रेम कमी होत नाहीं. ४१ त्याचप्रमाणें, मनांत उत्पन्न झालेली विषयांची इच्छा पैशाशिवाय पूर्ण कोटून होणार ? ४२ म्हणून, विषयवासना पूर्ण होण्यापुरतें द्रव्य मिळविण्याकरितां जगांतील लोकांस त्रास देतात. ४३ एखाद्याला आडरानांत गांठून मारतात, एखाद्याचें सर्वस्व हरण करतात, व एखाद्याचा नाश करण्याकरितां युक्ति लढवितात. ४४ पारधी लोक डोंगरांवर शिकारीस जाते वेळीं ज्याप्रमाणें आपल्याजवळ पाश, पोर्ती, जाळीं, शिकारी कुजे, बहिरी ससाणे, चिकाट्या व भाळे घेतात, ४५ आणि आपलें पोट भरण्याकरितां पुष्कळ प्राणी मारून आणतात, त्याप्रमाणें हेहि अशोच वाईट कर्मे करतात. ४६ दुसऱ्याचा प्राणघात करून द्रव्य मिळवितात; आणि तें मिळाल्यावर त्यांच्या चित्तास कसा संतोष होतो तें ऐक. ४७

श्लोकार्थः—हं मी आज मिळविलें, हा मनोरथ मी उद्यां साध्य करीन, हं इतकें धन आतां मजपार्शी आहे, हेंही पुनः अधिक वाढेल, (असें मनोराज्य ते करितात) ॥ १३ ॥

तो म्हणतो, “ आज बहुतेकांची संपत्ति मी स्वाधीन करून घेतली आहे, तेव्हां मी आतां धन्य नाहीं काय ? ” ४८ याप्रमाणें आपणच आपली प्रौढी मिरवीत आहे, तों त्याचे मनांत लागलीच इच्छा उत्पन्न होते कीं, “ आणखीही पुष्कळ लोकांचें द्रव्य हरण करून आणूं. ४९ जेवढें काहीं आज आपण मिळविलें आहे, तेवढ्या भांडवलाने, जें काहीं आणखी चराचरापैकीं शिल्लक असेल तेवढें मिळवीन. (लुबाडावयाजोग्या श्रीमंतांजवळ आणखी जी काहीं स्थावरजंगम संपत्ति शिल्लक असेल तीही हरण करून आणीन.) ३५० याप्रमाणें या विश्वातील सर्व संपत्तीचा मीच मालक होईन. मग ज्याच्याकडे दृष्टि फिरवीन त्याला राहुं देणार नाहीं. ५१

श्लोकार्थः—हा शत्रु मी मारला, व दुसरे आणखी देखील मारीन. मी मोठा समर्थ, मी विषयभोग घेणारा, मी संपन्न, मी बलवान, व मीच सुखी, (आहे असें ते मानितात) ॥ १४ ॥

“ हे आजपर्यंत नष्ट केलेले शत्रु थोडे आहेत, तर आणखी दुसरे जे बलाढ्य आहेत त्यांनाही जिकीन, आणि मग मी एकटाच मोठ्या लौकिकानें नादेन. ५२ मग माझे जे सेवक होतील, त्यांखेरीज इतरांचा मी नाश करीन; किंचहुना या सर्व चराचराचा मी ईश्वरच होईन. ५३ मी या मृत्युलोकचा राजा असून सर्व सुखांचा उपभोग घेईन, म्हणून माझें ऐश्वर्य पाहून इंद्रही लाजेल. ५४ मी कायावाचामनेंकरून जें करीन तें सिद्धीस कसें जाणार नाहीं ? आणि माझ्यावाचून दुसरा आज्ञा करणारा कोण असणार ?

म्हणोनि इंदुही वावो । मातें पाहुनि ॥ ५४ ॥ मी मनें वाचा देहें । करीं तें कैसे नोहे । कें मजवांचूनि आहे । आज्ञासिद्ध आन ॥ ५५ ॥ तंवचि बळिया काळ । जंव न दिसें मी अंतुर्वल । सुखाचा कीर निखिल । रासिवा मीचि ॥ ५६ ॥

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।

यद्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

अन्वयः—आढ्यः अभिजनवान् अस्मि, मया सदृशः कः अन्यः अस्ति ? अहं यद्ये, दास्यामि, मोदिष्ये इति ते अज्ञानविमोहिताः (सतः) ॥ १५ ॥

(९३७. धनवान्, कुलवान्, माझ्यासारखा यज्ञदानांत दुसरा कोणी नाहीं, ३५७-३६३) कुवेरु आयिल्ला होये । परी तो नेणे माझी सोये । संपात्ति मजसम नव्हे । श्रीनाथाही ॥ ५७ ॥ माझिया कुलाचा उजाल । कां जातिगोतांचा मेळ । पाहतां ब्रह्माही ईल्ल । उणाचि दिसे ॥ ५८ ॥ म्हणोनि मिरविती नावें । वायां ईश्वरादि आघवे । नाहीं मजसी सरी पावे । ऐसे कोण्ही ॥ ५९ ॥ आतां लोपला अंभिचार । त्याचा करीन मी जीर्णोद्धार । प्रतिष्ठीन परमंरु । यागवरि ॥ ६० ॥ मातें गाती वानिती । नटनाचें रिझाविती । तयां देईन मागती । ते ते वस्तु ॥ ६१ ॥ मौजिरा अन्नपानी । प्रमदांच्यो आलिंगनी । मी होईन त्रिभुवनी । आनंदाकार ॥ ६२ ॥ काय बहु सांगां ऐसें । ते आसुरीप्रकृती पिसे । तुरांविती असोसे । गंगेनौळें तियें ॥ ६३ ॥

अनेकचित्तविभ्रांता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥

अन्वयः—अनेकचित्तविभ्राताः, मोहजालसमावृताः, कामभोगेषु प्रसक्ताः ते अशुचौ नरके पतन्ति ॥ १६ ॥

(९३८. मोहजालाने वेढलेले पुरुष कामासक्त होऊन नरकांत पडतात, ३६४-३७२) ज्वराचेनि आंटीपें । रोगी भलतैसें जैल्ले । चावळती संकल्पें । जाण ते तैसे ॥ ६४ ॥ अज्ञान आंतुले धुळी । म्हणोनि आशा वाहटुळी । मोवंडीजती अंतराळी । मनोरथांच्या ॥ ६५ ॥ अनियम आपाढ मेघ । कां समुद्रोर्मि अभंग । तैसे कामिती अनेग । अखंड काम ॥ ६६ ॥ मग पै कामनांचि तया । जीवीं जाल्या वेलरियो । बोरापिली काटिया । कमळें जैसी ॥ ६७ ॥ कां पापाणाच्या माथां । हांडी फुटली पार्या । जीवीं तैसे सर्वथा । कुटके जाले ॥ ६८ ॥ तेव्हां चढतिये रजनी । तमाची होय पुरवणी । तैसा मोहो अंतःकरणी । वाढोचि लागे ॥ ६९ ॥ आणि वाढे जंव जंव मोहो । तंव तंव विपर्या ^{२३}रोहो । विषय तेथ

१ आशा करणारा. २ महा वल्लभान. ३ राशि. ४ संपन्न. ५ बरोबरी. ६ श्रीविष्णूचीही. ७ नाव्यकीक. ८ थोडा, हलका. ९ वारणमारणादि. १० परपोडा. ११ मादक. १२ छिपाव्या.

५५ महाबलवान असा जो मी, त्या मला पाहिलें नाहीं तोंपर्यंतच कोलाच्या बळाची प्रतिष्ठा आहे, आणि मी तर सुखाची केवळ रासच होय. ५६

श्लोकार्थः—घनादय मी, कुलीन मी, या जगात मजसारखा दुसरा कोण आहे ! मी यश करण्याच्या कामात सर्वांवर कडी करीन, व नट बगैरे लोकाना विशेष देणग्या देईन व आनंद पावेन, (अशा प्रकारें अतिशय मूढ होऊन ते बडबड करतात) ॥ १५ ॥

कुवेर संपन्न आहे खरा, परंतु त्याच्यानें माझी बरोबरी करवणार नाहीं; आणि माझ्या संपत्तीप्रमाणें श्रीविष्णूचीही संपत्ति नाहीं. ५७ माझ्या कुळाचा नावलौकिक किंवा आप्तवर्गाचा समुदाय याच्या मानानें (सृष्टिकर्ता) ब्रह्मदेवही थोडा कमीच होईल. ५८ म्हणून, लोक जो ईश्वरादिकांचा लौकिक गातात, तो व्यर्थ असून माझी बरोबरी करणारा कोणीही सांपडणार नाहीं. ५९ आतां जारणमारणादिकांचा जो लोप झाला आहे, त्यांचा मी जीर्णोद्धार करीन, व लोकांस पीडा करणारे जे यज्ञयाग ते करीन. ६० माझ्या ऐश्वर्याचें जे वर्णन करतांल, किंवा माझी स्तुति करंतील, आणि नाचतमाशे करून जे मला संतोषवितील त्यांना ते मागतल त्या वस्तु मी देईन. ६१ मादक अन्न खाऊन व मद्य वगैरे पिऊन खियांना आलिंगन देण्यांत या त्रिभुवनात मी तलीन होईन. ” ६२ असें आणखी काय म्हणून सांगूं ? ज्यांना आसुरी प्रकृतीचें वेड लागलें आहे, ते अशा प्रकारें आकाश-पुष्पांचा अपरिमित इच्छेनें वास घेतात ! ६३

श्लोकार्थः—अशा प्रकारें, अनेक मनोरथानीं ज्यांचें चित्त विक्षिप्त झालें, आहे, जे मोह झालेनें वेढलेले आहेत, आणि कामभोगामध्ये अत्यंत आसक्त झालेले आहेत, ते पुरुष असंगल नर-कामध्ये पडतात ॥ १६ ॥

ज्याप्रमाणें सन्निपात झालेला रोगी हवें तें बरळतो, त्याप्रमाणें आसुरी संपत्तीनें वेडे झालेले लोक हव्या त्या कल्पना तोंडांनें बकतात असें समज. ६४ अज्ञानरूपी धूळ आशारूपी वावटळीच्या सपाट्यांत सांपडल्यावर मनोरथरूपी आकाशांत वाटोळी फिरत जाते. ६५ ज्या-प्रमाणें आपाढाचे महिन्यांत एकावर एक असे पुष्कळ दग येतात, किंवा समुद्रांत लाटांवर लाटा येतात, त्याप्रमाणें ते अखंड कामाची इच्छा करतात. ६६ मग मनोरथरूपी वेळ मनांत पसरल्यावर, ज्याप्रमाणें काट्यांवरून कमळें ओढलीं असतां फाटून जातात, ६७ किंवा, पार्था, ज्याप्रमाणें दगडावर हंडी आपटली असतां पुटते, त्याप्रमाणें त्यांच्या मनोरथांचे तुकडे तुकडे होतात ! ६८ तेव्हा, जों जों रात्र वाढेल तों तों काळोखही वाढतो. त्याप्रमाणें (जों जों अज्ञान वाढेल तों तों) त्याचे अंतःकरणात मोह वाढतो; ६९ आणि जों जों मोह वाढेल, तों तों विषयवासनेची वृद्धि होते; आणि विषय तर पातकाला कारण आहेत. ७० पापें बळावून जों जों वाढतील, तों तों जिवंतपणींच नरकयातना भोगाव्या लाग- १३ द्रुगितात, वास घेतात. १४ अपरिमित इच्छेनें. १५ आकाशपुष्पें. १६ भरात. १७ बडबडतो. १८ बरळतात, १९ सापडल्यावर. २० मनोरथ. २१ वेळ. २२ ओरवाढली. २३ वासना.

ठावो । पातकासी ॥३७०॥ पापें आपलेनि थावें । जंव करिती मेळावे । तंव जितांचि
 आघवे । येती नरका ॥ ७१ ॥ म्हणौनि गा सुमति । जे कुमनोरथां पाळिती । ते
 आसुर येती वस्ती । तया ठाया ॥ ७२ ॥ (९३९. नरक, ३७३-३७५) जेथ
 असिपत्रतरुंवर । खदिरांगाराचे डोंगर । तातल्या तेलीं सागर । उतताती ॥ ७३ ॥
 जेथ यातनांची श्रेणी । हे नित्य नवी यमजाचणी । पडती तिये दारुणी ।
 नरकलोकीं ॥ ७४ ॥ ऐसे नरकाचिये सेले । भार्गी जे जे जन्मले । तेही देखीं
 भुलले । यजिती यागीं ॥ ७५ ॥ (९४०. शास्त्रविधि सोडून यज्ञ, ३७६-३८८)
 येन्हवीं यागादिक क्रिया । आहारणेंतेची धनंजया । परि विफळती आचरोनियां ।
 नाटकी जैसे ॥ ७६ ॥ वल्लभाचिया उजरिया । आपणयाप्रति कुस्विया । जोडोनि
 तोपिती जैसिया । अहर्षणें ॥ ७७ ॥

आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।

यजन्ते नामयज्ञस्ते दंभेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

अन्वयः—आत्मसंभाविताः, स्तब्धाः, धनमानमदान्विताः ते आविधिपूर्वकम् दंभेन नामयज्ञैः
 यजन्ते ॥ १७ ॥

तैसें आपणया आपण । मानिता महंतपण । फुगती असाधारण । गर्वें
 तेणें ॥ ७८ ॥ मग लवों नेणती कैसे । आटिया 'लोहाचे खांव जैसे । कां उंध-
 वले आकाशें । शिळीराशि ॥ ७९ ॥ तैसे आपुलिये धरेंवे । आपणचि रिझेंतां
 जीवें । वृणाहीहूनि आघवें । मानिती नीच ॥ ८० ॥ वरि धनाचिया मदिरा ।
 माजुनि धनुर्धरा । कृत्याकृत्यविचारा । सेंवतें केलें ॥ ८१ ॥ जया आंगीं ओयती
 ऐसी । तेथ यज्ञाची गोठी कायसी । तरि काय काय पिसीं । न करिती गा ॥ ८२ ॥
 म्हणौनि कोणे ऐके वेळे । मौढ्यमद्याचेनि वळें । यागाचींही टेंवाळें । आदरिती
 ॥ ८३ ॥ ना कुंड मंडप वेदी । ना उचित साधनसमृद्धि । आणि तयांसी तंव
 विधि । 'हं द्विचि सदा ॥ ८४ ॥ देवां ब्राह्मणांचेनि नावें । आडवारेनहि नोहावें ।
 ऐसें आधी तेथ यावें । लागे कवणा ॥ ८५ ॥ पै वासरुवार्चा भोंकसा । गाईपुढें
 ठेऊनि जैसा । उगाणीं घेती क्षीररसा । बुद्धिवंत ॥ ८६ ॥ तैसें यागाचेनि नावें ।
 जग वाजेंनि हावे । नागविती आचवें । अहेरावारीं ॥ ८७ ॥ ऐशा कांहीं आपु-
 लिया । होमिती जे उजैरिया । तेणें कौमिती प्राणिया । सर्वनाशु ॥ ८८ ॥

अहंकारं घलं दुर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः ।

मामात्मपरदेहेषु प्रद्वियंतोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥

१ तरवारीच्या घारेसारख्या तोंडग पानाची. २ खैराच्या मिळान्याचे. ३ पंक्ति, ओळी.
 ४ हानिकारक. ५ माजवितात. ६ आध्यात्म. ७ वेद्या. ८ सौभाग्याने. ९ विटाचे. १० उच गेले.
 ११ पर्वत. १२ ऐश्वर्याने. १३ सर्वोपून. १४ वेगळे. १५ सामुग्री-ताडा. १६ पट्टा. १७ घैमनस्य,
 १८ पैदा भरून नभे केलें वावरुं. १९ शाटा. २० घोळातून. २१ मार्ग. २२ इच्छा करतात.

तात । ७१ म्हणून, हे सुबुद्धिमंता, जे वाईट वासना मनांत आणतात, ते आपुन त्या ठिकाणीं वस्तीला येतात, ७२ कीं ज्या ठिकाणी तरवारीच्या धारेसारख्या तीक्ष्ण पानांचीं झाडें असून खैराच्या निखान्यांचे डोंगर आहेत, व तापलेल्या तेलाचे समुद्र उतू येतात; ७३ आणि जेथें यातनांची ओळची ओळच असून यमाची नित्य नवी जाचणी असते. अशा घोर नरकलोकांत ते पडतात. ७४ अशा नरकाच्या शेलक्या भागांत जे जन्म घेतात, तेही पहावें तो यज्ञयागादिक कर्म करण्यांत निमग्न झालेले असतात. ७५ बाकी, अर्जुना, यज्ञादिक क्रिया जरी हानिकारक आहेत, तरी नाटकी लोकाप्रमाणें त्यांचें आचरण करून ते व्यर्थ डौल भिरवितात. ७६ वेश्या ज्याप्रमाणें आपल्या यजमानाच्या आश्रयानें आपल्यास सौभाग्यवती मानून संतोष मानतात, ७७

श्लोकार्थः—आपणच आपलो प्रशंसा करणारे, ताळ्यानें वागणारे, व घनान्या आणि थोरपणाच्या गर्वानें उन्मत्त झालेले ते लोक द्वात्रिंशोऽध्याय सोडून दामिकपणानें केवळ नावाचे यज्ञ करितात ॥ १७ ॥

त्याप्रमाणें, मी सर्वांत श्रेष्ठ आहे, असें आपणच आपल्यास मानून, ज्यांचे अंगांत गर्वाचा ताठा भरतो; ७८ मग, बिडाचे खांब वांकट नाहींत त्याप्रमाणें हे लवत नाहींत, किंवा आकाशांत उंच गेलेले पर्वत ज्याप्रमाणें खालीं लवत नाहींत, ७९ त्याप्रमाणें, आपणच आपल्या ऐश्वर्यानें मनांत संतोष मानून, इतरांस तृणाहूनही कमी लेखितात. ३८० अर्जुना, संपत्तीच्या मदनें उन्मत्त होऊन, हे योग्यायोग्य विचारास फांटा देतात. ८१ अरे, ज्यांच्या अंगांत असा ताठा भरलेला आहे, त्यांच्या ठिकाणीं यज्ञाची काय किंमत आहे ? तथापि मूर्ख लोक काय करीत नाहींत ? ८२ म्हणून, एखादे वेळेस ते मौर्ख्यरूप मयाच्या बळानें यज्ञाचीही थडा करण्यास तयार होतात । ८३ त्यांना कुंड, मंडप, वेदी किंवा तत्संबंधीं लागणारी सर्व सामुग्री यांची जरूर नसते; आणि विधीचें (कोणतेंही कर्म यथाविधि करण्याचें) तर त्यांशीं सदाच वैर असतें. ८४ देववाङ्मनाचें नांव नुसतें वाऱ्याच्या झुळकेबरोबर जरी यांच्या कानांवर पडले, तरी तेंही त्यांना खपत नाहीं. अशी जेथें स्थिति आहे, तेथें देववाङ्मनाचें काय काम ? ८५ परंतु ज्याप्रमाणें शहाणे लोक मेलेल्या वांसराचे पोटांत पेंढा भरून तें गाईचे पुढें उभें करून तिचें दूध काढून घेतात, ८६ त्याप्रमाणें यज्ञाच्या मिषानें सर्व लोकांस आमंत्रण करून (आपल्यास कांहीं मिळेल या आशेनें ते आले असतां) उलट त्यांच्यापासूनच अहेर उपटून त्यांस नागवितात । ८७ याप्रमाणें आपल्या मोठेपणाकरितां यज्ञ करितात व ते प्राण्यांच्या नाशाची इच्छा कारतात. ८८

श्लोकार्थः—मीपणा, बल, गर्व, काम व क्रोध याचा आश्रय केलेले, आपल्या व दुसऱ्याच्या शरीरामध्यें असणारा जो मी परमेश्वर त्या माझा द्वेष करणारे, आणि दुसऱ्याचा (साधूचा) उत्कर्ष सृष्ट न करणारे (असे हे लोक असतात) ॥ १८ ॥

अन्वयः—अहंकार, बल, दर्प, क्रोध, क्रोधं संधिताः च आत्मपरदेहेषु (स्थित) मा प्रद्विषतः
च अभ्यसेयकाः ॥ १८ ॥

(९४१. अहंकार, ३८९-३९१) मग पुढां भेरी^१ निशाण । लाउनी ते
दीक्षितपण । जर्गी फोकारिती आण । वावो^२ वावो ॥ ८९ ॥ तेव्हां महत्त्वे तेणे
अधमा । गर्वा चढे माहिमा । जैसे 'लेवे दिघले तमा । काजळाचे ॥ ३९० ॥ तैसे
मौढ्य घणावे । औद्धत्य उंचावे । अहंकार दुणावे । अविवेकुही ॥ ९१ ॥ (९४२.
बल, ३९२) मग दुजयाची भाष । नुखावया नि शेष । वाळियेपणा अधिक ।
होय बळ ॥ ९२ ॥ (९४३. दर्प, ३९३-३९४) ऐसा अहंकार बळा । जालया
येकवळा । दर्पसागर मेर्यादवेळा । सांडूनि उते ॥ ९३ ॥ (९४४. कामक्रोधाचे
आश्रित, ३९५-३९६) मग वोसंडलेनि^३ दर्पे । कामाही पित्त कुंरुपे । तया धर्गी
सैंध पळिपे । क्रोधाग्रि तो ॥ ९४ ॥ तेथ उन्हाळा आगी खरमरा । तेलातुपा-
चिया कोठारा । लागला आणि वारा । सुटला जैसा ॥ ९५ ॥ तैसा अहंकार
बळा आला । दर्पु कामक्रोधी गूढला । या दोर्हीचा मेळ जाला । जयांच्या ठायीं
॥ ९६ ॥ (९४५. आपल्या व परक्याच्या आत्म्याला पीडा, ३९७-४००) ते
आपुलिया सवेसां । मग कोणी कोणी हिंसा । या प्राणियांत वीरेश । न साधिती
गो ॥ ९७ ॥ पहिले तंव धनुर्धरा । आपुलिया मांसरुधिरा । वेंचु करिती अभि-
चोरी । लागोनियां ॥ ९८ ॥ तेथ जाळिती जिये देहें । यांमाजी जो मी आहे ।
तया आत्म्या मज घाये । वाजती ते ॥ ९९ ॥ आणि अभिचारकीं तिहीं । उप-
द्रविजे जेतुलें काहीं । तेथ चैतन्य मी पाहीं । सिणु पावे ॥ ४०० ॥ (९४६.
साधूंचा अपमान, ४०१-४०४) आणि अभिचारावेगळें । विपाये जे अवगळे ।
तयां टाकिती ईटाळें । पैशुन्याचीं ॥ १ ॥ सती आणि सत्पुरुष । दानशीळ
याज्ञिक । तपस्वी अलौकिक । संन्यासी जे ॥ २ ॥ कां भक्त हन महात्मे । इये
माझीं निजोचीं धामे । निर्वाळीं होमकर्मे । श्रौतादिकीं ॥ ३ ॥ तयां देपाचेनि
काळकूटे । वासंटीनि तिखटे । कुबोलांचीं सेंदटे । सैती कांड ॥ ४ ॥

तानहं द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजसमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

अन्वयः—तान् द्विषतः कूरान्, अशुभान् नराधमान् संसारेषु आसुरीषु एव योनिषु अजस्रं
अहं क्षिपामि ॥ १९ ॥

(९४७. देवसाधूंचा द्वेष करणारे, त्यांना निरंतर आसुरी योनींत घालतो,
४०५-४१३) ऐसे आघवाचि परी । प्रवर्तले माझ्या वैरी । तयां पापियां
जें मी करी । तें आईक पां ॥ ५ ॥ तरी मनुष्यदेहाचा तागो । घेऊनि कैसती

मग आपल्यापुढें डंका निशाण लावून आम्ही दीक्षित आहों अशी जगांत व्यर्थ प्रसिद्धि करतात; ८९ त्या वेळीं त्या अधमांस अशा दीक्षितपणाच्या महत्वानें अधिकच गर्व चढतो. ज्याप्रमाणें अधकाराला काजळाचीं पुटें घावीं म्हणजे तो अधिक काळेपणा पावतो, ३९० त्याप्रमाणें, त्यांचें मूर्खत्व बळावून उद्धटपणा वाढतो, व अहंकारानें अज्ञानही वाढतें. ९१ मग दुसऱ्या कोणाचें नांवहि निघूं नये म्हणून आपलाच मोठेपणा ते वाढवूं लागतात. ९२ याप्रमाणें, अहंकार एकदां प्रबल झाल्यावर दर्परूपी सागर आपली मर्यादेची वेळ सोडून वाहूं लागतो. ९३ मग याप्रमाणें दर्प वाढला म्हणजे कामाचेंही पित खवळतें; आणि त्याच्या धर्मीनें क्रोधाग्नि अधिकृत पेटतो. ९४ मग जसा उन्हाळ्यांत, प्रखर अग्नि तेलातुपाच्या कोठारास लागवा, आणि तशांत वारा सुटावा, ९५ तसा अहंकार प्रबल झाल्यावर व दर्प कामक्रोधांत गुरफटून गेल्यावर या दोहोंचें ऐक्य ज्याचे ठिकाणीं होतें, ९६ ते, अर्जुना, आपल्या इच्छेप्रमाणें कोणत्या कोणत्या हिंसा करून प्राण्यांचा नाश करणार नाहींत ? ९७ हे धनुर्धरा, प्रथम हे दीक्षित जारणमारणाच्या नादास लागून आपल्या रक्तमांसाचा व्यय करतात; ९८ ते आपल्या देहास जो त्रास करून घेतात, त्याचे घाव, त्या देहांत वास करणारा जो मी, त्या मज आत्म्याला बसतात; ९९ आणि जारणमारणादि क्रियांनीं ज्याला ज्याला म्हणून ते पीडा देतात, त्यांच्यात वास करणारें जें जीवचैतन्य जो मी त्या मला तो त्रास होतो; ४०० आणि कदाचित् त्यांच्या जारणमारण क्रियेच्या सपाळ्यांतून कोणी बचावलेच, तर त्यांचीं वरें काढून त्यांच्या मनांस ते त्रास देतात. १ सती, सत्पुरुष, दानशील, यज्ञ करणारे, जे अलौकिक तप करणारे व संन्यासी, २ किंवा भक्त, महात्मे पुरुष किंवा ज्यांचीं घरें श्रौतादिक होमकर्मानें पवित्र झालीं आहेत, हीं जीं माझीं आवडतीं व राहण्याचीं स्थलें आहेत, ३ त्यांना द्वेषरूपी काळकूट विषानें तीक्ष्ण केलेले दुःशब्द-रूपी बळकट बाण मारतात ! ४

श्लोकार्थः—त्या साधुद्वेषी व क्रूर अशा पापी नराधमना संवारातील (अतिशय दुःखदायक अशा) आसुरी योनीमध्वेंच मी निरंतर जन्मास घाल्तो ! १९॥

याप्रमाणें जे सर्व प्रकारें मजशीं वैर करण्यास प्रवृत्त होतात, त्या पाप्यांना मी कोणती शिक्षा देतो ती ऐक. ५ तर मनुष्यदेह धारण करून जे या जगांत आपलें कर्तव्य काय तें विसरतात, त्यांची मनुष्यदेहरूप पदवी हरण करून मी त्यांना अशा स्थितीत ठेवतो, ६ कीं, जी क्लेशरूपी गांवाचा उकिरडा, व संसारपुरीचा पाणवठा ! अशी जी तमो-

वेच; मारवेच. ६ वाढून जाणाऱ्या. ७ उठतें; खवळतें. ८ अनिवार. ९ पेटतो. १० इच्छेप्रमाणें. ११ जारणमारणादि प्रयोगासाठी. १२ वाचतात. १३ दगड. १४ धर्मींचीं. १५ आवडती. १६ पवित्र झालीं. १७ मालून. १८ बळकट. १९ मारतात. २० बाण. २१ दारा. २२ कर्तव्यकर्म विसरतात.

जे जगा । ते पदवी हिरोनि पै गा । ऐसे ठेवीं ॥ ६ ॥ जे क्लेशगांवींचा उकरडा ।
 भवपुरीचा पानवडा । ते तमोयोनि तयां मूढां । वृत्तिचि दे ॥ ७ ॥ मग आह-
 राचेनि नावें । तृणही जेथ तुगवे । ते व्याघ्र वृश्चिक आडवे । तैसिये करी
 ॥ ८ ॥ तेथ धुधादुःखें बहुतें । तोडूनि खाती आपणयातें । मरमरां मागुते ।
 होताचि असती ॥ ९ ॥ कां आपला गरळजालीं । जाळिती आंगाची पेंदळी ।
 ते सर्पचि करीं बिळीं । निरुंधलौ ॥ ४१० ॥ परी घेतला श्वासु धांपे । येतुलेनही
 मापें । विसांवा तयां नाटोपे । दुर्जनांसी ॥ ११ ॥ ऐसेनि कल्पांचिया कोडी ।
 गणितांही संख्या थोडी । तेतुला वेळ न काढीं । क्लेशांनि तयां ॥ १२ ॥ तरि
 तयांसी जेथ जाणें । तेथींचें हें पहिलें पेणें । तें पावोनि येरें दारुणें । न
 होती दुःखें ॥ १३ ॥

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौतिय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

अन्वयः—(हे) कौन्तेय, आसुरीं योनि आपन्नाः जन्मनि जन्मनि मूढाः (संतः) माम्
 अप्राप्य एव ततः अधमां गतिं यांति ॥ २० ॥

(९४८. आसुरी योनींत जन्मलेले मूर्ख उत्तरोत्तर अधम गतीला जातात, ४१४-
 ४२०) हा ठायवरी चोरी । संपत्ति ते आसुरी । अधोगति अवधारी । जोडिळी
 तिहीं ॥ १४ ॥ पाठी व्याघ्रादि तामसा । योनि तो अल्लमाल्ल पेसा । देहाधाराचा
 उर्सासा । आथी जोही ॥ १५ ॥ तोही मी बोल्हावा हिरे । मग तमाचि होति
 एकसरें । जेथ गेलें आंधारें । काळवांडिजे ॥ १६ ॥ जयांची पापा चिळसी । नरक
 घेती विव्सेसी । शीण जाय मूर्च्छी । शिणे जेणें ॥ १७ ॥ मल्ल जेणें मैळे । तापु
 जेणें पोळे । जयाचेनि नावें सेंळे । महाभय ॥ १८ ॥ पापा जयाचा कंटाळा ।
 उपजे अमंगळ अमंगळा । विटाळही विटाळा । बिहे जया ॥ १९ ॥ ऐसे विश्वाचे
 या बोखेंटेया । अधम जे धनंजया । ते ते होती भोगूनियां । तामसा योनि
 ॥ ४२० ॥ (९४९. आसुरी लोकांचें वर्णन करताना आंगावर शहारे येतात, ४२१-
 ४२२) अहा सांगतां वाचा रडे । आठवितां मन खिरेडे । कटारे मूर्खीं केवढे
 जोडिले निरर्थ ॥ २१ ॥ कायिसया ते आसुर । संपत्ति पोपिती वोंउर । जिया
 दिधलें घोर । पतन ऐसें ॥ २२ ॥ (९५०. आसुरी संपत्तीच्या लोकांचा सहवास करूं
 नये; ४२३) म्हणौनि तुवां धनुर्धरा । नोहावें गा तिया मोहरा । जेउता वासु
 आसुरा । संपत्तिवंता ॥ २३ ॥ अवतरणः—आणि दंभादि दोष साही । हें संपूर्ण
 जयाच्या ठायीं । ते त्यजावे हें काई । म्हणों कीर ॥ २४ ॥

१ संसारपुरीचा. २ पाणवडा. ३ अरण्यात राहणारे. ४ स्वप्ना. ५ कोंडून ठेवलेल्या.
 ६ बाहेर टाकता येईल. ७ मुकाम. ८ स्वस्यता. ९ मीति १० मीति पावते. ११ निकट.

योनि, तेथील त्या मूर्खास वतनदार करतो. ७ मग, भूक लागली असता ज्यांना गवतही खाण्याची सोय नाही, अशा वाघ, विचू, इत्यादि रानात राहणाऱ्या योनीत त्यांना घालतो. ८ त्या योनीत ते मुकेने अतिव्रस्त झाले म्हणजे आपल्या अंगाचे लचके तोड-तोडून खातात व मरतात, आणि पुनः त्याच योनीत कित्येक वेळां जन्म घेतात. ९ किंवा जो आपणच खाऊन गरळ ओकतो, व तिच्या धगीने त्याची त्वचा जळून जाते, त्या सर्पाच्या योनीत त्यांना घालून नेहमीं बिल्यांत कोंडून ठेवतो. १० परंतु आंत घेतलेला श्वास बाहेर टाकतां येईल इतका थोडा वेळही त्या दुर्जनास मी विश्रांति मिळू देत नाही. ११ याप्रमाणें ज्याचें माप करतां येत नाही, असे कल्पचे कल्प त्यांना अशा क्लेश-दायक योनीत ठेवतो. १२ परंतु त्यांना ज्या ठिकाणीं जावयाचें आहे, त्या मार्गातील हा पहिला मुक्काम होय. मग त्या ठिकाणीं गेल्यावर त्यांना यांहीपेक्षां भयंकर अशीं दुःखें होणार नाहींत का ? १३

श्लोकार्थः—अर्जुना, आसुरी योनीला पावलेले ते पुरुष जन्मोन्मर्मा (अधिकाधिकच) मूढ होतात मला न पावता उत्तरोत्तर अधम गतीला प्राप्त होतात ॥ २० ॥

अशा प्रकारें, या आसुरी संपत्तीचा महिमा असा आहे कीं, ज्याच्या योगानें अधोगति प्राप्त होते; १४ नंतर व्याघ्रादि तामस योनीत देहाचे आधारानें जी थोडीशी स्वस्थता प्राप्त होते, १५ तीही स्वस्थता हिरावून घेऊन जेथें अंधेर गेला असतांही काळ-वंडतो, त्या तमाच्या योनीत त्यांना मी घालतो. १६ ज्या तमाची पापालाही किळस उत्पन्न होते, नरकही ज्याला भितो, व जेथील श्रमानें श्रमही मूर्च्छित होतो; १७ ज्याच्या योगानें मळ मलिन होतो, तापालाही ताप होतो, व ज्यांचें नांव काढलें असतां महाभयही भीति पावतें, १८ ज्या तमाचा पापालाही कंटाळा येतो, अमंगळ वस्तूसही ज्याच्या स्पर्शानें अमंगळपणा वाटतो, व विटाळही ज्याच्या विटाळाची भीति मानतो; १९ धन-जया, अशी जी या साऱ्या जगातील निकृष्ट अवस्था, ती भोगून हे अधम तामस योनीत जन्म घेतात. २० अरे, त्या योनीचें वर्णन करतांना वाचेस रडें कोसळतें व त्या योनीची आठवण होण्याबरोबर मन मागें फिरतें. हाय हाय ! त्या मूर्खानीं काय ही नरकवासाची जोड करून घेतली ! २१ ज्या आसुरी संपत्तीनें असें घोर पतन प्राप्त होतें, ती ते कां व्यर्थ वाढवितात ! २२ अर्जुना, ज्या आसुरी संपत्तिभंतीना असा नरकवास भोगावा लागतो, त्या मार्गाकडे तुं जाऊं नको; २३ जाणि ज्या आसुरी संपत्तीच्या अंगीं दंभ आदिकरून सहा दोष भरलेले असतात, तिचा त्याग कर, हें खरोखर तुला सांगा-वयाला का पाहिजे ? २४

श्लोकार्थः—काम, क्रोध आणि लोभ हीं जींवाला कोणत्याही पुरुषार्थाची प्राप्ति करून न देणारी नरकाचीं तीन द्वारें आहेत; यास्तव या तिहींचा त्याग करावा ॥ २१ ॥

१२ मागें फिरतें १३ हायहाय ! १४ नरकवास. १५ व्यर्थ. १६ जेथें.

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् ॥२१॥

अन्वयः—कामः, क्रोधः तथा लोभः इदं त्रिविधं आत्मनः नाशनं च नरकस्य द्वारं (अस्ति), तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

परि काम क्रोध लोभ । या तिहींचेंचि थोंवे । थांवे तेथें अशुभ । पिकलें जाण ॥ २५ ॥ सर्व दुःखां आपुलिया । दर्शना धनंजया- । पाढाऊं हे भलतया । दिघले आहाती ॥ २६ ॥ कां पापियां नरकभोगीं । सुवावयां लागीं जगीं । पातकांची दोंदुगी । सभाचि हे ॥ २७ ॥ ते रौरव गा तंवाचि वरी । आहकिजती पैदांतरीं । जंव हे तिन्ही अंतरीं । उठती ना ॥ २८ ॥ अपाय तिहीं असर्लग । यातना इहीं सवंग । हाणी हाणी नोहे हे तिघ । हेचि हाणी ॥ २९ ॥ काय बहु वोलें सुभटा । सांगितलिया निकृष्टा । नरकाचा दाखंटा । त्रिशंकु हा ॥ ४३० ॥ या कामक्रोध-लोभा- । माजी जीवें जो होय उभा । तो निरयंपुरीची सभा । सन्मानु पावे ॥ ३१ ॥ म्हणौनि पुढतपुढतीं किरीटी । हे कामादि दोपत्रिपुटी । त्यजावीचि गा वोखटी । आघवा विपर्या ॥ ३२ ॥

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्धारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम् ॥२२॥

अन्वयः—(हे) कौन्तेय, एतैः त्रिभिः तमोद्धारैः विमुक्तः नरः आत्मनः श्रेयः आचरति, ततः परां गतिम् याति ॥२२॥

(९९२. कामक्रोध-दोषांचा त्याग करणारा नरकापासून मुक्त होऊन उत्तम गतीला जातो, ४३३-४४४) धर्मादिकां चांहीआंतु । पुरुषार्थाची तेंचि मातु । करावी जें संघातु । सांडील हा ॥ ३३ ॥ हे तिन्ही जीवीं जंव जागती । तंववरी निकियांची प्राप्ति । हे माझे कान नाइकती । देवोही म्हणे ॥ ३४ ॥ ज्या औपण्यें पाहिये । आत्मनाशा जो विहे । तेणें न धरावी हे सोये^१ । सावधु होइजे ॥ ३५ ॥ पोटी बांधोनि पाषाण । समुद्रीं वोंहीं आंगवण । कां जियावया जेवण । काळकूटाचें ॥ ३६ ॥ इहीं कामक्रोधलोभेंसी । कार्यसिद्धि जाण तैसी । म्हणोनि ठोंवोचि पुंसी । ययांचा गा ॥ ३७ ॥ जें कहीं अवचटें । हे तिकडी साखळ तुटे । तें सुखें आपलिये वाटे । चालें लाभे ॥ ३८ ॥ त्रिदोषीं सांडिलें शरीर । त्रिकुटीं फिटलिया नगर । त्रिदाह निमालिया अंतरे । जैसें होय ॥ ३९ ॥ तैसा कामादिकीं तिथी । सांडिला सुख पावोनि जगीं । संगु लाहे मोक्षमार्गीं । सज्जनाचा ॥ ४४० ॥ मग सत्संगें प्रवळें । सच्छाखाचेनि वळें । जन्ममृत्यूचीं

१ बूड. २ अनुभव देण्यास. ३ वाटाडे. ४ घालण्याकरतां. ५ मोठी. ६ रौरव नरक. ७ पुराणांतरीं. ८ लवकर. ९ तीन दोषांचा समुदाय. १० नरकपुरीची. ११ कल्याणाची.

परंतु काम, क्रोध व लोभ या तिघांचें वूड जेथें जोरावळें आहे, तेथें अशुभ पिकलें असें समज. २५ हे धनंजया, आपल्यास सर्व दुःखाचा अनुभव येण्यास हे वाटेले त्याला वाटाडेच झालेले आहेत; २६ किंवा पापी लोकस नरकभोग प्राप्त करून देण्यास पातकांची ही मोठी थोरली सभाच आहे. २७ रौरव नरक म्हणून ज्याची पुराणांतरी आपण ख्याति ऐकतो, त्या रौरव नरकाची तोंपर्यंतच प्रतिष्ठा आहे, कीं जोंपर्यंत हे तिन्ही दोष अंतर्गामीं उठले नाहींत । २८ यांच्यामुळें अपाय फार लवकर प्राप्त होतो, यातना फार सवंग होतात, व हानि हानि म्हणून जिला म्हणतात ती 'हानि' नसून हे तिन्ही दोषच हानिरूप होत. २९ अर्जुना, यांची जी अति निकृष्ट अवस्था सांगितली, तिच्यापेक्षां काय अधिक वर्णन करूं ? फार काय सांगावें ! हा त्रिदोषसमुदाय म्हणजे 'नरकाच्या दरवाजाचा उंबरठाच होय. ४३० काम, क्रोध व लोभ यांना जो मनःपूर्वक अनुकूल होतो, तो नरकपुरीच्या सभेंत सन्मानास पात्र होतो. ३१ म्हणून, हे किरीटी, तुला वारंवार सांगतो कीं, काम, क्रोध व लोभ यांची ही शिपुटी—जी सर्व विषयात अति वाईट आहे, तिचा त्याग करावा. ३२

श्लोकार्थः—हे कर्तिर्या, नरकाच्या या तिन्ही दारांपासून जो मनुष्य मुक्त होतो, तो आपलें कल्याण करून घेण्याचे मार्गाला लागतो; आणि त्यानंतर उत्तम गर्वाला पोहोचतो. ॥ २९ ॥

धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष या चारही पुरुषार्थांची गोष्ट तेव्हाच काढता येईल, कीं ज्या वेळेस काम, क्रोध व लोभ हे तिन्ही सुटतील. ३३ काम, क्रोध व लोभ हे तिन्ही जोंपर्यंत अंतर्गामीं वास करीत आहेत, तोंपर्यंत एखाद्याचें कल्याण होईल हें म्हणणें माझे कान ऐकत नाहींत, असें भगवान श्रीकृष्ण सुद्धां म्हणतात । ३४ ज्याला आपल्या कल्याणाची इच्छा आहे, किंवा आपला नाश होईल म्हणून जो भितो, त्यानें सावध होऊन या तिघांची संगत करूं नये. ३५ पोटाला दगड बाधून समुद्रात बाहूंनीं तरून जाणें, किंवा जगण्याकरितां काळकूट विषाचें सेवन करणें, ३६ त्याप्रमाणें ह्या कामक्रोधलोभांच्या संगतीनें कार्यसिद्धि होते । म्हणून यांचा मनांतून मागमूस नाहींसा करून टाक. ३७ ज्या वेळेस सहजगत्या ही तीन कड्याची साखळी पायातून तुटून जाईल, त्या वेळेस आपल्या हिताची वाट सुखानें चालतां येईल. ३८ कफ, वात व पित्त हे तिन्ही दोष जोंपर्यंत शरीरात उत्पन्न झाले नाहींत, किंवा चहाडी, चोरी व शिंदळकी यांपासून जोंपर्यंत एखादें शहर अलिप्त आहे, आणि जोंपर्यंत आध्यात्मिक, आधिदैविक व आधिभौतिक ह्या त्रिविध तापापासून अंतःकरण मुक्त आहे, तोंपर्यंत जसें सुख प्राप्त होतें, ३९ तसें काम, क्रोध व लोभ हे ज्यानें सोडले आहेत, त्याला या जगतांत सुख प्राप्त होतें; आणि सज्जनांचे संगतीनें मोक्षमार्गाची प्राप्ति होते. ४४० मग तो सत्संगतीच्या बलानें व सच्छास्त्रांच्या

१२ आपल्या कल्याणाची इच्छा आहे. १३ संगत. १४ बाहूंन्त्या सामर्थ्यावर. १५ मागमूस. १६ नाहींसा कर. १७ सोडिलें; १८ चहाडी, चोरी व शिंदळकी यांनी. १९ अंतःकरण,

निमालें । निस्तरे रानें ॥ ४१ ॥ ते वेळीं आत्मानंदें आघवें । जें सदा वसतें वरवें । तें
तैसेंचि पाटण पावे । गुरुकृपेचें ॥ ४२ ॥ तेथ प्रियाची परम सीमा । तो भेटे माउली
आत्मा । तये खेवीं आटे डिंडिमा । सांसारिक हे ॥ ४३ ॥ ऐसा जो कामक्रोधलोभां ।
झाडी करुनि ठाके उभा । तोचि येवाढिया लाभा । गोसावी होय ॥ ४४ ॥

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

अन्वयः—यः शास्त्रविधि उत्सृज्य कामकारतः वर्तते, सः न सिद्धिम् न सुखं न च परां गतिं
अवाप्नोति ॥ २३ ॥

(९५३. शास्त्रविधि सोडून वागणाराला परागति नाही. ४४५-४५४) ना हें
नावडोनि कांहीं । कामादिकांच्याचि ठायीं । दाटिलीं जेणें डोई । आत्मचोरें
॥ ४५ ॥ जो जर्गी समान सकृपु । हिताहित दाविता दीपु । तो अमान्यु केला
घापु । वेदु जेणें ॥ ४६ ॥ न धरीचि विधीची भीड । न करीचि आपली चाड ।
वाढवीत गेला कोर्डे । इंद्रियाचें ॥ ४७ ॥ कामक्रोधलोभांची कास । न सोडीच
पाळिली भोंप । स्वैराचाराचें असोस । वेळघला रान ॥ ४८ ॥ तो सुटकेचिया
वोंहिणीं । मग पिवों न लाहे पाणी । स्वर्माही ते काहाणी । दूरीचि तया ॥ ४९ ॥
आणि परत्र तंव जाये । हे कीर तया आहे । परी ऐहिकही न लाहे । भोग भोगूं
॥ ४५० ॥ तरी माशालागीं भुलला । ब्राह्मण पाणंबुंडा रिघाला । कीं तेथही पावला ।
नास्तिकवाडु ॥ ५१ ॥ तैसें विषयाचेनि कोडें । जेणें परत्रा केलें उघडें । तंव तोचि
आणिकीकडे । मरणें नेला ॥ ५२ ॥ एंव परत्र ना स्वर्गु । ना ऐहिकही विषयभोगु ।
तेथ केउता प्रसंगु । मोक्षाचा तो ॥ ५३ ॥ म्हणौनि कामाचेनि वळें । जो विषय
सेऊं पाहे सेंळें । तया विषयो ना स्वर्गु मिळे । ना उदरे तो ॥ ५४ ॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

अन्वयः—तस्मात्, कार्याकार्यव्यवस्थितौ ते शास्त्रं प्रमाणम् (अस्ति); शास्त्रविधानोक्तं कर्म
ज्ञात्वा (तत् त्वं) इह कर्तुं अर्हसि ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

(९५४. कार्याकार्यविपर्ययो शास्त्रच प्रमाण, ४५५-४६९) याकारणें पै चापा ।

जया आथी आपली कृपा । तेणें वेदाचिया निरोपा । आन न कीजे ॥ ५५ ॥

पतीचिया मता । अनुसरोनि पतिव्रता । अनायासें आत्महिता । भेटेचि ते ॥ ५६ ॥

नातरी श्रीगुरुवचना । दिठी देतु जतना । शिष्य आत्मभुवना- । माजी पैसे

१ धरंद माल, २ उड्डघन करतो, ३ स्थान, ४ आलिंगनी, ५ ताप, ६ त्याग, ७ दिव,

योगानें जन्ममृत्यूचीं माळरानें उलंघन करितो. ४१ त्या वेळेस, ज्या ठिकाणीं आत्मानंद नेहमीं वास करतो असें जें गुरुकृपेचें स्थान, तें त्याला प्राप्त होतें. ४२ प्रीतीच्या पळी-कडील स्थान जी आत्मरूपी माउली, तिची त्या ठिकाणीं भेट होते; व तिला आलिंगन दिल्यावर संसाराचा ताप आपोआप नाहीसा होतो. ४३ याप्रमाणें जो काम, क्रोध व लोभ यांचा त्याग करून मोकळा होतो, तोच आत्म्याची प्राप्ति करून घेण्यास समर्थ होतो. ४४

श्लोकार्थः—जो शास्त्रोक्त विधीला सोडून आपल्या इच्छेप्रमाणें वागतो, त्याला सिद्धि, सुख आणि उत्तम गति हीं मिळत नाहीत. ॥ २३ ॥

किंवा आत्मप्राप्तीचा लाभ न आवडून जो कामादिकांच्या ठिकाणींच डोकें देऊन राहतो; तो आत्मघात करणारा होय. ४५ या जगात सर्वांना सारखे असून सर्वांवर सारखी कृपा करणारे, व आपलें हित किंवा अनाहित दाखविणारे केवळ दीपच, असे जे सर्वांचे गुरु वेद, त्यांचीं आज्ञा जो पाळीत नाही, ४६ जो शास्त्रात सांगितलेल्या विधिनिषेधांची भीड धरीत नाही, व आपलें हित न पाहतां इंद्रियांचे सर्व कोड पुरवितो; ४७ काम, क्रोध व लोभ यांची कास सोडीत नाही, आणि त्यांनीं घातलेली शपथ मोडीत नाही, व आपल्या इच्छेस येईल त्याप्रमाणें वागतो, ४८ त्याची त्यांच्यापासून क्षणमर देखील घुटका होत नाही; घुखाची गोष्ट तर स्वमांत देखील त्यांजपासून दूर असते; ४९ आणि परलोकास तो अंतरतो, यांत शंका नाही. परंतु त्याला या लोकांचेही भोग भोगण्यास मिळत नाहीत, ४५० तर एखादा ब्राह्मण नदीच्या तीरीं स्नानसंध्या करीत असतां माशावर मन जाऊन तो धरावयास गेला असतां त्याचें कृत्य लोकानीं पाहिल्यावर जसें त्यास ते नास्तिक असें म्हणतात; म्हणून अर्थात त्याची माशाविषयी इच्छाही पुरी होत नाही, व तो ब्राह्मणत्वासही मुक्तो, ५१ त्याप्रमाणें, विषयांच्या नादाला लागून ज्यानें परलोक पाळथा घातला, व इहलोकींही पाहूं गेजें असतां जो मृत्यूच्या सपाट्यात सांपडला; ५२ याप्रमाणें त्याला परलोक नाही व स्वर्गही नाही । आणि ज्याला इहलोकींही विषयांचा भोग भोगावयास सांपडत नाही, तेथें मोक्षप्राप्तीची गोष्ट कशास बोळावयास पाहिजे ? ५३ म्हणून कामाच्या वृद्धीनें जो विषयाचें सेवन करूं पाहतो, त्याला विषय भोगावयास मिळत नाहीत; स्वर्गही प्राप्त होत नाही, आणि तो उद्धरूनही जात नाही । ५४

श्लोकार्थः—मास्तव कार्य अथवा अकार्य याचा निर्णय करण्याच्या कामीं तुला शास्त्र हेंच प्रमाण आहे. शास्त्रानें सांगितलेजें कर्म समजून घेऊन तें या लोकां करणें तुला योग्य आहे ॥ २४ ॥

यास्तव, बापा अर्जुना, ज्याला आपलें कल्याण व्हावें अशी इच्छा आहे, त्यानें वेदांत सांगितलेल्या गोष्टींची अवज्ञा करूं नये. ५५ पतीच्या मर्जीप्रमाणें पतिव्रता स्त्री वागून अनायासानें आपलें हित करून घेते; ५६ किंवा श्रीगुरूंच्या आज्ञेकडे लक्ष देऊन ८ आत्मघातक्यानें. ९ लाड. १० शपथ. ११ फिरला. १२ नदीतील. १३ पाण्यात बुडी मारली. १४ पालथें. १५ बळानें.

॥ ५७ ॥ हें असो आपुला ठेवा । हाता आथी जरी यावा । तरी आदरें जेवि
 दिवा । पुढां कीजे ॥ ५८ ॥ तैसा अशेषांही पुरुषार्थी । जो गोसावी हो म्हणे
 पार्थी । तेणें श्रुतिस्मृति माथां । वैसेणें धोषे ॥ ५९ ॥ शास्त्र म्हणेल जें सांडावें ।
 तें राज्यही तृण मानावें । जें घेववी तें न म्हणावें । विषही विरुद्ध ॥ ६० ॥
 ऐसिया वेदैकनिष्ठा । जालिया जरी सुमटा । तरि कें आहे अनिष्ठा । भेटणें गा
 ॥ ६१ ॥ पै अहितापासूनि काढिती । हित देउनी वाढविती । नाही गा श्रुतीपरौती ।
 माउली जगा ॥ ६२ ॥ म्हणौनि ब्रह्मंशी मेळशी । तंव हे कोणें न सांडावी ।
 अगा तुवांही ऐसीचि भजावी । विशेषेंसी ॥ ६३ ॥ जे आजि अर्जुना तूं येयें ।
 करावया सत्य शास्त्रें सार्थें । जन्मलासि बळार्थें । धर्माचेनि ॥ ६४ ॥ आणि
 धर्मानुज हें ऐसें । ओघेंचि आलें आपैसें । म्हणौनि अनारिसें । करूं नये ॥ ६५ ॥
 कार्याकार्यविवेकी । शास्त्रेंचि करावी पारखी । अकृत्य तें कुडें लोकीं । वाळावें गा
 ॥ ६६ ॥ मग कृत्यपणें खरें निगे । तें तुवां आपलेनि आगें । आचरोनि आदरें
 चांगें । सारावें गा ॥ ६७ ॥ जे विश्वप्रामाण्यांची मुंदी । आजि तुझ्या हातीं असे
 सुबुद्धि । लोकसंग्रहासि त्रिशुद्धि । योग्यु होती ॥ ६८ ॥ एवं आसुरवर्ग आघवा ।
 सांगोनि तैथींचा निगावा । तोही देवें पाडवा । निरूपिला ॥ ६९ ॥ (९५५.
 अर्जुनाची शंका, ४७०) इयावरी तो पंडूचा । कुमरु सद्भावो जीर्वांचा । पुसेल तो
 चैतन्याचा । कार्नी ऐका ॥ ४७० ॥ (९५६. संजय धृतराष्ट्राला सांगतो तीच कथा
 ज्ञानदेव सांगतात, ४७१-४७३) संजयें व्यासाचिया निरोपा । तो वेळ फेडिला
 तया नृपा । तैसा मीही निवृत्तिकृपा । सागेन तुम्हां ॥ ७१ ॥ तुम्ही संत माक्षिया
 कडा । दिठीचा कराल वहुंडा । तरि तुम्हां माने येवढा । होईन मी ॥ ७२ ॥
 म्हणोनि निज अवधान । मज वोळगे पसायंदोन । दीजो जी सनाथु होईन ।
 ज्ञानदेवो म्हणे ॥ ४७३ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां षोडशोऽध्यायः ॥१६॥

श्लोक २४, ओव्या ४७३.

जो वागतो, तो शिष्य आत्मप्राप्ति करून घेतो, ५७ फार काय ? परंतु आपणच ठेवलेली ठेव हातीं येण्याकरितां ज्याप्रमाणे दिव्याचा उजेड अगत्य पुढें करावा लागतो, ५८ त्याप्रमाणें पार्या, सर्व पुरुषार्थांचा स्वामी होण्याची ज्याला इच्छा असेल, त्यानें श्रुति व स्मृति यांना शिरसा बंध मानलेंच पाहिजे. ५९ जी गोष्ट करूं नये म्हणून शास्त्रात सांगितलें आहे, तें राज्यही असलें तरी तृणासमान मानावें; व ज्या गोष्टीचें सेवन करावें असें सांगितले आहे, तें मारक विष असलें तरी घ्यावें. ६० हे सुभटा, याप्रमाणें जो वेदांची एकानिष्ठपणें आज्ञा पाळतो, त्याची व अनिष्टाची गांठ कोटून पडणार ? ६१ हें बघ-अहि-तापासून सोडविणारी आणि हित करून वाढविणारी श्रुतीप्रमाणें जगांत दुसरी माउली नाही बरें. ६२ म्हणून जिच्या योगानें ब्रह्मप्राप्ति होते, त्या ह्या श्रुतीची कोणी अवज्ञा करूं नये; व तूंही विशेषेंकरून श्रुतीचाच आज्ञा पाळ. ६३ अर्जुना, मागील जन्मीं धर्माचरण केल्यामुळें या जन्मीं सच्छास्त्रें यथार्थ करण्यास तूं उत्पन्न झाला आहेस; ६४ आणि (धर्मराजाचा तूं भाऊ असल्यामुळें) ' धर्मानुज ' हें नांव तुला सहज प्राप्त झालें आहे. तेव्हा तूं वेदब्राह्म वर्तन करूं नको. ६५ कार्याकार्याचा विचार करण्याकरितां शास्त्रें नीट समजून घ्यावीं, व जें वाईट कृत्य आहे त्याचा त्याग करावा. ६६ मग खरोखर जें उत्तम कर्तव्य आहे, तें स्वतः अगत्यपूर्वक आचरावे. ६७ हे सुबुद्धिमंता, आज तुझ्या हातांत जगानें प्रमाण मानण्याजोगा शिक्षा असल्यामुळें, खरोखर लोकांनी तुझे आचरणाचा किता बळवावा अशी तुझी योग्यता होईल. ६८ याप्रमाणें आसुरवर्गाचीं सर्व लक्षणें सागून, त्यांचा निर्णयही देवांनीं अर्जुनास सांगितला. ६९ यावर तो पांडुपुत्र अर्जुन अंतर्धर्मा सज्जाव ठेवून जें काहीं विचारिल, तें सावधान चिंतानें ऐका. ४७० श्रीव्यासानीं आज्ञा केल्याप्रमाणें संजयानें धृतराष्ट्रराजाचा वेळ घालविला. त्याप्रमाणें निवृत्तिमहाराजाचे कृपेनें मीही तुम्हाला सागेन. ७१ तुम्ही संत मंडळी जर माझ्यावर कृपादृष्टि कराल, तर तुम्हास मान्य होईल असेंच मी बोलेन. ७२ म्हणून, श्रीज्ञानदेव म्हणतात, आपलें अवधान देऊन शिष्यावर प्रसाद करावा, म्हणजे मी कृतकृत्य होईन. ४७३

अध्याय १६, ओ३व्या ४७३.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय सतरावा.

(९५७. सद्गुरूला नमस्कार, गणपतीचे रूपक, १) विश्वविकसित मुद्रा । जया सोडी तुझी योगनिद्रा । तया नमोजी गणेंद्रा । श्रीगुरुराया ॥ १ ॥ (९५८. त्रिपुरासुराच्या वेदघात सापडलेल्या शंकराचे रूपक, काव्यप्रतिभा, २) त्रिगुणै त्रिपुरी वेढिला । जीवत्वदुर्गी आडिला । तो आत्मा शंभूनें सोडविला । तुझिया स्मृती ॥ २ ॥ (९५९. शिवापेक्षा तुलनेनें सद्गुरु अधिक जड आहेत, पण मायेंतून तारण्यास हलके आहेत, ३) म्हणोनि शिवेंसी कांटाळ । गुरुत्वे तूंचि आगळा । तन्ही हल्ल भायाजळा- । माजी तारुनी ॥ ३ ॥ (९६०. गणपती अज्ञान्याला वक्रतुंड व सज्ञानाला सरळ, ४) जे तुझ्याविखीं मूढ । तयांलागीं तूं वक्रतुंड । ज्ञानियांसि तरी अखंड । उजूचि आहासी ॥ ४ ॥ (९६१. गणेंद्राचें रूपक. ५-२०) दैविकी दिठी पाहता सानी । तन्ही मीलनोन्मीलनी । उत्पत्ति प्रलयो दोन्ही । लीलाचि करिसी ॥ ५ ॥ प्रवृत्तिकर्णाच्या चांळी । उठिला मदगंधानिळी । पूजीजैसी नीळो-त्पैळी । जीवभृंगार्च्या ॥ ६ ॥ पाठीं निवृत्तिकर्णचाळें । आंहाळी ते पूजा विधुळे-तेव्हां मिरविसी मोकळें । आंगाचें लेणें ॥ ७ ॥ वामागीर्चा लस्येविलासु । जो हा जगद्रूप आभासु । तो ताडेंवामिसें कळीसु । दाविसी तूं ॥ ८ ॥ हें असो विस्मो दातौरा । तूं होसी जयाचा सोयरी । सोडरिकेचिरीं व्यवहारा । मुकेचि तो ॥ ९ ॥ फेडितां बंधनाचा ठावो । तूं जगद्वंधु ऐसा भावो । धरूं वोळेंगे उर्वोवो । तुझाचि आंगी ॥ १० ॥ दुजयाचेनि नावें तया । देहही नुरोचि पें देवराया । जेणें तूं आपणपयां । केलासि दुजा ॥ ११ ॥ तूतें करुनि पुढे^{१०} । जे उपारीं घेती दवडे । तयां ठासी बहुवे पाडें । मागांचि तूं ॥ १२ ॥ जो ध्याने सूये मानसी । तयालागीं नाहीं तूं त्याचे देशी । ध्यानही विसरे तेणेंसी । बोलभ तुज ॥ १३ ॥ तूतें सिद्धुचि

१ जगरूप प्रफुल्लित मायेची आकृति. २ योगरूपी माया. ३ सत्त्व, रज व तम. ४ तीन दाहरे. ५ तुलना. ६ योग्यता; वजन. ७ भवसमुद्र. ८ उघडसापीनें. ९ सासारिक वृत्ति. १० हाच विषयानें. ११ सुगंध वापून. १२ पूजा केजी जाति. १३ नीलकमलांनी. १४ जीवरूपी भ्रमराभ्या. १५ अंतर्मुख वृत्ति. १६ बांधवेंनी. १७ विसर्जन होते. १८ शक्तीचा; मायेचा. १९ नृत्यफकीडा. २० नृत्याभ्या मियांन. २१ व्यवहार. २२ गुरुराया. २३ आपआ असें म्हणतां. २४ द्वैतभाव. २५ सेवा करतात. २६ आनदानें. २७ निराळे. २८ ध्यानासह. २९ आवड; प्रेम.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय सतरावा.

अहो श्रीगुरुराया, ज्या तुमची योगरूपी माया जगद्रूपी प्रफुल्लित अशा मुंदेला विकसित करिते, त्या तुम्हां गणपतीस. माझा नमस्कार असो. १ सत्त्व, रज व तम या त्रिगुणरूपी तीन शहरांनीं वेढलेला व जीवरूपी किल्ल्यांत अडकलेला असा जो आत्मा, तो तुमच्या स्मरणानें श्रीशंकरांनीं मुक्त केला. २ म्हणून श्रीशंकरांबरोबर तुमची तुलना केली असतांही तुमची योग्यता विशेष आहे. (तुमचें पारडें वजनानें खालीं बसतें.) तथापि मायारूप समुद्रांतून (भवसमुद्रांतून) समुद्रांत तारून नेण्याविषयीं नावेप्रमाणें तुम्ही हलके आहां. ३ जे तुमच्याविषयीं अजाण आहेत, त्यांना तुम्ही वक्रतुंड (वाक-च्या सोडिचे) दिसतां; व जे तुमचें स्वरूप जाणतात, त्यांना तुम्ही नित्य असून सरळ सोडिचेच आहां. ४ देवांचे डोळे पाहूं गेलें असतां लहान दिसतात; तथापि त्यांच्या उघडझापीनें आपण जगाची उत्पत्ति व नाश लीलेनें करितां. ५ प्रवृत्तिरूप कान हालविल्यानें (संसाररूपी वृत्ति उत्पन्न होऊन) मधाचा सुगंधवायु सुटून, त्यास लब्ध झालेले जीवरूपी भ्रमर गंडस्थलावर बसल्यानें, नीलकमलांनीं तुमची पूजा केल्याप्रमाणें तुमचें गंडस्थळ शोभतें. ६ नंतर दुसरा निवृत्तिकर्ण हालविल्यानें (अंतर्मुखवृत्ति उत्पन्न होऊन) तुमची बांधलेली पूजा विसर्जन होते; त्या वेळेस आपलें शुद्ध स्वरूप फार गोड दिसतें. ७ तुमच्या डाव्या मांडीवर बसलेल्या सरस्वतीची (शक्तीची) नृत्यक्रीडाच जगत् उत्पन्न करिते; व त्या नृत्याच्या मिषानें आपण सर्व जगताचा व्यवहार चालवितां. ८. हें असो; हे गुरुराया, आपण ज्याचे सोयरे (संगंधी) होतां, तो सोयरिकीच्या व्यवहाराला मुक्तो, (त्याचा द्वैतभाव नाहीसा होऊन तो तुमच्या स्वरूपांत मिळतो,) ही केवढी विस्मयाची गोष्ट आहे ? ९ तुम्ही जगाचे बंधनाचा ठावठिकाणही नाहीसा करितां; म्हणून, आपण जगदंबधु आहां असा भाव धरून जे मोठ्या-आनंदांन आपल्याला (आत्मस्वरूपभावानें) शरण येतात, १० त्यांचा देह सुद्धां द्वैतपणानें शिथळ उरत नाही. कारण, देवराया, त्या दुसऱ्याला आपण स्वस्वरूपच करितां. (त्यांचे ठिकाणचें द्वैत नष्ट केलें. मग सर्वत्र अद्वैत झाल्यावर दुजा भाव कोठून उरणार ?) ११ जे तुम्हांला निराळा असें समजून तुमची प्राप्ति करून घेण्याकरितां धावत सुटतात, त्यांना तुमची प्राप्ति न होतां तुम्ही सर्व प्रकारें मागेच राहतां. १२ जे ध्यान करण्याच्या निमित्तानें तुमची मूर्ति मनांत आणतात, त्यांना तुम्ही न सांपडतां त्यांच्या देशातही तुम्ही वास करीत नाही; परंतु जे ध्यानासह तुमचेविषयीं आपला द्वैतभाव सोडतात, ते तुम्हांला अति प्रियकर आहेत. १३ तुम्ही जे सिद्ध, त्या तुम्हांला जो जाणत नाही, त्यालाच

जो नेणे । तो नांदे सर्वज्ञपणें । वेदांही येवढें बोलणें । नेघसी कानीं ॥ १४ ॥
मौन गा तुझें राशिनांव । आतां स्तोत्रीं कें बांधों हांव । दिससी तेतुली माव ।
भजों काई ॥ १५ ॥ दैविकें सेवकुं हों पाहों । तरि भेदितां द्रोहोचि लाहों ।
म्हणोनि आतां काहीं नोहों । तुजलागीं जी ॥ १६ ॥ जें सर्वथा सर्वही नोहिजे ।
तें अद्वया तूतें लाहिजे । हें जाणें मी वर्म तुझें । आराध्यलिंगा ॥ १७ ॥ तरि
नुरोनि वेगळेंपण । रसीं भजिन्नलें लवण । तैसें नमन माहें जाण । बहु काय
बोलों ॥ १८ ॥ आतां रिता कुंभ समुद्रीं रिगे । तो उचंबळत भरौनि निगे । कां
दशी दीपसंगें । दीपुचि होय ॥ १९ ॥ तैसा तुझिया प्रणीती^१ । मी पूर्ण
जाहलों श्रीनिवृत्ति । आतां आणीन व्यक्ति । गीतार्थु तो ॥ २० ॥ (९६२.
अनुवाद, अध्यायसंगति, २१-२२) तरि षोडशाध्यायशेखीं । तिये समाप्ती-
च्या श्लोकीं । जो ऐसा निर्णयो निष्टकीं । ठेविला देवें ॥ २१ ॥ जे कृत्या-
कृत्यव्यवस्था । अनुष्ठावया पार्था । शास्त्रचि एक सर्वथा । प्रमाण तुज ॥ २२ ॥
(९६३. अर्जुनाची शंका, मागील अध्यायावरून, २३-३०) तेय अर्जुन मानसें ।
म्हणे हें ऐसें कैसें । जे शास्त्रेंवीण नसे । सुटिका कर्मा ॥ २३ ॥ तरी तक्षकांची
फडे । ठाकोनि कें तो मणि काढे । कें नार्कीचा केशु जोडे । सिंहाचिये ॥ २४ ॥
मग तेणें तो बाँविजे । तरीच लेणें पाविजे । येन्हीं काय असिजे । रिक्तकंठी
॥ २५ ॥ तैसी शास्त्रांची मोकळी । यां कें कोण पां वेंटीळी । एकवाक्यतेच्या फळीं ।
पैसिजे^२ कें ॥ २६ ॥ जालयाही एकवाक्यता । कां लाभे वेळ अनुष्ठितां । कैचा
पैसार जीविता । येतुलालिया ॥ २७ ॥ आणि शास्त्रें अर्थें देशें काळें । या चहुंही
जें एकफळे । तो उपावो कें मिळे । आचवयांसी ॥ २८ ॥ म्हणौनि शास्त्राचें
घडतें । नोहे प्रकारें बहुतें । तरि मूर्खा मुमुक्षां येथें । काय गति पां ॥ २९ ॥ हा
पुसावया अभिप्रावो । जो अर्जुन करी प्रस्तावो । तो सतराविया ठावो । अध्याया
येथ ॥ ३० ॥ अवतरण, अर्जुन उवाच.—(९६४. अर्जुनाची योग्यता, ३१-३३) तरी
सर्वविषयीं वितुंणें । जो सकळकर्ळीं प्रवीणु । कृष्णाही नवलें कृष्णु । अर्जुनत्वं
जो ॥ ३१ ॥ शौर्या जोडला आधार । जो सोमवंशाचा शृंगार । सुखादि उप-
चार । जयाची लीला ॥ ३२ ॥ जो प्रज्ञेचा प्रियोत्तमु । ब्रह्मविद्येचा विश्रामु ।
सहचरु मनोधर्मु । देवाचा जो ॥ ३३ ॥

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजते श्रद्धयाऽन्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

१ माया. २ वात. ३ नमस्कार केल्यानं. ४ सिद्धांती. ५ सर्पांची. ६ भिन्नपणा. ७ एकत्र
करणे. ८ उपभोग घेणे. ९ आधुष्य; दारिद्र्यपणा. १० साधन. ११ निरिच्छ. १२ आनंद देणारा.
१३ बुद्धीचा.

सर्वज्ञ असें म्हणतात. वेदांनीं जें तुमचें एवढें वर्णन केलें आहे, तें तुम्ही ऐकत देखिलि नाहीं. १४ तुमचें राशीवरून 'मौन' असें नांव निघतें, म्हणून आपली स्तुति करण्याची मीं कशाला इच्छा करावी ? हें सर्व भासमान जगत्-ही सर्व आपली माया आहे, म्हणून तुमचें भजन मला कसें करतां येईल ? १५ मी तुमचा सेवक होईन म्हटलें, तर द्वैतरूपी द्रोह माझे पदरांत येतो; म्हणून तुमचा कांहीं संबंध न ठेवणें म्हणजे तुमच्यांत व माझ्यांत द्वैतभाव न ठेवणें हें उत्तम होय, म्हणजे तुमचें पूजन होय. १६ जेव्हां मी सर्व प्रकारें तुमचा कोणी नाहीं असें म्हणावें, तेव्हां तुमच्यांत व माझ्यांत अद्वैत आहे असें होईल; तर, हे आराध्यदेवता गुरुराया, तुमचें हें वर्म मला आतां समजलें; १७ तर मीठ ज्या-प्रमाणें पाण्यापासून वेगळें नसून त्यात मिळविलें असतां ऐक्य पावतें, त्याप्रमाणें तुमच्यांत व माझ्यांत द्वैतभाव नसून मी तुम्हास नमस्कार करतो. यापेक्षां विशेष काय बोलावें ? १८ हें पहा, रिकामी धागर समुद्रांत बुडविली असतां ती जशी पाण्यानें उचंचळून भरून निघते, किंवा दिव्याच्या संसर्गांनं वात दीपस्वरूपच होते; १९ त्याप्रमाणें, हे गुरुराया श्रीनिवृत्तिनाथा, तुम्हांला नमस्कार केल्यानें मी कृतकृत्य झालों. आतां गीतेचा अर्थ मी स्पष्ट करीन. २० तर सोळाव्या अध्यायाच्या शेवटल्या श्लोकांत देवांनीं जो असा निश्चयपूर्वक सिद्धांत सांगितला, २१ कीं, पार्था, चांगल्या अथवा वाईट गोष्टीचें आचरण करण्यास तुला शास्त्र सर्वथैव प्रमाण मानलें पाहिजे, २२ तो ऐकून अर्जुन मनांत म्हणतो, " हें असें कसें ? कोण-तेंही कर्म करण्यास शास्त्राशिवाय सुटका नाहीं हें काय ? २३ सर्पाच्या जवळ जाऊन त्याच्या फणीवरील मणि कसा काढावा ? आणि सिंहाच्या नाकांतील केंस कसा मिळवावा ? २४ मग त्या केंसांत तो मणि ओवला म्हणजेच गळ्यांत भूषण घालावें, नाहीं तर गळा मोकळाच ठेवावा कीं काय ? २५ त्याप्रमाणें, निरानिराळ्या शास्त्रांना एकत्र कोण करील ? आणि त्यांची एकवाक्यता करून त्यांचा उपयोग कोण करून घेईल ? २६ बरें, एकवाक्यताही जरी कोणी केली, तरी त्याप्रमाणें आचरण करण्यास वेळ कोठून सांपडणार ? आणि इतकें आयुष्य तरी कोणास असणार ? २७ आणि शास्त्र, अर्थ, देश व काल हीं चारी जरी प्राप्त झालीं, तरी यांची सर्वांना प्राप्ति कोठून असणार ? २८ म्हणून पुष्कळ प्रकारानें शास्त्राचें साधन या मृत्युलोकीं सर्वांना प्राप्त होणार नाहीं, तर मग मूर्ख अशा मुमुक्षूंना कोणता तरणोपाय आहे ? " २९ हा अभिप्राय पुसण्या-करितां अर्जुनानें जी प्रस्तावना केली, तो या सतरावे अध्यायाचा मूळ विषय होय. ३० तर सर्व विषयांविषयीं निरिच्छ व सकळ कर्मांत प्रवीण, आणि अर्जुनाच्या रूपानें श्रीकृष्णालाही आनंद देणारा असा जो कृष्ण (अर्जुन); ३१ जो शौर्याचा आधार, जो सोमवंशाचें भूषण, आणि ज्याच्या लीलेन देवाला फार सुख होतें; ३२ जो बुद्धीचा आवडता, जो ब्रह्मविद्येचें विश्रांतिस्थान, आणि जो सदैव श्रीकृष्णांच्या अंतःकरणांत असणारा, ३३

अन्वयः—कृष्ण, ये शास्त्रविधिमुख्य श्रद्धयान्विताः (संतः) यजन्ते, तेषां तु का निष्ठा ! सत्त्वं, रजः आहो तमः १ ॥ १ ॥

(९६५. शास्त्राला सोडून भजन करणारी श्रद्धा कोणत्या गुणाची ? ३४-३९)
तो अर्जुन म्हणे गा तमालश्यामा । इंद्रियां फावलिंया ब्रह्मा । तुझा बोलु आम्हां ।
साकांक्षु पै जी ॥ ३४ ॥ जे शास्त्रेंवांचूनि आणिकें । प्राणिया स्वमोक्षु न देखे ।
ऐसें का कैपखें । बोलिलासी ॥ ३५ ॥ तरी न मिळेचि तो देशु । नव्हेचि काळा
अवकाशु । जो करवी शास्त्राभ्यासु । तोही दुरी ॥ ३६ ॥ आणि अभ्यासीं
विरजियो । होती जिया सामग्रिया । त्याही नाहीं आपैतिया । तिये वेळीं ॥ ३७ ॥
उज्जू नोहेचि प्राचीन । नेदीचि प्रज्ञा संवाहन । ऐसें ठेलें आपादन । शास्त्राचें
जया ॥ ३८ ॥ किंचहुना शास्त्रविस्वी । येकही न लाहातीचि नैखी । म्हणूनि
उखीविखी । सांडिली जिही ॥ ३९ ॥ (९६६. शास्त्राज्ञेवर श्रद्धा ठेवून भजन कर-
णाराला कोण गति ? ४०-४५) परि निर्धालैनि शास्त्रें । अर्थानुष्ठानें पवितें । नांद-
ताति पैत्रें । साचारें जे ॥ ४० ॥ तयां ऐसें आम्हीं होआवें । ऐसी चाड बांधोनि
जीवें । घेती तयांचे मार्गावे । आचरावया ॥ ४१ ॥ धड्याचियां आखरां । तळीं
घाल लिहे दातारा । कां पुढां सुनि पडिकारों । अक्षर्मु चाले ॥ ४२ ॥ तैसें सर्व-
शास्त्रनिपुण । तयाचें जें आचरण । तेंचि करिती प्रमाण । आपलिये श्रद्धे ॥ ४३ ॥
मग शिवादिकें पूजनें । भूम्यादिकें महादानें । अग्निहोत्रादि यजनें । करिती जे
श्रद्धा ॥ ४४ ॥ तयां सत्त्वरजतमां- । माजि कोण पुरुषोत्तमा । गति होय ते
आम्हां । सांगिजो जी ॥ ४५ ॥ (९६७. कृष्णाचें स्वरूप, ४६-४८) श्रीभग-
वानुवाचः—तंव वैकुण्ठपीठार्थें लिंग । जो निर्गमपक्षाचा परार्थ । जिये जयाचेनि
हें जग । अंगच्छाया ॥ ४६ ॥ काळ सावियाचि वाढु । लोकोत्तर प्रौढु । अदि-
तीय गूढु । आनंदघनु ॥ ४७ ॥ इयें श्लाघिजैती जेणें विकें । तें जयाचे आंगीं
असिकें । तो श्रीकृष्ण स्वमुखें । बोलत असे ॥ ४८ ॥

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥

अन्वयः—देहिनां (या) स्वभावजा श्रद्धा, सा सात्त्विकी च राजसी च एव तामसी इति
त्रिविधा भवति, तां शृणु ॥ २ ॥

(९६८. जीवाची जन्मतांच जी श्रद्धा ती गुणांस्तव तीन प्रकारची होते; ४९-
७५) म्हणे पार्था तुझा अतिसो^१ । हेंही आम्ही जाणतसों । जे शास्त्राभ्या-
साचा ओडसो । मानितासि कीं ॥ ४९ ॥ नुसधियाचि श्रद्धा । क्षोबें पाहसी
परमपैदा । तरी तैसें हें प्रबुद्धा । सोहोपें नोहे ॥ ५० ॥ श्रद्धा म्हणितलियासाठी ।

१ तमालपत्राप्रमाणें ज्याचा नीळ वर्ण आहे, अशा श्रीकृष्णा. २ भोगतां येणारे. ३ पछातें.
४ गुरू. ५ साक्ष्य. ६ स्वाधीन. ७ अनुकूल. ८ पूर्वकर्म. ९ संपादन. १० निश्चय. ११ वादविवाद.

श्लोकार्थः—अर्जुन म्हणाला, श्रीकृष्णा, वे कोणी शास्त्रविघोला टाकून, सन्या श्रद्धेनें युक्त होत्साते गुग्गुला मज्जतात, त्यांची ती भक्ति कोणत्या प्रकारची? सात्त्विक, राजस की तामस? ॥१॥

तो अर्जुन म्हणतो, “ हे तमालझ्यामा, सर्व इंद्रियांस प्रत्यक्ष भोगतां येणाऱ्या परब्रह्मा, तुमचें भाषण मला संशययुक्त दिसतें. ३४ प्राणिमात्राला शास्त्रज्ञानावांचून मोक्ष-प्राप्ति होत नाही असें जें आपण एकपक्षी बोललां, त्याचा हेतु काय? ३५ तर ज्या देशांत शास्त्राभ्यास करण्याची सोय आहे, तोही ज्यास प्राप्त होत नाही; तसेंच, अभ्यासाला लागणाऱ्या आयुष्याचीही ज्याला अनुकूलता नाही; व ज्या गुरूपासून शास्त्राची माहिती मिळावयाची तोही दूर आहे; ३६ आणि अभ्यासाला साह्य करणाऱ्या ज्या सामुग्री त्याही त्या वेळीं ज्याजवळ नाहीत; ३७ तसेंच, पूर्वकर्म अनुकूल नसल्यामुळें बुद्धीचेंही साह्य नाही; अशा प्रकारें ज्याचें शास्त्रसंपादन खंडलें आहे; ३८ किंबहुना, शास्त्रांची एकवाक्यता करण्यास समर्थ नसल्यामुळें ज्यांनीं वादविवाद करण्याचें सोडून दिलें आहे, ३९ पण शास्त्रांचा अभ्यास करून त्यांत सांगितल्याप्रमाणें यथाविधि अनुष्ठान करून परलोकीं जे आनंदानें नांदतात, ४० त्यांच्याप्रमाणें आपण व्हावें अशी मनांत इच्छा धरून त्यांच्या मार्गाचें जे आचरण करतात; ४१ प्रभो, ज्याप्रमाणें वर काढून दिलेल्या धड्याच्या अक्षरांप्रमाणें लहान मूळ खालीं अक्षरें काढतें, किंवा डोळ्यास मनुष्यास पुढें करून अंधळा मनुष्य वाट चालतो, ४२ त्याप्रमाणें, जे सर्व शास्त्रांत निपुण आहेत त्यांचें आचरण प्रमाण मानून त्यावर जे श्रद्धा ठेवतात; ४३ आणि शंकर आदिकरून देवांचें पूजन करणें, भूमि वगैरे महादानें देणें, व अग्निहोत्रादि यज्ञ करणें हीं कर्मे श्रद्धेनें करतात, ४४ त्यांना पुरुषोत्तमा, सत्त्व, रज व तम यांपैकीं कोणती गति प्राप्त होते तें आम्हांला सांगा. ” ४५ तेव्हां वैकुण्ठपीठीचें अधिदैवत, वेदरूपा कमलांतील पराग, ज्याच्या सत्तेनें हें सर्व जग वांचतें; ४६ जो लोकोत्तर प्रौढ व स्वभावतः मोठा असा काल, जो अद्वितीय, गूढ व आनंदघन, ४७ आणि हे सर्व गुण ज्या शक्तीच्या आधारानें वर्णनीय होतात, ती शक्ति ज्याचे अंगीं आहे, तो श्रीकृष्ण भगवान स्वमुखानें बोलत आहे. ४८

श्लोकार्थः—श्रीभगवान म्हणाले, मनुष्यांची स्वाभाविक जी अद्धा, ती सात्त्विक, राजस आणि तामस अशी तीन प्रकारची असते, ती ऐक ॥ २ ॥

भगवान म्हणतातः—पार्या, शास्त्राभ्यासाची अडचण आहे असा तुझ्या मनाचा कल आहे, हेंहि आम्ही जाणतो. ४९ तूं नुसत्या श्रद्धेनेंच मोक्षप्राप्ति करून घेऊं पहात आहेस; पण हे प्रबुद्धा, तूं म्हणतोस तितकें हें काम सोपें नाही. ५० अर्जुना, श्रद्धेवरच नुसता विश्वास ठेवूं नये. हें पहा कीं, अंत्यजाच्या समागमार्ने ब्राह्मणही अंत्यज १२ अभ्यास करून, १३ परलोकीं. १४ मार्ग. १५ डोळ्या. १६ अंधळा. १७ वेद. १८ गंध. १९ वांचे. २० आधारानें. २१ योग्यता पावतात, २२ शक्तीनें. २३ कल, २४ अडचण. २५ मोक्ष.

पातेजों नये किरीटी । काय द्विजु अंत्यजवृष्टीं । अंत्यजु नोहे ॥ ५१ ॥ गंगोदक
जरी जालें । तरि मद्यभांडां आलें । तें घेऊं नये कांहीं केलें । विचारि पां ॥ ५२ ॥
चंदनु होय शीतल्लं । परी अग्नीसी पावे मेळ । तें हातीं धरितां जाळं । न शके
काई ॥ ५३ ॥ कां किडाचिये आढतिये पुटीं । पडिलें सोळें^१ किरीटी । घेतले
चोखासोटीं । नागवीना ॥ ५४ ॥ तैसें श्रद्धेचें दळवाडें । आंगें कीर चोखडें । परि
प्राण्याच्या पडे । विभागों जें ॥ ५५ ॥ तें प्राणिये तंव स्वभावं । अनादि माया-
प्रभावं । त्रिगुणाचोचि आघवे । वळिले आहाती ॥ ५६ ॥ तेथही दोन गुण खांचेती ।
मग एक धरी उन्नति । तें तैसियाचि होती वृत्ति । जीवाचिया ॥ ५७ ॥ वृत्तीऐसें
मन धरिती । मनाऐसी क्रिया करिती । केलियाऐसीं वरिती । मरोनि देहें ॥ ५८ ॥
बीज मोडे झाड होये । झाड मोडे बीजां सामाये । ऐसेनि कल्पकोडी जाये । परी
जाति न नसे ॥ ५९ ॥ तियापरि इयें अपारें । होतां जातां जन्मांतरें । त्रिगुणत्व
न व्यभिचरे । प्राण्यांचें ॥ ६० ॥ म्हणुनि प्राण्यांच्या पैकीं । पडिली श्रद्धा
अवलोकें । ते होय गुणासारिखी । तिहीं ययां ॥ ६१ ॥ विपायें वाढे सत्त्व
शुद्ध । तेव्हां ज्ञानासी करी साद । परि एका दोधे वोरेंवद । येर आहाती ॥ ६२ ॥
सत्त्वाचेनि आंगलेंगें । ते श्रद्धा मोक्षफळा रिगे । तंव रज तम उगे । कां पा राहाती
॥ ६३ ॥ मोडोनि सत्त्वाची श्रौंये । रजोगुण आकाशे जाये । तेव्हां तेचि श्रद्धा
होये । कर्मकरेंसुणी ॥ ६४ ॥ मग तमाची उठी आगी । तेव्हां तेचि श्रद्धा भंगी ।
हों लागे भोगालागीं । भलतेया ॥ ६५ ॥

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३ ॥

अन्वयः—भारत, सर्वस्य सत्त्वानुरूपा श्रद्धा भवति, अयं पुरुषः श्रद्धामयः (अस्ति), यः
यच्छ्रद्धः (भवति), सः एव सः (जीवः) ॥ ३ ॥

एवं सत्त्वरजतमां- । वेगळी श्रद्धा सुर्वेर्मा । नाहीं गा जीवग्रामा- । माजी
यया ॥ ६६ ॥ म्हणोनि श्रद्धा स्वाभाविक । असे पै त्रिगुणात्मक । रजतमसात्त्विक ।
भेदीं इहीं ॥ ६७ ॥ जैसे जीवनचि उदक । परि विर्षी होय मारक । का मिरेंया-
माजि तीख । उंसीं गोड ॥ ६८ ॥ तैसा बहुवसें तमे । जो सदाचि होय^२ निमे^३ ।
तेथ श्रद्धा परिणमे । तेचि होऊनि ॥ ६९ ॥ मग काजळा आणि मसी । न दिसे
विवर्चना जैसी । तेवीं श्रद्धा तामसी । सिनी^४ नाहीं ॥ ७० ॥ तैसीच राजसीं
जीवीं । रजोमय जाणावी । सात्त्विकीं आघवी । सत्त्वाचीच ॥ ७१ ॥ ऐसेनि हा

१ विश्वास ठेवणें. २ चाडालाच्या ममागमानें. ३ हिणकट. ४ शुद्ध सोने. ५ उत्तमाच्या
भावानें. ६ स्वरूप. ७ दवतात, खीण होतात. ८ घारण करतात. ९ हाक मारतो; प्राप्ति करून
देतो. १० विरुद्ध. ११ अनुरोधानें. १२ आश्रय. १३ कर्म करणारी. १४ सुखा. १५ मिरच्यात,

होत नाही का ? ५१ गंगेचें जरी पाणी असलें, तरी तें जर मद्याच्या भांड्यांत घातलें तर ते कांहीं केल्या घेऊं नये याचा विचार कर. ५२ चंदन हा थंड आहे खरा, पण तो पेटल्यावर जर हातांत धरला, तर हात भाजू शकणार नाही का ? ५३ किवा अर्जुना, हिणकट सोनें आटवीत असतां त्यांत उत्तम सोनें पडलें, आणि मग तें जर उत्तम सोन्याच्या भावानें विकत घेतलें, तर तें नागवणार नाही का ? ५४ त्याप्रमाणें, श्रद्धेचें स्वरूप जरी मूळचें शुद्ध आहे, तरी जेव्हां ती प्राण्यांच्या वांटणीला येते, ५५ तेव्हां, प्राणी तर स्वभावतःच अनादि मायेच्या शक्तीनें तीन गुणांचेच बनले आहेत. ५६ त्यांतही, दोन गुण क्षीण होऊन तिसरा ज्या वेळेस वाढतो, त्या वेळेस त्या गुणाच्या अनुरोधानें जीवांच्या वृत्ति होतात, ५७ वृत्तीच्या अनुरोधानेंच ते मन (वासना) धारण करितात, मनाप्रमाणें किया करितात, आणि मेल्यावर पुनः आपल्या कर्माप्रमाणेंच देह धारण करतात; ५८ बीज नाहीसें होतें आणि झाड वाढतें, व झाड नाहीसें होतें आणि बीजांत सामावतें, याप्रमाणें कल्पचे कल्प जरी गेले तरी मूळ झाडाची जात कांहीं नाहीशी होत नाही, ५९ त्याप्रमाणें, जीवांची पुष्कळ जन्मातरे झालीं तरी त्याच्यातील तीन गुणांचा बदल होत नाही. ६० म्हणून, प्राण्यांच्या वांट्याला जी श्रद्धा आलेली असते, ती गुणांच्या अनुरोधानें असते असें समज. ६१ कदाचित् शुद्ध सत्त्वगुण वाढला, तर तो ज्ञानाला हांक मारितो; परंतु त्याला रज व तम हे दोन गुण विरुद्ध आहेत. ६२ सत्त्वगुणाच्या अनुरोधानें जी श्रद्धा असते, ती मोक्षफलापर्यंत जाते; पण रज व तम हे दोन गुण स्वस्थ कसे बसतील ? ६३ सत्त्वगुणाचा आश्रय नाहीसा करून ज्या वेळेस रजोगुण वाढतो, त्या वेळेस तीच श्रद्धा कर्म करण्यास लागते. ६४ मग तमोगुणाचा ज्या वेळेस जोर होतो, तेव्हां त्या श्रद्धेचा भंग होऊन तीच श्रद्धा वाटेल ते भोग भोगण्यास उद्युक्त होते. ६५

श्लोकार्थः—हे भारता, सर्वांना आपल्या पूर्ववर्तकारानुसार श्रद्धा उत्पन्न होते; कारण हा जीव श्रद्धामय आहे. जो ज्या प्रकारच्या श्रद्धेनें युक्त असतो, तो त्या योग्यतेचा असतो ॥ ३ ॥

याप्रमाणें हे सुज्ञ, या जीवसमुदायांत सत्त्व, रज व तम यांच्याशिवाय निराळी श्रद्धा नाही. ६६ म्हणून सत्त्व, रज व तम या भेदांनीं अशी ही श्रद्धा स्वभावतःच त्रिगुणात्मक आहे. ६७ पाणी प्राणिमागाचें जीवन—पण तेंच बचनागास दिलें असतां ज्याप्रमाणें मारक होतें, किंवा मिरच्यांस दिलें असता तिखट होतें, आणि उंसास दिलें तर गोड होतें, ६८ त्याप्रमाणें, तमोगुण वाढला असता, जो नेहमीं जन्म पावतो व मरतो त्या प्राण्याच्या ठिकाणीं श्रद्धा ही तमोगुणाच्याच अनुरोधानें परिणाम पावते. ६९ मग, काजळ आणि मस यांत जसा फरक दिसत नाही, तशी ही तामसी श्रद्धा त्या मनुष्याहून निराळी असते. ७० त्याचप्रमाणें, राजस प्राण्यांच्या ठिकाणीं येणारी श्रद्धा रजोगुणमय आणि सात्त्विकांच्या ठिकाणीं असणारी सगळी सत्त्वगुणमयच असते. ७१ याप्रमाणें हें १६ जन्मतो. १७ मृत्यु पावतो. १८ भेद. १९ निराळी.

सकळ । जगडंवरु निखिल्लु । श्रद्धेचाचि केवळु । वोतला असे ॥ ७२ ॥ परि गुण-
त्रयवशें । त्रिविधपणाचें लासें । श्रद्धे जें उठिलें असे । तें वोळख तूं ॥ ७३ ॥
अवतरणः—तरि जाणिजे झाड फुलें । कां मानस जाणिजे बोलें । भोगें जाणिजे केलें ।
पूर्वजन्मीचें ॥ ७४ ॥ तैसीं जिहीं चिन्हीं । श्रद्धेचीं रूपें तिन्हीं । देखिजती ते वैनी ।
अवधारीं पा ॥ ७५ ॥

यजंते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।

प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजंत तामसा जनाः ॥ ४ ॥

अन्वयः—सात्त्विकाः देवान् यजन्ते; राजसाः यक्षरक्षांसि यजन्ते; अन्ये तामसाः जनाः प्रेतान्
च भूतगणान् यजन्ते. ॥ ४ ॥

(९६९. सात्त्विक श्रद्धा, ७६-७७) तरी सात्त्विक श्रद्धा । जयांचा होय
बांधा । तयां बहुतरुनी मेघा । स्वर्गीं आधी ॥ ७६ ॥ ते विद्याजात
पढती । यज्ञक्रिये निवडती । किंबहुना पडती । देवलोकीं ॥ ७७ ॥ (९७०.
राजस श्रद्धा, ७८) आणि श्रद्धा राजसा । घडले जे वीरेशा । ते भजती राक्षसां ।
खेचैरा हन ॥ ७८ ॥ (९७१. तामस श्रद्धा, ७९-८२) श्रद्धा जे कां तामसी । ते
मी सांगेन तुजपाशीं । जे का केवळ पापराशी । अतिकर्कशी निर्दयत्वे ॥ ७९ ॥
जीवबंधें साधूनि बळी । भूतप्रेतकुळें मैळीं । स्मशानीं संध्याकाळीं । पूजिती जे
॥ ८० ॥ ते तमोगुणाचें सार । काढूनि निर्मिले नर । जाण तामासियेचें घर ।
श्रद्धेचें तें ॥ ८१ ॥ (तान श्लोकाचा अभिप्राय) ऐसीं इहीं तिहीं लिंगीं । त्रिविध श्रद्धा
जर्गी । पै हें ययालागीं । सांगतु असें ॥ ८२ ॥ (९७२. शास्त्रावर विश्वास ठेवून
सात्त्विक श्रद्धेचे अवलंबन करावें, ८३-९२) जे हे सात्त्विक श्रद्धा । जतन करावी
प्रबुद्धा । घेरी दोनी विरुद्धा । साडाविया ॥ ८३ ॥ हे सात्त्विक माति जया ।
निर्वाहती होय धनंजया । बागूल नोहें तया । कैवल्य तें ॥ ८४ ॥ तो न पडो
कां ब्रह्मसूत्र । नालोढो सर्व शास्त्र । सिध्दांत न होत स्वतंत्र । तयाच्या हातीं
॥ ८५ ॥ परी श्रुतिस्मृतींचे अर्थ । जे आपण होऊन मूर्त । अनुष्ठानें गाजत ।
जगा वडील जे जे ॥ ८६ ॥ तयांचीं आचरतीं पाउलें । पाऊनि सात्त्विकी श्रद्धा
चाले । तो तेंचि फळ ठेविलें । ऐसें लाहे ॥ ८७ ॥ पं एक दीपु लावी सायासें ।
आणिक तेथें लाजुं बैसे । तरी तो काय प्रकाशें । वंचिजे गा ॥ ८८ ॥ का येकें
मोल अपार । वेंचोनि केलें घवळारें । तो सुखोडु वस्तीकर । न भोगी काई
॥ ८९ ॥ हें असो जो तळें करी । तें तयाचीच तृपा हरी । कीं सुआरांसीचि
अन्न घरीं । येरां नोहे ॥ ९० ॥ बहुत काय घोलों पै गा । येका गौतमासीचि

१ रूप; चिन्ह. २ खूण. ३ शरीर. ४ बुद्धि. ५ पिशाचांस. ६ संरक्षणकर्ती. ७ वेद. ८
अभ्यपन करी. ९ वंचना करील; फसवील. १० घर. ११ सुखकर. १२ स्वयंपाक करणारासच,

सर्व जग खरोखर श्रद्धेचेंच ओतलेलें आहे. ७२ परंतु त्रिगुणांच्या अधीन असल्याने श्रद्धेचे ठिकाणीं जें तीन प्रकारचें चिन्ह प्राप्त होतें, तें तूं ओळख. ७३ तर ज्याप्रमाणें फुलांच्या बारावरून झाडाला येणाऱ्या फळांचें अनुमान समजतें, किंवा बोलण्यावरून स्वभावाचें लक्षण समजतें, व मनुष्याच्या प्रस्तुत स्थितीवरून त्याचें पूर्वजन्मीचें कर्म ओळखतां येतें, ७४ त्याप्रमाणें, ज्या चिन्हांनीं श्रद्धेची तिन्ही रूपे ओळखतां येतील, त्या लक्षणांची खूण सांगतो, ती ऐक. ७५

श्लोकार्थः—जे सात्त्विक असतात, ते देवाचें पूजन करितात; जे राजस असतात, ते यक्षराक्षसांचें पूजन करितात; आणि बाकी राहिलेले जे तामस जन, ते प्रेत आणि भूतगण याचें पूजन करितात ॥४॥

तर ज्यांचें शरीर सात्त्विक श्रद्धेचें बनलेलें आहे, त्यांची बुद्धि बहुतकरून स्वर्ग-प्राप्तीविषयींचीच होते. ७६ ते सर्व विद्या शिकतात; कोणते यज्ञ करणें योग्य आहे त्याची वाटाघाट करतात. फार काय ? ते देवलोकास पावतात. ७७ आणि हे वीरशिरोमणे, ज्यांचें शरीर रजोगुणात्मक श्रद्धेचें बनलेलें आहे, ते राक्षस व पिशाच यांना भजतात. ७८ ज्यांचें शरीर तमोगुणात्मक श्रद्धेचें बनलेलें आहे, त्यांविषयीं मी तुला सांगतो कीं, ते केवळ पापराशि असून अति कठोर व दयाहीन असतात. ७९ ते जीवांचा वध करून बळी देतात, आणि भूत, प्रेत वगैरे दैवतांची स्मशानांत संध्याकाळीं पूजा करितात. ८० ते तमोगुणाचें सार काढून निर्माण केलेले पुरुर म्हणजे तामस श्रद्धेचें आगरच होय असें समज. ८१ याप्रमाणें सात्त्विक, राजस व तामस अशी तीन प्रकारची श्रद्धा जगांत आहे. परंतु मी हें एवढ्याकरितां सांगत आहे ८२ कीं, या या तिन्हींपैकीं जी सात्त्विक श्रद्धा, तिचा स्वीकार करावा; आणि हे बुद्धिमंता, दुसऱ्या ज्या दोन्ही राजस व तामस श्रद्धा, त्यांचा त्याग करावा. ८३ धनंजया, ही सात्त्विक बुद्धि जे आचरतात, त्यांना मोक्षप्राप्तीचा मोठासा बाज वाटत नाही. ८४ तो मनुष्य वेदाचें पठन न करो, शाखाध्ययन न करो, अथवा शाखांची एकवाक्यता करून कोणताही सिद्धांत न ठरवो; ८५ परंतु जे श्रुतिस्मृतींचें अध्ययन करून भूर्तिमंत वेद बनतात, (विद्वान झालेले असतात,) व आपल्या आचरणानें सर्व जगास पूज्य असतात, ८६ त्यांचे आचरणचा किंसा वळवून जो सात्त्विक श्रद्धेनें चालतो, त्याला त्यांना मिळणारें फळच प्राप्त होतें. ८७ हें पहा, एखादा मनुष्य मोठ्या प्रयासानें दिवा लावतो, आणि त्या दिव्यावरून जर दुसरा कोणी दिवा लावूं लागला, तर तो दिवा त्याला फसवीळ काय ? (त्याच्या घरां उजेड पाडणार नाही असें होईल काय ?) ८८ किंवा एखाद्यानें अपार द्रव्य खर्च करून घर बांधलें, तर त्या घरांत राहाणाऱ्या दुसऱ्या मनुष्यास तें सुख भोगतां येत नाही काय ? ८९ हें असो; जो तळें बांधतो, त्याचीच का तहान त्यांतील पाण्यानें भागते ? अथवा घरामध्ये स्वयंपाक करणाऱ्याचीच तेवढी त्या अन्नानें तृप्ति होते, आणि इतराची होत नाही कीं काय ? ९० उगीच पुष्कळ बोलून काय करावयाचें

गंगा । येरा समस्ता काय जगा । वाहळ जाली ॥ ९१ ॥ म्हणोनि आपुलिया
परी । शास्त्र अनुष्ठिती कुसैरी । जाणे तयांतें श्रद्धाद्ध जो वरी । तो मूर्खही तरे ॥ ९२ ॥

अशास्त्रविहितं धोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।

दंभाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥

अन्वयः—दंभाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ये जनाः अशास्त्रविहितं धोरं तपः तप्यन्ते; ॥ ५ ॥

(९७३. शास्त्राविरुद्ध धोर तपाचें अनुष्ठान, ९३-१०४) ना शास्त्राचेनि कीर
नावें । खाकरोही^१ नेणती जीवें । परि शास्त्रज्ञांही शिवे । टेकों नेदिती ॥ ९३ ॥
वडिलांचिया क्रिया । देखोनि वांती वांकुलिया । पंडितां डाकुलिया । वाजविती
॥ ९४ ॥ आपलेनीचि आंढोपें । धनित्वाचेनि दपें । साचचि पाखंडाचीं तपें ।
आदरिती ॥ ९५ ॥ आपुलिया पुढिलांचिया । आंगीं घाल्नि कार्तिथी । रक्तमांसा
प्रणीतया । भरभरो ॥ ९६ ॥ रिचविती^२ जळत कुंडीं । लाविती चेड्याच्या तोंडीं ।
नवसिया देती उंडी^३ । बाळकांची ॥ ९७ ॥ आग्रहाचिया उंजरिया । क्षुद्रदेवतां
वरियो । अन्नत्यागें सौतरिया । ठाकती ऐक ॥ ९८ ॥ अगा आत्मपरपीडा-
धीज समक्षेत्रीं सुहाडीं । पेरिती मग पुढां । तेंचि पिके ॥ ९९ ॥ बाहु नाहीं आप-
लिया । आणि नावेतेंही धनंजया । न धरी होय तया । समुद्रीं जैसे ॥ १०० ॥
कां वैद्यातें करी सेंळा । रंभु सांडी पायखोळी । तो रोगिया जेविं विव्हेळा- । सैवता
न होय ॥ १ ॥ ना ना पडिकरांचेनि सळें । काढी आपलेचि डोळे । तें वैनवसां
आंघळें । जैसें ठाके ॥ २ ॥ तैसें तया आसुरां होये । जे निंदूनि शास्त्रांची^४ सीये ।
सैंधे घांवताती मोहें । आडवीं जे कां ॥ ३ ॥ कामु करवी तें करिती । क्रोध
मारवी तें मारिती । अवतरणः—किंयहुना मातें पुरिती । दुःखाचा छुंडां^५ ॥ ४ ॥

कर्पयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।

मां चैवांतःशरीरस्थं तान्विध्दचासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥

अन्वयः—च अचेतसः ये शरीरस्थं भूतग्रामं च अन्तःशरीरस्थं मां कर्पयन्तः, तान् आसुर-
निश्चयान् विद्धि ॥ ६ ॥

(९७४. आत्म्याला व इंद्रियांना पीडा देणारे, १०५) आपुलां पैसावां देहीं ।
दुःख देती जें जें कांहीं । मज आत्मया तेतुलाही । होय शीणु ॥ ५ ॥ (९७५.
पाप्याचें नांव घेऊं नये, पण त्यागाकरितां बोलावें लागतें; १०६-१०८) पें वाचेचेनिही
पौलवें । पापियां तया नांतळावें । परि पडिलें सांगावें । त्यजावया ॥ ६ ॥

१ ओटा. २ दक्षतेन. ३ रंभुही होय नाहीं. ४ दाखवितात. ५ टिमक्या. ६ शहाणपणाची.
७ घमेडीने. ८ कोपता; दाख. ९ यशपात्रें. १० ओततात. ११ चेटुकांच्या. १२ घळी. १३
आक्यतेने. १४ पर प्राप्त करून घेण्याकरितां. १५ सात दिवस. १६ मुशा. १७ द्वेष. १८ फाटा.
१९ लाथेने. २० व्यथा. २१ वेगळा. २२ झोळ्याच्या. २३ मानपरांत. २४ मार्ग. २५ सेरापैरा.
२६ अरण्यांत. २७ वगडांत. २८ दुसऱ्याच्या. २९ पदार्थ. ३० स्वार्थ करूं नये.

आहे ? ओरे, गौतम ऋषींनी दीर्घ प्रयत्नानें आणिलेली गंगा ही एक त्यासच पाविल करते, आणि जगातील इतर सर्व लोकांविषयी ती ओढ्याची योग्यता पावते कीं काय ? ९१ म्हणून, आपल्यापेक्षां जे दक्षतेनें शास्त्रांचें अनुष्ठान करितात; त्यांचेप्रमाणें जो श्रद्धालु पुरुष आचरण करतो, तो मूर्ख असला तरी तरतो । ९२ -

श्लोकार्थः—दम आणि अहंकार यांनी युक्त, तसेंच काम व प्रीति याच्या बलानें युक्त असे जे अन शास्त्रविरुद्ध घोर तपाचें आचरण करतात ॥ ५ ॥

ज्याना खरोखर शास्त्रांचें अध्ययन तर नाहींच, व शास्त्र शिकण्याची नुस्ती इच्छाही ज्यांनीं केली नाहीं; इतकेंच नव्हे, तर जे शास्त्रज्ञाना उबव्यांतही उभे करीत नाहींत; ९३ वडिलांचें स्नानसंध्यादि आचरण पाहून जे त्यांस वेडावून दाखवितात, व पंडितांचा संवाद ऐकला असतां टिमक्या वाजवितात, (त्यांचे शब्द कांनीं देखील पडूं देत नाहींत;) ९४ आपल्या शहाणपणानें व द्रव्याच्या मदानें आपल्याच कुन्यांत असतात, ते खरोखर पाखांड्याच्या तपाचें आचरण करतात. ९५ आपल्या पुढें आलेल्यांच्या अंगावर शास्त्रांचे प्रहार करून त्यांच्या रक्तमांसांनीं यज्ञपात्रें भरभरून, ९६ प्रदीप्त अग्निकुंडांत घेड्यांना आहुति देतात; व त्यांस नवस करून बाळकांचे बळी देतात । ९७ क्षुद्र दैवतांपासून वरमासि करून घेण्याकरितां आम्रहाच्या आढवतेनें सात सात दिवस अन्न सेवन न करितां अनुष्ठानें करतात. ९८ हे सुज्ञा, (अशा प्रकारें) ते आपल्यास व दुसऱ्यास पीडा करण्याचें बीज तमोरूपी जमिनींत पेरतात, आणि त्यापासून पुढें तामस श्रद्धेचेंच पीक येतें. ९९ अर्जुना, ज्या मनुष्यास स्वतः पोहतां येत नाहीं, तो नावेचा आश्रय न करितां समुद्रांत गेला असतां त्याची जी स्थिति होते; १०० किंवा वैद्याचा द्वेष करून जो लाथेनें काढा लवडून देतो, तो रोगी जसा व्यथेपासून मुक्त होत नाहीं, १ अथवा जो डोळ्यास मनुष्याचा कंटाळा करतो आणि अशा प्रकारें आपलेच डोळे काढून टाकतो, त्या अंधळ्या मनुष्याची जशी त्याच्या माजवरांतही गति होते, २ तशी त्या आसुरांची स्थिति होते । कारण शास्त्रांत सांगितलेल्या मार्गाची ते निंदा करतात, त्यामुळे ते मोह-रूपी अरण्यांत सैरावैरा धावतात; ३ कामाच्या अधीन होऊन त्याच्या अनुरोधानें आचरण करतात; क्रोधाच्या अधीन होऊन तो ज्याचा वध करण्यास लावील त्याचा वध करतात; किंवा मला दुःखाच्या दगडांत पुरतात । ४

श्लोकार्थः—आणि जे अशिवेकी शरीरातील इंद्रियसमुदायाला आणि शरीराच्या अंतर्गामी असणाऱ्या मलाही त्रास देतात, ते आसुरी निष्ठेचे लोक आहेत असें तूं समज ॥ ६ ॥

ते आपल्या व दुसऱ्यांच्या शरीरास जें जें दुःख देतात, त्यामुळे (सर्वांच्या अंतर्गामी असणाऱ्या) मज आत्म्यालाच शीण होतो. ५ हें पहा—अशा पाप्यांना वाचेच्या पदरानेंही स्पर्श करूं नये, (त्याचें नामग्रहणही करूं नये,) पण त्यांचा त्याग करण्याकरितां त्यांचीं लक्षणें सांगणें भाग पडेल । ६ प्रेत घराबाहेर काढावें लागतें, किंवा अंत्य-

प्रेत बाहिरें घालिजे । कां अंत्युजु संभाषणीं त्यजिजे । हें असो हातें क्षालिजे ।
 कश्मलातें ॥७॥ येथ शुद्धीचिया आशा । तो लेणु न मनवे जैसा । तयातें सांडावया
 तैसा । अनुवाहुं हा ॥८॥ (९७६, पापाला भगवत्स्मरणावांचून दुसरें प्रायश्चित्त नाही,
 १०९) तरि अर्जुना तूं तयातें । देखसी तें स्मर हो मातें । जे आन प्रायश्चित्त येथें ।
 मानेल ना ॥९॥ (९७७, सात्त्विक श्रद्धा वाढविण्याचा मार्ग, ११०-११९) म्हणौनि
 श्रद्धा जे सात्त्विकी । पुढती तेचि पैं येकी । जतन करावी निकी । सर्वांपरी ॥११०॥
 अवतरणः—तरि धरावा तैसा संगु । जेणें पोखे सात्त्विक लागु । सत्ववृद्धीचा भागु ।
 आहारु घेपे ॥ ११ ॥ एरव्हीं तरी पाहीं । स्वभाववृद्धीच्या ठायीं । आहारावांचूनि
 नाही । वळी हेतु ॥१२॥ प्रत्यक्ष पाहें पा वीरा । जो सावध घे मदिरा । तो होऊनि
 ठाके माजिरा । तियेचि क्षणीं ॥ १३ ॥ का जो साविर्या अन्नरसु सेवी । तो व्यापिजे
 वातश्लेष्मस्वभावीं । काय ज्वरु जालिया निववी । पयादिक ॥ १४ ॥ नातरि अमृत
 जयापरी । घेतलिया मरण वारी । कां आपुलियाऐसें करी । जैसें विप ॥ १५ ॥
 तेवि जैसा घेपे आहारु । धातु तैसाचि होय आकारु । आणि धातूऐसा अंतरु । भावो
 पोखे ॥१६॥ जैसें भाडियाचेनि तापें । आंतुलें उदकही तापे । तैसी धातुवशें आटोपे ।
 चित्तवृत्ति ॥ १७ ॥ म्हणोनि सात्त्विकु रसु सेविजे । तें सत्त्वाची वाढी पाविजे ।
 राजसा तामसा होइजे । येरीं रसीं ॥ १८ ॥ तरी सात्त्विकु कोण आहारु । राजसा
 तामसा कायि आकारु । हें सांगों करी आदरु । आकर्णनीं ॥ १९ ॥

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥

अन्वयः—सर्वस्य प्रियः आहारः अपि तु त्रिविधो भवति; तथा यज्ञः, तपः च दानं (सर्वस्य
 त्रिविधं प्रियं भवति) . (त्वं) तेषां इमं भेदं शृणु ॥ ७ ॥

(९७८, यज्ञ, दान, तप, आहार, हे गुणामुळें तीन प्रकारचे, १२०-१२३)
 आणि एकसरे आहारा । कैसेनि तिनी मोहरी । जालिया तेंही वीरा । रोकडें दाऊं
 ॥१२०॥ तरि जेवणाराचिया रुची । निष्पत्ति कीं ^{१३} योनियांची । आणि जेविता
 तवं गुणांची । दासी येथ ॥ २१ ॥ जो जीव कर्ता भोक्ता । तो गुणास्तव स्वभा-
 वतां । पावोनियां त्रिविधता । चेष्ट त्रिधा ॥ २२ ॥ म्हणौनि त्रिविधु आहारु ।
 यजुही त्रिप्रकारु । तप दान हन व्यापारु । त्रिविधचि ते ॥ २३ ॥ अवतरणः—
 (९७९, सात्त्विक आहार, १२४-१२६) पैं आहारलक्षण पहिलें । सांगों जें
 म्हणितलें । तें आर्क गा भलें । रूप करूं ॥ २४ ॥

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः त्रिधाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥

अन्वयः—आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः त्रिधाः स्थिराः हृद्याः आहाराः
 सात्त्विकप्रियाः (ः सन्ति) ॥ ८ ॥

जाबरोबर (संभाषण करूं नये तरी) दोन शब्द बोलून त्याला टाळावें लागतें; फार काय, विष्टाही हातानेंच धुऊन काढावी लागते; ७ या ठिकाणीं फक्त शुद्धीच्या निमित्ता नेंच त्यांना स्पर्श केल्यामुळे त्या स्पर्शाचा जसा दोष मानतां येत नाही; तसा या पापी लोकांचा त्याग करण्याकरितां त्यांचीं लक्षणे सांगितलीं. ८ तर अर्जुना, त्यांना पाहिल्या-बरोबर तुं-माझें स्मरण कर. कारण, त्या पापक्षालनाला याशिवाय दुसरें प्रायश्चित्त कांहीं उपयोगीं पडणार नाही. ९ म्हणून, सात्त्विक श्रद्धा ही वरचेवर सर्व प्रकारें जतन करावी. ११० दुसरें, ज्या योगानें सात्त्विक श्रद्धा वाढेल, त्याचाच संग करावा; आणि ज्या अन्नाच्या सेवनानें सात्त्विक बुद्धि वाढेल, तोच आहार सेवन करावा. ११ बाकी असें पहा कीं, १ नाववृद्धि होण्यास आहारावांचून दुसरें कोणतेंही प्रबल साधन नाही. १२ वीरा अर्जुना, तूं प्रत्यक्ष असें पहा कीं, जो धडधडीत सावध असून मद्याचें सेवन करतो, तो तक्षणींच उन्मत्त होऊन जातो; १३ किवा, जो मनुष्य नेहमीं अन्न खातो, त्याला स्वभावतःच वात व कफ यांची विकृति असते. ज्वर आला असतां तो दुधादिकांपासून कमी होईल काय ? १४ अथवा, ज्याप्रमाणें अमृताचें सेवन केलें असतां मरण टळतें, किवा विषाचें सेवन केलें असतां मृत्यु प्राप्त होतो, १५ त्याप्रमाणें, जसें अन्न भक्षण करावें तशी धातु उत्पन्न होते, आणि धातूप्रमाणें अंतर्भाव उत्पन्न होतो. १६ जसें भांडें तापल्या-वर आंतलें पाणीही तापतें, तशी धातूच्या अनुरोधानें चित्तवृत्ति होते. १७ म्हणून, सात्त्विक अन्नाचें सेवन केलें असतां सात्त्विक भावच उत्पन्न होतो; आणि राजस व तामस या भावांची उत्पत्ति त्यांच्या त्यांच्या रसांपासून होते. १८ तेव्हां सात्त्विक आहार कोणता, आणि राजस व तामस यांचे आहार कोणते, हें मीं तुला सांगतों; तर त्याचें तूं आदरानें श्रवण कर. १९

श्लोकार्थः—प्रत्येकाच्या आवडीचा जो आहार, तोही तीन प्रकारचा असतो; त्याचप्रमाणें यज्ञ, तप आणि दान हींही तीनतीन प्रकारचीं आहेत. त्याचे भेद तुला सांगतों ते ऐक ॥ ७ ॥

आणि अर्जुना, सरसकट अन्नाचें तीन प्रकार कसे झाले तें स्पष्ट सांगतों. १२० हें बध-जिवणाराच्या रुचीप्रमाणें अन्न तयार करावें लागतें, आणि जिवणारा तर गुणांचा दास आहे । २१ जो जीव कर्ता व भोक्ता आहे, तो स्वभावतःच गुणांच्या अनुरोधानें तीन प्रकारच्या चित्तवृत्ति धारण करून वागतो. २२ म्हणून, आहार तीन प्रकारचा; यज्ञ, तप, व ज्ञान हीं तीन प्रकारचीं; आणि व्यापारही तीन प्रकारचेच आहेत. २३ परंतु प्रथमतः तुला जें आहाराचें लक्षण सांगूं म्हणून म्हटलें, तें स्पष्ट करून सांगतों, ऐक. २४

श्लोकार्थः- आयुष्य, उत्साह, झल, आरोग्य, सुख व प्रीति यांना वाढविणारे, आणि रस-भरित, स्निग्ध, पौष्टिक व मनाला आनंद देणारे असे आहार सात्त्विकाना प्रिय असतात ॥ ८ ॥

१ विष्टेला. २ दोष. ३ मानता येत नाही. ४ भाषण. ५ योग्य नाही. ६ मार्ग. ७ उन्मत्त. ८ नेहमी. ९ कफ. १० श्रवणांनी. ११ एकदम. १२ प्रकार. १३ जन्माची.

तरी सत्वगुणाकडे । जें दैवें भोक्ता पडे । तें मधुरीं रसीं वाढे । मेचुं तया ॥ २५ ॥ आंगेंचि द्रव्यें सुंरसें । जे आंगेंचि पदार्थ गोडसे । आंगेंचि स्नेहें बहु-
वसें । सुपक्वें जियें ॥ २६ ॥ (९८०. सिग्ध अन्न, १२७-१२८) आकारें नव्हती
डगेलें । स्पर्शें अति मवाळें । जिभेलागीं स्नेहाळें । स्वादें जियें ॥ २७ ॥ रसें गाढीं
वरी विलीं । द्रवभावीं आथिलीं । ठायें ठावो सांडिलीं । अग्नितापें ॥ २८ ॥
(९८१. स्थिर राहाणारें अन्न, २९), आंगें सानें परिणामें थोर । जैसें गुरुमुखींचें
अक्षर । तैसा अल्पीं जिहीं अपार । तृप्ति राहे ॥ २९ ॥ (९८२. आनंद देणारें
अन्न, १३०-१३१) आणि मुखीं जैसीं गोडें । तैसींचिहि ते आंतुलेकडे । तिये
अर्त्तां प्रीति वाढे । सात्विकांसी ॥ ३० ॥ एवंगुणलक्षण । सात्विक भोज्य जाण ।
आयुष्याचें त्राणें । नीच नवें हें ॥ ३१ ॥ (९८३. आयुष्य वाढविणारें अन्न, १३२)
येणें सात्विक रसें । जंव देहीं मेहो^१ वरिषे^२ । तव आयुष्यनदी उरसें । देहोचि
देहा ॥ ३२ ॥ (९८४. सत्व वाढविणारें अन्न, १३३) सत्वाचिये कीर पाळती ।
कारण हाचि सुमति । दिवसाचिये उन्नती । भातु जैसा ॥ ३३ ॥ (९८५. बळ,
आरोग्य वाढविणारें अन्न, १३४-१३५) आणि शरीराहन मानसा । बळाचा पें कुर्वोसा ।
हा आहार तरी दशा । कैची रोगां ॥ ३४ ॥ हा सात्त्विक होय भोग्यु । तेंचि
भोगावया आरोग्यु । शरीरासी भाग्यु । उदयलें जाणों ॥ ३५ ॥ (९८६. सुख-
स्थिति वाढविणारें अन्न, १३६-१३७) आणि सुखाचें घेणें देणें । निकें उवोया ये
येणें । हें असो वाढे साजेंणें । आनंदेंसी ॥ ३६ ॥ ऐसा सात्त्विकु आहार । परि-
णमला थोर । करी हा उपकार । सवाह्यासी ॥ ३७ ॥ अवतरणः—(९८७.
राजस आहार—कडू, आंबट, खारट वगैरे; १३८-१५०) आतां राजसासि प्रीति ।
जिहीं रसीं आयी । करूं तयाही व्यक्ति । प्रसंगें गा ॥ ३८ ॥

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षचिदादिनः ।

आहारा राजसस्पेष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

अन्वयः—कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षचिदादिनः दुःखशोकामयप्रदाः आहाराः राजसस्पेष्टाः (संति) ॥ ९ ॥

तरी मारें उणें काळकूट । तेणें मानें जें कडुवट । कां चुनियाहूनि दौसट ।
आंम्ल हन ॥ ३९ ॥ कणिकीतें जैसें पाणी । तैसोचि मीठ बांधया आणी । तेहु-
लीच मेळवणी । रसातैरांची ॥ ४० ॥ ऐसें खारट अपाडें । राजसा तया
आवडे । उन्हांचेनि मिथें तोंडें । आगीचि गिळी ॥ ४१ ॥ वाफेचिया सिंगे ।
वातीही लाविल्या लागे । तैसें उन्ह मागे । राजसु तो ॥ ४२ ॥ वावदळ पोंडूनि

१ जीव. २ आवड. ३ पदार्थ. ४ स्वादिष्ट. ५ मोठे. ६ मऊ. ७ विरघळणारे. ८ माल्टे.
९ पाणीदार. १० गुणानें. ११ घळ. १२ भेष. १३ वर्षाय करतो. १४ पूर येतो. १५ दिवसानुदिवस.

तर जेव्हां द्वैवयोगानें जीव सत्त्वगुणाचा बनलेला असतो, तेव्हां मधुर अन्न खाण्या-विषयीं त्याला विशेष आवड असते. २५ जे पदार्थ स्वतःच उत्तम रसानें युक्त, जे स्वतः गोड, जे स्वतः अति स्निग्ध व पक्व झालेले असतात; २६ जे आकारानें मोठे नसतात; हातास मऊ लागतात; जिभेवर ठेविले असतां छवकर विरचळतात; व स्वादिष्ट असतात; २७ जे रसानें भरलेले असून वरून मऊ असतात व पाणीदार असून विस्तवाच्या आंचीनें जागजागीं काळे झालेले असतात; २८ श्रीगुह्याच्या मुखांतील अक्षरें जरी थोडीं असलीं तरी त्यांचा परिणाम फार थोर असतो; त्याप्रमाणें, जे पदार्थ थोडे खाल्ले असतांही त्यांपासून अपार तृप्ति होते, २९ आणि जें खातेवेळेस तोंडास गोड लागतें तसें परिणामीही गोडच असतें, त्या अन्नाविषयीं सात्त्विकाची विशेष प्रीति असते. १३० याप्रमाणें सात्त्विक मनुष्याला आवडणाऱ्या पदार्थांचीं गुणलक्षणें होत. अशा पदार्थांचे सेवनापासून आयुष्याचें बल नित्य वाढतें. ३१ अशा सात्त्विक स्वरूप-मेघाची जों जों देहावर वृष्टि होते, तों तों आयुष्यरूप नदीस दिवसानुदिवस पूर येतो. ३२ हे सुबुद्धिमंता, ज्याप्रमाणें दिवसाची उन्नति होण्यास सूर्य कारण आहे, त्याप्रमाणें सत्त्वाचें रक्षण करण्यास हाच आहार योग्य आहे; ३३ आणि शरीर व मन यांचे बलाची वृद्धि ह्याच आहारापासून होते. मग त्या ठिकाणीं रोगाचा शिरकाव कोटून होणार ? ३४ या सात्त्विक अन्नाचें सेवन केलें तरच शरीरास आरोग्य भोगण्याचें भाग्य प्राप्त होतें; असें समजावें. ३५ आणि मग त्याच्या सर्व व्यापाराचा विस्तार सुखमय होतो. फार काय, तर त्याची आनंदाबरोबर मैत्री होते. ३६ याप्रमाणें या सात्त्विक आहाराचा परिणाम थोर असून तो शरीराला अंतर्बाह्य सुखकर होतो. ३७ आतां, राजस गुणाच्या मनुष्याची कोणत्या अन्नावर भाक्ति असते, तें तुला प्रसंगानुसार स्पष्ट करून सांगतों. ३८

श्लोकार्थः--अतिशय कडू, आंबट, खारट, उष्ण, तिखट, रुक्ष व जळजळणारे, आणि दुःख, शोक व रोग यांना उत्पन्न करणारे असे आहार राजसाना प्रिय असतात ॥ १ ॥

तर मारकपणानें मात्र उष्ण, बाकी काळकूटाच्या बरोबरीचेंच कडू; किंवा चुन्या-हूनही दाहक असून जें आंबट असतें; ३९ कणीक-भिजविण्यास जितकें पाणी लागतें; तितकेंच मीठ आणि अवांतरही खारट जिन्नस त्यांत मिसळणें, १४० याप्रमाणें अतिशय खारट पदार्थ राजस गुणाच्या मनुष्यास आवडतात; आणि तो ऊन ऊन इतकें खातो कीं, केवळ तोंडांनं अग्निच गिळतो ! ४१ ज्या पदार्थांतून इतक्या वाफा निघतात कीं, त्याज-वर दिव्याची वातही लावतां येईल, असे ऊन पदार्थ राजस गुणाचा मनुष्य खावयास मागतो. ४२ वावटळीला मागें सारून पहारीच्या टोंकाप्रमाणें प्रहार करणारे तिखट पदार्थ तो खातो, कीं, ज्या योगानें जखम न पडतां शस्त्राप्रमाणें वेदना होतात; ४३ आणि

१६ रक्षणार्थ. १७ आश्रय. २८ भित्ति. १९ मैत्री. २० दाहक. २१ आंबट. २२ इतर खारट जिनसाची. २३ उष्ण. २४ मागें सारून.

ठाये । साबळें डाहारैला आहे । तैसें तीख तो खाये । जें घायेंविण रुपे ॥ ४३ ॥
 आणि राखेहूनि कोरडें । आंत वाहेरी येके पाडें । तो जिव्हादंशु आवडे । बहु
 तया ॥ ४४ ॥ परस्परें दाता । आदळु होय खातां । तो गा मुखीं घेतां । तोपो
 लागे ॥ ४५ ॥ आर्षीच द्रव्यें चूर्णमुरीं । वरी परवडिजेती मोहरी । जियें घेतां
 होती घुंवारी । नाकतोंडा ॥ ४६ ॥ हें असो उगें आगीतें । म्हणे तैसें राहतें ।
 पंढियें प्राणापरतें । राजसासि गा ॥ ४७ ॥ ऐसा न पुरोनि तोंडा । जिभा केला
 वेडा । अन्नमिषें अग्नि भडभडां । पोटीं मरी ॥ ४८ ॥ तैसाचि लवंगा सुठे ।
 मग भुई ना सेजे साटे । पाणियाचें न सुटे । तोंडोनि पात्र ॥ ४९ ॥ ते आहार
 नव्हती घेतले । व्याधिव्याळ जे सुंतले । ते चेववाया घातले । माजवें
 पोटीं ॥ ५० ॥ (९८८. राजस आहाराचें फल, १५०-१५२) तैसें एक-
 मेकां सैलें । रोग उठती एके वेळे । ऐसा राजसु आहार फळे । केवळ दुःखें
 ॥ ५१ ॥ एवं राजसा आहारा । रूप केलें धनुर्धरा । परिणामाचाही विमुरा ।
 सांगितला ॥ ५२ ॥ (९८९. तामस आहार-बेचव, शिलें वगैरे, १५३-१६४)
 अवतरणः—आतां तया तामसा । आवडे आहार जैसा । तेंही सांगों चिळसों ।
 झणें तुम्ही ॥ ५३ ॥ तरि कुंठिलें उष्टें खातां । न मनिजे तेणें अनाहिता । जैसें
 कां उपहितो । म्हैसी खाय ॥ ५४ ॥

यातयामं गतरसं पूति पर्युपितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

अन्वयः—यत् यातयाम, गतरसं, पूति, पर्युपितं च उच्छिष्ट, अपि च अमेध्यं भोजनं,
 तत् तामसप्रियं (अस्ति) ॥ १० ॥

निपजलें अन्न तैसें । दुंपाहीं का येरें दिवसें । अतिकरें तें तामसं । घेई-
 जेतें ॥ ५५ ॥ नातरी अर्ध उकडिलें । का निपटें करपोनि गेलें । तैसेंही खाय
 चुकलें । रसा जें येवों ॥ ५६ ॥ जया कां आयी पूर्ण निरूपति । जेथ रसु घरी
 व्यक्ति । तें अन्न ऐसी प्रतीति । तामसा नाहीं ॥ ५७ ॥ ऐसेनि कहीं विपायें ।
 सद्ना वरेंपडा होये । तरी घाणी सुटे तंव राहे । व्याघ्र जैसा ॥ ५८ ॥ कां
 बहुवे दिवशीं बोलाडिलें । स्वादपणें साडिलें । शुष्क अथवा सडलें । गौभिणेंही हो
 ॥ ५९ ॥ तेंही बाळाचे हातवरी । चिवाडिलें जैसी रोंडी करी । का सर्वें वसोनि
 नारी । गोतांवीलें करी ॥ ६० ॥ ऐसेनि कशेंलें जें खाय । तें तया सुखभोजन
 ऐसें होय । परि येणेंही न धोय । पापिया तो ॥ ६१ ॥ मग चमत्कार देखा ।
 निषेधाचा आंघुरां । जया कां सदोषा । कुद्रव्यासी ॥ ६२ ॥ तया अपेयांच्या

१ पहार. २ प्रहार करणारे. ३ तोंडी लावणें. ४ हाणहाणोत. ५ ओतून. ६ क्षिणक्षिण्या.

७ आमदतें. ८ लोळतो. ९ स्पाधिरूपी सर्प. १० निघडले. ११ कैफ. १२ स्वप्नें. १३ विचार.

राखेहून रुक्ष, व अंतर्बिह्य कोरडें असलेलें असें तोंडीं लावणें त्याला फार आवडतें. ४४ जो पदार्थ खाते वेळेस दातांशीं दांत घासावे लागतात, असे कठीण पदार्थ खाते वेळेस त्याला आनंद होतो, ४५ अगोदरच झणझणीत पदार्थ, त्यांत त्यांना आणखी मोहरी लावावयाची; (मग कांय विचारतां ?) त्यांचें सेवन केलें असतां नाकातोंडांतून शिण-शिण्या येतात । ४६ फार काय सांगावें ? रायतें-जें अग्नीला मार्गें सारतें, तें राजस गुणाच्या मनुष्यास प्राणांपेक्षाही विशेष आवडतें. ४७ अशा प्रकारें, कांहीं खाद्यधानें ज्याची तृप्ति होत नाही, तो तोंड हातांत धरलेला मनुष्य अन्नाच्या निमित्तानें पेटलेला अग्निच पोटांत घालतो. ४८ त्याचप्रमाणें, लवंगा व सुंठ खाऊन त्यामुळें भुईवर गडबडां लोळतो, व तोंडचें पाण्याचें भाडें एकीकडे ठेवीत नाही; ४९ तर हें अन्न नसून, निज-लेले व्याधिरूप सर्प जागे करण्याकरितां पोटांत कैफच घालणें आहे. १५० त्याबरोबर एकमेकांच्या स्पर्धेनें रोग एकदम उठतात. याप्रमाणें राजस अन्नापासून केवळ दुःख हें फळ मिळतें. ५१ हे धर्नुधरा, याप्रमाणें राजस अन्नाचें वर्णन केलें, य त्याच्या परिणामाचाही विचार तुला सांगितला. ५२ आतां, तमोगुणाच्या मनुष्यास जो आहार आवडतो, तोही तुला सांगतों; पण तूं त्याची किळस करशील हो । ५३ तर कुजलेलें व उष्टें अन्न खातांना, यापासून अहित होईल असें त्याच्या मनांतही येत नाही । ज्याप्रमाणें म्हैस आंबोण खाते, ५४

श्लोकार्थः—जें अर्धवट शिजलेलें, येचव झालेलें, आंजलेलें, शिळें, आणि उष्टें व अपवित्र असें अन्न, तें तामसाना प्रिय असतें ॥ १० ॥

त्याप्रमाणें सकाळीं शिजविलेलें अन्न दुपारीं किंवा दुसरे दिवशीं खाण्याची तामस मनुष्यास अति प्रीति असते. ५५ किंवा अर्धकच्चे, अथवा केवळ राखुंडी झालेलें, त्याच-प्रमाणें अति कडकडीत व वाळलेलें अन्न तो खातो. ५६ जें अन्न पूर्ण पक्क झालेलें व रसभरित असतें, त्याला तामस मनुष्य अन्न असें मुळींच मानीत नाही. ५७ असें उच्चम अन्न कदाचित् खाण्याचा प्रसंग आला, तर, वाधाप्रमाणें तें अन्न ठेवून त्यास वास येई-पर्यंत तें तो खात नाही; ५८ किंवा ज्या अन्नाला बहुत दिवस झाले आहेत असें रुचि नाहीशी झालेलें, कोरडें झालेलें, किंवा सडलेलें अथवा सुतें पडलेलें, ५९ आणि तेंही मुलांनीं हातांनीं चिखलाप्रमाणें चिवडलेलें असलें, म्हणजे बायको व इतर मंडळी घेऊन गोतांवील करतो. १६० अशा प्रकारचें घाणेरडें अन्न जेव्हां तो खातो, तेव्हां त्याला सुखाचें भोजन केलेंस वाटतें. परंतु एवढ्यानेंच त्या पाप्याची तृप्ति होत नाही । ६१ मग चमत्कार पहा कीं, ज्या वार्डेट पदार्थावर शास्त्रनिषेधाचा शितोडा पडून ते त्याज्य ठरले आहेत, ६२ त्या अपेयांचें पान करण्याची व अभक्ष्यांचें भक्षण करण्याची

१४ किळस. १५ कुजलेलें. १६ आंबोण. १७ दोन प्रहरी. १८ प्रीतीनें. १९ अगदीं. २० पक्क झालेलें. २१ प्राप्त. २२ सुतें पडलेलें. २३ चिखल. २४ एका ताटांत सर्वांनीं वसून जेवणें. २५ घाणेरडें अन्न. २६-तृप्त होत नाही. २७ शितोडा.

पानीं । अखाद्याच्या भोजनीं । वाढविजे उतांन्ही । तामसें तेणें ॥ ६३ ॥ एवं
 तामस जेवणारा । ऐसैसी मेचु हे वीरा । तयाचें फल दुसरां । क्षणीं नाहीं ॥ ६४ ॥
 (९९०. तामस आहाराचें फल, १६५-१६८) जे जेव्हांचि हें अपवित्र । शिवे तयाचें
 वक्त्र । तेव्हांचि पापा पात्र । जाला तो कीं ॥ ६५ ॥ यावरतें जें जेवी । ते जेवितो
 वोजै न म्हणावी । पोटभरती जाणावी । यातना ते ॥ ६६ ॥ शिरच्छेदें काय
 होये । कां आर्गीं रिघतां कैसें आहें । हें जाणावें काई पाहें । परि साहातुचिं असे
 ॥ ६७ ॥ म्हणौनि तामसा अन्ना । परिणामु गा सिनाना । न सांगोंचि अर्जुना ।
 देवो म्हणे ॥ ६८ ॥ अवतरणः—(९९१. सात्त्विक यज्ञ, १६९-१८४) आतां
 ययावरी । आहाराचिया परी । यजुही अवधारीं । त्रिधा असे ॥ ६९ ॥ तरी तिहीं-
 , माजी प्रथम । सात्त्विक यज्ञाचें वर्म । आईक पां सुमहिमें । शिरोमणि ॥ १७० ॥

अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

शब्दार्थः—अफलाकांक्षिभिः (पुरुषैः) यष्टव्यमेव इति मनः समाधाय विधिदृष्टः यः
 यज्ञः इज्यते, सः सात्त्विकः (यज्ञः मतः) ॥ ११ ॥

तरी एकु प्रियोत्तमु । वाचोनि वाढें नेदी कामु । जैसा का मनोघर्षु । पति-
 व्रतेचा ॥ ७१ ॥ ना ना सिंधूतें ठाकोनि गंगा । पुढारां न करीचि रिगा । कां
 आत्मा देखोनि उगा । वेदु ठेला ॥ ७२ ॥ तैसे जे आपुल्या स्वहिती । वेंचूनिया
 चित्तवृत्ति । नुरवितीचि अहंकृति । फळांलागीं ॥ ७३ ॥ पातलेया झाडाचें मूळ ।
 मागुतें सरों नेणेचि जळ । जिरालें का केवळ । तयाच्याचि आंगीं ॥ ७४ ॥ तैसें
 मनें देही । यजननिश्चयाच्या ठाई । हारंपोनि जे कांहीं । वांछितांना ॥ ७५ ॥
 तिहीं फळांवांछात्यागीं । स्वधर्मावांचून विरोगीं । कीजे जो यजु सर्वांगीं । अळ-
 कृतु ॥ ७६ ॥ परि आरिसा आपणपें । डोळा जैसे घेपे । का तळहातींचे दीपें ।
 रत्न पाहिजे ॥ ७७ ॥ नाना उदितें दिवांकरें । गमावौ मार्गु दिठी भरे । तैसा
 वेदु निर्धारें । देखोनिया ॥ ७८ ॥ तियें कुंडें मंडप वेदी । आणीकही संभार-
 समृद्धि । ते मेळवणी जैसी विधी^१ । आपणपां केली ॥ ७९ ॥ सकळावयव-
 उचितें । लेणीं पातलीं जैसीं आंगातें । तैसे पदार्थ जेथींचे तेथें । विनियोगुंनी
 ॥ १८० ॥ काय वानूं बहुतीं । बोलीं जैसी सर्वाभरणीं भरली । ते यज्ञविद्याचि रूपा
 आली । यजनमिपें ॥ ८१ ॥ तैसा सांगोपांगु । निपजे जो यागु । नुठऊनियां
 लागुं । महत्वाचा ॥ ८२ ॥ प्रतिपाळु तरी पादाचा । झाडीं कीजे तुळसीचा ।

१ इच्छा. २ आवड. ३ रीत. ४ सहन करतो. ५ उत्तम महिमेच्या शिरोमणे-अर्जुना.
 ६ अर्पण करून. ७ निमग्न होऊन. ८ विरक्त होऊन. ९ उगवत्यावर. १० दिवस. ११ चानग्याचा.

त्या मनुष्यास अतिशय इच्छा होते. ६३ वीरा अर्जुना, अशा प्रकारें त्या तामस मनुष्याची असले पदार्थ खाण्याची जी आवड असते, त्या आवडीचें फल त्यास तत्क्षणींच मिळतें ! ६४ कारण, ज्या वेळीं तो त्या अपवित्र पदार्थाचें सेवन करतो, त्या वेळेसच तो पापास पात्र होतो; ६५ मग जें जेवणें, तें खरोखर जेवण नव्हे, तर पोटात यातनांची भरच करावयाची असें समजावें. ६६ शिरच्छेद केल्यापासून काय होतें, किंवा अग्नीत उडी घातल्यापासून काय परिणाम होतो, या गोष्टींचा प्रत्यक्ष का अनुभव घ्यावा लागतो ? पण पहा, तसलेही परिणाम तो सहन करतो ! ६७ म्हणून श्रीकृष्ण म्हणतात, अर्जुना, तामस अन्नाचा परिणाम निराळा सांगण्याचें कारण नाहीं. ६८ आतां यापुढें, आहाराप्रमाणें यज्ञही तीन प्रकारचे आहेत. ६९ तर अर्जुना, त्या तिहींमधील सात्त्विक यज्ञाचें लक्षण प्रथम सांगतां, तें ऐक, १७०

श्लोकार्थ—फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषाच्या हातून, 'कर्तव्य म्हणून करावयाचा' अशा मनाच्या निर्धारानें जो शास्त्रोक्त यज्ञ केला जातो, त्याला सात्त्विक यज्ञ असें म्हणतात ॥११॥

तर ज्याप्रमाणें पतिव्रता स्त्रीचा मनोधर्म प्रिय पतीवांचून अन्याविषयी काम वाढूं देत नाहीं, ७१ किंवा गंगा नदी समुद्रास मिळाल्यावर पुढें जाण्याचा प्रयत्न करीत नाहीं, अथवा आत्मस्वरूपाचें दर्शन होतांच वेद स्तब्ध राहतो, ७२ त्याप्रमाणें, आपल्या हिताकरितां चित्ताची वृत्ति अर्पण करून जे फळाच्या आशेनें अहंकार बाळगीत नाहींत, ७३ जसें पाणी झाडाचे मुळाजवळ गेल्यावर (हें झाड चांगलें अगर वाईट हा भेद मनांत न आणतां) मागे परतत नाहीं, पण त्यास मिळून त्याचें पोषण करतें, ७४ तसें जे मनानें व देहानें निश्चय करून यज्ञ करण्यांत निमग्न होतात, परंतु त्यापासून कसल्याही फळाची इच्छा करीत नाहींत; ७५ फळाची इच्छा सोडून, स्वधर्माशिवाय इतर गोष्टींविषयी विरक्त होऊन जे सर्वांगपरिपूर्ण यज्ञ करतात; ७६ परंतु आपल्या हातांत आरसा घेतल्यावर आपलें स्वरूप जसें डोळ्यांनीं पाहतां येतें, किंवा तळहातावरील रत्न दिव्याच्या उजेडांनें जसें स्वच्छ दिसतें, ७७ अथवा दिवस उगवल्यावर मार्ग जसा स्पष्ट दिसतो, तसा वेदात सांगितलेल्या मार्गावर विश्वास ठेवून जे आचरण करतात, ७८ ते कुंडें, मंडप, वेदी वगैरे यज्ञाची सर्व सामुग्री अशा रीतीनें तयार करतात कीं, जणूं काय वेदांनींच स्वतः येऊन तयारी केली आहे ! ७९ सर्व अवयवांस जेयल्या तेथें डागिने घातले असतां ते जसे शोभतात, तसे यज्ञाचे सर्व पदार्थ जागचे जागीं नीट व्यवस्थेनें मांडतात; १८० आणखी त्याचें शब्दांनीं किती वर्णन करूं ? तर तो यज्ञमंडप पाहिला असतां असें वाटतें कीं, मूर्तिमंत यज्ञविद्या ही यज्ञाच्या मिपानें या ठिकाणीं आली आहे ! ८१ अशा प्रकारें जो यज्ञ सांगोपांग होतो, आणि ज्यात कसल्याही फळाची इच्छा नसते; ८२ तुळशीच्या झाडापासून फल, पुष्प, छाया याची प्राप्ति नाहीं, तरी लोक पादांतील पाण्यानेंही त्याचा १२ यज्ञाची सामुग्री. १३ वेद. १४ व्यवस्थेनें मांडून. १५ इच्छा.

परी फळा फुला छायेचा । आश्रयो नाही ॥ ८३ ॥ किंहुना फळाशेवीण । ऐसेया
निगुती निर्माण । होय तो यागु जाण । सात्विकु गा ॥ ८४ ॥

अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमपि चैव यत् ।

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

अन्वयः—भरतश्रेष्ठ, फलं तु अभिसंधाय अपि च दंभार्थम् एव यत् इज्यते, तं यज्ञं
राजसं विद्धि ॥ १२ ॥

(९९२. राजस यज्ञ, १८५-१८८) आतां यज्ञु कीर वीरेशा । करी पै
याचिऐसा । परि श्राद्धालागीं जैसा । अवंतिला रावो ॥ ८५ ॥ जरि राजा घरासि
ये । तरी बहुत उपेगा जाये । आणि कीर्तिही होये । श्राद्ध न ठके ॥ ८६ ॥ तैसा
घरुनि आवांका । म्हणे स्वर्गु जोडेल असिका । दीक्षितु होईन मान्यु लोकां ।
घडेल यागु ॥ ८७ ॥ ऐसी केवळ फळालागीं । महत्व फोकारावया जर्गी । पार्था
निष्पात्ति जे यागीं । राजस पै ते ॥ ८८ ॥

विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणम् ।

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

अन्वयः—विधिहीनं, असृष्टान्नं, मंत्रहीनं, अदक्षिणं (च) श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं
परिचक्षते ॥ १३ ॥

(९९३. तामस यज्ञ, १८९-१९५) आणि पशुपक्षिविवाही । जोशी
कौमापरीता नाही । तैसा तामसा यज्ञा पाही । आग्रहोचि मूळ ॥ ८९ ॥
वारया वाट न वाहे । कीं मरण मुहूर्त पाहे । निपिद्धासी विहे । आगी जरी
॥ ९९० ॥ तरी तामसाचिया आचारा । विधीचा आथी वोढावारा । म्हणूनि
तो धनुर्धरा । उत्संखळ ॥ ९१ ॥ नाही विधीची तेथ चाड । नये मंत्रादिकां
तया कड । अन्नजातां न सुये तोंड । मासिये कोविं ॥ ९२ ॥ वैराचा बोधु
ब्राह्मणा । तेथ कें रिगेल दक्षिणा । अग्नि जाला वाउधोणा । वरंपडा जैसा ॥ ९३ ॥
तैसें वायांचि सर्वस्व वेंचे । मुख न देखती श्रद्धेचें । नागविलें निपुत्रिकाचें । जैसें
घर ॥ ९४ ॥ ऐसा जो यज्ञाभासु । तया नाम यागु तामसु । आइकें म्हणे निवोसु ।
श्रियेचा तो ॥ ९५ ॥ अवतरणः—(९९४. तपाचें सामान्य लक्षण—कायिक, वाचिक,
मानसिक, १९६-२००) आतां गंगेचें एक पाणी । परि नेलें आनानी वाहणी ।
एक मैली एक आणी । शुद्धत्व जैसें ॥ ९६ ॥ तैसें तिहीं गुणीं तप । येथ जाहालें
आहे त्रिरूप । तें एक केलें दे पाप । उद्धरी एक ॥ ९७ ॥ तरि तेंचि तिहीं भेदीं ।
कैसेनि पां म्हणौनि सुबुद्धि । जाणों पाहासी तरि आधीं । तपाचि जाण ॥ ९८ ॥
येथ तप म्हणजे काई । तें स्वरूप दाऊं पाहीं । मग भेदिलें गुणीं तिहीं । तें

१ युक्तिपूर्वक. २ हेतु; मतलब. ३ प्रविद्धि होण्याकरिता. ४ उत्पत्ति, खटपट. ५ विषयसेवन.
६ मर्यादा; धरतबंध. ७ अमर्याद. ८ भाव. ९ वाक्यटोला. १० साहाय्य; प्राप्त. ११ लक्ष्मी ज्याचे

प्रतिपाल करतात; ८३ फार सांगून काय करावयाचें आहे ? तर फलाशेशिवाय अशा युक्तीनें जो यथासांग यज्ञ होतो, त्यालाच सात्विक यज्ञ असें म्हणतात. ८४

श्लोकार्थः—हे मरुतश्रेष्ठा, फलाची इच्छा धरून दंभासाठीं केलेला जो यज्ञ, त्याला राजस यज्ञ म्हणतात, असें तूं समज ॥ १२ ॥

आतां, हे वीरश्रेष्ठा, (दुसऱ्या प्रकारचा जो राजस यज्ञ,) तोही याच्यासारखाच करितात; पण श्राद्धतिथीचे दिवशीं सहज राजासही मेजवानीला बोलवावें त्याप्रमाणें ! ८५ (कारण), जर राजा आपले घरीं भोजनास आला, तर त्यापासून आपल्यास पुष्कळ उपयोग होऊन आपला लौकिकही होईल, आणि श्राद्धही थावणार नाहीं. (तें तर पार पडेळच. एवंच कामांत काम होऊन जाईल !) ८६ त्याप्रमाणें, तो फलाश धरून मनांत म्हणतो 'कीं, आपल्यास स्वर्गप्राप्ति होईल, लोक दीक्षित म्हणून आपल्यास बहुमान देतील, व आपल्या हातून यज्ञासारखें महत्कार्य घडेल ! ८७ अशा प्रकारें केवळ फळाची आशा धरून व जगात कीर्ति व्हावी म्हणून जे यज्ञ होतात, ते, अर्जुना, राजस यज्ञ होत. ८८

श्लोकार्थः—अशास्त्र, अन्नदानरहित, मंत्ररहित, दक्षिणारहित आणि श्रद्धारहित असा जो यज्ञ, त्याला विद्वान् लोक लोक तामस यज्ञ म्हणतात ॥ १३ ॥

आणि पशुपक्ष्यांच्या विवाहास कामावांचून जसा दुसरा जोशी लागत नाहीं, तसा तामस यज्ञाला आग्रहच कारण होय. ८९ वाऱ्याला वाहण्यास वाट लागत नाहीं, किंवा मरणास मुहूर्त लागत नाहीं; आणि अग्नि जर निषिद्ध पदार्थ जाळण्यास भिईल, १९० तरच तामसाच्या यज्ञाला विधीची मर्यादा असेल ! म्हणून, हे धनुर्धरा, तो अमर्याद होय. ९१ त्याला विधीची चाड नसते, मंत्राची वगैरे जरूर लागत नाहीं, आणि माशेलाही त्या मंडपांतून जातांना अन्न मिळत नाहीं ! ९२ त्या ठिकाणीं ब्राह्मणांविषयीं पूर्ण वैरभाव असतो, मग दक्षिणेचा विचार कोटून असणार ? आणि अग्नि ज्याप्रमाणें वाऱ्यानें वणव्यासारखा भडकतो, ९३ किंवा निपुलिकाचें घर त्याचे पश्चात् पाहिजे त्यानें छुटावें, त्याप्रमाणें सर्वे द्रव्य व्यर्थ खर्च होऊन, त्यांत श्रद्धेचा लवळेशही नसतो. ९४ श्रीनिवास म्हणतातः—असा जो यज्ञाविषयीं वरकांतीं केलेला डौल, त्याला तामस यज्ञ असें म्हणतात, समजलास ! ९५ आता, गंगेचें पाणी जसें निरानिराळ्या मार्गांनीं उपयोगास आणलें असतां शुद्धता व अपवित्रता आणतें, ९६ तसें सत्त्व, रज व तम या तीन गुणांच्या योगें जें तप त्रिविध झालें आहे, त्यापैकीं एकापासून मोक्ष व एकापासून अयोगति प्राप्त होते. ९७ तर अर्जुना, या तपाचे तीन भेद कसे होतात हें तूं समजून घेऊं पहात असलास तर आधीं तप म्हणजे काय हें समजून घे. ९८ तर तप म्हणजे काय त्याचें स्वरूप तुला सांगतां. मग गुणांच्या योगें त्याचे भेद कसे होतात तें मागून सांगेन. ९९ तरी अर्जुना, ठिकाणीं सदैव वास्तव्य करिते तो मगवान् भोक्ता. १२ अपवित्रपणा.

पाठी बोलों ॥ ९९ ॥ तरि तप जें कां सम्यक । तेंही त्रिविध आइक । शारीर
मानसिक । शब्द गा ॥ २०० ॥ (९९५. कायिक तप, २०१-२१५) आतां या
तिहींमाझारी । शारीर तंव अवधारी । तरि शंभु कां श्रीहरी । पढियंता होय ॥ ११ ॥

देवद्विजगुरुप्राप्तपूजनं शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

अन्वयः—देवद्विजगुरुप्राप्तपूजनं, शौचं, आर्जवं, ब्रह्मचर्यं च अहिंसा इति शारीरं
तपः उच्यते ॥ १४ ॥

तया प्रिय देवतालया । यात्रादिकें करावया । वाठही पाहार जैसे पायां ।
उल्लिगे घापे ॥ २ ॥ देवांगण मिखाणियां । अंगोपचार पुरखाणिया । करावया
म्हणियां । शोभती हात ॥ ३ ॥ लिंग का प्रतिमा दिठी । देखतखेवों अंगेष्टी ।
लोटिजे का काठी । पडली जैसी ॥ ४ ॥ आणि विधिविनयादिकीं । गुणी
वडील जे लोकीं । तयां ब्राह्मणांची निकी । पाइकी कीजे ॥ ५ ॥ अथवा प्रवासें
कां पीडा । कां शिणले जे साकडां । ते जीव सुरवाडा । आणिजती ॥ ६ ॥
सकल तीर्थांचिये धुरे । जियें कां मातापितरें । तयां सेवेसि कीर शरीरें । लोण
कीजे ॥ ७ ॥ आणि संसारा ऐसा दारुण । जो भेटलाचि हरी शीण । तो ज्ञान-
दानीं सकरुण । भजिजे गुरु ॥ ८ ॥ आणि स्वधर्माचा आगिठो । देह जाड्या-
चिया किटा । धावृत्तिपुटीं सुमटा । झाडी कीजे ॥ ९ ॥ वस्तु भूतमात्रीं नमिजे ।
परोपकारीं भजिजे । स्त्रीविषयीं नियमिजे । नावेनावे ॥ २१० ॥ जन्मतेनि प्रसंगें ।
स्त्रीदेह शिवणें आंगें । तेथूनि जन्म आघवें । सोविळें कीजे ॥ ११ ॥ भूतमात्रा-
चेनि नावे । तृणही नासुडावे । किंहुना सांडावे । छेद भेद ॥ १२ ॥ ऐसीसी जें
शरीरीं । राहाटीची पडे उंजरी । तें शारीर तप धुंमरी । आलें जाण ॥ १३ ॥
पार्था समस्तही हें करणें । देहाचेनि प्रधानपणें । म्हणौनि ययातें मी म्हणें ।
शारीर तप ॥ १४ ॥ एवं शारीर जें तप । तयाचें दाविलें रूप । अवतरणः—
आतां आइक निष्पाप । वाङ्मय तें ॥ १५ ॥

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यसनं त्रैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

अन्वयः—यत् अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं च वाक्यं च स्वाध्यायाभ्यसनं, एव वाङ्मयं तपः
इति उच्यते ॥ १५ ॥

(९९६. वाचिक तप, २१६-२२३) तरी लोहाचें आग तुकें । न तोडि-
तांचि कनक । केलें जैसे देख । परिसें तेणें ॥ १६ ॥ तैसें न दुखविता सहजें ।

१ भोंबरा. २ सुशोभित करण्यास. ३ गंध, फुलें बरोर पूजासाहित्य. ४ सेवा; पूजा. ५ साष्टांग.
६ यथाशास्त्र आचरण करणारे. ७ नम्रता. ८ सेवाचाकरी. ९ सुखावस्था. १० धर्मभागी.
११ अग्नि. १२ अभिमान. १३ वेदाध्ययन. १४ संन्य. १५ पूर्णपणें. १६ वाचिक. १७ वजन.

उत्तम तप ज्याला म्हणतात, त्याचेही तीन प्रकार आहेत. ते कायिक, मानसिक व वाचिक हे होत. २०० आतां, या तिहींमधील कायिक तप कोणतें तें ऐक. तर शंकर अथवा विष्णु यांपैकी कोणाचीही ज्यास भक्ति असेल, १

श्लोकार्थः—देव, ब्राह्मण, गुरु व विद्वान यांचें पूजन, शुचिभूतपणा, सरलपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा याला कायिक तप म्हणतात. ॥ १४ ॥

त्या आपल्या प्रियदेवताच्या मंदिरांत जाऊन त्याचें दर्शन करण्याविषयी किंवा यात्रादि करण्याविषयी आठही प्रहरांत ज्याच्या पायांला विसांवा नसतो; २ देवाचें आंगण सुशोभित करण्याविषयी, पूजासाहित्य पुरविण्याविषयी व देवाची सेवा करण्याविषयी ज्याचे हात शोभतात; ३ शंकराचें लिंग अथवा विष्णूची मूर्ति दृष्टीस पडल्याबरोबर जो दंडाप्रमाणें जमीनीवर अंग टाकून सपशेल-नमस्कार घालतो; ४ आणि विधि-विनयादि गुणांनीं पूज्य असे जे ब्राह्मण त्यांची सेवा करतो; ५ अथवा प्रवासानें थकलेले किंवा संकटांत सांपडलेले जे जीव असतील, त्यांना सुखावस्थेस आणतो; (त्याची सेवा वगैरे करून श्रमपरिहार करितो, किंवा संकट निवारण करून त्यांस दुःखमुक्त करितो;) ६ सर्व तीर्थामध्यें श्रेष्ठ मानलेलीं जीं मातापितरें, त्यांची सेवा करण्यांत जो आपलें शरीरही त्यांवरून ओंवाळून टाकतो; ७ आणि संसारासारख्या दुर्धर व्याधीपासून आपल्या दर्शनानें मुक्त करणारा व ज्ञानामृत पाजण्याविषयी तत्पर असा जो गुरु त्याची सेवा करतो; ८ आणि अर्जुना, देहाभिमानरूपी कीट नाहींसें करण्याकरितां त्याला स्वधर्मरूप अर्घीत जो वेदाध्ययनरूपी पुटें देतो; ९ प्राणिमात्राचे ठिकाणीं एकच आत्मा आहे असें समजून त्यांस नमस्कार करतो; परोपकार करण्याविषयी जो तत्पर असतो, आणि स्त्रीसंबंधीं तर त्याचा असा नियम झालेला असतो कीं, तिचें नांवही ध्यावयाचें नाहीं । २१० जन्माच्या वेळेस स्त्रीचा (आईचा) स्पर्श झाला आहे, तो पुनः न व्हावा म्हणून जो आपलें शरीरास स्त्रीसंबंध विलकूल होऊं न देतां जन्मभर पवित्र ठेवतो, ११ गवंतासही जीव आहे असें समजून जो तें तुडवीत नाहीं; फार काय ? परंतु जो कोणालाही टाकून किंवा वर्मा लागेल असें बोलत नाहीं; १२ अशा प्रकारें शरीरानें व्यापार करण्याची ज्या वेळेस संवय होते, त्या वेळेस त्याच्या अंगांत शरीर तप पूर्णपणें ठसलें आहे असें समज. १३ पार्थी, या सर्व गोष्टी देहाच्या अनुरोधानें जेव्हां घडून येतात; तेव्हां मी त्यास शारीर (कायिक-) तप असें म्हणतां. १४ याप्रमाणें, शारीर तप ज्यास म्हणतात, त्याचीं लक्षणे तुला सांगितलीं. आतां, निष्पाप असें जें वाचिक तप, त्याचीं लक्षणे सांगितों, तीं ऐक. १५

श्लोकार्थः—कोणाच्याही मनाला न लागणारें, सत्य व गोड असून परिणामीं हितकारक असें भाषण करणें, आणि वेदाचें अध्ययन करणें यष्ट्या वाचिक तप असें म्हणतात. ॥ १५ ॥

तर असें पहा कीं, परीस लोखंडाचा आकार व वजन हीं कमी न करतां ज्या-

जावळिया मुख निपजे । ऐसें साधुत्व कां देखिजे । बोलणा जिये ॥ १७ ॥ पाणी
मुदल झाडा जाये । तृण तें प्रसंगेंचि जिये । तैसें एका बोलिलें होये । सर्वांहि
हित ॥ १८ ॥ जोडे अमृताची सुरसैरी । तें प्राणार्ते अमर करी । स्नानें पाप ताप
वारी । गोडीही दे ॥ १९ ॥ तैसा अविवेकुंही फिटे । आपुलें अनादित्व भेटे ।
आइकंतां रुचि न विटे । पीर्यूर्यी जैसी ॥ २० ॥ जरी कोणी करी पुसणें । तरी
होआवें ऐसें बोलणें । नातरी आवर्तणें । निर्गु का नाम ॥ २१ ॥ ऋग्वेदादि
तिन्ही । प्रतिष्ठीजती वाग्भुवनी । केली जैसी वदनी । ब्रह्मशाळा ॥ २२ ॥ नातरी
एकाधें नाव । तेंचि शैव कां वैष्णव । वाचे वसे तें वाग्भवं । तप जाणावें ॥ २३ ॥
अवतरणः—(९९७. मानसिक तप, २२४-२३८) आता तप जें मानसिक । तेंही
सांगों आइक । म्हणे लोकनाथनायक । नायकु तो ॥ २४ ॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

अन्वयः—मनःप्रसादः सौम्यत्वं, मौनं, आत्मविनिग्रहः, भावसंशुद्धिः इति एतत् मानसं
तपः उच्यते ॥ १६ ॥

तरि सरोवरतैरंगी । सांडिलें आकाश मेघी । का चंदनाचें उरेंगी । उद्यान
जैसें ॥ २५ ॥ नाना कळावैधर्म्यें चंद्र । का सांडिला आंधी भैरव । नातरी
क्षीरसमुद्र । मंदराचळें ॥ २६ ॥ तैसीं नाना विकल्पजाळें । सांडूनि गेलिया सकळें ।
मन राहे कां केवळें । स्वरूपें जें ॥ २७ ॥ तर्पणेंवीण प्रकाश । जौळ्येंवीण रस ।
पोकळीवीण अवकाश । होय जैसा ॥ २८ ॥ तैसी आपली सोय देखे^{२१} । आणि
आपालिया स्वभावा मुके । हिंवली जैसी आंगिकें । हिवां नेदी ॥ २९ ॥ मग न
चलतें कळकेंवीण । शशिबिंब जैसें नित्य परिपूर्ण । तैसें^{२४} चोखां शृंगारणें ।
मनाचें जें ॥ ३० ॥ बुजाली वैराग्याची वोरणें । जिराली मनाची धांप-कांप ।
तेथ केवळ जाली वांफ । निजबोधाची ॥ ३१ ॥ म्हणौनि विचारावया शास्त्र ।
राहाटवावें जें वक्त्र । तें वाचेचेंही सूत्र । हातीं न घरीं ॥ ३२ ॥ तें स्वलाभ
लाभलें लाभलेपणें । मन मनपणाही धरूं नेणे । शिवतलें जैसें लवणें । आपुलें
निजें ॥ ३३ ॥ तेथ कें उठिती ते भाव । जिहीं इंद्रियमार्गीं धांव । घेऊनि ठाकावें
गांव । विषयांचे ते ॥ ३४ ॥ म्हणौनि तिये मानसीं । भावशुद्धिचि असे आपैसी ।
रोमशुचि जैसी । तळहातासी ॥ ३५ ॥ काय बहु बोलों अर्जुना । जें हे दशा ये

१ परम्या मनुष्याच. २ सरळपणा; शक्ति. ३ गंगा. ४ अज्ञान. ५ आत्मस्वरूप ६ अमृती.
७ अध्ययन. ८ वेद. ९ वेदशाला. १० शिव. ११ विष्णु. १२ वाचेपासून उत्पन्न झालेलें, वाचिक.
१३ लाटानीं. १४ सर्पानीं. १५ कर्जकविरहित. १६ काळजीनें. १७ राजा. १८ उद्योगता. १९
अपचन. २० गस्त. २१ स्वरूप. २२ जाणून. २३ शरीरी. २४ आत्मस्वरूपी. २५ स्थिरपणा.

प्रमाणें त्याचें सोनें करितो, १६ त्याप्रमाणें, ज्याशीं बोलावयाचें, त्याचेजवळ असणाऱ्या दुसऱ्या मनुष्यास दुःख न होतां सहज सुख व्हावें, अशी ज्या बोळण्याची शक्ति आहे; १७ वस्तुतः पाणी झाडास दिलें जातें; पण त्यायोगें त्याच्याजवळ असणारें गवत सहज वाढतें; तसें एकास बोळते वेळीं त्या बोळण्यापासून सर्वांचें हित होतें, १८ अमृताची गंगा प्राप्त झाली असतां ती प्राण्यास जशी प्राशनार्थें अमर करते, स्नानार्थें पाप नाहींसें करून संसारतापापासून मुक्त करते व गोडीही देते, १९ त्याप्रमाणें, अज्ञान नाहींसें होऊन आत्मस्वरूपाची भेट होते; व पुष्कळ वेळ ऐकल्यानें अमृताप्रमाणें ज्याची रुचि बिघडत नाहीं, २० जर कोणी प्रश्न केला तर अशा प्रकारें भाषण करतात, नाहीं तर वेदाचें अध्ययन अथवा हरिस्मरण करतात; २१ ऋग्वेदादि तिन्ही वेदांची वाचारूप मंदिरांत प्राणप्रातिष्ठा करून जे आपल्या वदनाची वेदशालाच करतात, २२ किंवा शिव अथवा विष्णु यांपैकीं एकाचें नामस्मरण करणें, हेंच वाचेपासून उत्पन्न झालेलें वाचिक तप असें जाणावें. २३ आतां मानसिक तपाचीं लक्षणे सांगतां तीं ऐक, असें, लोकनाथांचा नायक जो श्रीकृष्ण परमात्मा, तो म्हणाला. २४

श्लोकार्थः—मनाची प्रवृत्तता, लीनत्व, मौन, आत्मसंयम, आणि अंतःकरणशुद्धि यांला मानसिक तप म्हणतात. ॥ १६ ॥

तर छाटाशिवाय जसें सरोवर, किंवा अभ्रांशिवाय स्वच्छ असलेलें आकाश, किंवा सर्पांनीं सोडलेली चंदनाची बाग, २५ अथवा पूर्णचंद्र, चितारहित राजा, अथवा जसा मंदराचलाशिवाय असलेला क्षीरसमुद्र, २६ तसे अनेक कल्पनातरंग अगदीं निःशेष नाहीं, तसे झाल्यावर मन जें शुद्धस्वरूपां निमग्न होऊन राहतें; २७ अथवा उष्णतेवाचून प्रकाश, जाड्यावाचून अन्न, आणि पोकळीशिवाय असलेली वस्तु (वस्तु), २८ तसेंच आपलें स्वरूप जाणून जो आपला स्वभाव टाकतो; थंडीनें अंग कांकडल्यावर ज्याप्रमाणें थंडीची बाधा होत नाहीं; २९ मग, अचल आणि कलंकरहित असें चंद्राचें चित्र जसें नेहमीं पूर्ण असतें; तसें आत्मस्वरूपां जें मन स्थिर झालेलें असतें, ३० वैराग्याची इच्छा जेथें नाहींशी झाली आहे, आणि मनाची धाव व भीति जेथें कमी झाली आहे, तेथें मन बोधस्वरूपा होतें. ३१ म्हणून शाखांचा विचार करण्यास ज्या सुखास शीण घावयाचा, (ज्या सुखानें शाखाध्ययन करावयाचें,) तें सुख वाचेचें सूतही हातीं धरीत नाहीं, (भाषण-विरहित—मौनसंपन्न—असतें.) ३२ त्या मनाला अत्मस्वरूपाचा लाभ झाल्यामुळें, ज्याप्रमाणें मोठ आपलें मूळ स्वरूप जें पाणी त्यांत घातलें असतां तद्रूप होतें, त्याप्रमाणें तें संकल्पविकल्प सोडून देतें. ३३ अशा वेळेस त्या मनांत इच्छा कोठून उत्पन्न होणार, कीं जिच्या योगानें इंद्रियांकडे धाव घेऊन विप्रयाचे गांवास प्राप्त व्हावें ? ३४ म्हणून, तळ-हातावर ज्याप्रमाणें केश नसतात, त्याप्रमाणें अशा प्रकारें तयार झालेल्या मनाचे २६ इच्छा. २७ धाव. २८ भीति. २९ रूपमय. ३० संकल्पविकल्प. ३१ मूलस्वरूप जें पाणी तें,

मना । तें मेनस्तपोभिधाना । पात्र होय ती ॥ ३६ ॥ परि तें असो हें जाण ।
मानस तपाचें लक्षण । देवो म्हणे संपूर्ण । सांगितलें ॥ ३७ ॥ एवं देहवाचाचितें ।
जें पातलें त्रिविधत्वातें । तें सामान्य तप तूतें । परिसविलें गा ॥ ३८ ॥ अवतरणः—
(९९८. सात्त्विक तप, २३९-२४१), आतां गुणत्रयसंगें । हेंचि विशेषीं त्रिविधीं
रिगे । तेही आर्हक सांगें । प्रज्ञावळें ॥ ३९ ॥

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरैः ।

अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

अन्वयः—अफलाकांक्षिभिः युक्तैः नरैः परया श्रद्धया तप्तं यत् त्रिविधं तपः तत् सात्त्विकं
परिचक्षते ॥ १७ ॥

तरि हेंचि तप त्रिविधा । जें दाविलें तुज प्रबुद्धा । तेंचि करी पूर्ण श्रद्धा ।
सांडूनि फळ ॥ २४० ॥ जें पुरतिया सत्त्वबुद्धि । आचरिजे आस्तिक्यबुद्धि । तें
तयातोंचि गा प्रबुद्धि । सात्त्विक म्हणिजे ॥ ४१ ॥

सत्कारमानपूजार्थं तपो दंभेन चैव यत् ।

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्वजम् ॥ १८ ॥

अन्वयः—सत्कारमानपूजार्थं च दंभेन एव यत् तपः क्रियते, तत् इह राजसं, चलं अध्वजं
प्रोक्तम् ॥ १८ ॥

(९९९. राजस तप, २४२-२५२) नातरि तपस्थापनेलागीं । दुजेपण
मांडूनि जर्गी । महत्त्वाच्या शृंगीं । बैसावया ॥ ४२ ॥ त्रिभुवर्नीचिया सन्माना ।
न वचावें ठाया आना । धुरेचिया आसना । भोजनालागीं ॥ ४३ ॥ विश्वाचिया
स्तोत्रा । आपण होआवया पात्रा । विश्वें आपुलिया यात्रा । कराविया ॥ ४४ ॥
लोकांचिया विविधा पूजा । आश्रयो न धरावया दुजा । भोग भोगावे बोजा ।
महत्त्वाचिये ॥ ४५ ॥ अगा बोल माखूनि तपें । विकावया आपणपें । अंगहीन
पडपे । जियापरी ॥ ४६ ॥ हें असो धनमानीं आस । वाढउनी तप कीजे सायास ।
तें तेंचि तप राजस । बोलिजे गा ॥ ४७ ॥ परी पंहुरणें जें हुंहिलें । तें तें गुरूं न
दुमेचि व्यालें । कां उभें शेत चारिलें । पिकावया नुरे ॥ ४८ ॥ तैसें फोकारितां
तप । कीजे जें साक्षेप । तें फळीं तंव सोपें । निःशेष जाय ॥ ४९ ॥ ऐसें निर्फळ
देखोनि करिता । माझरीं सांडी पंडुसुता । म्हणोनि नाहीं स्थिरता । तपा तया
॥ २५० ॥ येन्हवीं तरी आकाश मांडी । जो गर्जोनि ब्रह्मांड फोडी । तो अकाश
मेघु काय घडी । राहात आहे ॥ ५१ ॥ तैसें राजस तप जें होये । तें फळीं कीर
वांझ जाये । परी आचरणीही नोहे । निर्वाहते गा ॥ ५२ ॥ अवतरणः—

१ मानसिक तप अशा नांवाला, २ शाश्या, ३ चांगुलपणानें, ४ बृद्ध वेश्या, ५ शृंगार
करते, ६ एक किडा आहे त्यानें, ७ दुध पिऊन टाकलें, ८ प्रसिद्धि होण्याकरिता, ९ स्वयं,
१० टिकण्याजोगें,

ठिकाणीं सहजच भावशुद्धि असते. (संकल्पविकल्प नसतात). ३५ अर्जुना, फार काय सांगावें ? जेव्हां मनास ही योग्यता प्राप्त होते, तेव्हांच मानस तप असें नांव मिळते. ३६ देव म्हणतातः—परंतु तें असो, मानस तपाचीं जीं लक्षणे आहेत, तीं मीं तुला सर्व सांगितलीं. ३७ याप्रमाणें देह, वाचा व चित्त यांच्या योगानें जें त्रिविधत्वास पावले आहे, तें सामान्य तप तुला सांगितले. ३८ आतां, तीन गुणांच्या संगानें हेंच तप तीन प्रकारचें होतें, तें बुद्धीच्या बळानें चांगले ऐक. ३९

श्लोकार्थः—फलाची आशा न करणारे आणि समाधानी अशा पुरुषांनी उत्तम श्रद्धेनें आचरिलेले असे जे हे तीन प्रकारचे (कायिक, वाचिक व मानसिक तप), त्याला सात्त्विक तप म्हणतात ॥ १७ ॥

तर हे प्रबुद्धा, हें जें आम्हीं तुला तीन प्रकारचें तप सांगितलें, त्याचेंच पूर्ण श्रद्धापूर्वक आचरण कर, पण फलाची आशा धरूं नको. २४० अरे, ज्या वेळीं मन पूर्णपणें शुद्ध ठेवून श्रद्धेनें या तपाचें आचरण करावें; त्या वेळीं याच तपाला ज्ञाते जन सात्त्विक असें म्हणतात. ४१

श्लोकार्थः—येथें आपली स्तुति, बहुमान व पूजा व्हावी या हेतूनें किंवा दामिकपणानें केलेले जें तप, तें राजस, चंचल आणि अस्थिर असें म्हटले आहे ॥ १८ ॥

अथवा, तप करण्याच्या हेतूनें जगांत द्वैत स्थापन करून मोठेपणाच्या शिखरावर बसण्याची जे इच्छा करतात; ४२ शिबुवनांतील सर्व सन्मान दुसऱ्या कोणास मिळू नयेत आणि सर्भेत व भोजनाचे समर्थी आपल्यास अप्रभागी मान मिळावा, ४३ सर्व जगांतील लोकांनीं आपली स्तुति करण्यास आपण पात्र व्हावें; आणि लोकांनीं आपले दर्शनास यावें, ४४ लोकांनीं आपलीच विशेष पूजा करावी, व सर्व महत्त्वाचे भोग आपल्यास उपभोगास मिळावे; ४५ अरे, अशा प्रकारें, जशी एखादी वृद्ध वेष्ट्या आपलें वय झाकण्याकरितां वरकांती शृंगार करून थाटामाटानें बसते, तसें तपाचें ढोंग माजवून जे आपलें स्वरूप लोकांस विकतात, ४६ फार काय सांगावें ? परंतु द्रव्य व मान याच्या प्राप्तीची इच्छा धरून जें सायासांनें तप करणें, त्यालाच राजस तप म्हणतात. ४७ परंतु पहुरणें नामक किड्यानें ज्या गाईच्या यानांतील दूध पिऊन टाकलें असतें, ती गाय व्याली तरी दूध देत नाहीं; किंवा उभें शेत जनावरास चारल्यावर जशी त्यापासून पिकाची प्राप्ति होत नाहीं, ४८ तसें आपली प्रसिद्धि व्हावी या हेतूनें केलेलें जें तप, त्याचें फल पाहूं गेलें असतां शेवटीं व्यर्थ होतें. ४९ याप्रमाणें, अर्जुना, तपापासून फल-प्राप्ति नाहीं असें समजल्यावर तो तें मध्येंच सोडून देतो, म्हणून त्या तपाला स्थिरता नसते. २५० एरवीं असें पहा कीं, आकाशात अभ्रांची अकालीं गर्दी होऊन तीं ब्रह्मांडांत गर्जना करतात, परंतु तीं घटकाभर तरी टिकतात काय ? ५१ तसें राजस तपाचें फल खरोखर वांझेप्रमाणें व्यर्थ होय. परंतु त्याचें आचरण केलें असतां तें आचरणही

(१०००. तामस तप, २५३-२६३) आतां तेंचि तप पुढती । तामसें येचि
रीती । पै पेरत्रा आणि कीर्ति । मुकोनि कीजे ॥ ५३ ॥

मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः ।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

अन्वयः—मूढग्राहेण आत्मनः पीडया वा परस्य उत्सादनार्थं यत् तपः क्रियते, तत् तामसं
उदाहृतम् ॥ १९ ॥

केवळ मूर्खपणाचा वारा । जीवीं घेऊनि धनुर्धरा । नाम ठेविजे शरीरा ।
वैरियाचें ॥ ५४ ॥ पंचाग्नीची दंडगी । खोलैवीजती शरीरालागीं । कां इंधन
कीजे हे आगी । आतुळावी ॥ ५५ ॥ माथां जाळिजती गुगुळ । पाठीं घालि-
जती गळ । आंग जाळिती इंगळ । जळतभीतां ॥ ५६ ॥ दवडोनि श्वासोश्वास ।
कीजती वायांचि उपवास । का घेपती धूमाचे घांस । अधोमुखें ॥ ५७ ॥
हिमोदकें आंकटें । खडकें सेविजती तटें । जितेया मांसाचे चिमुटे । तोडिती जेथ
॥ ५८ ॥ ऐसी नानापरी हे काया । घाय सृतां पै धनंजया । तप कीजे नाशा-
वया । पुढिलेंतें ॥ ५९ ॥ आंगभारें सुटला धोंडा । आपण फुटोनि होय खंड-
खंडा । का आड जालिया तें रगडा । करी जैसा ॥ २६० ॥ तेविं आपुलिया^१
आटणिया । सुखें असतया प्राणिया । जिर्यावया शिराणिंया । कीजती गा
॥ ६१ ॥ किंवहुना हे वोखटी^२ । घेऊनि क्लेशाची हातवटी । तप निफजे तें
किरीटी । तामस होय ॥ ६२ ॥ एवं सत्त्वादिकांच्या आंगीं । पडिलें तप तिहीं
भागीं । जालें तेंही तुज चांगी । दाविलें व्यक्ती ॥ ६३ ॥ अवतरणः—(१००१. सात्विक
दान, २६४-२८४) आतां धोलता प्रसंगा । आलें म्हणोनि पै गा । करूं रूप
दानलिंंगा । त्रिविधा तया ॥ ६४ ॥ येथ गुणाचेनि चोलें । दानहि त्रिविध असे
जालें । तेंचि आईक पहिलें । सात्त्विक ऐसें ॥ ६५ ॥

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

अन्वयः—दातव्यम् इति यत् दानं देशे च काले च पात्रे अनुपकारिणे दीयते, तत् दानं
सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

तरि स्वधर्मा आंतौतें । जें जें मिळेल आपणयातें । तें तें दीजे बहुतें ।
सन्मानयोगें ॥ ६६ ॥ जालिया सुधीजप्रसंगु । पडे क्षेत्र बाफेचा पांणु^३ । तैसाचि
दानाचा हा लांगु । देखतसे ॥ ६७ ॥ अर्नघर्य रत्न हाता चढे । तै भांगाराची
वोढी^४ पडे । दोनी जालीं तरी न जोडे । लेतें आंग ॥ ६८ ॥ परि सण सुहृद

१ परलोक. २ तप्तज्वाळा. ३ लावतात. ४ पेटवितो. ५ काष्ठ. ६ गळ्यापर्यंत. ७ दुःखे.

८ देतात. ९ दुस्न्यास. १० शरीरास दुःख देऊन. ११ जिंकण्यास. १२ प्रमुख. १३ वाईट. १४

प्रकार. १५ उणीव. १६ संबंध. १७ अमोल. १८ सोन्याची. १९ टंचाई.

टिकत नाही. ५२ आता यापुढे जें तामस तप, तेंही अशा प्रकारचेंच आहे; पण (यांत एक कीर्ति तरी मिळण्याचा संभव आहे.) त्यांत तर कीर्ति आणि स्वर्ग या दोहोंचीही प्राप्ति होत नाही । ५३

श्लोकार्थः—वेडेपणानें, दुराग्रह धरून, आपल्या शरीराला दुःख देऊन, अथवा दुसऱ्याचा नाश व्हावा अशी इच्छा धरून केलेलें जें तप, तें तामस तप म्हटलें आहे ॥ १९ ॥

हे धनुर्धरा, गूर्वपणाचा अभिमान मनांत बाळगून जे आपल्या शरीरास वैरी असें समजतात; ५४ आपलें शरीर हेंच लांकूड असें मानून आपल्या शरीरातील पंचाग्नीनें त्यास पेटवितात, ५५ आपल्या डोक्यावर शेगडी घेऊन त्यांत गुगुळु जाळतात, पांठीला गळ लावतात, भोंवतालीं अग्नि पेटवून मध्यें आपलें शरीर जाळतात, ५६ श्वासोच्छ्वांस बंद करून व्यर्थ उपास करतात; अथवा उफराटें टांगून घेऊन धूम्रपान करतात; ५७ हिवाळ्यांत नदींत गळ्याइतक्या पाण्यांत उभे राहतात; व खडकावर किंवा नदीचे तीरास बसतात; आणि आपल्या अंगाचें जिवंतपणीं मांस काढतात । ५८ हे धनंजया, अशा नाना-तन्हेनें आपल्या शरीरास दुःख देऊन दुसऱ्याचा नाश करण्याकरितां तपाचें आचरण करतात, ५९ डोंगरावरील धोंडा आपल्या जडपणानें सुटल्यावर खाली पडला म्हणजे त्याचे तुकडे तुकडे होतात, परंतु तो खाली येते वेळेस जर त्याचे सपाट्यांत एखादी वस्तु सांपडली तर तो जसा तिचा चुराडा करितो, २६० तसें आपल्या शरीरास दुःख देऊन, जे सुखी प्राणी असतील अथवा जे प्रमुख असतील त्यांना जिकण्याकरितां तपाचें आचरण करतात. ६१ अर्जुना, फार काय सांगावें ? परंतु असें वाईट व क्लेशयुक्त जें तप करतात त्यास तामस तप म्हणतात. ६२ याप्रमाणें सत्त्व, रज व तम यांच्या अनुरोधानें जे तपाचे तीन भाग झाले, ते तुला चांगले स्पष्ट करून दाखविले. ६३ आतां बोलण्याचा ओघ आला म्हणून, दानाचे तीन प्रकार कसे होतात त्याचीं लक्षणे तुला सांगतां. ६४ हें पहा, गुणाच्या अनुरोधानें दानाचेही तीन प्रकार झाले आहेत. त्यांपैकी पहिलें जें सात्त्विक दान तें ऐक. ६५

श्लोकार्थः—दान करणें हें आपलें कर्तव्य आहे अशा हेतूनें जें दान पुण्यक्षेत्री, पर्वकाळी व सत्पार्थी, आणि दानाचा मोक्षदला न करणारा अशाला दिलें जातें, तें सात्त्विक दान होय ॥ २० ॥

तर आपण स्वकष्टानें व सन्मार्गानें मिळविलेलें जें धन, तें जो आदरातिथ्यानें दुसऱ्यास अर्पण करतो; ६६ कदाचित् उत्तम बीज मिळालें तर उत्तम जमीन व वाफ यांची उणीव पडते; त्याचप्रमाणें, दानाची इच्छा असली तरी दान देण्यास पात्र मनुष्य आणि देश व काळ यांची उणीव असते. ६७ अमोल रत्न सांपडलें असतां (त्याला कोंदण करण्यास) सोन्याची उणीव पडते; कदाचित् सोनेही मिळालें, तरी अलंकार घालण्याच्या इंद्रियाची उणीव पडते; ६८ परंतु, (दिवाळीसारखा) सण, आपले आस-वर्ग व संपत्ति हे तीन योग एकत्र मिळणें नशीबावर अवलंबून आहे. '६९ तसें, आपल्या

संपत्ति । हे तिन्ही येकीं मिलती । जें भाग्य घरी उन्नति । आपुल्याविषीं ॥६९॥
 तैसें निफजवावया दान । जें सत्त्वासि ये संवोहन । तें देश काळ भोजन ।
 द्रव्यही मिळे ॥ २७० ॥ तरि आधीं तंव प्रयत्नेंसी । होआवें कुरुक्षेत्रां
 काशी । नातरि तुके जो इहींसी । तो देशही हो ॥ ७१ ॥ तेथ रविचंद्राहुमेई ।
 होतां पाहे पुण्यकाळ । कां तयासारिखा निर्मळ । आनुही जाला ॥ ७२ ॥ तैसा
 काळीं तिये देशीं । होआवी पात्रसंपत्ति ऐसी । मूर्ति आहे धरिली जैसी । शुचि-
 त्वेंचि कां ॥ ७३ ॥ आचाराचें मूळपीठ । वेदांची उतारपेठ । तैसें द्विजरत्न
 चोखट । पावोनियां ॥ ७४ ॥ मग तयाचे ठायीं वित्ता । निवर्तवावी
 स्वसत्ता । परि प्रियापुढें कांता । रिगे जैसेनि ॥ ७५ ॥ का जयाचें ठेविलें तया ।
 देऊनि होइजे उतराइया । नाना हडपें विडा राया । दिधला जैसा ॥ ७६ ॥ तैसेनि
 निष्कामें जीवें । भूम्यादिक अर्पावें । किंबहुता हावे । नेदावें उठों ॥ ७७ ॥ आणि
 दान जया द्यावें । तयातें ऐसेया पाहावें । जया घेतलें नुमचेंवे । कायतेंनही
 ॥ ७८ ॥ सार्द घातलिया आकाशा । नेदी प्रतिशब्दु जैसा । कां पाहिला वारसा ।
 येरीकडे ॥ ७९ ॥ नातरी उदकाचिये भूमिके । आर्फळिलेनि कंदुंके । उधळौनि
 कवातिकें । न येइजे हाता ॥ २८० ॥ नाना वसो घातला चारु । माथां तुरंगिलीं
 बुंरु । न करी प्रत्युपकारु । जियापरी ॥ ८१ ॥ तैसें दिधलें दातयाचें । जो
 कोणेही आंगें नुमचे । अर्पिलिया साम्य तयाचे । कीजे पै गा ॥ ८२ ॥ ऐसिया
 जें सामग्रिया । दान निफजे वीरराया । तें सात्विक दानवैर्या । सर्वाही जाण
 ॥ ८३ ॥ आणि तोचि देश काळ । घडे तैसाचि पात्रमेळ । दानभोगुही
 निर्मळ । न्यायगणु ॥ ८४ ॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।

दीयते च परिक्रिष्टं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २१ ॥

अन्वयः—यत् तु प्रत्युपकारार्थं च फलं उद्दिश्य पुनः च परिक्रिष्टं दीयते, तत् दानं राजसं
 स्मृतम् ॥ २१ ॥

(१००२. राजस दान, २८५-२९३) परि मनीं धरुनि दुभतें । चारिजे
 जेविं गाईतें । कां पेंव करुनि आइतें । पेरूं जाइजे ॥ ८५ ॥ ना ना दिठी घाल्नि
 आहेरा । अवंतूं जाइजे सोयिरा । कां वाण घाडिजे घरा । वोवसीयाचे ॥ ८६ ॥
 पें कळांतैर गांठीं वांधिजे । मग पुढिलाचें काज कीजे । पूजों घेऊनि रसु दीजे ।
 पीडितांसि ॥ ८७ ॥ तैसें जया जें दान देणें । तो तेणेंचि गा जीवनें । पुढती

१ साहाय्य, २ सत्तात्र ब्राह्मण, ३ सूर्यग्रहण अथवा चंद्रग्रहण, ४ सतीपानें सोडावी, ५
 खिसमतगारानें, ६ फलेच्छेद, ७ उलट प्राप्ति होणार नाही, ८ हाक; आरोढ्या, ९ आपटला
 असतां, १० चेंडू, ११ उसळून; उघो खाऊन, १२ वास घेतला; उपकार केला, १३ कृतज्ञ.

हातून दान घडावयाचें असलें, तर सत्त्वगुणाची साहायता होऊन देश, काल, सत्पात्र ब्राह्मण व द्रव्य हे सर्व योग अनुकूल होतात. २७० प्रथम यत्नानें होईल तेवढें दान करण्यास कुरुक्षेत्र अथवा काशी हे देश असावे; नाहीं तर. यांच्या बरोबरीचे तरी दुसरे देश असावे; ७१ त्या पुण्यक्षेत्रांत सूर्यग्रहण किंवा चंद्रग्रहण यासारखा पुण्यकाल असावा; अथवा त्याच्या योग्यतेचा दुसरा असावा; ७२ तशा देशांत व त्या पर्वकाळीं असा सत्पात्र ब्राह्मण असावा कीं, मूर्तिमंत शुचित्वच होय. ७३ तो ब्राह्मण केवळ आचाराचेंच मुख्य-स्थान व वेदाचें वसतिस्थान अशा योग्यतेचा असावा. ७४ त्या ब्राह्मणास द्यावयाचें जें दान त्यावरील आपली सत्ता काढून घेऊन त्यास तें अर्पण करावें, पण जशी स्त्री आपल्या पतीजवळ स्वसंतोषानें जाते, ७५ किंवा एखाद्याची आपल्या जवळ असलेली ठेव आपण जशी त्यास स्वसंतोषानें परत देऊन उतराई होतो; अथवा खिसमतगाराजवळ असलेला विडा जसा तो राजास अर्पण करतो, ७६ तसें निष्काम बुध्दीनें भूमि आदिकरून दान ब्राह्मणास अर्पण करावें, परंतु त्या दानाविषयीं कोणत्याही प्रकारची फलेच्छा होऊं देऊं नये; ७७ आणि दान ज्यास द्यावयाचें, तो अंशा रीतीचा असावा कीं, त्याचेकडून आपल्यास उलट कोणतेही प्रकारें काहींही लाभ होणार नाहीं. ७८ आकाशांत पुष्कळ आरोळ्या मारल्या तरी जसें त्याचें प्रत्युत्तर आकाशापासून मिळत नाहीं; किंवा आर-शाचे मागें पाहिलें असतां जसें त्यांत प्रतिबिंब दिसत नाहीं; ७९ अथवा उदकावर चेंडू मारला असतां तो जसा उसळून हातांत येत नाही; २८० किंवा वसूस (पोळस) घातलेल्या चान्यापासून जसा तो उपकार मानीत नाहीं; अथवा ज्याप्रमाणें कृतघ्न मनुष्यावर केलेले उपकार तो फेडोत नाहीं, ८१ त्याप्रमाणें, दान करणारावर कोणत्याही प्रकारानें उलट उपकार होणार नाहींत अशा मनुष्यास दान द्यावें; व आपण दान दिल्याबद्दल अभिमान बाळगूं नये. ८२ हे वीरोत्तमा अर्जुना, अशा प्रकारचें जें दान, तें सर्व दानांत उत्तम असें जें सात्त्विक दान तें होय. ८३ आणि याप्रमाणेंच देश, काल, सत्पात्र ब्राह्मण व यथान्याय मिळविलेलें द्रव्य हें आहे; ८४

श्लोकार्थः—प्रत्युपकाराकरिता किंवा फळाच्या इच्छेन अथवा मोठ्या कष्टानें दिलें जें दान, तें राजस दान होय ॥ २१ ॥

परंतु मनांत दुधाची इच्छा धरून जसें गाईस उत्तम रीतीनें चारावें, किंवा पेंव तयार करून त्यांत दाणे सांठविण्याकरितां शेताची मेढनत मशागत करून त्यांत धान्य पेरावें; ८५ अथवा अहेरावर नजर ठेवून जसें सोयऱ्याधायऱ्यांस लग्नकार्याचे वेळीं आमंत्रण करावें, किंवा जेथून वोवसा माघारा येईल अशा ठिकाणींच वाण द्यावें; ८६ अथवा लांच पदरांत घेऊन मग दुसऱ्याचें काम करावें, किंवा द्रव्य घेऊन रोग्यांस औषध द्यावें, ८७ तसें, ज्याला जें दान द्यावें त्याचें त्यापासून संरक्षण होऊन त्यानें आपली लोकांत

भजावा भावें येणें । दीजे कां ॥ ८८ ॥ अथवा कोणी वाटे जातां । घेतलें उमचें
न शकता । मिले जें पंडुसुता । द्विजोत्तम ॥ ८९ ॥ तरी कवडया एकासाठी ।
अशेषां गोत्रार्चीच किरीटी । सर्व प्रायश्चित्तें सुये मुठी । तयाचिये ॥ ९० ॥ तेवींचि
पारलौकिकें । फळें वांछिजती अनेकें । आणि दीजे तरी भुके । येकाही नोहे ॥ ९१ ॥
तेही ब्राह्मण नेवों सरे । कीं हानीचेनि-शिणें झोंसुरे । सर्वस्व जैसें चोरें । नागझनि
नेलें ॥ ९२ ॥ काय बहु सांगों सुमति । जें दीजे या मनोवृत्ति । तें दान गा
त्रिजगतीं । राजस पै ॥ ९३ ॥

अदेशकाले यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असत्कृतमवशातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

अन्वयः—यत् दानं असत्कृतं अवशातं अदेशकाले च अपात्रेभ्यः दीयते, तत् तामसं
उदाहृतम् ॥ २२ ॥

(१००३. तामस दान, २९४-३०८) मग म्लेंच्छाचे वसौटे । दांगणां हन
कैकटें । कां शिबिरें^१ चोहटे । नगरींचे ते ॥ ९४ ॥ तेही ठाई मिळणी । समयो
सांजवेळ कां रजनी । तेव्हां उदार होणे धनी । चोरियेच्या ॥ ९५ ॥ पात्रें भाट
नागौरी । सामान्य^२ स्त्रिया कां जुवारी । जियें मूर्तिमते^३ भुररीं । मुले तयां ॥ ९६ ॥
रूपा नृत्याची पुरवणी । ते पुढां डोळेभोरणी । गीत भाटीव तो श्रवणीं । कर्ण-
जपु ॥ ९७ ॥ तयाहीवरी अलमाल । जें घे फुलागंधाचा गुगुंल । तंव भ्रमाचा
तो वेताळु । अवतरे तैसा ॥ ९८ ॥ तेथ^४ विभांडूनियां जग । आणिले पदार्थ
अनेग । तेणें घालूं लागे मौतंग । गेंवादी जैसी ॥ ९९ ॥ एवं ऐसोनि जें देणें ।
तें तामसदान मां म्हणें । आणि घडे दैवगुणें । आणिकही ऐक ॥ ३०० ॥ विपायें
धुणाक्षरें पडे । टाळिये काउळा सांपडे । तैसें तामसां पर्व जोडे । पुण्यदेश
॥ १ ॥ तेथ देखोनि तो आंथिला । योग्यु मागोंही आला । तोही दर्पा चढला ।
भांबावे जरी ॥ २ ॥ तरी श्रद्धा न धरी जीवीं । तया माथाही न खालवी । स्वयें
न करी ना करवी । अर्ध्यादिक ॥ ३ ॥ आलिया न घाली वसों । तेथ गंधाक्षतांचा
काय अतिसो । हा अप्रसंगु कीर असो । तामसीं नरीं ॥ ४ ॥ पैं बोळविजे रिणा-
इतु । तैसा झकवी तयाचा हातु । तूं करणें याचा बहुतु । प्रयोगु तेथ ॥ ५ ॥
आणि जया जें दे किरीटी । तयातें उमांणी तयासाठी । मग कुवोलें कां लोटी ।
अवज्ञेच्या ॥ ६ ॥ हें बहु असो यापरी । मोल वेंचणें जें अवधारीं । तया नांव
चराचरीं । तामस दान ॥ ७ ॥ ऐसें आपुलाल्या चिन्हीं । अळंकृतें तिन्ही । दांन

१ प्रत्युपकार करण्यास असमर्थ असा. २ छत्रतो. ३ वसतिस्थाने. ४ अरण्ये. ५ अपवित्र जागा.
६ तंबू. ७ तमासगार. ८ वेष्ट्या. ९ चेटकी. १० नेत्रमुख. ११ सुवास. १२ छद्म. १३ मांग. १४
अमसत्र. १५ भुंग्यानें लाकूड पोखरल्यावर अक्षरासारखें दिवतें तें. १६ आमत. १७ किंमत करतात.

वाखाणणी करावी या हेतूनें दान करतात, ८८ अथवा अर्जुना, वाटेनें जातांना कोणी एखादा उत्तम ब्राह्मण भेटला, पण त्यापासून प्रत्युपकार होण्यासारखा नसला, ८९ तर, हे किरांटी, त्यास एक कवडी दान देऊन आपल्या सर्व आप्तवर्गांच्या प्रायश्चितांचा संकल्प करून त्याचे हातावर पाणी सोडतात; २९० त्याचप्रमाणें, त्या दानापासून परलोकच्या सर्व फलांची आशा करून त्यास तें देतात, आणि तें तरी किती ? तर त्या ब्राह्मणाच्या एक वेळच्या भुकेलाही तें पुरावयाचें नाहीं. ९१ बरें, तेवढेंच कां होईना ? (पण तें तरी संतोषानें द्यावयाचें, तर नाहीं !) तो ब्राह्मण तें घेऊन चालला असता, आपली मोठी हानि झाली असें म्हणून मनांत झुरतात. जणू काय चोरानें यांचें सर्वस्वच हरण केलें । ९२ हे घुमते अर्जुना, आणखी काय सांगावें ? अशा मनोवृत्तीनें-जें दान देतात, तें दान त्रिज-गतांत राजस दान समज. ९३

श्लोकार्थः—जें दान सत्काररहित, अपमानपूर्वक, आणि पुण्यदेश, पुण्यकाल व सत्पात्र नसून दिलें जातें, तें तामस दान होय ॥ २२ ॥

मग म्लेंच्छांची वस्ती असेल ती ठिकाणें, अथवा अरण्यें, किंवा अपवित्र जागा, अथवा तंबू, किंवा नगराचे चव्हाटे, ९४ अशा ठिकाणीं जेमुन, संध्याकाळीं अथवा रात्री, चोरी करून, आणिलेल्या धनाचें उदारपणानें दान करतात; ९५ हें दान देण्यास पात्र कोण ? तर भाट लोक, तमासगीर लोक, किंवा वेश्या, अथवा जुगार खेळणारे, किंवा मूर्तिमंत चेटकी, यांच्यावरच खूप होतात ! ९६ अशा लोकांनीं त्यांच्या पुढें नृत्यगायन केल्यावर अथवा भाट लोकांनीं स्तुति केलेली ऐकल्यावर तीच त्यांच्या कानांत नेहमीं गुण-गुणत असते. ९७ त्याहीनंतर जेव्हां पुण्ये अगर सुगंधी द्रव्यें यांचा सुवास घेतात, तेव्हां तल्लीन होऊन केवळ भ्रमाचे मूर्तिमंत वेताळ बनतात ! ९८ मग दुसऱ्यास छट्टून आणलेल्या अनेक पदार्थांचें मांग वगैरे लोकांस अन्नसत्र घालतात. ९९ याप्रमाणें जें दान करणें, तें तामस दान असें मी म्हणतो; आणि दैववशात् आणखीही एक प्रकार घडून येतो, तो ऐक. ३०० कदाचित् भुंग्यानें लाकूड पोखरल्यावर त्यास अक्षराचा आकार यावा, किंवा सहज टाळी वाजवीत असता दोन्ही हातांच्यामध्ये कावळा सांपडावा, त्याप्रमाणें तामस मनुष्यास पुण्यक्षेत्राचे ठिकाणीं पर्वणीचा लाभ झाला, त्या ठिकाणीं ह्याचें ऐश्वर्य पाहून योग्य अतिथि प्राप्त झाला, आणि त्यास पाहून हा रागानें भांबावून जाऊन त्याला काहीं द्यावें असें जर त्याला वाटलें, २ तर त्याजविषयीं पूज्यबुद्धि न बाळगतां व त्यास नमस्कार न करतां, आपण स्वतः किंवा दुसऱ्याकडूनही त्याला अर्घ्यादिक समर्पण करीत नाहीं, ३ आणि त्याला बसावयास आसनही देत नाहीं, मग गंधाक्षतानीं त्याचें पूजन करण्याची गोष्ट कशास पाहिजे ? याप्रमाणें तामसीं पुरुष अतिथीची अप्रतिष्ठा करतात. ४ परंतु ऋणकऱ्याची बोळवण करावी, त्याप्रमाणें त्याच्या हातावर काहीं द्रव्य ठेवून ' अरे तुरे ' करून त्याचा अपमान करतात; ५ आणि, अर्जुना, त्याला जें दान द्यावयाचें; तितकीच त्याची किंमत आहे, अशी त्याची हेलना करतात; आणि मग त्या ब्राह्मणास वाईट शब्द बोलून धक्के मारून त्याची अमर्यादा करतात. ६ हें पुष्कळ बोलणें राहूं दे; याप्रमाणें जें द्रव्य दान करणें; त्याला या जगांत तामस दान असें म्हणतात. ७ याप्रमाणें, ज्याच्या त्याच्या चिन्हांनीं युक्त अशीं हीं सात्त्विक, राजस

दाविलीं अभिधानीं । रजतमांचिया ॥ ८ ॥ (१००४. सत्त्वच भवबंधांतून सोडवितें, मग रज तम कां सांगितले ? ३०९-३१७) तेथ मी जाणत असें । विपायें तूं गा ऐसें । कल्पिशील मानसें । विचक्षणां ॥ ९ ॥ जे भवबंधमोचक । येकलें कर्म सात्त्विक । तरी कां वेखांसी सदोख । येर बोलावीं ॥ ३१० ॥ परि नोसतितों विवेंसी । भेटी नाही निधीसी । कां धूं न साहतां जैसी । वाती न लगे ॥ ११ ॥ तैसें शुद्धसत्त्वावाड । आहे रजतमाचें कवाड । तें भेदणें यातें कीडें । म्हणावें कां ॥ १२ ॥ आम्ही श्रद्धादि दानांत । जें समस्तही क्रियाजात । सांगितलें कां व्याप्त । तिहीं गुणीं ॥ १३ ॥ तेथ भरंवसेनि तिन्ही । न सांगोंचि ऐसें मानीं । परि सत्त्व दावावया दोन्ही । बोलिलों येरें ॥ १४ ॥ जें दोर्हीमाजि तिजें असे । तें दोही सांडितांचि दिसे । अहोरात्रत्यागें जैसें । संध्यारूप ॥ १५ ॥ तैसें रजतम-विनाशें । तिजें जें उत्तम दिसे । तें सत्त्व हें आपैसैं । भावार्ति ये ॥ १६ ॥ एवं दावावया सत्त्व तुज । निरूपिलें तम रज । तें सांडूनि सत्त्वे काज । साधी आपलें ॥ १७ ॥ (१००५. सात्त्विक कर्म केलें असतां फल मिळणार नाही काय ? ३१८-३१९) सत्त्वेचि येणें चोखाळें । करीं यज्ञादिकें सकळें । पावसी तें करतळें । आपले निज ॥ १८ ॥ सूर्ये दाविलेंसातें । काय एक न दिसे येथें । तेविं सत्त्वे केलें फळातें । काय नेदी ॥ १९ ॥ (१००६. सात्त्विक कर्म केलें तरी मोक्ष देणारें दुसरेंच साधन आहे, ३२०-३२५) हे कीर आवडतांविखीं । शक्ति सत्त्वीं आधीं निकी । अवतरणः-परि मोक्षेंसी एकीं । मिळणें जें ॥ ३२० ॥ तें एक आनचि आहे । तयाचा सांगावो जें लाहे । तें मोक्षाचाही होये । गावीं सरेंतें ॥ २१ ॥ पें भांगार जन्ही पंधरें । तन्ही राजावळीचीं अक्षरें । लाहे तेंचि सरे । जियापरी ॥ २२ ॥ स्वच्छें शीतळें सुगंधें । जळें होती सुखप्रदें । परि पवित्रत्व संबधें । तीर्थांचेनि ॥ २३ ॥ न हो कां भलतैसी थोरी । परि गंगा जें अंगिकारी । तेंचि तिये सागरीं । प्रवेशु गा ॥ २४ ॥ तैसें सात्त्विका कर्मां किरीटी । येतां मोक्षाचिये भेटी । न पडे आड-काठी । तें वेगळें आहे ॥ २५ ॥ (१००७. मोक्ष देणारें साधन ऐकण्याची अर्जुनास त्वरा, ३२६) हा बोलु आयकतखेंवीं । अर्जुना औधि न माये जीवीं । म्हणे देवें कृपा करावी । सांगावें तें ॥ २६ ॥ (१००८. मोक्ष देणारें साधन, ३२७) तेथ कृपाळें चक्रवर्ती । म्हणे आईक तयाची व्यक्ति । जेणें सात्त्विकें तें मुक्ति-रत्न देखे ॥ २७ ॥

ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यक्षाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

१ बुद्धिमंता. २ वेगळी. ३ निवारण केल्याशिवाय. ४ समघ. ५ धूर. ६ वाईट. ७ नाश साह्यावर. ८ प्राप्त होती. ९ सर्वतोपरी. १० साहाय्य. ११ योग्यता. १२ राजाचा शिक्का.

आणि तामस हीं दोनं तुला स्पष्ट सांगितलीं. ८ त्यांविषयीं, अर्जुना मला असें वाटतें कीं, कदाचित् तूं आपल्या मनांत अशी शंका घेशील कीं, ९ संसारबंधनापासून सोडविणारें जर एक सात्त्विक कर्मच आहे, तर त्यावांचून दोषयुक्त अशीं जीं वेगळीं कर्म त्यांचें वर्णन कां करावें ? ३१० परंतु द्रव्याच्या ठेव्यावरील समंधाचें निवारण केल्याशिवाय जसें तें ह्मर्ती येत नाही, अथवा धूर सोसल्याशिवाय जसा अग्नि पेटत नाही, ११ तसें शुद्ध सत्त्वगुणाचे आड जें रजस्तमोगुणाचें द्वार आहे, तें फोडण्याचा प्रयत्न केला असतां त्यास वाईट कां म्हणावें ? १२ आम्हीं श्रद्धेपासून दानापर्यंत जेवढ्या क्रिया सांगितल्या त्या सर्व तीन गुणांनीं युक्त आहेत. १३ त्या तिन्ही गुणांचा मीं खरोखर उल्लेख करणार नव्हतो; परंतु सत्त्वगुण उघड रीतीनें दाखविण्याकरितां दुसऱ्या दोन गुणांचें वर्णन केलें. १४ जें दोहोंमध्ये तिसरें आहे, तें दोघांचा त्याग केल्यावर दिसतें. ज्याप्रमाणें दिवस व रात्र यांचा त्याग केला असतां संध्याकाल दिसतो, १५ त्याप्रमाणें रज व तम यांचा नाश झाल्यावर, तिसरा जो उत्तम सत्त्वगुण, तो आपोआप प्राप्त होतो. १६ अशा प्रकारें सत्त्वगुण दाखविण्याकरितां तुला तम व रज या गुणांचीं लक्षणे सांगितलीं. तर त्यांचा त्याग करून सत्त्वगुणाच्या योगें आपली कार्यसिद्धि करून घे. १७ या शुद्ध सत्त्वगुणानेंच तूं यज्ञादि सर्व कर्मांचें आचरण कर, म्हणजे तूं स्वस्वरूपाला अगदीं सहज प्राप्त होशील. १८ स्वतः सूर्यच जर कोणताही वस्तु दाखवावयास लागला, तर काय एक दिसणार नाही ? तसें सत्त्वगुणानें आचरण केलें असतां तें कोणतें फल देणार नाही ? १९ अशी सर्वतोपरी सत्त्वगुणाच्या अंगीं शक्ति आहे खरी; परंतु मोक्षाची प्राप्ति जेणें-करून होते, ३२० ती एक निराळीच वस्तु आहे आणि तिचें जेव्हां सत्त्वगुणास साहाय्य होतें, तेव्हांच मोक्षप्राप्तीची योग्यता येते. २१ हें पहा कीं, जरी पंधराच्या दराचें उत्तम सोनें असलें, तरी जेव्हां त्याच्यावर राजाचा शिक्का पडेल, तेव्हांच तें चवूंकडे चालतें. २२ अनेक ठिकाणचें जल स्वच्छ, थंड, सुगंधयुक्त व सुखदायक असेल, पण तीथोला मिळाल्याशिवाय त्याला पवित्रता येत नाही; २३ इतर ठिकाणच्या पाण्याला केवढीही योग्यता असेना; पण जेव्हां गंगा त्याचा अंगीकार करील, तेव्हांच त्याचा समुद्रांत प्रवेश होतो; २४ त्याप्रमाणें अर्जुना, सात्त्विक कर्माच्या आचरणानें मोक्षाच्या भेटीला येत असतां, ज्याच्या योगें मध्यें आडकाठी होत नाही, तें वेगळेंच आहे. २५ हें भाषण ऐकतांच अर्जुनाचे मनांत अनिवार चिंता उत्पन्न होऊन तो म्हणाला कीं, “देवांनीं कृपा करून तें सांगावें.” २६ तेव्हां भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले.—जिचे योगानें सात्त्विक गुणास मोक्षरूप रत्नाचा लाभ होतो, त्या वस्तूचीं लक्षणे ऐक. २७

श्लोकार्थः—ॐ तत् सत् अशीं तीन प्रकारचीं ब्रह्माचीं नावें आहेत. त्यांच्या योगानें ब्राह्मण, वेद आणि यज्ञ हे पूर्वी उत्पन्न केले आहेत ॥ २३ ॥

१३ चिंता. १४ कृपेचा सार्वभौम राजा—कृपा करणारात श्रेष्ठ.

अन्यथः—ॐ तत् सत् इति ब्रह्मणः त्रिविधः निर्देशः स्मृतः; तेन ब्राह्मणाः वेदाः च यथाः
पुरा विहिताः ॥ २३ ॥

(१००९. ॐ तत् सत् या ब्रह्मनामोच्चारणं पूर्वीं ब्राह्मण, वेद व यज्ञ निर्माण
केले, ३२८-३३५) तरि अनादि परब्रह्म । जें जगदादि विश्रामधाम । तयाचें
एक नाम । त्रिधा पें असे ॥ २८ ॥ तें कीर अनाम अजाति । परि अविद्यावर्गा-
चिये राती- । माजी वोळखावया श्रुति । खूण केली ॥ २९ ॥ उपजालिया बाळ-
कासी । नांव नाहीं तयापासीं । ठेविलेनि नांवेसी । ओ देत उठी ॥ ३० ॥
कष्टले संसारशिणें । जे देवों येती गाऱ्हाणें । तयां ओ दे नांवे जेणें । तो संकेतु हा
॥ ३१ ॥ ब्रह्माचा अखोला फिटवा । अद्वैतत्वे तो भेटावा । ऐसा मंत्रु देखिला
कणवा । वेदें वापें ॥ ३२ ॥ मग दाविलेनि जेणें एके । ब्रह्म आळविलें कवातिकें ।
मागां असत ठाके । पुढां उभें ॥ ३३ ॥ परि निर्गमाचळशिखरीं । उपनिषदार्थ-
नगरीं । आहाति जे ब्रह्माच्या येकाहारीं । तयांसीच कळे ॥ ३४ ॥ हेंही असो
प्रजापति । शक्ति जे सृष्टि करितो । ते जया एका आवृत्ति । नामाचिये ॥ ३५ ॥

(१०१०. नामाच्या साहाय्यानें ब्रह्मदेवास सृष्टि उत्पन्न करण्याचें सामर्थ्य, ३३६-३४१)
पें सृष्टीचिया उपक्रमा- । पूर्वीं गा वीरोत्तमा । वेडा ऐसा ब्रह्मा । एकला होता
॥ ३६ ॥ मज ईश्वरातें नोळखे । ना सृष्टिही करूं न शके । तो थोरु केला एके ।
नामें जेणें ॥ ३७ ॥ जयाचा अर्थ जीवीं ध्यातां । जें वर्णत्रयचि जपतां । विश्व-
सृर्जनयोग्यता । आली तया ॥ ३८ ॥ तेधवां राचिले ब्रह्मजन । तयां वेद दिधले
शासन । यज्ञाऐसें वर्तन । जीविकें^१ केलें ॥ ३९ ॥ पाठीं नेणों किती येर ।
सजिले लोक अपार । जाले ब्रह्मदत्त अग्रहार । तिन्ही भुवनें ॥ ४० ॥ ऐसें
नाममंत्रें जेणें । धांतया अढळचि करणें । तयाचें स्वरूप आइक म्हणे । श्रीकांत
तो ॥ ४१ ॥ (१०११. नामाचें वर्णन, ३४२-३४४) तरि सर्व मंतांचा राजा ।
तो प्रणवो आदिवर्णु बुझा । आणि तत्कारु तो दुजा । तिजा सत्कारु ॥ ४२ ॥
एवं अंतत्सदाकार । ब्रह्मनाम हें त्रिप्रकार । हें फूल तुरंगी सुंदर । उपनिषदाचें
॥ ४३ ॥ येणेंसी गा होऊनि एक । जें कर्म चाले सात्विक । तें कैवल्यातें पाइक ।
घराचें करी ॥ ४४ ॥ अवतरण.—(१०१२. कर्मात नामाचा विनियोग कसा करावा हें
कळलें नाहीं तर कर्म फुकट; काव्यप्रातिभा, ३४५-३५२) परि कापुराचें थेंळीं व । आणूनि
देईल दैव । लेवों जाणणोंचि अडव । तेथ असे बापा ॥ ४५ ॥ तैसें आदरिजेल
सत्कर्म । उच्चारिजेल ब्रह्मनाम । परि नेणिजेल जरि बर्म । विनियोगाचें ॥ ४६ ॥
तरी महंतांचिया कोढी । घरा आलियाही^२ बोढी । मानूं नेणतां अंपरबडी । मुंदल
तुटे ॥ ४७ ॥ कां ल्यावया चोरवट । टीक भांगार एकवट । घालूनि बांधली

तर अनादि जें परब्रह्म, व जें जगत् आदिकरून सर्वांचें विश्रांतिस्थान आहे, त्याचें एकच नांव तीन प्रकारचें आहे. २८ तें ब्रह्म खरोखर नाम व जात एतद्वहित आहे. परंतु अज्ञानी लोकांच्या अंधकारांत ओळखण्याकरितां वेदांनीं त्याला नांव दिलें. २९ मूळ जन्मल्यावर त्याला नांव नसतें, पण तेंच त्याचें नांव ठेवून हांका मारू लागल्यावर तें ओ देत उठतें; ३३० त्याप्रमाणें, संसाराच्या कष्टांनें शिणलेले जीव वेदाकडे गान्धारें सांगण्यास आले असतां त्यांनीं हाका मारल्यावर वेद त्यांस ओ देतात, तेंच नांव हें होय. ३१ ब्रह्माचें अनिर्वाच्यपण फिटवें, व ऐक्यरूप होऊन भेट व्हावी, असा वेदांनीं कृपावंत होऊन मंत्र शोधून काढला. ३२ मग ज्या मंत्रांनें ब्रह्मास हांक मारली असतां तें सहज मार्गें असूनही पुढें उभें राहतें; ३३ परंतु वेदरूपी पर्वताच्या शिखरावर उपनिषद्रूपी नगरांत जे ब्रह्माच्या पंतीस असतात, त्यांनाच तें कळतें. ३४ फार काय, परंतु सृष्टि उत्पन्न करण्याची ब्रह्मदेवास जी शक्ति आली, ती ज्या एका नामाच्या अनुष्ठानानेंच प्राप्त झाली, ३५ परंतु हे वीरोत्तमा, सृष्टि उत्पन्न करण्याचे पूर्वी ब्रह्मदेव एकटा उत्पन्न झाल्यावर वेडाच होऊन गेला. ३६ ज्या मजपासून त्याची उत्पत्ति झाली, त्या ईश्वरासही तो ओळखीना, अथवा सृष्टिही उत्पन्न करूं शकेना; ती योग्यता ज्या एका नांवाच्या उच्चारानें त्यास प्राप्त झाली; ३७ ज्याचा अर्थ मनांत आणल्यावर, व ज्या तीन अक्षरांचा जप केल्यावर सृष्टि उत्पन्न करण्याची योग्यता त्यास आली, ३८ तेव्हां ब्राह्मण निर्माण करून त्यांना वेदांची आज्ञा मान्य करण्यास सांगून त्याचे निर्वाहाकरितां त्यांनें त्यांस यज्ञाचें वगैरे आचरण करण्यास सांगितलें. ३९ नंतर अपार लोक उत्पन्न केले, कीं ज्याची गणना करितां येत नाहीं; व तिन्ही भुवनें हीं ब्रह्मदेवानें त्यांस अग्रहार करून दिलीं. ३४० श्रीलक्ष्मीपति म्हणतातः—अशा प्रकारें ज्या नाममंत्राच्या योगानें ब्रह्मदेव श्रेष्ठत्वास पावला, त्याचें लक्षण ऐक. ४१ तर सर्व मंत्रांत श्रेष्ठ जो ॐकार, तो मूळ अक्षर असें समज; आणि तत्कार दुसरें अक्षर, व सत्कार तिसरें होय. ४२ याप्रमाणें ॐत्तत्त्वं असें तीन प्रकारचें ब्रह्माचें नांव आहे; आणि उपनिषदाचें हें जें नामरूपी सुंदर पुष्प, त्याचा तूं वास घे. ४३ याचें ऐक्य झाल्यावर जर सात्त्विक कर्माचें आचरण केलें, तर मोक्ष आपल्या घरचा चाकर होतो. ४४ परंतु दैवयोगानें जर कापुराचे अलंकार प्राप्त झाले, तर बावारे, ते कसे वापरावे हें समजण्याचीच अडचण असते; ४५ तसें सत्कर्माचें आचरण करून ब्रह्माच्या नांवाचा जरी उच्चार केला, पण त्याचे व्यवस्थेचें वर्म जर माहीत नसलें; ४६ तर, साधुवृंद घरीं आले असतां त्यांचा सन्मान न करिता अपमान केला म्हणजे पुण्याचा क्षय होतो; ४७ अथवा टिका वगैरे सोन्याचे सुंदर डागिने एके ठिकाणीं बांधून ते जसे गळ्यांत अडकवावे, ४८ तसा तोंडानें ब्रह्माचे नांवाचा उच्चार केला, व

मोट । गळां जेवीं ॥ ४८ ॥ तैसें तोंडीं ब्रह्मनाम । हातीं तें सात्त्विक कर्म ।
 विनियोगेंवीण काम । विफल होय ॥ ४९ ॥ अगा अन्न आणि भूक । पासीं
 असे परि देख । जेऊं नेणतां बालक । लंघनचि कीं ॥ ३५० ॥ कां स्नेह सूत्र
 वैश्वानरा । जालियाही संसारा । हातवटी नेणतां वीरा । प्रकाशु नोहे ॥ ५१ ॥
 तैसें वेळे कृत्य पावे । तेथींचा मंत्रुही आठवे । परि व्यर्थ तें आववें । विनियोगेंवीण
 ॥ ५२ ॥ (१०१३. नामाचा विनियोग, ३५३) म्हणौनि वर्णत्रयात्मक । जें हें
 परब्रह्मनाम एक । विनियोगु तूं आइक । याचा आतां ॥ ५३ ॥

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।

प्रवर्तते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

अन्वयः—तस्मात् ब्रह्मवादिना विधानोक्ताः यज्ञदानतपःक्रियाः ॐ इति उदाहृत्य सततं
 प्रवर्तते ॥ २४ ॥

(१०१४. नामाचा उच्चार करून यज्ञदानतप या कर्माचा आरंभ करतात,
 ३५४-३५९) तर या नार्मीचीं अक्षरें तिन्ही । कर्मा आदि मध्य निर्दानीं ।
 प्रयोजावीं पै स्थानीं । इहीं तिन्ही ॥ ५४ ॥ हेचि एकी हातवटी । घेउनी
 हन किरीटी । आले ब्रह्मविद भेटी । ब्रह्माचिये ॥ ५५ ॥ ब्रह्मंसी होवा-
 वया एकी । ते न वचती यज्ञादिकीं । जें चावळलें बोलखी । शास्त्रांचिया ॥ ५६ ॥
 तो आदि तंव ओंकार । ध्यानें करिती शोर्चरु । पाठीं आणिती उच्चारु । वाचेही
 तो ॥ ५७ ॥ तेणें ध्यानें प्रकटे । प्रणवोच्चारें स्पष्टें । लागती मग वाटे ।
 क्रियांचिये ॥ ५८ ॥ आंधारीं अभंगु दिवा । आडवीं समर्थु बोलोवा । तैसा
 प्रणवो जाणावा । कर्मारंभीं ॥ ५९ ॥ (१०१५. यज्ञारंभाचे पूर्वी प्रणवाचें ध्यान
 व उच्चार करतात, ३६०-३६२) उचित देवोद्देशें । द्रव्यें धर्म्यें आणि बहुवर्ते ।
 द्विजद्वारा हन हुताशें । यजिती पै ते ॥ ३६० ॥ आहवनीयादि वन्हीं । निक्षेपरूपी
 हवर्नी । यजिती पै विधानीं । फुडें होउनी ॥ ६१ ॥ किंवहुना नाना याग ।
 निक्षेपतीचें घेउनी अंग । करिती नावडतेया त्याग । उपाधीचा ॥ ६२ ॥ (१०१६.
 दानाचे पूर्वी प्रणवाचें ध्यान व उच्चार करतात, ३६३) का न्यायें जोडला पवित्री ।
 भूम्यादिकीं स्वतंत्री । देशकालशुद्ध पार्त्री । देती दानें ॥ ६३ ॥ (१०१७. तपाचे
 पूर्वी प्रणवाचें ध्यान व उच्चार, ३६४) अथवा एकांतरा कृच्छ्रीं । चांद्रायणें मासो-
 पवासीं । शोषोनि गा धातुरौशि । करिती तपें ॥ ६४ ॥ (१०१८. कर्म बंधक
 असून नामाचे साहाय्यानें मोक्षदायक होतात, ३६५-३६७) एवं यज्ञदानतपें । जियें
 गाजती बंधरूपें । तिहींच होय सोपें । मोक्षाचें तयां ॥ ६५ ॥ स्थैर्यीं नावीं जिया
 दर्शटिजे । जळीं तियांचि जेवीं तरिजे । तेथि बंधकीं कर्मीं सुटिजे । नामें येणें

हातानें सात्त्विक कर्माचें आचरण केलें, पण त्याची व्यवस्था माहीत नसली, तर तें सर्व कर्म व्यर्थ होय. ४९ अरे, अन्न जवळ असून भूकही लागली आहे; परंतु असें पहा कीं, लहान बालकास तें हातानें घेऊन तोंडांत घालण्याची व्यवस्था माहीत नसल्यामुळें त्यास लंघनच घडतें; ३५० अथवा अर्जुना, तेल, वात व अग्नि हीं एके ठिकाणीं असतांही दिवा कसा लावावा हें माहीत नसेल तर उजेड करतां येत नाहीं; ५१ त्याप्रमाणें, पूर्वकाल प्राप्त होऊन, व कर्म करण्याची इच्छा होऊन त्या वेळचा मंत्रही जरी आठवला, तरी त्याची व्यवस्था माहीत नसल्यामुळें ते सर्व योग व्यर्थ होतात. ५२ म्हणून, तीन अक्षराचें जें हें परब्रह्माचें नांव, त्याची व्यवस्था कशी करावी ती सांगतां, ऐक. ५३

श्लोकार्थः—याकरिता, वेदवेद्याच्या यथाविधि यज्ञ, दान व तप या क्रिया ॐ या ब्रह्माच्या नावाचा उच्चार करून निरंतर चालू असतात ॥ २४ ॥

तर या परब्रह्म नांवाचीं जीं तीन अक्षरें आहेत, त्या तिहींची योजना कर्माच्या आधीं, मध्यें व शेवटीं करावी. ५४ हे किरीटी, याच हातोटीनें ब्रह्मज्ञान्यांना ब्रह्माची भेट होते. ५५ ज्यांनीं शास्त्राची माहिती करून घेतली आहे, ते ब्रह्मर्षी ऐक्य होण्याकरितां यज्ञादि क्रियांचा त्याग करीत नाहींत. ५६ ते अगोदर ध्यानानें ॐकार सिद्ध करून मागून वाचनें त्याचा उच्चार करतात. ५७ अशा रीतीनें ध्यान केल्यावर प्रणवोच्चार स्पष्ट करून मग क्रिया करण्यास आरंभ करितात. ५८ मग अंधेरांत न जाणाऱ्या दिव्याप्रमाणें अथवा अरण्यांत बरोबर असणाऱ्या बलवान सोबत्याप्रमाणें, कर्मारंभींचा प्रणवोच्चार (कर्म करते वेळीं सोबत करतो) असें समज. ५९ धर्मानें मिळविलेलें पुष्कळ द्रव्य वेदांत सांगितलेल्या देवतेला अर्पण करण्याच्या हेतूनें ब्राह्मणद्वारा अथवा अग्नीच्या मुखानें यज्ञ करतात; ३६० आहवनीय, गार्हपत्य व दक्षिण या तीन अग्नींत ते यथाविधि हवन करतात; ६१ फार काय, परंतु नानातःहेचे यज्ञ उत्पन्न करून नावडत्या अहंकाराचा त्याग करतात, ६२ किंवा न्यायानें मिळविलेलें पवित्र द्रव्य व भूमि आदिकरून मुख्य दानें हीं देश-काल पाहून पवित्र ब्राह्मणांस देतात ६३ अथवा एक दिवसा-आड, किंवा एक महिन्याआड चांद्रायण व्रताचें आचरण करून आपलें शरीर शुद्ध करून तपाचें आचरण करतात. ६४ अशा प्रकारें यज्ञ, दान व तप हीं जीं कर्मे बंधनरूप म्हणून प्रसिद्ध आहेत, त्यांचे (आरंभीं प्रणवोच्चार केला असतां त्या) योगानें मोक्ष सोपा होतो. ६५ नदीच्या कडेस असलेली नाव पाण्यांत लोटते वेळीं जड लागते, परंतु तिच्याच योगानें पाण्यावरून तरून जातां येतें; त्याप्रमाणें, संसारांत पाडणारीं अशीं जीं कर्मे, त्या कर्मापासून या नामाच्या योगानें मनुष्य मुक्त होतो. ६६ परंतु या गोष्टी तशाच राहूं दे.

८ सिद्ध. ९ सोबती. १० आहवनीय, गार्हपत्य व दक्षिण हे तीन अग्नि. ११ अग्नीत घाबयाचें तें. १२ दक्षतेनें. १३ उत्पन्न करून. १४ अहंकाराचा. १५ शरीर. १६ नदीच्या कडेस. १७ नांव. १८ जड जाते.

॥ ६६ ॥ परि हें असो ऐसिया । या यज्ञदानादि क्रिया । ओंकारें सांवायिल्यो ।
प्रवर्तती ॥ ६७ ॥ अवतरणः—(१०१९. तत् नामाचें ध्यान करून कर्मफल ब्रह्मार्पण
करतात, ३६८-३७२) तिया मोढकिया जेय फळी । रिगों पाहाती निहाळी ।
प्रयोजिती तिये काळी । तच्छब्दु तो ॥ ६८ ॥

तदित्यनभिसंधाय फलं यश्चतपःक्रियाः ।

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥

अन्वयः—मोक्षकांक्षिभिः तत् इति (उदाहृत्य) फलं अनभिसंधाय विविधाः यश्चतपः
क्रियाः च दानक्रियाः क्रियन्ते ॥ २५ ॥

जें सर्वाही जगापरतें । जें एक सर्वही देखतें । जें तच्छब्दें बोलिजे
तें । पैल वस्तु ॥ ६९ ॥ तें सर्वादिकत्वं चित्ती । तद्रूप ध्यावूनियां सुमति ।
उच्चारेंही व्यक्ती । आणिती सुढती ॥ ३७० ॥ म्हणती तद्रूपा ब्रह्मा तया ।
फळेंसीं क्रिया इया । तेचि होतु आम्हां भोगावया । कांहींचि तुरो ॥ ७१ ॥
ऐसेनि तदात्मकें ब्रह्म । तेथ उगाणूनि कर्म । आंग झाडिती न मैमें । येणें बोलें
॥ ७२ ॥ अवतरणः—(१०२०. परत्व असलेलें ब्रह्म आत्मत्वानें अनुभवास येण्या-
करितां सत् शब्दाचा उपयोग करतात; अशा कर्मांला प्रशस्त कर्म म्हणतात, ३७३-
३७८) आतां ओंकारें आदरिलें । तत्कारें समर्पिलें । इया रिती जया आलें ।
ब्रह्मत्व कर्मा ॥ ७३ ॥ तें कर्म कीर ब्रह्माकारें । जालें तेणेंही न सरे । जें करी
तेणेंसी दुसरें । आहे म्हणौनि ॥ ७४ ॥ मीठ आंगें जळीं विरे । परि क्षारता
वेगळी उरे । तैसें कर्म ब्रह्माकारें । गमे तें दैत ॥ ७५ ॥ आणि दुजें जंव घडे ।
तंव संसारभय जोडे । हें देवो आपुलेनि तोंडें । बोलती वेद ॥ ७६ ॥ म्हणौनि
परत्वं ब्रह्म असे । तें आत्मत्वं परिर्यवसे । सच्छब्द या रिणोद्देशें । ठेविला देवें
॥ ७७ ॥ तरि ओंकार तत्कारि । कर्म केलें जें ब्रह्मशरीरी । जें प्रशस्तादि
बोलवरी । वाखाणिलें ॥ ७८ ॥ (१०२१. सत् हें नाम कर्माचें आस्तित्व, चांगलेपणा-
करितां उपयोग करितात, ३७९-३८४) प्रशस्तकर्मीं तिये । सच्छब्दा विनियोग
आहे । तोचि आइका होये । तैसा सांगों ॥ ७९ ॥

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥

अन्वयः—शानिभिः, सत् इति एतत् सद्भावे च साधुभावे प्रयुज्यते; तथा, पार्थ प्रशस्ते
कर्मणि सत् शब्दः युज्यते ॥ २६ ॥

तरि सच्छब्दें येणें । आटूनि असंताचें नाणें । दाविजे अव्यंगवाणें ।
सत्तेचें रूप ॥ ३८० ॥ जें सताचि काळें देशें । होऊं नेणोचि अनारिसें । आपणपां
आपण असे । अखंडित ॥ ८१ ॥ हें दिसतें जेतुलें आहे । तें असत्तपणें जें नोंहें ।

या यज्ञ, दान वगैरे ज्या क्रिया आहेत, त्या ऐकाराच्या साहाय्याने योग्यतेस येतात. ६७ तीं कर्म फळां आलीं असें ज्या वेळेस यांच्या दृष्टीस पडतें, त्या वेळेस 'तत्' शब्दाचा उपयोग करितात. ६८

श्लोकार्थः—मुमुक्षु जन 'तत्' या ब्रह्माच्या नांवाचा उच्चार करून फळाची आशा न धरितां यज्ञ, तप आणि दान यांच्या अनेक प्रकारच्या क्रिया करिवात ॥ २५ ॥

जें सर्व जगाच्या पलीकडे आहे, व जें एकटें सर्वांला पाहूं शकतें, असें जें परब्रह्म तें 'तत्' या शब्दानें म्हणतात. ६९ अर्जुना, तें सर्वांच्याहून अगोदरचें आहे असें लक्षांत आणून त्याच्या रूपाचें ध्यान करून पुढें त्याचा 'तत्' उच्चार करतात; ३७० आणि असें म्हणतात कीं, तद्रूपी जें ब्रह्म, त्याला फळांसह सर्व क्रिया अर्पण असोत, आम्हांस भोगावयास कांहीं शिद्धक न राहोत. ७१ यामाणें तत्स्वरूपी ब्रह्मास कर्म अर्पून तीं 'माझीं नव्हेत' असें म्हणून अंग झाडून मोकळे होतात. ७२ आतां, ऐकाराचा उच्चार करून ज्याचा आरंभ केला, व 'तत्' याचा उच्चार करून ज्याचें फळ अर्पण केलें आणि अशा रीतीनें ज्या कर्मांला ब्रह्मत्व प्राप्त झालें, ७३ तें कर्म खरोखर जरी ब्रह्मरूप झालें, तरी तेवढ्यानेंच कार्यभाग होत नाहीं. कारण जो कर्म करणारा असतो, त्याचा दुजा भाव शिद्धक राहतो. ७४ मीठ पाण्यांत टाकलें असतां विरून जातें, परंतु त्याचा खारटपणा पाण्यापासून वेगळाच असतो; तसें कर्म ब्रह्माकार झालें असें समजणें तेंच द्वैत होय; ७५ आणि जोपर्यंत द्वैत आहे, तोपर्यंत संसारभय जात नाहीं, हें देव आपल्या तोंडांनें सांगतात, व वेदही तसेंच सांगतात. ७६ म्हणून, ब्रह्माच्या ठिकाणीं असलेलें द्वैत हें 'सत्' शब्दाच्या ज्ञानानें निरसन होण्याकरितां देवांनीं 'सत्' शब्दाची योजना केली आहे. ७७ तर ऐकार व तेत्कार यांच्या उच्चारानें केलेलें कर्म ब्रह्मस्वरूपी होतें, त्याला प्रशस्त कर्म असें म्हणतात. ७८ प्रशस्त कर्मांचे ठिकाणीं 'सत्' शब्दाचा उपयोग करतात, तो ऐकण्याजोगा आहे; तो सांगतो. ७९

श्लोकार्थः—'सत्' या ब्रह्माच्या नांवाची योजना शानी हे अस्तित्व आणि चांगलेपणा दाखविण्याकरिता करितात. तसेंच पार्या, शुभ कर्म दाखविण्यालाही 'सत्' हा शब्द योजीत असतात ॥ २६ ॥

तर या सत् शब्दानें असद्रूपी मिथ्या नाणें आटून सत्तेचें व्यंगरहित स्वरूप दृष्टीस पडतें. ३८० जें 'सत्' कोणत्याही काळीं अथवा कोणत्याही देशांत वस्तु-शिवाय इतरासारखें होत नाहीं, व नेहमीं आत्मस्वरूपी असतें, ८१ हें जें सर्व दृश्यमान जगव, ह्याचा मिथ्या भास ज्या 'सत्' शब्दाच्या लाभानें नाहींसा होऊन जें आत्म-स्वरूपी मिळतें, ८२ त्या या 'सत्' शब्दाच्या योगानें सर्वात्मक ब्रह्मरूपी झालेलें जें

१ साहाय्य झाल्यास. २ योग्यतेस येतात. ३ दृष्टीस पडतें. ४ अर्पण करून. ५ माझीं नाहींत. ६ निदानास पावे. ७ ब्रह्मस्वरूपी. ८ मिथ्या. ९ व्यंगरहित.

देखतां रूपीं सोये । लाभे जयाची ॥ ८२ ॥ तेणेंसी प्रशस्त तें कर्म । जें जालें
 सर्वात्मक ब्रह्म । देखिजे करुनि सम । ऐक्यबोधें ॥ ८३ ॥ तरी ओंकारतत्कारें ।
 जें कर्म दाविलें ब्रह्माकारें । तें गिळनि होइजे एकसरें । सन्मातचि ॥ ८४ ॥
 (१०२२. ज्ञानदेव म्हणतात हें बोलणें माझें नसून देवाचेंच आहे, ३८५-३८६) ऐसा हा
 अंतरंगु । सच्छब्दाचा विनियोगु । जाणा म्हणे श्रीरंगु । मी न म्हणे हो ॥ ८५ ॥
 ना मीचि जरी हो म्हणें । तरी श्रीरंगी दुजें हेंचि उणें । म्हणौनि हें बोलणें ।
 देवाचेंचि ॥ ८६ ॥ (१०२३. सत् नामाच्या विनियोगाचा अन्य प्रकार, ३८७-४०१)
 आतां आणिकीही परी । सच्छब्दु हा अवधारि । सात्त्विक कर्मा करी । उपकार
 जो ॥ ८७ ॥ तरी सत्कर्में चांगें । चालिलीं अधिकारबगें । परी एकाधें कां आंगें ।
 हिणावती जें ॥ ८८ ॥ तें उणें एकें अवयवें । शरीर ठाके आवयें । कां अंगहीन
 न भंडावे । रथाची गति ॥ ८९ ॥ तैसें एकेंचि गुणेंवीण । सताचि परी असत-
 पण । कर्म धरीं गा जाण । जिये वेळे ॥ ९० ॥ तेव्हां ओंकार तत्कारि ।
 सावायिला हा चांगी परी । सच्छब्दु कर्मा करी । जीर्णोद्धार ॥ ९१ ॥ तें असत-
 पण फेडी । आणि सद्वाचाचिये रुढी । निज सत्त्वाचिये प्रौढी । सच्छब्दु हा
 ॥ ९२ ॥ दिव्यौषध जैसें रोगिया । कां सावावो ये भंगलिया । सच्छब्दु कर्मा
 व्यंगलिया । तैसा जाण ॥ ९३ ॥ अथवा कांहीं प्रमादें । कर्म आपुलिये मर्यादे ।
 चुकोनि पडे निपिद्धे । वाटे हन ॥ ९४ ॥ चालतयाचे मार्गु सांडे । पारखियाचि
 अखरें पडे । रांहाटीमाजि न घडे । काई काई ॥ ९५ ॥ म्हणौनि तैसी कर्मा ।
 रांभस्यं सांडे सीमा । असाधुत्वाचिया दुर्नामा । येवों पाहे जें ॥ ९६ ॥ तेथ गा
 हा सच्छब्दु । येरां^१ दोहींपरीस प्रबुद्धु । प्रयोजिला करी सौधु । कर्मातें यया
 ॥ ९७ ॥ लोहा परिसाची धृष्टि । बोहळा गंगेची भेटी । कां मृता जैसी वृष्टी ।
 पीर्युपाची ॥ ९८ ॥ पें असाधुकर्मा तैसा । सच्छब्दप्रयोगु वीरेश । हें असो गौरखुचि
 ऐसा । नामाचा यया ॥ ९९ ॥ घेऊनि येथींचें वर्म । जें विचारिसी हें नाम । तें
 केवळ हेंचि ब्रह्म । जाणसी तूं ॥ १०० ॥ पाहें पां ओततस्तु ऐसें । हें बोलणें
 तेथ नेतसे । जेथुनि का हें प्रकाशें । दृश्यजात ॥ १०१ ॥ तें तंव निर्विशिष्ट । परब्रह्म
 चोखट । त्याचें हें आर्तुवट^२ । व्यंजक नाम ॥ १०२ ॥ परि आश्रयो आकाशा । आका-
 शाचि का जैसा । या नामा नामी आश्रयो तैसा । अभेदु असे ॥ १०३ ॥ उदयिला
 आकाशी । रविचि रवीतें प्रकाशी । हे नामव्यक्ति तैसी । ब्रह्माचि करी ॥ १०४ ॥ म्हणौनि
 व्यक्षर हें नाम । नव्हे जाण केवळ ब्रह्म । अवतरणः—यालागीं कर्म । जें जें कीजे ॥ १०५ ॥

१ ब्रह्म. २ रथाचा एखादा भाग कमी असला तर. ३ बंद होते. ४ सहाय झालेला.

५ आपल्या तेजाच्या, ६ घळानें, ७ शाक्ति, ८ दाडगाईन, ९ झम, १० व्यवहार, ११ अविचारानें,
 १२ निपिद्ध कर्माच्या, १३ ओंकार व तत्कार, १४ शाता, १५ चांगणें, १६ धर्मण, १७ अमनाची.

प्रशस्त कर्म, तें कर्म करणाराचें द्वैत फेडून ऐक्यास नेतें. ८३ तर ओंकार व तत्कार यांच्या योगानें कर्म ब्रह्माकार होतें, हेंही म्हणणें 'सत्' शब्दाच्या प्रकाशानें नाहींसें होतें. ८४ याप्रमाणें हो 'सत्' शब्दाची अंतर्गत व्यवस्था समजा, असें श्रीरंग म्हणाले. (ज्ञानेश्वर म्हणतातः—) मी म्हणत नाहीं हो ! ८५ मीच म्हणतो असें जर म्हटलें, तर श्रीरंगाचे ठिकाणीं द्वैताचा भाव उत्पन्न होऊन उणेपणा येतो; म्हणून हें देवांचेंच म्हणणें आहे. ८६ आतां 'सत्' शब्द हा दुसऱ्या तऱ्हेनें सात्त्विक कर्मावर उपकार करतो, तो ऐक. ८७ तर सत्कर्म यथाविधि उत्तम प्रकारें चाललों असतां त्यांत एखाद्या बाजूनें जेव्हां उणेपणा येतो, ८८ तेव्हां, शरीराचा एखादा अवयव कमी असला म्हणजे जसे शरीराचे व्यापार थांबतात, किंवा रथाचा एखादा भाग कमी झाल्यावर रथाची गति जशी कमी होते, ८९ तसें कर्म सत् (उत्तम) खरें, परंतु ज्या वेळीं एखाद्याच गुणाच्या अभावीं तें असत् होतें, ३९० तेव्हां ओंकार व तत्कार यांच्या साहाय्यानें 'सत्' शब्द हा त्या व्यंग कर्माचा उत्तम प्रकारें जाणोद्वार करतो; ९१ आणि आपल्या तेजाचे जोरानें कर्माचें व्यंग नाहींसें करून त्यास सद्भावाच्या योग्यतेस आणतो. ९२ दिव्य औषध जसें रोग्याला बरें करतें, किंवा एखाद्याचा पराजय झाला असतां त्यास साक्ष मिळाल्यावर जशी दुष्पट शक्ति येते, तसा 'सत्' हा शब्द व्यंग कर्माचा न्यूनपणा नाहींसा करतो असें समज. ९३ अथवा काहीं प्रमादानें कर्म आपली मर्यादा सोडून जर निषिद्ध मार्गानें गेलें; ९४ चालणारा आहे तोच मार्ग चुकतो, आणि परीक्षकालाच भ्रम होतो; तर व्यवहारांत काय काय होत नाहीं ? ९५ म्हणून, तशी कर्माची अविचारानें मर्यादा छुटून त्याला जर निषिद्ध कर्माचें वाईट नांव प्राप्त झालें, ९६ तर दोहोंपेक्षां ज्ञाता असा जो हा 'सत्' शब्द, त्याची योजना केली असतां हा वाईट कर्माचें चांगलें कर्म करितो. ९७ लोखंडाला जसें परिसाचें घर्षण, ओढ्यास जशी गंगेची भेट, अथवा मेढ्रेल्या मनुष्यास जशी अमृताची वृष्टि, ९८ तसा, हे वीरेशा, असत् कर्माला 'सत्' हा शब्दाचा प्रयोग होय. फार काय सांगावें ? 'सत्' या नामाचा माहिमाच असा आहे. ९९ अशा रीतीनें सत् शब्दाचें वर्म जाणून घेऊन जेव्हां तूं त्या नामाचा उच्चार करशील, तेव्हां हेंच केवळ ब्रह्म आहे, असें तुला समजेल. ४०० हें पहा, ओंत्तत्सत् हीं अक्षरें मुमुक्षूस त्या ठिकाणीं नेतात, कीं ज्या ब्रह्मापासून दृष्टिगोचर सर्व पदार्थ प्रकाशमान होतात. १ तें परब्रह्म स्वच्छ असून अपरिच्छिन्न आहे, व ओंत्तत्सत् हें त्याचें अंतर्गत दर्शक नाम आहे. २ परंतु आकाशाला जसा आकाशाचाच आश्रय आहे, तसा ओंत्तत्सत् या अक्षरांना ब्रह्माचाच आश्रय आहे. ३ आकाशात उदय पावल्यावर सूर्यच सूर्याला प्रकाशित करितो, त्याप्रमाणें या नावाचे उच्चारानेवर ब्रह्माची प्राप्ति होते. ४ म्हणून हें व्यक्षरी नांव नसून केवळ ब्रह्म आहे असें समज, आणि याप्रीत्यर्थ जें जें कर्म तूं करशील, ५

यशे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

अन्वयः—यशे, दाने च तपसि या स्थितिः सा सत् इति उच्यते; तदर्थीयं च यत् कर्म, तत् सत् इति अभिधीयते एव ॥ २७ ॥

(१०२४. ब्रह्मासार्थी केलेल्या कर्मांला सत् म्हणतात, ४०६-४१३) तें याग अथवा दानें । तपादिकेही गहनें । तियें निफजतु का न्यूनें । होऊनि ठातु ॥ ६ ॥ परि परिसाचा वरकलीं । नाहीं चोखाकिडाची बोली । तैसीं ब्रह्मीं अर्पितां केलीं । ब्रह्मचि होती ॥ ७ ॥ उणिआ पुरयाची परी । नुरेचि तेथ अवधारीं । निवडूं न येती सागरीं । जैसिया नदी ॥ ८ ॥ एवं पार्था तुजप्रती । ब्रह्मनामाची हे शक्ति । सांगितली उपपत्ति । डोळसा गा ॥ ९ ॥ आणि येकें कांहीं अक्षरा । वेगळवेगळा वीरा । विनियोगु नागरी । बोलिलें रीती ॥ १० ॥ एवं ऐसें सुमहिम । म्हणौनि हें ब्रह्मनाम । आतां जाणितलें कीं सुवर्म । राया तुवां ॥ ११ ॥ तरी येथूनि याचि श्रद्धा । उपलविली हो सर्वदा । जयाचें जालें बंधा । उरों नेदी ॥ १२ ॥ जिये कर्मी हा प्रयोगु । अनुष्ठिजे सद्विनियोगु । तेथ अनुष्ठिला सांगु । वेढाचि तो ॥ १३ ॥

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥

अन्वयः—पार्थ, अश्रद्धया हुतं, दत्तं, तपः तप्तं च यत् कृतं, तत् असत् इति उच्यते. तत् प्रेत्य च इहापि (फलप्रदं) नो (भवति). ॥ २८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

(१०२५. अश्रद्धेनं केलेलें कर्म असत् होतें व ह्या लोकीं व परलोकीं फल देत नाहीं, ४१४-४२३) ना सांडूनि हे सोये । मोडूनि श्रद्धेची वाहे । दुराग्रहाचीं श्रैये । वाढऊनियां ॥ १४ ॥ मग अश्वमेध कोडी कीजे । रत्नें भरोनि पृथ्वी दीजे । एकांगुष्ठीही तपिजे । तपसाहसीं ॥ १५ ॥ जळाशंयाचेनि नांवें । समुद्रही कीजती नवे । परि किंचहुना आघवें । वृथाचि तें ॥ १६ ॥ खडकावरी वर्षलें । जैसें भस्मीं हवन केले । कां खेंव दीधले । साउलिये ॥ १७ ॥ नातरि जैसें चडकणा । गगन हाणितलें अर्जुना । तैसा समारंभु सुणा । गेलाचि तो ॥ १८ ॥ घाणा गाळिले गुंडे । तेथ तेल ना पेंडी जोडे । तैसें दरिद्र तेवढें । ठेलेंचि आंगीं ॥ १९ ॥ गांठी बांधली खापरी । येथ अथवा पैलतीरीं । न सरोनि जैसी मारी । उपवार्सी गा ॥ २० ॥ तैसें कर्मजातें तेणें । नाहीं ऐहिकींचें भोगणें । तेथ परत्र तें कवणें । अपेक्षावें ॥ २१ ॥ म्हणौनि ब्रह्मनामश्रद्धा । सांडूनि कीजे जो धांदा । हें असो सिध्दुं नुसधा । दृष्टोदृष्टीं तो ॥ २२ ॥ ऐसें कलुषकैरी-केसरी । त्रिताप-तिमिर-तैमारि । श्रीवर वीर नरहरि । बोलिले तेणें

श्लोकार्थः—यज्ञ, दान व तप यामध्ये तत्पर असणें याला 'सत्' म्हणतात, आणि त्याच्या-
साठीं केलेलें जें कर्म, त्यालाही सत् असेंच म्हणतात ॥ २७ ॥

आणि त्या कर्मामध्ये आरंभीच कांहीं व्यंग उत्पन्न होवो, किंवा तेां आरंभूनहि
अपूर्ण राहोत; यज्ञ, दानें, किंवा गहन तपें असोत, ६ पण परिसाच्या स्पर्शानें झालेल्या
सोन्याच्या कसोटींत उत्तम किंवा द्विणकट ह्याची भासही नसते, त्याप्रमाणें केलेलीं कर्में
ब्रह्मार्पण केलीं असतां ब्रह्मरूपच होतात; ७ आणि ज्याप्रमाणें समुद्रामध्ये नद्या निवडतां
येत नाहींत, त्याप्रमाणें त्या कर्माच्या ठिकाणीं पूर्णोपूर्ण (उत्तम किंवा निषिद्ध) हा भेद
उरत नाहीं, समजलास ? ८ याप्रमाणें, हे ज्ञानवंता अर्जुना, ब्रह्मनामाची शक्ति तुला
दृष्टांतपूर्वक उघड करून सांगितली; ९ आणि हे वीरा, ब्रह्मनामाच्या एकेक अक्षराचीही
निरनिराळी व्यवस्था तुला चांगल्या रीतीनें सांगितली. १० याप्रमाणें अर्जुना, ब्रह्मनामाची
ही अशी थोरवी आहे हें बर्म तुला समजलें ना ? ११ तर यापुढें नेहमीं याच नामावर
श्रद्धा ठेवलीस, तर जन्मबंधनापासून तूं मुक्त होशील १२ जें कर्म करतांना या शब्दाचा
उत्तम रीतीनें उपयोग करण्यांत येईल, तें कर्म पूर्ण होऊन वेदरूपीच होईल. १३

श्लोकार्थः—पार्था, अद्वैतचून केलेलें यज्ञ, दान, तप आणि कोणतेंही कर्म याला 'असत्'
असें म्हणतात, तें परलोकीं फलप्रद होत नाहीं, व या लोकींही फलप्रद होत नाहीं ॥ २८ ॥

अथवा हा मार्ग सोडून, श्रद्धा नाहींशी करून व दुराग्रहाचें बल वाढवून, १४
मग कोट्यवधि अश्वमेध यज्ञ केले, सर्व पृथ्वी रत्नांनीं भरून दान दिली, एक अंगुष्ठावर
उभें राहून सहस्रावधि वर्षे तपश्चर्या केली, १५ आणि जलाशयाप्रमाणें गोड्या पाण्याचा
समुद्र बांधला, तरी तें सर्व व्यर्थ होय. १६ खडकावर वृष्टि व्हावी, किंवा भस्मांत
आहुति द्यावी, अथवा सावलीस आलिंगन द्यावें, १७ किंवा अर्जुना, आकाशास
चडकण मारावी, त्याप्रमाणें हे सर्व समारंभ फुकट जातात ! १८ घाण्यांत जर
गोटे घालून गाळले, तर त्यापासून तेल अथवा पेंड प्राप्त होत नाहीं; त्याप्रमाणें,
या गोष्टीपासून दरिद्रच प्राप्त होणार ! १९ पदरांत खापरखुटी बांधून या देशांत
अथवा दुसऱ्या देशांत गेलें तरी जशी ती जवळची नाहींशी न होतां उपाशीं मारते,
४२० तसें त्या सर्व कर्मांचे आचरणापासून इहलोकीं सुख मिळत नाहीं; मग परलोक-
च्या सुखाची इच्छा कशास करावी ? २१ म्हणून ब्रह्माचे ठिकाणीं श्रद्धा न ठेवतां
(ब्रह्मार्पण न करतां) जें कर्म करावें, त्यांत कांहीं अर्थ नाहीं;—तो इहपरलोकीं केवळ
शीण होय ! २२ असें पातकगजाचा सिंह, त्रितापरूपी अंधकाराचा सूर्य, लक्ष्मीपति व
सर्व वीरामध्ये श्रेष्ठ असा जो श्रीकृष्ण परमात्मा, तो बोलला. २३ तेव्हां, आत्मानंदांत

१ कसोटीत. २ चागरी. ३ ठेवलीस; विस्तारलीस. ४ मार्ग. ५ हात; आश्रय. ६ प्राबल्य.
७ तलाव वगैरेच्या. ८ यण्ड. ९ फुकट; व्यर्थ. १० शीण. ११ इहलोकीं. १२ पातकरूपी हत्तीचा
नाश करणारा सिंह. १३ आप्यात्मिक, आधिदैविक व आधिभौतिक ताप एतद्रूपी अंधकाराचा
नाश करणारा सूर्य.

॥ २३ ॥ (१०२६. संजय सुखप्राप्तिमुखें अर्जुनाला गुरु मानतो; काव्यप्रतिभा, ४२४-४३०) तेथ निजानंदा बहुर्वसा- । माजी अर्जुनु तो सहसा । हरपला चंद्रु जैसा । चांदिणेनि ॥ २४ ॥ अहो संग्रामु हा वाणिंया । मापें नारीचांचिया आणिया । सूनि माप घे मर्वणिंया । जीवितेंसी ॥ २५ ॥ ऐसिया समर्थी कैर्कशें । भोगीजत स्वानंदराज्य कैसें । आजि भाग्योदयो हा नसे । आणिके ठार्यो ॥ २६ ॥ संजयो म्हणे कौरवराया । गुणा रिहों ये रिपूचिया । आणि गुरुही हा आमुचिया । सुखाचा येथ ॥ २७ ॥ हा न पुसता हे गोठी । तरी देव कां सोडिते गांठी । तरी कैसेनि आम्हां भेटी । परमार्थेंसी ॥ २८ ॥ होतों अज्ञानाच्या आंधारां । वोसंतीत जन्मवार्हरा । तों आत्मप्रकाशमांदिरा- । आंतु आणिलें ॥ २९ ॥ येवढा आम्हां तुम्हां योरु । केला येणें उपकारु । म्हणौनि हा व्यास-सहोदरु । गुरुत्वे होय ॥ ४३० ॥ (१०२७. अर्जुनाची स्तुति राजाला आवडणार नाहीं, म्हणून अर्जुनानें देवाला विचारली तो गोष्ट सांगेल, ४३१-४३२) तेविंचि संजयो म्हणे चित्ती । हा अतिशयो या नृपती । खुपेल म्हणौनि किती । बोलत असों ॥ ३१ ॥ ऐसी हे बोली सांडिली । मग येरीचि गोठी आदरिली । जे पार्थ कां पुसिली । श्रिकृष्णातें ॥ ३२ ॥ (१०२८. ज्ञानदेव तीच गोष्ट सांगतात, ४३३) याचें जैसें कां करणें । तैसें मीही करीन बोलणें । ऐकिजो ज्ञानदेवो म्हणे । निवृत्तीचा ॥ ४३३ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अध्याय १७, ओवी ४३३.

निमग्न झालेला अर्जुन हा पौर्णिमेच्या चांदण्याने चंद्र हारपला जातो तसा हारपला. (मागे पडला.) २४ अहो, संग्राम हा केवळ वाणी असून वाणांचीं टोंकें हींच त्याचीं मापें होत, त्यांनीं जीविताचें जणूं काय मापच घेतो आहे, २५ अशा दुर्घट प्रसंगीं आत्मानंदाचे भरांत अर्जुन कसा निमग्न झाला आहे ? आज ह्याच्याप्रमाणें दुसऱ्या कोणाचे भाग्य उदयास आलेलें दिसत नाहीं ! २६ संजय म्हणतो:-हे कौरवेश्वरा धृतराष्ट्रा, शत्रूचे (अर्जुनाचे) गुण पाहून प्रीति उत्पन्न होते, आणि आमच्या सुखप्राप्तीला हाच येथें गुरु (कारण) झाला आहे. २७ जर ह्यानें ही गोष्ट विचारली नसती, तर देवांनीं आपलें हृद्गत कशाला सांगितलें असतें व आम्हास परमार्थाची भेट तरी कशी झाली असती ? २८ अज्ञानरूपी अंधकारात जन्ममरणाच्या येरझारा करीत पडलों होतों, तों आत्म-प्रकाशरूपी मंदिरांत मला आणून सोडलें. २९ एवढा माझ्यावर व तुझ्यावर उपकार केला आहे, म्हणून हा व्यासाप्रमाणेच आमचा गुरु झाला. ४३० इतक्यांत संजय आपले मनात म्हणाला कीं, मीं जी अर्जुनाची अतिशय स्तुति केली, ती धृतराष्ट्रास सहन होणार नाहीं; तेव्हा आता फार बोलूं नये. ३१ याप्रमाणें संजयानें ही गोष्ट सोडून, अर्जुनाने श्रीकृष्णास दुसरीच गोष्ट विचारली ती सांगण्यास आरंभ केला. ३२ निवृत्तिदास ज्ञानदेव म्हणतात.—त्याने जशी आपली गोष्ट फिरविली, तशी मीही सांगतों, ती ऐका. ४३३

अध्याय १७, ओंव्या ४३३.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय अठरावा.

(१०२९. सद्गुरूंचा जयजयकार, काव्यप्रतिभा, १-१०) जयजय देव
निर्मल । निजजनाखिलमंगल । जन्मजरा-जलदजाळ । प्रमंजैन ॥ १ ॥ जयज
देव प्रबळ । विदळितामंगलकुळ । निगमागमद्रुमफळ । फलप्रद ॥ २ ॥ जयज
देव सकल । विगतविषय-वत्सल । कलितकाळकौतूहल । कलातीत ॥ ३ ॥ ज
जय देव निश्चळ । चलचित्तपान-तुंदिल । जगदुन्मीलनाविरल । केलिप्रियं ॥ ४
जयजय देव निखळ । स्फुरदमंदानंदबहळ । नित्यनिरस्ताखिल-मळ । मूळभृ
॥ ५ ॥ जयजय देव स्वप्रभ । जगदंबुद-गैर्भनभ । भुवनोद्भवैरभस्तंभ । भवध्वं
॥ ६ ॥ जयजय देव विशुद्ध । विदुदयोर्घनि-द्विरद । शमदम-मंदनमद । दयार्थ
॥ ७ ॥ जयजय देवैकरूप । अतिकृतैकंदर्प-सर्पदर्प । भक्तभावै-भुवनदीप । ताप
पैह ॥ ८ ॥ जयजय देव अद्वितीय । परिणतोपैरैमैकप्रिय । निजजजैनजित भैजनीय
मार्थगम्य ॥ ९ ॥ जयजय देव श्रीगुरो । अकल्पनीरख्यकल्पतरो । स्वसंविद्भुमैबीज
प्ररो- । हणार्वनी ॥ १० ॥ (१०३०. निर्विशेष स्वरूपाचें वर्णन करण्यास लाज वाटते
काव्यप्रतिभा, ११-१२) हें काय एकैक ऐसैसें । नानापरिभाषावशें । स्तोत्र कलं
तुंजोद्देशें । निर्विशेषी ॥ ११ ॥ जिहीं विशेषणीं विशेषिजे^३ । तें दृश्य नव्हे रूप
तुझें । हें जाणें मी म्हणोन लाजें । वानणीं इहीं ॥ १२ ॥ (१०३१. स्तवनानें
वाणीला वेड लावलें; काव्यप्रतिभा, १३-१८) परी मर्यादेचा सागरु । हा तंवचि

१ आपल्या भक्ताचें सर्वथैव मंगल करणारे. २ जन्मवार्धक्यरूपी मेघाचा. ३ नाश करणारा
वायु. ४ दुःखाचा समूळ नाश करणारे. ५ वेदशास्त्ररूपी वृक्षाचें फळ. ६ विषयाचा त्याग करणारावर
कृपा करणारे. ७ नाश करणाऱ्या कालाच्या क्रीडेस लीलें कारण आहांव. ८ चंचल चित्ताच्या
प्राशनानें दोंद वाटलें आहे. ९ वरचेवर जग उत्पन्न करून. १० क्रिया करण्याची आवड आहे.
११ आनंदाला स्फूर्ति देणारे. १२ सर्व पापांचें नित्य निरसन करणारे. १३ स्वयंप्रकाश. १४ जग-
द्रूप मेघाचें धारण करणारे आकाश. १५ जगद्रूप उत्पत्तीचे मूळस्तंभ. १६ संसाराचा नाश कर-
णारे. १७ उपाधिराहित. १८ विद्यारूपी बागेचा नाश करणारे हत्ती. १९ काममदाचा शमदम-
करून नाश करणारे. २० दयेचे समुद्र. २१ कामरूपी सर्पाचे गर्वाचा तिरस्कार करणारे. २२
भाविक भक्ताचे चित्तरूपी मंदिरातील दीप. २३ संसाररूपी तापाचा नाश करणारे. २४ पूर्ण
मन्न झालेल्या मनुष्यावर प्रेम करणारे. २५ भक्ताधीन. २६ भजनास योग्य. २७ मायेस अगम्य.
२८ कल्पनातीत वस्तूचे कल्पतरु. २९ आपल्या ज्ञानवृक्षाच्या बीजाचें उत्पात्तिस्थान. ३० अनेक

ज्ञानेश्वरी

अध्याय अठरावा.

हे देवा, तुम्ही निर्मळ असून आपल्या भक्तांचें सर्वथैव मंगल करणारे आहा; आणि जन्म व वार्धक्य एतद्रूपी मेवाचा नाश करणारे वायुच आहां. तुमचा जयजयकार असो ! १ देवा, तुम्ही सर्वांत बलवान असून दुःखाचा समूळ नाश करणारे आहां, व वेद व शास्त्ररूपी वृक्षाचें फळ असून लाभदायक आहां. तुमचा जयजयकार असो ! २ देवा, तुम्ही संपूर्ण असून, ज्यांनीं विषयांचा त्याग केला आहे त्यांच्यावर कृपा करणारे आहां, व लीलेनें कालाच्या शीडेस आपण कारण असून कळातीत असे पूर्ण आहां. तुमचा जयजयकार असो ! ३ देवा, तुम्ही अचल असून चंचल चित्ताच्या प्राशनानें तुमचें दौंद वाढलें आहे, आणि वरचेवर जग उत्पन्न करून क्रिया करण्याची तुम्हांस आवड आहे. तुमचा जयजयकार असो ! ४ देवा, तुमचें रूप निवळ शुद्ध असून तुम्ही आनंदाला स्फूर्ति देणारे व सर्व पापांचें नित्य निरसन करणारे आहां, व सर्व जगास कारणीभूत आहां. तुमचा जयजयकार असो ! ५ हे देवा, तुम्ही स्वयंप्रकाश आहां, व जगद्रूप मेवाचें धारण करणारें आकाशच आहां; तसेंच जगद्रूप उत्पत्तीचे मूळस्तंभ असून संसाराचा नाश करणारे आहां. तुमचा जयजयकार असो ! ६ हे देवा, तुम्ही उपाधिरहित आहां, व विद्यारूपी बागेचा नाश करणारे हत्तीच आहां, आणि शमदमैकरून काममदाचा नाश करणारे व दयेचे समुद्रच आहां. तुमचा जयजयकार असो ! ७ हे देवा, तुमचें एकच रूप असून तुम्ही कामरूपी सर्पांच्या गर्वाचा तिरस्कार करणारे आहां, व भाविक भक्तांचे चित्तरूपी मंदिरांतील दीप आहां, आणि संसारतापाचा नाश करणारे आहां. तुमचा जयजयकार असो ! ८ हे देवा, तुमचें रूप अद्वितीय असून तुम्ही पूर्ण नम्र झालेल्या मनुष्यावर प्रेम करणारे आहां; व भक्ताधीन असून भजनास योग्य व मायेस अगम्य आहां. तुमचा जयजयकार असो ! ९ हे देवा गुरुराया, तुम्ही कल्पनातीत वस्तूंचे कल्पवृक्षच आहां, व आपल्या ज्ञानवृक्षाच्या बीजाचें उत्पत्तिस्थान आहां. तुमचा जयजयकार असो ! १० याप्रमाणें अनेक प्रकारच्या प्रत्ययांनीं विशेषणें देण्यास योग्य नाही असे जे तुम्ही, त्या तुमची स्तुति किती करूं ? ११ ज्या विशेषणांनीं तुमची स्तुति करावी, तें तुमचे स्पष्ट रूप नव्हे, हें मी जाणतो. म्हणून तुमचें वर्णन करण्यास मला लाज वाटते. १२ परंतु समुद्राला मर्यादा आहे, असा जो त्याचा लौकिक आहे, तो जोपर्यंत चंद्र उगवला नाही तोपर्यंतच ! १३ सोमकांत मणि हा आपल्या स्वतःच्या उदकानें चंद्रास अर्घ्य देत नाही; तर चंद्रच

भाषा प्रकारांनीं, ३१ तुझ्या उद्देशानें. ३२ विशेषण योग्य नाही अशा. ३३ स्तुति करावी, ३४ वर्णन करण्यास.

तया डगैरु । जंव न देखे सुधाकरु । उदया आला ॥ १३ ॥ सोमकांतु निज-
निर्झरी । चंद्रा अर्घ्यादिक न करी । तें तोचि अवधारी । करवी कीं जी ॥ १४ ॥
नैणों कैसी वसंतसंगें । अवचितिया वृक्षार्ची अंगें । फुटती तें तयांही जोगें । घरणें
नोहे ॥ १५ ॥ पैझिनी रविकिरण । लाहे मग लाजे कवण । कां जळें शिवतलें
लवण । आंग भुले ॥ १६ ॥ तैसा तूतें जेथ मी स्मरें । तेथ मीपण मी विसरें ।
मग जाकळिला ढेंकरें । तृप्तु जैसा ॥ १७ ॥ मज तुवां जी केलें तैसें । माझें मीपण
दवडूनि देशें । स्तुतिमिपेंच पां पिसें । बांधलें वाचे ॥ १८ ॥ (१०३२. बोद्धं नये
हीच खरी स्तुति, काव्यप्रतिभा, १९-२९) ना येन्ही तरी ओढवी । राहोनि स्तुति जें
करावी । तें गुणागुणिया धरावी । सरोभरी कीं ॥ १९ ॥ तरी तूं जी एकरसावें
लिंग । केविं करूं गुणागुणीं विभाग । मोर्ती फोडोनि सांधितां चांग । कीं तैसेंचि
भलें ॥ २० ॥ आणि वाप तूं माय । इहीं घोलीं ना स्तुति होय । डिंभोपा-
धिक आहे । विडाल तेथें ॥ २१ ॥ जी जालेनि पाइकें आलें । तें गोसावीपर्ण
केविं घोलें । ऐसें उपाधी उशिडलें । काय वर्णू ॥ २२ ॥ जगी आत्मो तूं ऐं-
सरा । हेंही म्हणतां दातारा । तरी आतुलें तूं बाहेरा । घापतांसी ॥ २३ ॥
म्हणूनि सत्यचि तुजलागीं । स्तुति न देखों जी जगीं । मौनावांचूनि लेणें आंगीं ।
सुसीनो मा ॥ २४ ॥ स्तुति कांहीं^१ न बोलणें । पूजा कांहीं न करणें । सन्निधी
कांहीं न होणें । तुझ्या ठायीं ॥ २५ ॥ (१०३३. स्तवनाचें वेड लागलें म्हणत
बोललों, तरी तें सहन करावें; काव्य, २६) तरी जितलें जैसें भुली । पिसें आलापुं
घाली । तैसें वानूं तें माउली । उपहासावें तुवां ॥ २६ ॥ (१०३४. गीतार्याचा
शिक्षा वाणीवर मारा, म्हणजे ती सज्जनाना मान्य होईल; काव्य, २७) आतां गीता-
र्याची मुक्तमुंदी । लावी माझिये वागवुंदी । जे माने हे सभासदीं । सज्जनाच्या
॥ २७ ॥ (१०३५. निवृत्तिनाथ म्हणतात—पुनःपुन्हा काय विचारतोस, २८) तेथ
म्हणितलें श्रीनिवृत्ती । नको हें पुढत-पुढती । परिसीं लोहा धुंष्टी किती । वेळेवेळां
कीजे गा ॥ २८ ॥ (१०३६. अवधानाची प्रार्थना; काव्य, २९) तंव विनवी ज्ञान-
देवो । म्हणे हो का जी पेंसावो । तरी अवधान देतु देवो । ग्रंथा आतां ॥ २९ ॥
(१०३७. गीताप्रासादाचा १८ वा अध्याय हा कळस; काव्यप्रतिभा, ३०-३४)
जी गीतारत्नप्रासादाचा । कळसु अर्थचिंतामणीचा । सर्व गीतादर्शनाचा । पादांऊं
जो ॥ ३० ॥ लोकीं तरी आथी ऐसें । जे दुरूनि कळसु दिसे । आणी भेटीचि
होतवसे । देवतेची तिये ॥ ३१ ॥ तैसेंचि एयही आहे । जे एकेंचि येणें अध्यायें ।

१ लौकिक. २ चंद्र. ३ सूर्यविकासी कमळ. ४ व्यापणो. ५ आठवणीनें. ६ निवड. ७
हेंकराच्या उपाधिना. ८ धनीपणा. ९ जगदास्या. १० एकदम. ११ अंतर्वाभीचा. १२ काढणें.
१३ घाजता येत नसत. १४ वेगळेपणानें न उरणें. १५ घडवट. १६ स्पष्ट करण्याची मुद्रा.

त्याजकडून तें करवितो. १४ वसंत ऋतु सुरू झाल्याबरोबर वृक्षास एकदम पालवी कशी फुटते हें समजत नाहीं, त्याचप्रमाणें माझीही स्थिति झाली असें कां समजूं नये ? १५ सूर्यविकासी कमल सूर्यकिरण पडतांक्षणींच ठज्जा सोडून प्रफुल्लित होतें, किंवा मीठ पाण्यांत घातल्यावर जसें तद्रूप होतें, १६ तसा जेव्हां मी तुमचें स्मरण करतो, तेव्हां आपलें स्वरूप विसरून जातो. मग, भोजनापासून तृप्त झालेला मनुष्य जसा ढेंकरावर ढेंकरा देतो, १७ तसें, हे प्रभो, माझें मीपण विसरून जाऊन तुमची स्तुति करण्याचें वेड माझे वाचेस लागलें आहे. अशी माझी स्थिति तुमचेमुळें झाली आहे. १८ किंवा जर मी आपल्या आठवणीनें स्तुति करावी, तर तुमचे गुण व अवगुण यांची निवड केली पाहिजे. १९ तर हे प्रभो, तुम्ही एकरसाचेंच बनलेलें लिंग आहां, त्या आपले ठिकाणीं गुण व अवगुण यांची निवड कशी करूं ? हें पहा—मोर्ती फोडून तें साधीत बसण्यापेक्षां तें न फोडलेलेंच बरें नव्हे काय ? २० आणि तुम्ही मायनाप आहां असें म्हटलें, तर या बोलण्यानें स्तुति तर होणार नाहीच, पण माझ्या लेंकुरपणाच्या उपाधीनें आपल्याला विटाळ लागतो. (कमीपणा येतो.) २१ मी तुमचा चाकर होईन असें म्हटलें, तर तुम्हांस धनी म्हणून कसें म्हणूं ? अशा रीतीनें, आपल्या उपाधीच्या योगानें उष्टें झालेलें रूप, त्याचें काय वर्णन करूं ? २२ हे प्रभो, तुम्ही जगदात्मा आहां असें जर एकदम तुम्हांला म्हटलें, तर माझ्या अंतर्भाषीं वास करणाऱ्या तुम्हांला मी बाहेर काढल्याप्रमाणें होतें. २३ म्हणून, खरोखर पाहूं गेलें असतां या जगांत तुमची स्तुति करितां येत नाही; आणि मौनाशिवाय तुमचे अंगार इतर दागिने चढवतां येत नाहीत. २४ तर कांहीं न बोलणें हीच आपली स्तुति, कांहीं न करणें हीच आपली पूजा, आणि वेगळेपणानें न उरणें ह्याच गोष्टी तुमच्या ठिकाणीं संभवतात. २५ तर जसा एखादा मनुष्य भ्रातियुक्त होऊन वेडेपणानें बडबड करितो, त्याच प्रकारचें माझें वर्णन आहे. तर, हे गुरुमाउली, त्वां तें सहन करावें. २६ आतां तुम्ही माझ्या वाग्बुद्धीस गीतार्थ स्पष्ट करण्याची अशी मुद्रा (शिक्का) लावा कीं, जिच्या योगानें, मी सांगितलेला अर्थ ह्या सज्जनाचे सभंत मान्य होईल. २७ तेव्हां श्रीनिवृत्ति महाराज म्हणाले कीं, “ तूं अशी वारंवार आमची विनंती करूं नको. अरे, लोखंडाचें सुवर्ण करण्याकरितां परिसावर तें लोखंड वरचेवर का घासावें लागतें ? ” २८ तेव्हां ज्ञानेश्वरानीं प्रार्थना केली कीं, महाराज, आपला ह्याच प्रसाद व्हावा कीं, मी जो आतां गीतेचा अर्थ सांगणार आहे, त्याकडे देवांनीं लक्ष द्यावें. २९ गीताग्रंथ हें रत्नस्वचित देवालय असून, त्याचा कळस अर्थरूपी चितामणीचा आहे; असा कीं, ज्याचे दर्शनानें गीतेच्या दर्शनार्थ फळ मिळतें. ३० जगांत रूढिही अशीच आहे कीं, कळसाचें दुरून दर्शन घेतलें असतां देवाल्यांतोळ देवतेच्या भेटीचेंच फळ प्राप्त होतें. ३१ तसाच येथेंही प्रकार आहे कीं, जो एकच अध्याय वाचला असतां सर्व गीताशास वाच-

आघवाचि दृष्ट होये । गीतांगसु हा ॥ ३२ ॥ मी कळसु याचि कारणें । अठरावा अध्यायो म्हणें । उवाडैला वादरायणें । गीताप्रासादा ॥ ३३ ॥ नोहे कळसापरतें कांहीं । प्रासादीं काम नाही । तें सांगतसे गीता ही । संपलेपणें ॥ ३४ ॥ (१०३८. गीतामंदिराचें काम करणारे कारागीर व्यास; काव्यप्रतिभा, ३५-४४) व्यासु सहजें सूत्रीं घेळी । तेणें निगमरत्नाचळीं । उपनिषदार्थाची माळी-। माजी खांडिली ॥ ३५ ॥ तेथ त्रिवर्गाचा अनुकौं । आडेंळ निघाला जो अपारु । तो महाभारतप्राकौं । भोंवता केला ॥ ३६ ॥ माजी आत्मज्ञानाचें एकवट । दळेवाडें झाडूनि चोखट । घडिले पार्थवैकुंठ-। संवाद कुंसरी ॥ ३७ ॥ 'निवृत्ति सूत्रें सोडवणिया । सर्व शास्त्रार्थ पुरेवाणिया । आंवो साधिला मांडणिया । मोक्षरेखेचो ॥ ३८ ॥ ऐसेनि करिता उमारा । पंधरा अध्यायांत पंधरा । भूमि निर्वाळलिया पुरा । प्रासादु जाहला ॥ ३९ ॥ उपरि सोळावा अध्यावो । तो ग्रीवे^३ घंटेचा आवो । सप्तदशु तोचि ठावो । पडघाणिये ॥ ४० ॥ तयाहीवरी अष्टादशु । तो आपैसा मांडला कळसु । उपरि गीतादिर्की व्यासु । ध्वजें लागला ॥ ४१ ॥ म्हणोनि मागील जे अध्याय । ते चढते भूमीचे आय । तयाचें पुरें दाविताहे । आपुल्या आंगी ॥ ४२ ॥ जालया कामा नाही चोरी । ते कळसें होय उजरी । तेविं अष्टादशु विवरी । साद्यंत गीता ॥ ४३ ॥ ऐसा व्यासें विदोणियें । गीताप्रासादु जोडणिये^४ । आणूनि राखिले प्राणिये । नानापरी ॥ ४४ ॥ (१०३९. गीतासेवनानें मोक्षच मिळतो, म्हणून १८ वा अध्याय कळस; काव्यप्रतिभा, ४५-४९) एक प्रदक्षिणा जपाचिया । बाहेरोनि करिती यया । एक ते श्रवणमिपें छाया । सोविती ययाची ॥ ४५ ॥ एक ते अवधानाचा पुरा । विडापेंड भीतरा । घेऊनि रिघती गाभारां । अर्थज्ञानाच्या ॥ ४६ ॥ ते निजबोधें उराउरी । भेटती आत्मया श्रीहरी । परी मोक्षप्रासादीं सैरी । सर्वाही आथी ॥ ४७ ॥ समर्थाचिये पंक्तिभोजन । तळिल्या वरिल्या एकचि पक्वान्ने । तेविं श्रवणें अर्थें पठणें । मोक्षुचि लाभे ॥ ४८ ॥ ऐसा गीता-वैष्णवप्रासादु । अठरावा अध्याय कळसु विशंडु । म्यां म्हणितला हा भेदु । जाणोनियां ॥ ४९ ॥ (१०४०. अठरा अध्याय झाले तरी देव एकच बोलले, त्याच धोरणानें ज्ञानेश्वर बोलले; काव्यप्रतिभा, ५०-५९) आतां सप्तदशापाठी । अध्याय कैसेनि उठी । तो संबंधु सागों दिठी । दिसे तैसा ॥ ५० ॥ का गंगायमुना उदक । बोधवर्गे वेगळिक । दावी होऊनि

१ गीताशास्त्र. २ बसविला. ३ श्रीवैद्व्यासांनी. ४ सूत्रें. ५ कुशलतेन. ६ वेदरूपी रत्नांचा पर्वत. ७ माळ जमिनीत. ८ खाण लावली. ९ धर्म, अर्थ व काम. १० भिन्न आकार. ११ गडगळ गोटे. १२ तट. १३ चिरे. १४ कृष्णार्जुन. १५ चातुर्थां. १६ ज्ञानपर. १७ दोरी. १८ आखणी

ल्याचें श्रेय येतें. ३२ याच कारणास्तव मीं या अठराव्या अध्यायास कळसाची उपमा दिली आहे, कीं जो वेदव्यासांनीं गीतारूपी देवाल्यावर बसविला आहे. ३३ देवाल्यावर कळस चढविल्यावर मग त्याचें जसें कोणतेंही काम करावयाचें उरत नाहीं, तसेंच हा अठरावा अध्याय गीता संपविली असें दर्शवितो. ३४ व्यासांनीं फार कुशलतेनें सूत्रें रचिलीं, त्यांनींच वेदरूपी रत्नांच्या पर्वतावर उपनिषदार्थरूपी माळ जमिनींत खाण लाविली. ३५ त्या माळ जमिनीवर धर्म, अर्थ व काम एतद्रूपी भिन्नभिन्न आकाराचे पुष्कळ गडगळ गोटे निघाले, त्या धोंड्यांचा महाभारतरूपी देवाल्याचे भोंवतीं तद बांधला. ३६ नंतर आत्मज्ञानरूपी एकसारखे उत्तम चिरे कृष्णार्जुनसंवादरूपी चातुर्यानें घडले. ३७ मग निवृत्तिरूपी दोरीनें आंखणी करून व सर्व शाखांची पुरणी घाबून मोक्ष-मर्त्यदिचा आय (आकार) साधला. ३८ याप्रमाणें देवाल्याची रचना करितां करितां पंधरा अध्यायापर्यंत पंधरा थर होऊन गाभान्याच्या भिती डेऱ्यापर्यंत येऊन ठेपल्या. ३९ पुढें सोळावा अध्याय हा गळमण्याचा आकार असून, सतरावा अध्याय पडघाणी (कळसाची बैठक) होय. ४० त्या पडघाणीवर अठरावा अध्यायरूपी कळस उराम रीतीनें बसवून त्यावर व्यासकृत गीता हा ध्वज उभारला. ४१ म्हणून, मागचे जे अध्याय, ते एकावर एक चढते थर असून, त्यांची आपल्या योगानें पूर्णता झाली हें हा अठरावा अध्याय दाखवितो. ४२ कोणतेंही पुरें झालेलें काम चोरून न ठेवतां कळसाच्या योगानें स्पष्ट दृष्टीस पडतें, तसें अठराव्या अध्यायांत, साद्यंत गीतेचें वर्णन आहे. ४३ याप्रमाणें व्यासांनीं कुशलतेनें गीतारूपी देवालय तयार करून प्राणिमात्राचा नानाप्रकारें उद्धार केला. ४४ कोणी बोहेरून प्रदक्षिणा करून जप करतात, (गीतेचा पाठ करितात;) कोणी श्रवणरूप छायेंत देवाल्याचे भितीस टेंकून बसतात; ४५ कोणी अवधान-रूपी विडा व पैसा घेऊन देवळाच्या अर्थज्ञानरूपी गाभान्यांत शिरतात, ४६ ते आत्म-बोधाच्या योगानें जगदात्मा श्रीहरीची सत्वर भेट घेतात. परंतु मोक्षरूपी देवाल्यांत या सर्वांची योग्यता सारखीच आहे. ४७ समर्थांचे घर्गें भोजनास गेलें असता पंक्तींत वरच्या व खालच्या पानावर ज्याप्रमाणें एकसारखींच पक्वान्नें असतात, (पंक्तिभेद नसतो,) त्याप्रमाणें गीता श्रवण करणारास, अर्थ जाणणारास व पठन करणारास मोक्षच प्राप्त होतो. ४८ असो; गीताग्रंथ हा विष्णूचें देवालय असून, अठरावा अध्याय हा त्यावरील उघड कळस आहे, असा भेद मीं जाणून घुजून केला. ४९ आतां सतराव्या अध्याया-पर्यंत सर्व अध्यायांची कशी उभारणी झाली आहे तें तुमच्या दृष्टीस पडेल असें समजून सांगतां. ५० त्रयागास गंगा व यमुना यांचे संगमाचे ठिकाणीं उदक जरी ओवाच्या बळानें निराळें दिसलें, तरी पाणी या भावनेनें तें एकच आहे. ५१ अर्थ-

२४ कळसाची, बैठक. २५ कुशलतेनें. २६ तयार करून, २७ पाठाच्या. २८ विडा व पैसा, २९ योग्यता, ३० स्पष्ट,

एक । पाणीपणें ॥ ५१ ॥ न मोडतां दोन्ही आकार । घडिलें एक शरीर ।
 हें अर्धनारीनटेश्वर- । रूपीं दिसे ॥ ५२ ॥ ना ना वाढली दिवसें । कळा
 विंवीं पैसे । परि सिनाने लेवे जैसे । चंद्रीं नाहीं ॥ ५३ ॥ तैसीं सिनानीं चारी
 पदें । श्लोक तो श्लोकावच्छेदें । अध्यावो अध्यायभेदें । गमे कीर ॥ ५४ ॥ परी
 प्रमेयाची उजरी । आनान रूप न धरी । नाना रत्नमणीं दोरी । एकचि जैसी
 ॥ ५५ ॥ मोतियें मिळोनि बहुवें । एकावळींचा पाडु आहे । परी शोभे रूप
 होये । एकचि तेथ ॥ ५६ ॥ फुलां फुलसरां लेख चढे । द्रुंती दुजी अंगुली न
 पडे । श्लोक अध्याय तेणें पाडें । जाणावे हे ॥ ५७ ॥ सात शतें श्लोक । अध्याया
 अठरांचे लेख । परी देव बोलिले एक । जें दुजें नाहीं ॥ ५८ ॥ आणि म्यांही न
 सांडोनि ते सोंये । ग्रंथव्यक्ति केली आहे । प्रस्तुत तेणें निर्वाहे^१ । निरूपण
 आइका ॥ ५९ ॥ (१०४१. सतराव्या अध्यायाचा अनुवाद; काव्य, ६०-६१) तरी
 सतरावा अध्यावो । पावतां पुरता ठावो । जें संपता श्लोकीं देवो । बोलिले ऐसें
 ॥ ६० ॥ अर्जुना ब्रह्मनामाच्या विखीं । बुद्धि सांडूनि आस्तिर्की । कर्म कीजती
 तितुकीं । असंतें^२ होती ॥ ६१ ॥ (१०४२. कर्माभ्यं दोषच आहेत तर त्याग किंवा
 संन्यास केलेला बरा असें अर्जुनाचें मत; काव्य, ६२-६९) हा ऐकोनि देवाचा बोलु ।
 अर्जुना आला डोळें । म्हणे कर्मनिष्ठां मळे । ठेविला देखों ॥ ६२ ॥ तो अज्ञा-
 नांधु तंव वापुडा । ईश्वरुचि न देखे एवढा । तेथ नावेक पुढां । कां सुंझे तया
 ॥ ६३ ॥ आणि रजतमें दोन्ही । गेलियावीण श्रद्धा सानी । ते का लागे
 अभिधीनीं । ब्रह्माचिये ॥ ६४ ॥ मग कोतों खेंब^३ देणें । वार्तेवरील धांवणें ।
 सांडी^४ पडे खेळणें । नागिणीचें तें ॥ ६५ ॥ तैसीं कर्में दुवाडें । तया जन्मां-
 तराची कडे । दुर्मळेवि येवढे । कर्मांमार्जी ॥ ६६ ॥ ना विपायें हें उजू होये ।
 तरी ज्ञानाची योग्यता लाहे । येन्हुवीं येणेंचि जाये । निरंथालया ॥ ६७ ॥ कर्मों
 हा ठायवरी । आहाती बहुवा अवंसरी । आतां कर्मठां कैवारी । मोक्षाची हे
 ॥ ६८ ॥ तरी फिटो कर्माचा पांठु^५ । कीजो अवघाचि त्यागु । आदरी जो
 अव्यंगु । संन्यासु हा ॥ ६९ ॥ (१०४३. त्याग-संन्यासाचें महत्त्व; काव्य, ७०-७३)
 कर्मबाधेची कहीं । जेथ भयाची गोठी नाहीं । तें आत्मज्ञान जिहीं । स्वाधीन
 होय ॥ ७० ॥ ज्ञानाचे आवाहनमंत्र । जें ज्ञानपिक तें सुक्षेत्र । ज्ञान आकर्षितें
 सूत्र । तंतु जे कां ॥ ७१ ॥ ते दोन्ही संन्यास-त्याग । अनुष्ठानि सुटो जग ।
 तरी हेंचि आतां चांग । व्यक्त पुसों ॥ ७२ ॥ ऐसें म्हणोनि पार्थे । त्यागसंन्यास

१ अर्थाची. २ माळ. ३ माळेचा पदर. ४ सुगंध. ५ मार्ग. ६ स्पर्शकरण. ७ समजुतीनें. ८ श्रद्धा.
 ९ व्यर्थ. १० आनंद; प्रेम. ११ दोष. १२ समजेल. १३ कशी पात्र होईल. १४ नाव. १५ शब्दाला.
 १६ आळिगन. १७ मरणास कारण होय. १८ दुष्टधर्म. १९ नरकप्राप्ति. २० अडचणी. २१ दैन्य.

नारीनटेश्वराचे रूपांत जसे स्त्री व पुरुष यांचे आकार कायम असून एकच शरीर दिसते, ५२ शुद्ध पक्षांत चंद्राची कळा जशी रोज वाढलेली दिसते, परंतु चंद्राचे दृष्टीने पाहूं गेलें असतां तो पूर्णच आहे, (त्याच्यावर निराळे थर नाहीत,) ५३ तसे श्लोक चार चरणांनीं वेगळे वेगळे दिसतात, व अध्याय अध्यायांमुळे वेगळे भासतात खरे; ५४ परंतु अर्थाच्या दृष्टीने त्यांत भेद नाही. जशी पुष्कळ रत्नें धारण करणारी दोरी एकच असते; ५५ पुष्कळ मोतीं मिळून एकावळीची माळ तयार होते, परंतु सर्वांची कांति एकच असते; ५६ माळेंत फुलें ओंवण्यास लागल्यावर फुलांची संख्या वाढते, परंतु त्यांचा सुगंध घेऊं गेलें असतां संख्येकरितां दुसरें बोट घालावें लागत नाही, म्हणजे सारखाच सुगंध असतो; त्याचप्रमाणें, श्लोक व अध्याय हे जरी पुष्कळ असले तरी त्यांतील अर्थ एकच आहे. ५७ गीतेचे श्लोक सातशें असून अध्याय अठरा आहेत. परंतु देवांनीं या सर्वांत एकाच तत्वाचें विवेचन केलें आहे; ५८ आणि मांही देवांचा मार्ग न सोडतां ग्रंथाचें स्पष्टीकरण केलें आहे. तूर्त ह्याच समजुतीनें मी अठरावा अध्याय सांगतो, तो एका. ५९ तर सतराव्या अध्यायांतील शेवटच्या श्लोकात देव असें म्हणाले कीं, ६० “ अर्जुना, ब्रह्मनामाच्याविषयीं श्रद्धा सोडून जितकीं कर्मे करशील, तितकीं व्यर्थ होत.” ६१ असें देवांचें बोलणें ऐकून अर्जुनास मोठा आनंद झाला. आणि तो म्हणाला कीं, देवांनीं कर्मावर श्रद्धा ठेवणारास दौघ ठेविला आहे. ६२ तो विचारा अज्ञानामुळे अंध झालेला असल्यामुळे, सर्व जगतात ईश्वर भरलेला आहे, हें त्यास समजलें नाही; मग तो प्रत्यक्ष त्याच्यापुढें असूनही ब्रह्मनामश्रद्धेचें वर्म त्यास कसें समजेल ? ६३ रज व तम या दोन्ही गुणांचा नाश झाल्या- शिवाय जी श्रद्धा असते, ती ब्रह्माच्या श्रद्धेच्या नांवास कशी पात्र होईल ? ६४ मग, शस्त्राळा आलिंगन देणें, अथवा बातमी ऐकतांक्षणींच धावत सुटणें, व नागिणीला हातांत धरून खेळविणें या गोष्टी जशा मरणास कारण होतात, ६५ तशीं कर्मे कठीण असून तीं जन्ममरण देण्यास कारणीभूत होतात, असे कर्माचे दुष्ट धर्म आहेत. ६६ कदाचित् कर्मे यथासांग झालीं तर त्यांना ज्ञानाची योग्यता येते, व तेंच कर्मे यथासांग न झाल्यास नरकप्राप्तीस कारण होतें. ६७ कर्मे करणाराला अशा प्रकारच्या अडचणी पुष्कळ येतात, म्हणून त्यांचा कैवार घेऊन, त्यांना मोक्षप्राप्ति कशी होईल असा प्रश्न अर्जुनानें केला. ६८ तर कर्माचें दैन्य फिटून व त्याचा सर्वत्याग करून, अव्यंग असा जो कर्मसंन्यास, त्याचा आदर करावा. ६९ ज्याच्या योगानें कर्माच्या बाधेपासून भीति नसते, व आत्मज्ञान प्राप्त होतें, ७० व जो कर्मसंन्यास आणि कर्मत्याग हे ज्ञानाला आमंत्रण करण्याचे मंत्र, अथवा ज्ञान पिकण्याचें क्षेत्र अथवा ज्ञानाला आकर्षण करणाऱ्या सूत्राचे तंतु होत; ७१ ते दोन्ही संन्यास व त्याग यांचें अनुष्ठान करून जग मुक्त होवो, तर हेंच आतां उघड रीतीनें सांगें असें देवास पुसावें. ७२ असें पार्थानें मनांत आणून, त्याग व संन्यास यांचें स्पष्टीकरण म्हणून प्रश्न केला. ७३ तेव्हां श्रीकृष्णानें

एक । पाणीपणें ॥ ५१ ॥ न मोडतां दोन्ही आकार । घडिलें एक शरीर ।
 हें अर्धनारीनटेश्वर- । रूपीं दिसे ॥ ५२ ॥ ना ना वाढली दिवसें । कळा
 विंवीं पैसे । परि सिनाने लेवे जैसे । चंद्रीं नाहीं ॥ ५३ ॥ तैसीं सिनानीं चारी
 पदे । श्लोक तो श्लोकावच्छेदें । अध्यावो अध्यायमेदें । गमे कीर ॥ ५४ ॥ परी
 प्रमेयाची उजरी । आनान रूप न धरी । नाना रत्नमणीं दोरी । एकचि जैसी
 ॥ ५५ ॥ मोतियें मिळोनि बहुवें । एकावैळींचा पाडु आहे । परी शोभे रूप
 होये । एकचि तेथ ॥ ५६ ॥ फुलां फुलसारां लेख चढे । द्रुती दुजी अंगुळी न
 पडे । श्लोक अध्याय तेणें पाडें । जाणावे हे ॥ ५७ ॥ सात शतें श्लोक । अध्याया
 अठरांचे लेख । परी देव बोलिले एक । जें दुजें नाहीं ॥ ५८ ॥ आणि म्यांही न
 सांडोनि ते सौये । ग्रंथव्यक्ति केली आहे । प्रस्तुत तेणें निर्वाहे । निरूपण
 आइका ॥ ५९ ॥ (१०४१. सतराव्या अध्यायाचा अनुवाद; काव्य, ६०-६१) तरी
 सतरावा अध्यावो । पावतां पुरता ठावो । जें संपता श्लोकीं देवो । बोलिले ऐसें
 ॥ ६० ॥ अर्जुना ब्रह्मनामाच्या विखीं । बुद्धि सांडूनि आर्स्तिकीं । कर्म कीजती
 तितुकीं । असतें होती ॥ ६१ ॥ (१०४२. कर्माभ्यं दोषच आहेत तर त्याग किंवा
 संन्यास केलेला बरा असं अर्जुनाचें मत; काव्य, ६२-६९) हा ऐकोनि देवाचा बोलु ।
 अर्जुना आला डोळें । म्हणे कर्मनिष्ठां मळे । ठेविला देखों ॥ ६२ ॥ तो अज्ञा-
 नांधु तंव धापुडा । ईश्वराचि न देखे एवढा । तेथ नावेक पुढां । कां सुंही तया
 ॥ ६३ ॥ आणि रजतमें दोन्ही । गेलियावीण श्रद्धा सानी । ते का लागे
 अभिधीनीं । ब्रह्माचिये ॥ ६४ ॥ मग कोतो खेवें देणें । वार्तेवरील धांवणें ।
 सांडी पडे खेळणे । नागिणीचें तें ॥ ६५ ॥ तैसीं कर्म दुवाडें । तया जन्मां-
 तराची कडे । दुर्मेलींवे येवढे । कर्माभ्याजीं ॥ ६६ ॥ ना विपायें हें उजू होये ।
 तरी ज्ञानाची योग्यता लाहे । येन्हवीं येणेंचि जाये । निरंयालया ॥ ६७ ॥ कर्मीं
 हा ठायवरी । आहाती बहुवा अवसरी । आतां कर्मठां कैवारी । मोक्षाची हे
 ॥ ६८ ॥ तरी फिटो कर्माचा पाणु । कीजो अवघाचि त्यागु । आदरी जो
 अव्यंगु । संन्यासु हा ॥ ६९ ॥ (१०४३. त्याग-संन्यासाचे महत्त्व; काव्य, ७०-७३)
 कर्मबाधेची कहीं । जेय भयाची गोठी नाहीं । तें आत्मज्ञान जिहीं । स्वाधीन
 होय ॥ ७० ॥ ज्ञानाचे आवाहनमंत्र । जें ज्ञानपिक तें सुक्षेत्र । ज्ञान आकर्षितें
 सूत्र । तंतु जे कां ॥ ७१ ॥ ते दोन्ही संन्यास-त्याग । अनुष्ठानि सुटो जग ।
 तरी हेंचि आतां चांग । व्यक्त पुसों ॥ ७२ ॥ ऐसें म्हणोनि पार्थे । त्यागसंन्यासे

१ अर्थाची. २ माळ. ३ माळेचा पदर. ४ सुगंध. ५ मार्ग. ६ स्पर्शकारण. ७ समजुतीनें. ८ श्रद्धा.
 ९ व्यर्थ. १० आनंद; प्रेम. ११ दोष. १२ समजें. १३ कशी पात्र होईल. १४ नांव. १५ शास्त्राज्ञा.
 १६ आलिंगन. १७ मरणास कारण होय. १८ दुष्टकर्म. १९ नरकप्राप्ति. २० अडचणी. २१ दैन्य.

नारीनटेश्वराचे रूपांत जसे स्त्री व पुरुष याचे आकार कायम असून एकच शरीर दिसते, ५२ शुद्ध पक्षांत चंद्राची कला जशी रोज वाढलेली दिसते, परंतु चंद्राचे दृष्टीने पाहूं गेलें असतां तो पूर्णच आहे, (त्याच्यावर निराळे थर नाहींत,) ५३ तसे श्लोक चार चरणांनीं वेगळे वेगळे दिसतात, व अध्याय अध्यायांमुळें वेगळे भासतात खरे; ५४ परंतु अर्थाच्या दृष्टीने त्यांत भेद नाहीं. जशी पुष्कळ रत्नें धारण करणारी दोरी एकच असते; ५५ पुष्कळ मोर्तीं मिळून एकावळीची माळ तयार होते, परंतु सर्वांची कांति एकच असते; ५६ माळेंत फुलें ओंवण्यास लागल्यावर फुलांची संख्या वाढते, परंतु त्यांचा सुगंध घेऊं गेलें असतां संख्येकरितां दुसरें बोट घालावें लागत नाहीं, म्हणजे सारखाच सुगंध असतो; त्याचप्रमाणें, श्लोक व अध्याय हे जरी पुष्कळ असले तरी त्यांतील अर्थ एकच आहे. ५७ गीतेचे श्लोक सातशें असून अध्याय अठरा आहेत. परंतु देवांनीं या सर्वांत एकाच तत्त्वाचें विवेचन केलें आहे; ५८ आणि मांही देवांचा मार्ग न सोडतां ग्रंथाचें स्पष्टीकरण केलें आहे. तूर्त ह्याच समजुतीनें मी अठरावा अध्याय सांगतो, तो एका. ५९ तर सतराव्या अध्यायांतील शेवटच्या श्लोकात देव असें म्हणाले कीं, ६० “ अर्जुना, ब्रह्मनामाच्याविषयीं श्रद्धा सोडून जितकीं कर्मं करशील, तितकीं व्यर्थ होत.” ६१ असें देवांचें बोलणें ऐकून अर्जुनास मोठा आनंद झाला. आणि तो म्हणाला कीं, देवांनीं कर्मावर श्रद्धा ठेवणारास दोष ठेविला आहे. ६२ तो विचारा अज्ञानामुळें अंध झालेला असल्यामुळें, सर्व जगतात ईश्वर भरलेला आहे, हें त्यास समजलें नाहीं; मग तो प्रत्यक्ष त्याच्यापुढें असूनही ब्रह्मनामश्रद्धेचें वर्म त्यास कसें समजेल ? ६३ रज व तम या दोन्ही गुणांचा नाश झाल्या- शिवाय जी श्रद्धा असते, ती ब्रह्माच्या श्रद्धेच्या नांवास कशी पात्र होईल ? ६४ मग, शस्त्राळा आलिंगन देणें, अथवा बातमी ऐकताक्षणींच धावत सुटणें, व नागिणीला हातांत धरून खेळविणें या गोष्टी जशा मरणास कारण होतात, ६५ तशीं कर्मं कठीण असून तीं जन्ममरण देण्यास कारणीभूत होतात, असे कर्माचे दुष्ट धर्म आहेत. ६६ कदाचित् कर्मं यथासांग झालीं तर त्यांना ज्ञानाची योग्यता येते, व तेंच कर्मं यथासांग न झाल्यास नरकप्राप्तीस कारण होतें. ६७ कर्मं करणाराला अशा प्रकारच्या अडचणी पुष्कळ येतात, म्हणून त्यांचा कैवार घेऊन, त्यांना मोक्षप्राप्ति कशी होईल असा प्रश्न अर्जुनानें केला. ६८ तर कर्माचें दैन्य फिटून व त्याचा सर्वत्याग करून, अव्यंग असा जो कर्मसंन्यास, त्याचा आदर करावा. ६९ ज्याच्या योगानें कर्माच्या बाधेपासून भीति नसते, व आत्मज्ञान प्राप्त होतें, ७० व जो कर्मसंन्यास आणि कर्मत्याग हे ज्ञानाला आमंत्रण करण्याचे मंत्र, अथवा ज्ञान पिकण्याचें क्षेत्र अथवा ज्ञानाला आकर्षण करणाऱ्या सूत्राचे तंतु होत; ७१ ते दोन्ही संन्यास व त्याग यांचें अनुष्ठान करून जग मुक्त होवो, तर हेंच आतां उघड रीतीनें सांगा असें देवास पुसावें. ७२ असें पार्थानें मनात आणून, त्याग व संन्यास यांचें स्पष्टीकरण व्हावें म्हणून प्रश्न केला. ७३ तेव्हां श्रीकृष्णांनीं

व्यवस्थे । रूप होआवया जेयें । प्रभु केला ॥ ७३ ॥ (१०४४. देवाचें उत्तर तोच अठरावा अध्याय; काव्य, ७४-७५) तेथ प्रत्युत्तरें बोली । श्रीकृष्णें जे चाव-
ळिली । त्या व्यक्ति जाली । अष्टादशा ॥ ७४ ॥ एवं जन्यजनकभावे । अध्यावो
अध्यायातें प्रसवे । आतां ऐका बखें । पुसिलें जें ॥ ७५ ॥ (१०४५. अर्जुनाचा प्रश्न, ७६) तरि पंडुकुमरें तेणें । देवाचें सरतें बोलणें । जाणोनि अंतःकरणें ।
कौणी घेतली ॥ ७६ ॥ (१०४६. देव बोद्धे लागले; काव्यप्रतिभा, ७७-८३) येन्ही
तत्त्वविपर्यायी भला । तो निश्चितु असे कीर जाहला । परी देवो राहे उगैला । तें
साहावेना ॥ ७७ ॥ वत्स घाल्याही वरी । धेनू न वचावी दुरी । अनन्य प्रीतीची
परी । ऐसी आहे ॥ ७८ ॥ तेणें काजेंवीणही बोलवें । तें देखिलें तरी पाहावें ।
भोगितां चाड दुणावे । पढियंताठायीं ॥ ७९ ॥ ऐसी प्रेमाची हे जाति । आणि
पार्थ तंव तेचि मूर्ति । म्हणूनि करूं लाहे खंती । उगेपणाची ॥ ८० ॥ आणि
संवादाचेनि मिपें । जे अव्यवहारी वस्तु असे । ते भोगिजे कीं जैसैं । आरिस्तां
रूप ॥ ८१ ॥ मग संवादु तोही पारुखे । तरी भोगितां भोगणें थोके । हें कां
साहावेल मुखें । लांचावेल्या ॥ ८२ ॥ यालागीं त्याग संन्यास । पुसावयाचें
घेऊनि मिस । मग उपलविलें दुस्रे । गीतेचें तें ॥ ८३ ॥ (१०४७. एका अध्या-
यांत गीता पुन्हा सांगितली; काव्यप्रतिभा, ८४-८५; १-८५) अठरावा अध्यावो
नोहे । हे एकाध्यायी गीताचि आहे । जें वांस्वरुचि गाय 'हुंहे । तें बेलु कायसा
॥ ८४ ॥ तैसी संपतां अवसरि । गीता आदरविली माघारी । स्वामी भृत्यांचा न
करी । संवादु काई, ॥ ८५ ॥ अवतरणः—(१०४८. त्याग व संन्यास या दोन्ही
शब्दांचा अर्थ एक आहे किंवा भेद आहे ? ८६-८९) परि हें असो ऐसैं । अर्जुन
पुसिजत असे । म्हणे विनंती विश्वेश । अवधारिजो ॥ ८६ ॥

अर्जुन उवाच—

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्कोशनिपूदन ॥ १ ॥

अन्वयः—महाबाहो, हृषीकेश, केशिनिपूदन, अहं संन्यासस्य च त्यागस्य तत्त्वम् पृथक्
वेदितुम् इच्छामि ॥ १ ॥

हां जी संन्यासु आणि त्यागु । ह्यां दोहीं एक अर्थी लैगु । जैसा संघोड
आणि संघु । संघातेंचि बोलिजे ॥ ८७ ॥ तैसांचि त्यागें आणि संन्यासें । त्यागुचि
बोलिजतु असे । आमचेनि तंव मानसें । जाणिजे हेंचि ॥ ८८ ॥ ना काहीं आयी
अर्थभेद । तो देव करोत विशद । अवतरण, भगवानुवाचः—तेथ म्हणती श्रीमुकुंद ।
भिन्नाचि पें ॥ ८९ ॥ (१०४९. त्याग-संन्यास शब्दार्थाचा भेद, ९०-९२) तरी

अर्जुनाचे प्रश्नास जें उत्तर दिलें, तोच हा अठरावा अध्याय होय. ७४ याप्रमाणें कार्य-कारणभावानें एक अध्याय दुसरे अध्यायास कारणीभूत होतो. तर अर्जुनानें काय प्रश्न केला तो ऐका. ७५ सतरावे अध्यायांत देवांनीं जो शेवटचा श्लोक सांगितला, त्याचें अंतः-करणांत मनन करून अर्जुनानें अशी शंका घेतली. ७६ एरवीं त्याला देवांनीं सांगितलेलें तत्त्व पूर्णपणें समजलें होतें; परंतु देव काहीं न बोलतां 'स्वस्थ बसले तें त्याला बरें वाटेना. ७७ वांसराचें पोट भरल्यावरही गाईनें त्याचेपासून दूर न व्हावें असें एकनिष्ठ प्रेमाचें लक्षण आहे. ७८ आपल्यास जो मनुष्य परम प्रिय असतो, त्यानें काहीं कारण नसतांही आपल्याशीं बोलवें व आपल्यास पाहिल्यावरही आपल्याकडे पाहतच असावें असें प्रीतीचें लक्षण आहे. ७९ अशी प्रेमाची जात असून पार्थ तर श्रीकृष्णांच्या प्रेमाची मूर्तिच आहे. म्हणून भगवान स्वस्थ बसल्यामुळें पार्थास अवघड वाटलें; ८० आणि संवादाच्या योगानें, पारमार्थिक वस्तु जें 'ब्रह्म' तें, आरशांत पाहिल्यावर जसें आपलें रूप स्पष्ट दिसतें, तसें भोगितां येतें. ८१ मग संवाद बंद पडल्यावर ब्रह्म-प्राप्तिही बंद होते, ही गोष्ट सुखप्राप्तीला सवकलेल्या मनुष्याला कशी सहन होईल ? ८२ म्हणून 'त्याग व संन्यास' म्हणजे काय हें पुसण्याच्या निमित्तानें गीतारूपी वस्त्राची अर्जुनानें पुनः घडी उकलली. ८३ तर हा अठरावा अध्याय नसून ही एकाध्यायी गीताच आहे. पहा कीं, जेव्हां वांसरूंच गाईस पान्हा आणतें, तेव्हां वेळ अवेळ याचा गाईस विचार असतो काय ? ८४ त्याप्रमाणें, गीता संपण्याचे वेळीं पुनः गीतेच्या पूर्वपदावर अर्जुन आला, तर सेवकानें प्रश्न केल्यावर स्वामी त्याचें उत्तर कसे देणार नाहींत ? ८५ परंतु ही गोष्ट राहूं द्या. अर्जुनानें श्रीकृष्णाची विनंती करून म्हटलें कीं, भगवंतांनीं आता माझ्या विनंतीकडे लक्ष द्यावें. ८६

श्लोकार्थ—हे महाबाहो हृषीकेशा, केशिदेवतातका, मी 'संन्यास' शब्दाचा खरा अर्थ आणि 'त्याग' शब्दाचाही खरा अर्थ पृथक् जाणू इच्छितों ॥ १ ॥

“हे प्रभो, संन्यास आणि त्याग या दोहोचा एकाच अर्थोशीं संबंध आहे. जसा 'संघात' आणि 'संघ' या दोन्ही शब्दाचा निर्देश संघात या शब्दानेंच करितात, ८७ तसाच त्याग आणि संन्यास या दोन्ही शब्दांनीं त्यागाचाच बोध होतो. आमच्या मनाला तर हें असें वाटतें. ८८ मग जर त्याच्या अर्थांत काहीं भेद असेल, तर तो देवांनीं स्पष्ट करून सांगावा.” तेव्हां श्रीमुकुंद म्हणाले:—अरे, हे दोन्ही शब्द भिन्नच आहेत. ८९ तथापि, अर्जुना, त्याग व संन्यास हे दोन्ही शब्द एकार्थीच आहेत, असें जें तुझ्या मनाला वाटलें, तें बरोबर आहे असें मीही म्हणतो. ९० खरोखर या दोन्ही शब्दांनीं एक त्यागाचाच निर्देश होतो, हें खरें आहे; पण त्याच्या अर्थामध्ये भेद ७ राहतो. ८ यावे. ९ सवकलेला. १० उबडली. ११ घडी. १२ पान्हा आणतें. १३ सेवकाचा, १४ संबंध. १५ समुदाय.

अर्जुना तुझ्या मनीं । त्याग संन्यास दोनी । एकार्थ गमले हें मानीं । मीही साच ॥ ९० ॥ इहीं दोहीं कीर शब्दीं । त्यागुचि बोलिजे त्रिशुद्धि । परी कारण एय भेदीं । येतुलेंचि ॥ ९१ ॥ निपेटूनि कर्म सांडिजे । तें सांडणें संन्यासु म्हाणिजे । आणि फल मात्र कां त्यजिजे । तो त्यागु गा ॥ ९२ ॥ (१०५०. 'कोणत्या कर्माचें फल टाकावयाचें व कोणतें कर्म टाकावयाचें, ९३-९७) तरी कोणा कर्माचें फळ । सांडिजे कोण कर्म केवळ । हेंही सांगों विवैळ । चित्त देई ॥ ९३ ॥ तरी आपैसीं दांगें डोंगर । झाडें लागती अपार । तैसे लांबे राजागंर । नुठिती ते ॥ ९४ ॥ न पेरितां सैंघ तृणें । उठती तैसें साळीचें होणें । नाहीं गा राबाविणें । जियापरी ॥ ९५ ॥ कां अंग जाहलें सहजें । परी लेणें उद्यमें कीजे । नदी आपैसीं आर्पादिजे । विहिरी जेविं ॥ ९६ ॥ तैसें नित्य नैमित्तिक । कर्म होय स्वाभाविक । परी न कामितां कामिक । न निफजे जें ॥ ९७ ॥

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

अन्वयः—कवयः काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासम् इति विदुः; च विचक्षणाः सर्वकर्मफल-
त्यागं त्यागम् इति प्राहुः ॥ २ ॥

(१०५१. काम्य कर्माचा त्याग, ९८-१०९) कां कामनेचेचि दळवाडें । जें उभारावया घडे । अश्वमेधादिक फुडे । याग जेथ ॥ ९८ ॥ बापी कूप आरौम । अग्रहारे हन महाग्रौम । आणीकही नानासंभ्रम । व्रतांचे ते ॥ ९९ ॥ ऐसें इष्टा-
पुर्त सकळ । जया कामना एक मूळ । जें केलें भोगवी फळ । बांधोनियां ॥ १०० ॥ देहाचिया गांवा आलिया । जन्ममृत्यूचिया सोहळया । ना म्हणों नये धनंजया । जियापरी ॥ १ ॥ का ललाटीचें लिहिलें । न मोडे गा कांहीं केलें । काळे-
गोरेपण धुतलें । फिटों नेणे ॥ २ ॥ केलें काम्य कर्म तैसें । फळ भोगावया धरणें वैसे । न फेडितां ऋण जैसें । बोंसडीनीं ॥ ३ ॥ का कामनाही न करितां । अँव-
सांत घडे पंडुसुता । तरी वार्यकांढेन झुजतां । लागे जैसें ॥ ४ ॥ गूळ नेणता तोंडीं । घातला देचि गोडी । आगी मानूनि राखोंडी । चेपिला पोळी ॥ ५ ॥ काम्यकर्मीं हें एक । सामर्थ्य आथी स्वाभाविक । म्हणोनि नको कौतुक । सुसुद्ध एय ॥ ६ ॥ किंयहुना पार्या ऐसें । जें काम्य कर्म गा असे । तें त्यजिजे विप जैसें । बोकूनिया ॥ ७ ॥ मग तया त्यागातें जर्गी । संन्यासु ऐसया भेंगीं । बोलिजे अंतरंगीं । सर्वद्रष्टा ॥ ८ ॥ हें काम्यकर्म सांडणें । तें कामनेतेंचि उपडणें ।

१ सर्वथैव, २ कर्मकर्तृत्वाचा अभिमान व फळ, ३ स्पष्ट, ४ अरण्ये, ५ लांबीचें मात, ६ बागेंतील झाडे, ७ उद्योगातें, ८ मिळवावें लागतें, ९ इच्छा करितां, १० काम्यकर्म, ११ पुष्करणी, १२ घागा, १३ ब्राह्मणाचें कुटुंबपोषण व्हावें म्हणून ईश्वरप्रीत्यर्थ त्यास जो गांव अथवा जमीन देतात, त्यास अग्रहार म्हणतात, १४ बाहर वसविणें, १५ नाशिवंत लिहिणें

होण्याचें कारण एवढेंच आहे कीं, ९१ जें सर्वथैव कर्म सोडणें त्या सोडण्याला संन्यास असें म्हणतात; आणि अर्जुना, कर्मकर्तृत्वाचा अभिमान व फल ह्यांचा त्याग करणें, त्याला त्याग असें म्हणतात. ९२ तर कोणत्या कर्माचें फल टाकावें, व कोणतें कर्म मुळींच टाकावें, हेही स्पष्ट करून सांगतों, तें चित्त देऊन ऐक. ९३ तर ज्याप्रमाणे अरण्यांत व डोंगरावर पुष्कळ झाडे आपोआप उगवतात, त्याप्रमाणें लांबीचें भात व बागेंतील झाडे आपोआप उगवत नाहींत; ९४ पेरल्याशिवाय गवत हवें तेवढें उगवतें, तसें शेतांत राब घातल्याशिवाय साळीचें पीक होत नाहीं; ९५ अथवा शरीर जरी सहज प्राप्त होतें, पण विहीर खणावी लागते; ९६ त्याप्रमाणें, नित्यनैमित्तिक कर्म हें स्वाभाविक आहे, परंतु काम्य कर्म हें इच्छा केल्याशिवाय उत्पन्न होत नाहीं । ९७

श्लोकार्थः—हे पंडित काम्यकर्माचा त्याग करणें याला संन्यास म्हणतात; व विद्वान लोक सर्व कर्म करून त्याच्या फळाचा त्याग करणें याला त्याग म्हणतात. ॥ २ ॥

किंवा, येथें कामनेच्या जोरांने उत्पन्न होणारे जे यथासांग अश्वमेधादि याग, ९८ पुष्करिणी, विहिरी इत्यादि बांधणें, बागा लावणें, अग्रहार देणें, व एखादे ठिकाणीं शहर बसविणें व आणखी पुष्कळ प्रकारचीं व्रतें, ९९ असें जें सर्व इष्टापूर्त कर्म—ज्याला कामना मूळ कारण आहे, आणि ज्याचें आचरण केलें असतां तें करणारास बद्ध करून फल भोगण्यास लावतें; १०० अर्जुना, देहरूप गांवास आल्यावर जन्ममृत्यूच्या सोहळ्यांना नाहीं म्हणतां येत नाहीं, १ किंवा नशिवांत लिहिलें कांहीं टळत नाहीं, अथवा काळपण व गोरेपण कितीही धुतलें तरी नाहींस होत नाहीं, २ तसें, काम्यकर्म केलें असतां, ऋण फेडल्यावाचून ज्याप्रमाणें सुटका होत नाहीं, त्याप्रमाणें तें फल भोगविण्याकरिता दारांत धरणें घेऊन बसतें । ३ अथवा अर्जुना, इच्छा न करितां जरी काम्यकर्म अकस्मात् घडलें, तरी, केवळ करमणुकीकरितां वायवाणांनीं युद्ध करीत असतां तो मर्मस्थलीं लागला तर जसा जीव घेण्यास कमी करीत नाहीं, ४ गूळ न समजून जरी तोंडांत घातला तरी गोडच लागतो, किंवा अग्नीस राखोंडी समजून जरी त्यावर पाय दिला तरी तो भाजतोच; ५ त्याप्रमाणें, काम्यकर्माचे ठिकाणीं फल भोगविण्याचें स्वाभाविक सामर्थ्य आहे. म्हणून मुमुक्षूनें कौतुकानेही त्याचें आचरण करूं नये. ६ किंबहुना, वा पार्था, असें जे काम्यकर्म आहे, तें, विष पोटांत गेलें म्हणजे जसें ओकून टाकतात, तसें टाकून द्यावें. ७ मग त्याच त्यागाला जगात संन्यास असें म्हणतात, असें सर्वांतरसाक्षी भगवान श्रीकृष्ण बोलले. < (मग म्हणतातः—) ज्याप्रमाणें आपल्या जवळील द्रव्य टाकून दिलें म्हणजे त्यापासून उत्पन्न होणारें भय नाहींसें होते, त्याप्रमाणें ह्या काम्यकर्माचा त्याग करणें म्हणजे मनातील वासना समूळ नाहींतशा करणें होय ९ आणि चंद्रग्रहण व सूर्य-अस्तें तें. १६ सोडीत नाहीं. १७ अकस्मात्. १८ वायवाणांनीं. १९ भेदानें.

द्रव्यत्यागें दवडणें । भय जैसे ॥ ९ ॥ (१०५२. नैमित्तिक कर्म, ११०-११४)
 आणि सोमसूर्यग्रहणें । येऊनि करविती पार्वणें । कां मातापितरमरणें । अंकित जे
 दिवस ॥ ११० ॥ अथवा अतिथि हन पावे । हें ऐसैसैं पडे जें करावें । तें तें कर्म
 जाणावें । नैमित्तिक गा ॥ ११ ॥ वार्षिधा क्षोभे गगन । वसंतें दुणावे वन । देहा
 शृंगारी यौवन- । दशा जैसी ॥ १२ ॥ कां सोमकांतु सौमें पघळे । सूर्ये फांकती
 कमळें । एथ असे तेंचि पाल्हाळे । आनै नये ॥ १३ ॥ तैसें नित्य जें कां कर्म ।
 तेंचि निमित्ताचे लाहे नियम । एथ उंचावे तेणें नाम । नैमित्तिक होय ॥ १४ ॥
 (१०५३. नित्यकर्म, ११५-११८) आणि सायंप्रातर्मध्यान्हीं । जें का करणीय
 प्रतिदिनीं । परी दृष्टि जैसी लोचनीं । अधिक नोहे ॥ १५ ॥ कां नापांदितां गति ।
 चरणीं जैसी आथी । नातरी ते दीप्ति । दीपार्वी ॥ १६ ॥ वासु नेदितां जैसें ।
 चंदनीं सौरभ्य असे । अधिकाराचें तैसें । रूपचि जें ॥ १७ ॥ नित्य कर्म ऐसें
 जनीं । पार्था बोलिजे तें मानीं । एवं नित्य नैमित्तिक दोन्ही । दाबिलीं तुज
 ॥ १८ ॥ (१०५४. नित्यनैमित्तिक कर्मांला सर्वांगानें फळ, ११९-१२३) हेंचि
 नित्य नैमित्तिक । अनुष्ठेय आवश्यक । म्हणोनि म्हणां पाहती एक । बांझ ययातें
 ॥ १९ ॥ परी भोजनीं जैसें होये । वृष्टि लाहे भूक जाये । तैसें नित्यनैमित्तिकीं
 आहे । सर्वांगीं फळ ॥ १२० ॥ कीडे आगिटा पडे । तरी मळ तुटे बांणी चडे ।
 यया कर्मा तया सांगडें । फळ जाणावें ॥ २१ ॥ जे प्रत्यवाये तंव गळे ।
 स्वाधिकार बहुवें उजळे । तेथ हातोफळिया मिळे । सद्रतीसी ॥ २२ ॥ येवढेवरी
 दिसाळ । नित्यनैमित्तिकीं आहे फळ । परी तें त्यजिजे मूळ । नक्षत्रीं जैसें ॥ २३ ॥
 (१०५५. नित्यनैमित्तिक कर्मांच्या फळत्यागाला विद्वान त्याग म्हणतात, १२४-१२६)
 लता पिके आघवी । तंव च्युतें बांधे पालवी । मग हात न लावित मांघवी ।
 सोडून घाली ॥ २४ ॥ तैसी नोलांडितां कर्मरेखा । चित्त दीजे नित्यनैमित्तिका ।
 पाठीं फळा कीजे अशेखा । वांताचे वाणी ॥ २५ ॥ यया कर्मफळत्यागातें ।
 त्यागु म्हणती पें जाणते । एवं त्याग संन्यास नूतें । परिसाविले ॥ २६ ॥
 (१०५६. युक्तीनें कर्मफळत्याग व संन्यास झाल्यास ज्ञानप्राप्ति होते, १२७-१३०)
 हा संन्यासु जें संभवे । तें काम्य बाधूं न पवे । निषिद्ध तंव स्वभावे । निषेधें गेलें
 ॥ २७ ॥ आणि नित्यादिक जें असे । तें येणें फळत्यागें नासे । शिर लोटलियां
 जैसें । येर आंग ॥ २८ ॥ मग सर्वे परिपाकांत । तैसें निमालिया कर्मजात ।
 आत्मज्ञान गिंवसीत । आपैसैं ये ॥ २९ ॥ ऐसिया निर्गुंती दोनी । त्याग संन्यास

१ पर्वण्या. २ वर्षाकाली. ३ चंद्राच्या किरणानीं. ४ वाढवें; वृद्धिंगत होतें. ५ निराळें. ६ स्वीकार न करता. ७ सुगंध. ८ अनुष्ठान—आचरण केलेंच पाहिजे असें. ९ दिणकट सोम. १० फस. ११ दोष. १२ आम्रवृक्ष. १३ वसंतऋतु. १४ तोडलें अस्ता. १५ घान्य पिकल्यावर. १६ युक्ति.

ग्रहण ह्या पर्वणीच्या दिवशी, किंवा मातापितरांच्या श्राद्धतिथीस, ११० अथवा काकवाळे टाकण्याचे समयास अतिथि प्राप्त झाला असता, जीं जीं कर्म करावीं लागतात, तीं नैमित्तिक कर्म होत. ११ वर्षांकरितां जसें आकाश भरून येऊन मेघांची गर्जना होते, वसंत-ऋतूच्या योगानें वनास पालवी फुटून दुष्पट शोभा येते, अथवा शरीराला यौवनदशा शोभा आणिते, १२ किंवा सोमकांत मणि चंद्राच्या किरणांनीं द्रवतो व सूर्याचे किरणांनीं सूर्य-विकासी कमलें प्रफुल्लित होतात; या ठिकाणीं, जें मूळचें असतें तेंच वाढतें, निराळें कांहीं उत्पन्न होत नाहीं; १३ त्याप्रमाणें, जें नित्यकर्म आहे, त्यालाच निमित्ताचे नियम लागले कीं नैमित्तिक हें मोठें नांव त्याला प्राप्त होतें १४ आणि दररोज सकाळीं, दुपारीं व सायंकाळीं जें कर्म करावें लागतें; परंतु ज्याप्रमाणें डोळ्यांतील दृष्टि अधिक होत नाहीं, १५ अथवा गतीचा स्वीकार न करितां तो जशी पायांत आपोआपच आहे; किंवा दिव्याचे ठिकाणीं जसें त्याचें सहजच तेज आहे, १६ चंदनास वरून वास लावल्या-शिवाय जसा अंगचाच सुगंध असतो, तसें अधिकाराचें लक्षण होय. १७ त्या कर्मास, पार्था, जगांत नित्यकर्म म्हणतात असें समज. याप्रमाणें तुला नित्य व नैमित्तिक हीं दोन्ही कर्म दाखविलीं. १८ हेंच नित्यनैमित्तिक कर्म अवश्य केलें पाहिजे म्हणून कांहीं लोक या कर्मास निष्फल कर्म असें म्हणूं पाहतात. १९ परंतु भोजनापासून जशी वृत्ति प्राप्त होऊन क्षुधा नष्ट होते, तशी या नित्यनैमित्तिक कर्मापासून सर्व प्रकारें फलप्राप्ति होते. २० ज्याप्रमाणें हिणकट सोनें अग्नींत घातल्यावर त्याचा हिणकटपणा जाऊन कस वाढतो, त्याप्रमाणें नित्यनैमित्तिक कर्मापासून फलप्राप्ति होते. (चित्तशुद्धि होते.) २१ कारण (या कर्माच्या आचरणानें) दोष नाहींतसे होऊन आपला अधिकार जास्त वाढतो आणि असें झाल्यावर हातोहात सद्गति प्राप्त होते. २२ नित्यनैमित्तिक कर्मापासून जरी एवढी मोठी फलप्राप्ति होते, तरी मूळनक्षत्रावर उपजलेल्या मुलाप्रमाणें त्याच्या फळाचा त्याग करावा. २३ वसंतऋतूच्या योगानें जरी सर्व वेळ वाढले, व आम्रवृक्षास पालवी फुटली, तरी जसा तो त्यास हात न लावितां टाकून जातो, २४ तसें नित्यनैमित्तिक कर्माचें चिरा देऊन यथाविधि आचरण करावें, पण त्यापासून निष्पन्न होणाऱ्या सर्व फळांचा वांतीप्रमाणें त्याग करावा. २५ अशा रीतीनें नित्यनैमित्तिक कर्माचे फळांचा त्याग करणें, यालाच ज्ञाते पुरुष ' त्याग ' असें म्हणतात. याप्रमाणें त्याग व संन्यास हे, त्यांची फोड करून, तुला सांगितले. २६ याप्रमाणें जेव्हां संन्यास घडतो, तेव्हां काम्यकर्मापासून बाधा होऊं शकत नाहीं; आणि निषिद्ध कर्म तर निषेधाच्या योगें स्वभावतःच नाहींस होतें. २७ आणि ज्याप्रमाणें शिर कापल्यावर धड आपोआप निर्जीव होऊन खाली पडतें, त्याप्रमाणें नित्यनैमित्तिक कर्माच्या फळांचा आतां सांगितल्या रीतीनें त्याग केला असतां त्यापासून बाधा होत नाहीं. २८ मग, धान्य पिकल्यावर जशी पिकाची वाढ खुंटते, तसा सर्व कर्माचा क्षय झाला म्हणजे आत्मज्ञान आपण होऊन

अनुष्ठानीं । पडले गा आत्मज्ञानीं । बांधती पाटु ॥ १३० ॥ (१०५७. युक्ति सोडून कर्मत्याग केल्यास संसारबंध होईल, १३१-१३४) नातरी हे निगुती चुके । मग त्यागु कीजे हातैतुके । तें काहीं न त्यजे अधिकें । गोंवीचि पडे ॥ ३१ ॥ जें औपध व्याधी अनोळख । तें घेतलिया परतें विख । कां वन्न न मानितां भूक । मारीना काय ॥ ३२ ॥ म्हणोनि त्याज्य जें नोहे । तेथ त्यागातें न सुवावें । त्याज्यालागीं नोहावें । लोभपर ॥ ३३ ॥ चुकलिया त्यागाचें वेंझें । केला सर्व-त्यागही होय वोडें । न देखती सर्वत्र दुजें । वीतरांग ते ॥ ३४ ॥

त्याज्यं दोषवादित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

अन्वयः—एके मनीषिणः कर्म दोषवत् अस्ति (तस्मात्) त्याज्यम् इति प्राहुः; च अपरे यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति (आहुः.) ॥ ३ ॥

(१०५८. कर्म टाकावोंत असें एक मत, १३५-१३७) एकां फलामिलाष न ठके । ते कर्माते म्हणती बंधकें । जैसें आपण नग्न भांडकें । जगातें म्हणे ॥ ३५ ॥ कां जिव्हालंपट रोगिया । अत्रे दूषी धनंजया । आंगा न रुसे कोढिया । मासियां कोपे ॥ ३६ ॥ तैसे फळकाम दुर्बळ । म्हणती कर्मचि किडाळ । मग निर्णयो देती केवळ । त्यजावें ऐसा ॥ ३७ ॥ (१०५९. कर्म केळींच पाहिजेत असें दुसरें मत, १३८-१४३) एक म्हणती यागादिक । करावेचि आवश्यक । जे यावांचूनि शोधक । आन नसे ॥ ३८ ॥ मनशुद्धीच्या मार्गी । जें विजयी व्हावें वेगीं । तें कर्म सगळालागीं । आळसु न कीजे ॥ ३९ ॥ भांगार आथी शोधावें । तरी आगी जेविं तुर्वगावें । कां दर्पणालागीं सांचावें । अधिक रज ॥ १४० ॥ नाना वस्त्रें चोख होआवीं । ऐसें आथी जरी जीवीं । तरी सर्वदेणी न मानावी । मलिन जैसी ॥ ४१ ॥ तैसीं कर्म क्लेशकारें । म्हणोनि न न्यावीं अंढेरें । का अन्नलाभें अंरुवारें । रांधितिये उणें ॥ ४२ ॥ इहीं इहीं गा शब्दी । एक कर्मी बांधावती बुद्धि । ऐसा त्यागु विसर्वादीं । पडोनि ठेला ॥ ४३ ॥ (१०६०. त्यागा-बद्दल वादविवादाचें निवारण, १४४) अवतरणः—तरी विसंवादु तो फिटे । त्यागाचा निश्चयो भेटे । तैसें बोलों गोमटें । अवधान देई ॥ ४४ ॥

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिचिधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥

अन्वयः—भरतसत्तम, तत्र त्यागे मे निश्चयं शृणु. पुरुषव्याघ्र, हि त्यागः त्रिचिधः संप्रकीर्तितः (अस्ति) ॥ ४ ॥

१ योग्यता. २ अटकळीनें. ३ घोंटाळ्यांत. ४ स्वीकार न करिता. ५ वैराग्यसंपन्न. ६ कुभांडखोर. ७ कुष्टरागी. ८ कंटाळा करूं नये. ९ सताल. १० देळसांडीवारी. ११ उत्तम. १२ तयार केल्या-धिपाय. १३ सिद्धांत. १४ वादांत.

शोधीत येतें. २९ अशा युक्तीनें (नित्यनैमित्तिक कर्माच्या फलाचा) त्याग व (काम्य-कर्माचा) संन्यास जे करतात, ते आत्मज्ञानाचे प्राप्तीला योग्य होतात. १३० किंवा ही युक्ति चुकून जर कोणी अटकळीनें त्याग करूं म्हणतील, तर कर्माचा त्याग न होतां ते अधिक घोंटाळ्यांत पडतात. ३१ जसें रोगाची चिकित्सा न करितां घेतलेलें (भलतेंच) औषध विपतुल्य होतें, अथवा अन्नाचें सेवन केलें नाहीं तर भुकेनें मनुष्य मरणार नाहीं काय ? ३२ म्हणून, ज्या गोष्टीचा त्याग करूं नये असें सांगितलें आहे, तिचा त्याग करूं नये; व ज्या गोष्टीचा त्याग करावा असें सांगितलें आहे, तिचें आचरण करण्याचा लोभ धरूं नये. ३३ त्याग करण्याची युक्ति चुकली तर कर्मत्याग करूनही मनुष्य कर्म-बंधांत सांपडतो; म्हणून वैराग्यसंपन्न जे आहेत ते केव्हांही त्याज्य गोष्टींचें आचरण करीत नाहींत. ३४

श्लोकार्थः—कित्येक पंडित असें म्हणतात कीं, कर्म दोषयुक्त असल्यामुळें त्याचा त्याग करावा, आणि दुसरे पंडित असें म्हणतात कीं, यज्ञ, दान व तप या कर्मांचा त्याग करूं नये ॥ ३॥

कित्येकांस फलाभिलाष सोडवत नाहीं, म्हणून ' कर्म बंधक ' आहे असें ते म्हणतात. ज्याप्रमाणें एखादा मनुष्य नग्न असून त्यास नग्न म्हटलें असतां जग भांडखोर आहे असें तो म्हणतो; ३५ किंवा, हे धनंजया, जिणेच्या अधीन झालेला रोगी पाहिजे तें खातो, आणि तें पचलें नाहीं म्हणजे अन्नास दोष देतो; किंवा कुष्ठ रोगी आपल्या शरीरावर न रुसतां त्यावर बसणाऱ्या माशांवर रागावतो; ३६ त्याप्रमाणें, जे फळेच्छु आहेत, त्यांना कर्मांचें फल टाकण्याची शक्ति नसल्यामुळें कर्मच वाईट असें ते म्हणतात; आणि मग कर्मत्याग करावा असा सिद्धांत ठरवितात. ३७ कोणी असें म्हणतात कीं, यज्ञयागादिक हें अवश्य केलेंच पाहिजे; कारण त्यावांचून चिराशुद्धि होण्यास दुसरा उपायच नाहीं. ३८ जर चिराशुद्धि लवकर व्हावी अशी इच्छा असेल तर कर्मांचें आचरण करण्यास आळस करूं नये. ३९ सोनें शुद्ध करावयाचें असेल, तर तें अग्नीत घालण्याविषयीं जसा कंटाळा करूं नये, अथवा आरशांत पाह्यावयाचें असल्यास त्यावरील मळ काढण्याकरितां चुना लावून तो साफ करावा लागतो; १४० अथवा वस्त्रें स्वच्छ निघावीं अशी जर इच्छा असेल, तर तीं परटाच्या गालेच्छ सतालांत घालण्याविषयीं मनांत झुंका बाळगूं नये. ४१ किंवा उत्तम अन्न हवें असेल, तर तें तयार केल्याशिवाय कसें प्राप्त होईल ? त्याप्रमाणें, कर्म क्लेशदायक आहेत म्हणून त्याची हेळसांड करूं नये. ४२ या प्रकारचे सिद्धांत ठरवून कोणी कर्म करण्यास तयार होतात, व कोणी कर्म टाकावें म्हणतात. अशा प्रकारें कर्मत्यागाविषयीं वाद पडला आहे. ४३ तर या वादाचा निकाल करून, कर्माचा त्याग कसा करावा तें तुला उत्तम रीतीनें सांगतों, तिकडे लक्ष दे. ४४

श्लोकार्थः—हे भरतसत्तमा, त्या त्यागाविषयीं (त्याग आणि संन्यास याविषयीं) माझे निश्चित मत काय आहे तें तुला सांगतों, ऐक. हे पुरुषश्रेष्ठ, त्याग तीन प्रकारचा सांगितला आहे ॥ ४॥

(१०६१. त्यागाबद्दल देवांचें निश्चित मत, १४५-१४७) तरी त्यागु एयें पांडवा । त्रिविधु पैं जाणावा । तया त्रिविधाही वरवा । विभाग करूं ॥ ४५ ॥ त्यागाचे तिन्ही प्रकार । कीजती जरी गोचर । तरी तूं इत्यर्थाचें सार । इतलें जाण ॥ ४६ ॥ मज सर्वज्ञाचियेही बुद्धी । जें आलोट माने त्रिशुद्धि । निश्चयतत्त्व तें आधीं । अवधारिं पां ॥ ४७ ॥ अवतरणः—तरी आपुलिये सोडवणे । जो मुमुक्षु जागों म्हणे । तया सर्वस्वें करणें । हेंचि एक ॥ ४८ ॥

यज्ञो दानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

अन्वयः—यज्ञः दानं तपः कर्म न त्याज्यम् तत् कार्यम् एव. यज्ञः दानं च तपः एतानि मनीषिणाम् पावनानि एव (संति) ॥ ५ ॥

जियें यज्ञदानतपादिकें । इयें कर्में आवश्यकें । तियें न साडावीं पांथिकें । पाउलें जैसीं ॥ ४९ ॥ हरपलें न देखिजे । तंव तयाचा मागु न सांडिजे । का तृप्त न होतां न लोटिजे । भाणें जेविं ॥ ५० ॥ नाव थडी न पवतां । न सांडिजे केळी न फळतां । कां ठेविलें न दिसतां । दीपु जैसा ॥ ५१ ॥ तैसी आत्मज्ञान-विखी । जंव निश्चिती नाहीं निकी । तंव नोहावें यागादिकीं । उदासीन ॥ ५२ ॥ तरी स्वाधिकाराबुरूपें । तियें यज्ञदानें तपें । अनुष्ठार्वाचि सौक्ष्मेण । अधिकें वरें ॥ ५३ ॥ जें चालणें वेगावत जाये । तो वेगु बैसावयाचि होये । तैसा कर्माति-शयो आहे । नैष्कर्म्यालागीं ॥ ५४ ॥ अधिकें जंव जंव औषधी । सेवायाची मांडी बांधी । तंव तंव मुकिजे व्याधी । तयाचिये ॥ ५५ ॥ तैसीं कर्में हातो-र्पाती । जें कीजती यथानिगुती । तें रजतमें झडती । झाडा देउनी ॥ ५६ ॥ कां पांढोवार्ती पुटें । भांगारा खारु देणें घटे । तें कीड झडकरी तुटे । निर्व्याजें होय ॥ ५७ ॥ तैसें निष्ठा केलें कर्म । तें झाडी करुनि रजतम । सत्त्वशुद्धीचें धाम । डोळां दावी ॥ ५८ ॥ म्हणोनिया धनंजया । सत्त्वशुद्धि गिंवसितया । तीर्थांचिया सावार्थी । आलीं कर्में ॥ ५९ ॥ तीर्थे बाह्यमेल्ले क्षाळे । कर्में अभ्यंतरं उजळे । एवं तीर्थे जाण निर्मलें । सत्कर्मचि ॥ ६० ॥ तृपार्तां मेरुदेशीं । झेंळे अमृतें वोळेलीं जैसीं । कीं अंघालागीं डोळ्यांसी । सूर्यु आला ॥ ६१ ॥ बुडतया नदीच धावित्रली । पडतया पृथ्वीच कळवळिली । निमतयां मृत्यूनें दिधली । आयुष्य-वृद्धि ॥ ६२ ॥ कर्में कर्मबद्धता । मुमुक्षु सोडविले पंडूसुता । जैसा रेंसरीति मरतां । राखिला विपें ॥ ६३ ॥ अवतरणः—तैसी एके हातवटियां । कर्में कीजती धनं-

१ तात्पर्य. २ खरें. ३ वाटसरानें. ४ पान. ५ यथाविधि. ६ वारचेवर. ७ निश्चय; तयारी. ८ लक्षक. ९ विधिपूर्वक. १० एकामागून एक. ११ निर्दोष; शुद्ध. १२ वरीषरीष. १३ शरीरावरचा मज. १४ मार-बाड देशात. १५ सरे. १६ लाशली; वापडली. १७ मरणाराला. १८ रसायन करण्याची युक्ति. १९ युक्ति.

तर अर्जुना, असें पहा कीं, हा त्याग तीन प्रकारचा आहे, समजलास ? आतां ते तिन्ही प्रकार नीट वर्णन करून सांगतो. ४५ त्यागाचे तीन प्रकार जरी स्पष्ट सांगितले, तरी त्यांचें तात्पर्य एवढेंच आहे असें तूं समज. ४६ मज सर्वज्ञाच्याही बुद्धीला जें खरें वाटतें, आणि ज्याविषयीं माझे मनाचा निश्चय ठरला आहे, तो निश्चय कोणता तो ऐक. ४७ संसारापासून आपली सुटका व्हावी म्हणून जो मुमुक्षु दक्ष असतो, त्यानें सर्व प्रकारें हेंच एक करावें:-त्यागाचें खरें स्वरूप ओळखून तो करावा. ४८

श्लोकार्थः—यज्ञ, दान, तप या कर्मांचा त्याग करूं नये; तीं केळींच पाहिजेत. कारण यज्ञ, दान आणि तप हीं कर्मे निष्काम कर्म करणारांचें चित्त शुद्ध करणारी आहेत ॥ ५ ॥

पांथिकांनं ज्याप्रमाणें पावलें टाकण्याचें (मार्ग चालण्याचें) सोडता कामा नये, त्याप्रमाणें यज्ञ, दान व तप हीं जीं आवश्यक कर्मे तीं सोडूं नयेत. ४९ हरवलेला जिन्नस सांपडेपर्यंत जसा त्याचा माग सोडतां येत नाहीं; अथवा पोट भरल्याशिवाय जसें आपल्या पुढील पान दूर सारतां येत नाहीं; १५० किंवा नाव नदीचे काठास पोहेंचल्या-खेरीज मध्येच सोडतां येत नाहीं, अथवा केळीं आल्याशिवाय केळींचीं झाडें कापतां येत नाहींत; किंवा ज्याप्रमाणें ठेवलेली वस्तु सांपडल्याशिवाय दिवा मालवितां येत नाहीं, ५१ त्याप्रमाणें, आत्मज्ञानाविषयीं दृढ निश्चय झाला नाहीं तोंवर यागादिक कर्मे करण्याविषयीं उदासीन होऊं नये. ५२ तर आपल्या अधिकाराप्रमाणें यज्ञ, दान व तप याचें यथाविधि व्रचेवर आचरण केलेंच पाहिजे. ५३ जो चालण्याची त्वरा करतो त्याला तीच त्वरा विसावा घेण्यास उपयोगी पडते; तसें कर्मांचें अधिक आचरण करणें हें कर्मत्यागास उपयोगी पडतें. ५४ एखादा रोगी औषध घेण्याविषयीं जों जों अधिकाधिक तयार होतो, तों तों तो रोगापासून मुक्त होत जातो; ५५ त्याप्रमाणें, जों जों कर्मे विधिपूर्वक लवकर लवकर करावीं, तों तों रज व तम हे गुण समूळ नाहींतसे होतात. ५६ अथवा, सोन्यास एकामागून एक जेव्हां खारार्ची पुटें धावीं, तेव्हां त्याचा हिणकटपणा जाऊन तें शुद्ध होतें, ५७ तसें निष्ठेनें कर्मांचें आचरण केलें असतां तें रज व तम यांचा नाश करून सत्त्वशुद्धीचें दर्शन करून देतें. ५८ म्हणून, अर्जुना, सत्त्वशुद्धि प्राप्त होण्यास सत्कर्म हींच तीर्थाची योग्यता पावतात. ५९ तीर्थार्थी बाह्य मलाचें क्षालन होतें, आणि कर्मांच्या योगें अंतर्मल नाहींसा होतो; एवंच, सत्कर्म हींच चित्त-शुद्धीस तीर्थें होत. १६० तहान लागलेल्या मनुष्यास मारवाड देशांत जसा एखादा अमृताचा झरा सांपडावा, किंवा अंधळ्याच्या डोळ्यांत सूर्याचें तेज यावें, ६१ बुडणाऱ्यास तारण्याकरितां नदीनेंच धावावें, पडणाराला जसें पृथ्वीनेंच झेलावें, अथवा मरणारास मृत्यूनेंच आयुष्यवृद्धि द्यावी; ६२ कर्मापासून मुमुक्षूस होणारी पीडा कर्मांनीं दूर करावी; अथवा, हे अर्जुना, रसायन करण्याची ज्यास युक्ति माहीत आहे तो वैद्य ज्याप्रमाणें विष शुद्ध करून त्याचें अमृत करून मरणाराचें रक्षण करतो, ६३ त्याप्रमाणें, धनंजया,

जया । बंधकोंचि सोडवावया । मुख्यें होती ॥ ६४ ॥ (१०६३. कर्तृत्व-अभिमान टाकण्याची युक्ति, १६५-१७०) आतां तेचि हातवटी । तुज सांगों गोमटी । जया कर्मातिं किरीटी । कर्मचि रूसे ॥ ६५ ॥

एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

अन्वयः—अपि तु एतानि कर्माणि संगं च फलानि त्यक्त्वा कर्तव्यानि, इति, पार्थ, मम उत्तमं निश्चितम् मतम् (अस्ति). ॥ ६ ॥

तरी महायैगप्रमुखें । कर्में निफजतांही अचुकें । कर्तेपणाचें न ठाके । फुंजणें आंगीं ॥ ६६ ॥ जो मोलें तीर्था जाये । तथा मी यात्रा करितु आहे । ऐसिये श्लाध्यतेचा नोहे । तोपु जीवीं ॥ ६७ ॥ का मुद्रा समर्थाचिया । जो एक-वटु झोंवे राया । तो मी जिणता ऐसिया । न येचि गर्वा ॥ ६८ ॥ जो कांसे लागोनि तरे । तथा पोहती कर्मि नुरे । पुरोहितुं नाविष्करे । दातेपणें ॥ ६९ ॥ तैसें कर्तृत्व अहंकारें । नेघोनि यथाअवसरें । कृत्यजातांचें मोहरें । सारीजती ॥ ७० ॥ (१०६४. कर्मफलत्यागाची युक्ति, १७१-१७६) केल्या कर्मा पांडवा । जो आथी फळाचा यावो । तथा मोहरों हों नेदावा । मनोरथु ॥ ७१ ॥ आधींचि फळीं बसि तुटिया । कर्में आरंभावीं धनंजया । पैरावें वाळ घायो । पाहिजे जैसें ॥ ७२ ॥ पिंपेरुवांचिया आशा । न शिंपिजे पिंपळु जैसा । तैसिया फळनिराशा । कीजती कर्में ॥ ७३ ॥ सांडूनि दुधाची टकळी । गोंवारी गांवधेनु वेंटाळी । किंव-हुना कर्मफळीं । तैसें कीजे ॥ ७४ ॥ ऐसी हे हातवटी । घेऊनि जे क्रिया उठी । आपणा आपुलिया गांठी । लहोचि तो ॥ ७५ ॥ म्हणोनि फळीं लेंगु । सांडोनि देहसंगु । कर्म करावीं हा चांगु । निरोपु माझा ॥ ७६ ॥ (१०६५. जीवबंधांतून सुटणारानें शुक्तीचा अन्हेर करूं नये, १७७) जो जीवबंधें शिणला । सुटके जांचे आपला । तेणें पुढतपुढती या बोला । आन न कीजे ॥ ७७ ॥

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।

मोहान्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

अन्वयः—नियतस्य कर्मणः तु संन्यासः न उपपद्यते; मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

(१०६६. तामस त्याग, १७८-१८३) नातरी आंधाराचेनि रोखें^१ । जैसीं डोळां रोंविजती नखें । तैसा कर्मद्वेषें अशेखें । कर्मचि सांडी ॥ ७८ ॥ तथाचें कर्म सांडणें । तें तामस पै मी म्हणें । शिसारोंचे रागें लोटणें^२ । शिसचि जैसें

१ दूर होतें. २ पंचमहायज्ञ. ३ अभिमान. ४ मोठेपणाचा. ५ एकटा. ६ गर्व. ७ राजाचा उपाध्याय. ८ अभिमान वाटत नाही. ९ प्रसंग. १० पूर्ण करवो. ११ प्राप्ति. १२ प्राप्तीविषयी. १३ आशा. १४ दुःस्वप्नाचें. १५ संतोषास्तव. १६ पिंपळाचीं फळे. १७ आशा. १८ अभिमान.

युक्तीनें कर्मे केलीं असतां तीं बाधक असूनही मुक्त करण्यास कारणीभूत होतात. ६४ तर अर्जुना, जिच्या योगें कर्मापासूनच कर्माचा नाश होतो, ती युक्ति कोणती ती तुला उत्तम रीतीनें सांगतो. ६५

श्लोकार्थः- परंतु, पार्थी, हीं कर्मे कर्तेपणाचा अभिमान आणि फळाची इच्छा टाकून करावीं असें माझे उत्तम निश्चित मत आहे ॥ ६ ॥

तर पंचमहायज्ञादि प्रमुख कर्मे यथाविधि घडत असतां जो कर्तृत्वाचा अभिमान बाळगीत नाही; ६६ जो मोलानें (दुसऱ्याजवळून पैसे घेऊन) तीर्थयात्रा करतो, त्याला मी यात्रा करितं आहे अशा मोठेपणाचा हर्ष होत नाही; ६७ किंवा राजशिक्ष्याच्या बळावर जो एकटा राजासही पकडून आणतो, त्याला मी या राजास जिकलें असा गर्व होत नाही; ६८ जो दुसऱ्याच्या कासेस लागून नदी उतरून पलीकडे जातो, त्याला मी पोहणारा आहे, असा गर्व होत नाही; किंवा ज्याप्रमाणें राजाचे उपाध्यायास राजाकरितां दुसऱ्यास आपल्या हातानें दिलेल्या दानाबद्दल अभिमान वाटत नाही; ६९ त्याप्रमाणें कर्तृत्वाचा अभिमान न बाळगितां, ज्या ज्या वेळेस जीं जीं कर्मे करावयाचीं तीं तीं यथाविधि जो करितो; १७० हे पांडवा, केलेल्या कर्माची जी फलप्राप्ति व्हावयाची तिच्या- विपर्यां जो आपले मनांत इच्छा उत्पन्न होऊं देत नाही; ७१ हे धनंजया, प्रथम फळाची आशा सोडून निष्काम कर्मास आरंभ करावा. ज्याप्रमाणें दुसऱ्याचें लेंकळं पाहून (त्याचे ठिकाणीं प्रीति न ठेवितां नुस्ता) संतोष मानावा, ७२ विपरांच्या आशेनें जसा कोणी विपळास पाणी घालीत नाही, तशी फळाची आशा सोडून कर्मे करावीं. ७३ गुराखी दुधाची आशा सोडून जसा गांवांतील गाई वळतो, तसें कर्मफळाविपर्यां निरिच्छ असवें. ७४ या युक्तीनें जो कर्माचें आचरण करतो त्याला आपल्या जवळच असलेल्या आत्म- स्वरूपाची भेट होते. ७५ म्हणून, फळाविपर्यां आशा सोडून व मी कर्ता हा अभिमान सोडून कर्मे करावीं, अशी उत्तम प्रकारची माझी आज्ञा आहे. ७६ जो जन्ममृत्यूच्या येर- झारा करितां करितां त्रासून गेला आहे, व आपली त्यापासून सुटका कशी होईल, या काळजीत आहे, त्याला वारंवार सांगणें आहे कीं, त्यानें या आज्ञेचें उल्लंघन करूं नये. ७७

श्लोकार्थः- नित्यनैमित्तिक कर्मांचा त्याग करणें योग्य नाहीं, अज्ञानानें जर त्यांचा त्याग केला, तर त्याला तामस त्याग म्हणतात ॥ ७ ॥

एखादा मनुष्य अधारांतून चालत असतां अंगास घका वसल्यावर त्याबद्दलचा राग डोळ्यावर काढून डोळ्यांत नखें बोंचतो, त्याप्रमाणें कर्मे जन्मबंधास कारण आहेत, म्हणून त्यांच्यावर रागावून जो तीं सर्व टाकून देतो, ७८ त्याच्या कर्मत्यागास मी तामस त्याग असें म्हणतो. ज्याप्रमाणें अर्धशिशू उठल्यावर कोणी रागानें आपलें शिर

॥ ७९ ॥ हां गा मार्गु दुवाडु होये । तरी निस्तैरितील पाये । कीं तेचि खांडणे
आहे । मार्गापराधें ॥ १८० ॥ मुकेलियापुढें अन्न । हो कां भलतैसं ऊन्ह । तरी
बुद्धि न घेतां लंघन । भाणें पापैरां ह्याल्या ॥ ८१ ॥ तैसा कर्माचा बौधु कर्म ।
निस्तारिजे करितोनि वमें । हे तामसु नेणे भ्रमें । माजविला ॥ ८२ ॥ कीं स्वभावं
आलें विभागा । तें कर्मचि वोसडी^१ पैं गा । तरी झणें आतळ त्यागा ।
तामसा तया ॥ ८३ ॥

दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥

अन्वयः—यः दुःखम् इति (मत्वा) एव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्, सः राजसं
त्यागं कृत्वा त्यागफलं न एव लभेत् ॥ ८ ॥

(१०६७. राजस त्याग, १८४-१९९) अथवा स्वाधिकारु बुद्धे । आपलें
विहितही सुझे । परी करितया उभंजे । निवरपणां ॥ ८४ ॥ जे कर्माची ऐलीकड ।
नावेक दिसे दुवाड । जे वाहतिये वेळे जड । शिदोरी जैसी ॥ ८५ ॥ जैसा निंब
जिभे कडवडु । हिरडा पहिले तुरडु । तैसा कर्मा ऐल सेवडु । खणुवांळ होय
॥ ८६ ॥ कां घेनू दुवाड शिंग । शेवंतीये अडवैं आंग । भोजनसुख महाग । पाकु
करितां ॥ ८७ ॥ तैसं पुढतपुढती कर्म । आरंभोच अति विपैम । म्हणोनि तो तें
श्रम । करितां मानी ॥ ८८ ॥ येन्हीं विहितत्वे मांडी । परी घालितां असुर-
वाडीं । तेथ पोळला ऐसा सांडी । आदरिलेंही ॥ ८९ ॥ म्हणे वस्तु देहासारिखी ।
आली बहुती भाग्यविशेखी । मा जाचुं का कर्मादिकी । पापिया जैसा ॥ १९० ॥
केले कर्मा जें द्यावें । तें झणें मज होयावें । आजि भोगू ना कां बरवे । हातींचे
भोग ॥ ११ ॥ ऐसा शरीराचिया क्लेशा । भेणें कर्म वीरेशा । सांडी तो परियेसा ।
राजसु त्यागु ॥ ९२ ॥ (१०६८. राजस त्यागाळा खरें त्यागाचें फळ नाहीं, १९३-
१९९) येन्हीं तेथही कर्म सांडे । परी तया त्यागफळ न जोडे । जैसं उतलें
आगीं पडे । तें नलगेचि होमा ॥ ९३ ॥ कां बुडोनि प्राण गेले । ते अर्धोर्दकीं
निमाले । हें म्हणों नये जाहलें । दुर्मरणचि ॥ ९४ ॥ तैसं देहाचेनि लोभें । जेणें
कर्मा पाणी सुंभे । तेणें साच न लभे । त्यागाचें फळ ॥ ९५ ॥ किंवहुना आपुलें ।
जें ज्ञान होय उदया आलें । तें नक्षत्रातें पाहलें । गिळी जैसं ॥ ९६ ॥ तैशा
सकारेण क्रिया । हारपती धनंजया । तो कर्मत्यागु ये जया । मोक्षफळासी ॥ ९७ ॥
तें मोक्षफळ अज्ञाना । त्यागिया नाहीं अर्जुना । म्हणोनि तो त्यागु न माना ।

१ वाईट. २ संपत्तिाल. ३ लायेन. ४ घुगारिलें घर. ५ दोप. ६ टाकतो. ७ स्वाधीन
होणें. ८ जाणतो. ९ कंटाळे. १० दुःखदायकता; कठीणपणा. ११ कठीण. १२ कांटे. १३
कठोर. १४ अमामुळें. १५ घास. १६ जन्मसाधि. १७ सोडलें. १८ सूर्योदय. १९ अज्ञानासद.

कापतो; ७९ अरे, वाट जरी वाईट असली तरी पायानींच चाखून संपाविली पाहिजे, पण त्या वाटेच्या वाईटपणाबद्दल पाय तोडावे कीं काय ? १८० भूक लागलेल्या मनुष्यापुढें अति कढत अन्न ठेवलें, आणि त्याला तें सहन न होऊन त्यानें तें लाथेनें झुगारून दिलें, तर त्याला लंघनच करावें लागणार ! ८१ त्याप्रमाणें, कर्माचें युक्तीनें आचरण केलें असतां कर्माचा दोष नाहींसा होतो, हें तो तामस मनुष्य भ्रमिष्ठ झाला असल्यामुळें त्याला समजत नाहीं, ८२ तो आपल्या धर्माप्रमाणें आपल्यास करावयाचें जें कर्म तें टाकून देतो, तेव्हां तूं त्या तामस मनुष्याप्रमाणें कर्मत्यागाच्या स्वाधीन होऊं नको. ८३

श्लोकार्थः— जो कोणी कर्म हें दुःखकारक आहे असें मानूनच शरीराला क्लेश होतील या भीतीनें त्याचा त्याग करितो, तो राजस त्याग असल्यामुळे सत्या त्यागाचें फल त्याला प्राप्त होणार नाहींच ॥ ८ ॥

अथवा, आपला अधिकार काय आहे हें जो जाणतो, व आपलें विहित कर्म कोणतें हेंही ज्यास माहित आहे, परंतु तीं कर्मे करण्याच्या क्लेशांस भिऊन जो त्यांजविषयीं कंटाळा करतो; ८४ कर्माचा प्रारंभ क्षणभर कठीण दिसतो; जशी शिंदोरी नेते वेळेस जड लागते, ८५ जसा लिच खाते वेळेस जिभेस कडू लागतो, व हिरडा दुरट लागतो, तसा कर्माचा आरंभ हा कठीण वाटतो; ८६ किंवा गाय मारकट असली, शेवंतीच्या झाडाला काटे आहेत, व स्वयंपाक करतेवेळेस भोजनाचें सुख नसतें, ८७ तसें कर्म आरंभिते वेळेस अति कठोर असतें, म्हणून तें करण्याचे श्रम होतात असें तो समजतो. ८८ बाकी कर्माचा आरंभ यथाविधि करतो, पण कढत वस्तु हातांत घेऊन हात भाजतांच ती टाकून घावी त्याप्रमाणें त्या कर्माचरणापासून श्रम होऊं लागल्यावर तीं कर्मे मध्येच टाकतो; ८९ आणि म्हणतो कीं, माझे महद्भाग्य म्हणून देहासारखी उत्तम वस्तु लाभली असतां पाण्याप्रमाणें कर्माचें आचरण करून मी आपल्यास त्रास कां करून द्यावा ? १९० कर्माचें आचरण करून त्यापासून मिळणारे जे भोग त्यांची मला गरज नाहीं, तर आज आपल्याला जें ऐश्वर्य प्राप्त झालें आहे त्याचाच उपभोग कां घेऊं नये ? ९१ अशा प्रकारें, अज्ञेना, शरीरास क्लेश होतील या भीतीनें जो कर्म टाकून देतो, त्याला राजस त्याग असें म्हणतात. ९२ त्या ठिकाणींही कर्मत्याग होतो, परंतु त्याला कर्मत्यागाचें फल मिळत नाहीं. ज्याप्रमाणें उत्तू आलेलें तूप अर्झति पडलें तरी त्याला होमाची योग्यता प्राप्त होत नाहीं. ९३ किंवा एखाद्याचा पाण्यांत बुडून प्राण गेला असतां त्यानें जलसमाधि घेतली असें म्हणतां येत नाहीं, तर त्याचें तें अपघाताचेंच मरण असें म्हटलें पाहिजे; ९४ त्याप्रमाणें देहावर प्रीति ठेवून ज्यानें कर्मावर पाणी सोडलें, त्याला कर्मत्यागाचें फल खास मिळत नाहीं. ९५ किंबहुना, ज्याला आत्मज्ञानाची प्राप्ति झाली आहे, त्याला, सूर्योदय झाल्यावर ज्याप्रमाणें नक्षत्रांचें तेज लोपतें, ९६ त्याप्रमाणें अज्ञेना, ज्या कर्म-त्यागापासून अज्ञानासह क्रियांचा लोप होतो, त्यापासून मोक्षप्राप्ति होते. ९७ अज्ञेना,

राजसु जो ॥ ९८ ॥ अवतरणः—तरी कोणे पां एय त्यागें । तें मोक्षफळ घर रिगे । हेंही आईक प्रसंगें । बोलिजेल ॥ ९९ ॥

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।

संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥

अन्वयः—अर्जुन, कार्यम् इति (मत्वा) एव यत् नियतं कर्म संगं च फलं त्यक्त्वा एव क्रियते, सः त्यागः सात्त्विकः मतः ॥ ९ ॥

(१०६७. सात्त्विक त्याग, २००-२११) तरी स्वाधिकाराचेनि नावें । जें वांटिया आलें स्वभावं । तें आचरे विधिगौरवें । शृंगारोनि ॥ २०० ॥ परी हें मी करितु असें । ऐसा आठवु त्यजी मानसें । तैसेंचि पाणी दे आशे । फळाचिये ॥ १ ॥ पै अवज्ञा आणि कामना । मातेच्या ठायीं अर्जुना । केलिया दोनी पतना । कारण होती ॥ २ ॥ तरी दोनी ये त्यजावी । मग माताचि ते भजावी । वांचूनि मुखालागीं वाळावी । गायचि सगळी ॥ ३ ॥ आवडतियेही फळी । असारें साली आंठोळी । त्यासाठीं अवगेली । फळातें कोणही ॥ ४ ॥ तैसा कर्तृत्वाचा मनु । आणि कर्मफळाचा आस्वादु । या दोहींचें नांव बंधु । कर्माचा कीं ॥ ५ ॥ तरी या दोहींच्या विखीं । जैसा वापु नातळे लेंकी । तैसा हों न शके दुःखी । विहिता क्रिया ॥ ६ ॥ हा तो त्याग तरुवर । जो गा मोक्षफळें ये थोर । सात्त्विक ऐसा डंगर । यासीच जर्गी ॥ ७ ॥ आतां जांझनि बीज जैसें । झाडा कीजे निर्वर्शे । फळ त्यागुनि कर्म तैसें । त्यजिलें जेणें ॥ ८ ॥ तया लागतखेवो परिसीं । धातूची गंधिकाळीमा जैसी । जाती रजतमें तैसीं । तुटलीं दोन्ही ॥ ९ ॥ मग सत्त्वं चोखाळें । उघडती आत्मबोधाचे डोळे । तेथ मृगांघु सांजवेळे । होय जैसें ॥ २१० ॥ तैसा बुद्ध्यादिकां पुढां । असतु विश्वाभासु हा येवढा । तो न देखे कवणीकडां । आकाश जैसें ॥ ११ ॥

न द्वेष्टचकुशलं कर्म कुशले नानुपज्जते ।

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो भेधाधी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥

अन्वयः—(यः) अकुशलं कर्म न द्वेष्टि, च कुशले न अनुपज्जते, सः सत्त्वसमाविष्टः भेधाधी छिन्नसंशयः (भवति) ॥ १० ॥

(१०७०. चांगल्या वाईट कर्माविषयी तो द्वेष करीत नाही, २१२-२१४) म्हणोनि प्राचीनाचेनि वळें । अलंकृतं कुशलाकुशलें । तियें व्योमांभागीं आभाळें । जिरालीं जैसीं ॥ १२ ॥ तैसीं तयाचिये दिठी । कर्म चोखाळलीं किरीटी । म्हणोनि सुखदुःखीं उठी । पडेना तो ॥ १३ ॥ तेणें शुभकर्म जाणावें । मग तें

१ टाकी. २ प्रसिद्धि. ३ कलंक. ४ मृगजळ. ५ अलंकृत होई; त्यास प्राप्त होतात. ६ बरी वाईट. ७ आकाशांत. ८ उठावेच.

ती मोक्षप्राप्ति अज्ञानानें कर्माचा त्याग केला असतां होत नाही. म्हणून तो खरा कर्मत्याग नसून राजस त्याग होय. ९८ तर कोणत्या त्यागापासून मोक्षप्राप्ति आपल्या घरीं चालत येते, तेही प्रसंगानुरोधानें तुला सांगतां तें ऐक. ९९

श्लोकार्थः—अर्जुना, आपलें कर्तव्य असें समजूनच जें नित्यनैमित्तिक कर्म फळाची आशा व कर्तेपणाचा अभिमान टाकून केलें जातें, त्या त्यागाला सात्त्विक त्याग म्हणतात ॥ ९ ॥

तर आपल्या अधिकारानुरूप जें सहज आपल्या वाढ्यांसं आलेलें कर्म, तें साहित्यासह गौरवानें यथाविधि आचरण करितो; २०० परंतु हें कर्म मीं करीत आहे, अशी मनांत आठवणही होऊं देत नाही; तसेंच फळाच्या आशेवरही पाणी सोडतो; १ अर्जुना, असें पहा कीं, मातेची अवज्ञा केली व तिच्याविषयीं मनांत कामवासना उत्पन्न होऊं दिली, तर या दोन्ही गोष्टी नरकप्राप्तीस कारण होतात. २ तर ह्या दोन्ही वज्र्यं करून मातेची सेवा करावी; गाईचें तोंड अपवित्र असलें म्हणून गाईच्या सर्वांगाचा त्याग करावयाचा कीं काय ? ३ आपल्यास आवडतें जें फळ (आंबा) त्याची साल व कोय या-मध्ये रस नाही, हे दोन दुर्गुण त्याचे ठिकाणीं आहेत, म्हणून तो आंबा कोणी टाकून देईल काय ? ४ त्याप्रमाणें, कर्म केल्याचा अभिमान आणि कर्मफळाची इच्छा या दोहों-सच बंध असें नांव आहे. ५ म्हणून, वाप ज्याप्रमाणें आपल्या कन्येविषयीं इच्छा बाळगीत नाही, त्याप्रमाणें विहित कर्मांचे आचरण करून जो या दोहोंविषयीं इच्छा करीत नाही, त्याला दुःख होऊं शकत नाही. ६ हा त्यागरूप वृक्ष सर्व वृक्षांत श्रेष्ठ असून, यालाच मोक्षरूप मोठालीं फळें येतात, म्हणून सर्व जगांत हा सात्त्विक त्याग अशी प्रसिद्धि आहे. ७ आता, झाडाचें बीज जाळून झाडास जसें निर्वश करावें, तसें फळाचा त्याग करून जो कर्माचा त्याग करतो; ८ ज्याप्रमाणें परिसाचा स्पर्श होताक्षणींच लोखंडाचा कलंक व रंगही बदलतात, त्याप्रमाणें (कर्मकर्तृत्वाचा अभिमान आणि कर्मफळाची इच्छा) या दोन गोष्टींचा त्याग केल्यावर रज व तम हे दोन्ही त्याग नाहीतसे होतात. ९ मग शुद्ध सत्त्वानें आत्मबोधाचा उजेड होतो. जसें संध्याकाळीं मृगजळ आपोआप नाहीसिं होतें, २१० किंवा आकाश (पोकळी) जसें कोणीकडे दिसत नाही, तसा, ज्ञानाच्या पुढें जगाचा मोठा मिथ्या भास दिसत नाही. ११

श्लोकार्थः—जो काम्य कर्माचा द्वेष करीत नाही, व पुण्यकर्मांच्या ठिकाणीं सक्त होत नाही, तो शुद्ध चित्ताचा बुद्धिमान असा त्यागी संशयरहित होऊन युक्त होतो ॥ १० ॥

म्हणून पूर्वकर्मानुरोधानें जीं बरीं वाईट कर्मे प्राप्त होतील, तीं आकाशात जसे ढग उत्पन्न होऊन मावळतात, १२ तशीं अर्जुना, त्यांच्या दृष्टीनें सर्व कर्मे निर्दोष असतात, म्हणून त्यांपासून होणाऱ्या सुखदुःखांची उठावे तो करीत नाही. १३ हें शुभ कर्म असें समजून तो तें हर्पानें करीत नाही, किंवा हें अशुभ म्हणून त्याचा द्वेष करीत नाही. १४ ज्याप्रमाणें जागृत झाल्यावर स्वप्नात पाहिलेल्या गोष्टींचें कोणी सुखदुःख मानीत नाही,

हर्षे करावें । कां अज्ञाभालागीं व्हावें । द्वेषिया ना ॥ १४ ॥ (१०७१. बुद्धिमान संशयरहित होऊन कर्मत्याग करतो, त्यालाच त्याग म्हणतात, २१५-२३७) तरी इयाविपर्याचा कांहीं । तया एकही संदेहो नाही । जैसा स्वप्नाच्या ठायीं । जागि-
न्नलिया ॥ १५ ॥ म्हणऊनि कर्म आणि कर्ता । या द्वैतभावाची वार्ता । नेणे तो पंडुसुता । सात्त्विक त्यागु ॥ १६ ॥ ऐसेनि कर्म पार्था । त्यजिलीं त्यजिती सर्वथा । अधिकें बांधती अन्यथा । सांडिलीं तरी ॥ १७ ॥

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

अन्वयः—देहभृता हि अशेषतः कर्माणि त्यक्तुम् शक्यम् न; यः तु कर्मफलत्यागी, सः त्यागी इति अभिधीयते ॥ ११ ॥

(१०७२. देहधारी मनुष्याला कर्मत्याग शक्य नाही, २१८-२२६) आणि हां गा सव्यसाची । मूर्ति लाहोनि देहाची । खंती करिती कर्माची । ते गांवडे गा ॥ १८ ॥ मृत्तिकेचा वीटु । घेऊनि काय करील घटु । केउतें तंतु पटु । सांडील तो ॥ १९ ॥ तेवींचि बन्धित्व आंगीं । आणि उबे डेबगणे आगी । कीं तो दीपु प्रमेलगीं । द्वेषु करील काई ॥ २२० ॥ हिंगु त्रासला घाणी । तरी कैचें सुगंधत्व आणी ॥ द्रवपण सांडूनि पाणी । कै राहे तें ॥ २१ ॥ तैसा शरीराचेनि आभासें । नांदतु जंव असे । तंव कर्मत्यागाचें पिसें । काइसें तरी ॥ २२ ॥ आपण लाविजे टिळा । म्हणोनि पुसों ये वेळोवेळा । मां घाली फेडी निडळी । कां करूं ये गा ॥ २३ ॥ तैसे विहित स्वयें आदरिलें । म्हणोनि त्यजूं ये त्यजिलें । परी कर्मचि देह आतलें । तें कां सांडील गा ॥ २४ ॥ जें श्वासोश्वासवरी । होत निजेलियाही वरी । कांहीं न करणोंचि परी । होती जयाची ॥ २५ ॥ या शरीराचेनि मिसकें । कर्मही लागलें असिकें । जिता मेलया न ठाके । इया रीती ॥ २६ ॥ (१०७३. फल ईश्वरास अर्पण करून ज्ञान प्राप्त करून घेतो, तोच खरा त्यागी, २२७-२३२) यया कर्मातें सांडिती परी । एकीचि ते अवधारीं । जे करितां न जाइजे हारीं । फळाशे-
चिये ॥ २७ ॥ कर्मफल ईश्वरी अर्पे । तत्प्रसादें बोधु उद्दीपे । तेथ रज्जुज्ञानें लोपे । व्याळझंका ॥ २८ ॥ तेणें आत्मबोधें तैसें । अवियेंशीं कर्म नासे । पार्था त्यजिजे जें ऐसें । तें त्यजिलें होय ॥ २९ ॥ म्हणोनि इयापरी जगीं । कर्में त्यजी तो महात्यागी । येर मूर्च्छने नांव रोगी । विसावा जैसा ॥ २३० ॥ तैसा कर्मी शिणे एकी । तो विसावो पाहे आणिकीं । दांडेयाचे घाय बुकी । धाडणें जैसें ॥ ३१ ॥ परी हें असो पुढती । तोचि त्यागी त्रिजगतीं । तेणें फळत्यागें निष्कृति । नेलें कर्म ॥ ३२ ॥

त्याप्रमाणें शुभ किंवा अशुभ यांविषयी त्याचे मनांत शंकाच येत नाही. १५ म्हणून अर्जुना, (ज्याच्या योगें) हें कर्म आणि याचा कर्तो मी अशा द्वैतभावाची वार्ताही उरत नाही, त्याला सात्त्विक त्याग असें म्हणतात. १६ पार्था, अशा प्रकारें कर्माचा त्याग केला म्हणजे तीं आपल्यास पूर्णपणें सोडतात; पण जर या व्यतिरिक्त अन्य प्रकारें कर्माचा त्याग केला, तर तीं उलटीं अधिकच बंधनांत पाडतात. १७

श्लोकार्थः—देहधारी म्हणून जो आहे, त्यानें कर्माचा निखालस त्याग करीन म्हणणें शक्य नाही; जो कर्मफलाचा मात्र त्याग करतो, त्यालाच खरा त्यागी असें म्हणतात ॥ ११ ॥

आणि अर्जुना, जे देह प्राप्त झाला असतां कर्म करण्याचा कंटाळा करितात, ते मूर्ख होत. १८ मातीचा कंटाळा करून घट काय करील ? आणि वखाला तंतूचा संबंध कसा तोडतां येईल ? १९ तसेंच अग्नित्व अंगी असलेल्या अग्नीला उष्णतेचा कंटाळा करितां येईल काय ? किंवा दिवा आपल्या प्रभेचा द्वेष करील काय ? २० हिंगाला जरी आपल्या घाणीचा त्रास आला तरी त्यानें चांगला वास कोटून आणावा ? किंवा पातळपणा टाकून पाणी कोठें राहणार ? २१ त्याप्रमाणें, शरीराचे अवस्थेमध्यें जोंपर्यंत मनुष्य नांदत आहे, तोपर्यंत कर्मत्यागाचें वेड काय उपयोगी पडेल ? २२ आपण लावलेलें गंध वाकडें लागलें तर तें वरचेवर पुसतां येतें, परंतु कपाळच जर वाकडें असेल, तर तें कसें नाट करतां येईल ? २३ त्याप्रमाणें, ज्या विहित कर्माचा आपणच स्वतः आदर केला आहे, त्याचा त्याग करावयाचा म्हटलें तर करतां येईल, पण (त्यायोगें कांहीं कर्मत्याग होणार नाही. कारण,) शरीर हें कर्मरूपच असल्यामुळें कर्म कसें टाकतां येणार ? २४ कां कीं, मनुष्य निजला असला तरी श्वासोच्छ्वासरूपानें कर्म हें घडतेंच, अर्थात् आपण कांहींएक न करितां त्याची उभारणी होते. २५ या शरीराच्या निमित्तानें कर्म हें पाठीस लागलें आहेच; आणि जिवंतपणीं व मेल्यावरही याप्रमाणें कर्म करण्याचें रहात नाही. २६ हें बव—या कर्माचा त्याग करण्याचा एकच प्रकार आहे. तो असा कीं, कर्म करीत असतां फलेच्छेच्या अधीन होऊं नये. २७ कर्माचें फल ईश्वरास अर्पण केलें म्हणजे त्याच्या प्रसादानें ज्ञान उत्पन्न होतें आणि मग, दोरीचें यथार्थ ज्ञान प्राप्त झाल्यावर जशी सर्पाची शंका दूर होते, २८ तसा या आत्मबोधानें अज्ञानासह कर्माचा नाश होतो. पार्था, जेव्हां कर्माचा अशा रीतीनें त्याग करावा, तेव्हाच तो खरा त्याग होय. २९ म्हणून, याप्रमाणें जो या जगांत कर्माचा त्याग करतो, तोच महा-त्यागी (त्याग करणारा) होय. एरवीं, रोग्याला मूर्च्छा आली असतां ज्याप्रमाणें त्याला विश्रांति मिळाली असें लोक समजतात, ३० लाकडाच्या ऐवजीं जसा अंगावर बुक्यांचा मार सोसावयाचा, त्याप्रमाणें जो कर्म करतांना कंटाळतो, तो विसांवा घ्यावा म्हणून दुसरें कर्म सुरू करतो. ३१ परंतु हें असो, तिन्ही लोकांत त्यागी त्यालाच म्हणतात, कीं ज्यानें कर्म करून फलत्यागाच्या योगें त्याला तें न केल्याची योग्यता आणली. ३२

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ॥ १२ ॥

अन्वयः—अनिष्टम्, इष्टं च मिश्रं इति त्रिविधं कर्मणः फलं प्रेत्य अत्यागिनां भवति; संन्यासिनां तु क्वचित् न (भवति) ॥ १२ ॥

(१०७४. कर्मफलत्याग न करणारे मेल्यावर कर्मफळें भोगतात, २३३-२३७) येन्हवीं तरी धनंजया । त्रिविधा कर्मफळा गा यया । समर्थ ते कीं भोगावया । जे न सांडितीचि आशा ॥ ३३ ॥ आपणाचि विळुनि दुहितौ । कीं न मम म्हणे पिता । तो सुटे कीं प्रतिग्रहीता । जांवाई शिरके ॥ ३४ ॥ विषाचे आगॅरही वाहती । ते विकितां सुटले जिंती । येर निर्माले जे घेती । बेंचोनि मोलें ॥ ३५ ॥ तैसें कर्ता कर्म करू । अकर्ता फळाशा न धरू । एथ न शके आवरूं । दोहीतें कर्म ॥ ३६ ॥ वाटे पिकलिया वृक्षाचें । फळ अपेक्षी तयाचें । तेविं साधारण कर्माचें । फळ घेतया ॥ ३७ ॥ (१०७५. कर्मफलत्याग्याला मेल्यावर कर्मफलभोग नाही, २३८-२४०) परी करुनि फळ नेघे । तो जगाच्या कार्मीं न रिघे । जे त्रिविध जग आवघें । कर्मफल हें ॥ ३८ ॥ देव मनुष्य स्थावर । यया नांव जगडंबर । आणि हे तंव तिन्ही प्रकार । कर्मफळाचे ॥ ३९ ॥ तेंचि एक गा अनिष्ट । एक तें केवल इष्ट । आणि एक इष्टानिष्ट । त्रिविध ऐसें ॥ ४० ॥ (१०७६. अनिष्ट कर्मफल, २४१-२४२) परि विपर्ययंती बुद्धि । आंगीं सूनि आविधि । प्रवर्तती जे निपिद्धीं । कुंव्यापारीं ॥ ४१ ॥ तेथ कृमि कीट लोष्टें । हे देह लाहंती निकृष्ट । तया नाम तें अनिष्ट । कर्मफल ॥ ४२ ॥ (१०७७. इष्टकर्मफल, २४३-२४४) कां स्वधर्मा मानु देतां । स्वाधिकार पुढां सूतां । सुकृत कीजे पुसतां । आम्हेंनैयातें ॥ ४३ ॥ तें इंद्रादिक देवांचीं । देहें लाहिजती सव्यसाची । तया कर्मफळा इष्टाची । प्रसिद्धि गा ॥ ४४ ॥ (१०७८. इष्टानिष्ट कर्मफल, २४५-२४७) आणि गोड आंचट मिले । तेथ रेंसांतर फेंरसाळें । उठी दोहीवेगळें । दोहीं जिणतें ॥ ४५ ॥ रेचेंकुचि योगवशें । होय स्तंभोवया दोषें । तेविं सत्यासत्य सैमरसें । सत्यासत्याचि जिणिजे ॥ ४६ ॥ म्हणोनि समभागें शुभाशुभें । मिळोनि अनुष्ठानाचें उभें । तेणें मनुष्यत्व लाभे । तें मिश्र फळ ॥ ४७ ॥ (१०७९. आशाबद्दाला कर्मफळें भोगावीं लागतात, २४८-२५६) ऐसें त्रिविध यया मार्गी । कर्मफल मांडलेसे जर्गी । हें न सांडी तयां भोगी । जे सुटले आशा ॥ ४८ ॥ जेथ जिव्हेचा हातु फाटे । तंव जेवितां वाटे गोमटे । मग

१ कन्या. २ माझी नाही. ३ दान घेणारा. ४ बागा. ५ चिंत; अलिप्त. ६ मेल. ७ प्रतिकूल. ८ अनुकूल. ९ शिष्यासक्त. १० दुराचार. ११ मातीचें ढेंकळ. १२ पावतात. १३ वेदाला. १४ मधुर. १५ भिन्न रचि येते. १६ जिंकून. १७ प्राणवायु (छोडण्याचा). १८ कुंभक (स्थिरपणा). १९ ऐक्य. २० कर्म घडतें.

श्लोकार्थः—अनिष्ट, इष्ट आणि इष्टानिष्ट असें तीन प्रकारचें कर्माचें फल कर्मफलाचा त्याग न करणाराला मरणानंतर प्राप्त होतें; परंतु (कर्मफलाचा त्याग करणारे) संन्यासी यांना (तिन्ही फलांची प्राप्ति) केव्हाही होत नाही ॥ ३२ ॥

एरवीं तरी अर्जुना, हें कर्मफल तीन प्रकारचें आहे; आणि जे फलाची आशा सोडित नाहीत, त्यांना तें भोगावें लागतें. ३३ आपण कन्येस जन्म दिला असूनही ती ' माझी नाही ' असें म्हणून पिता जेव्हां कन्यादानाचें उदक सोडतो, तेव्हां त्याची तिजवरील माया सुटून पाणिग्रहण करणारा जांवई तिचे मायापाशांत पडतो. ३४ जे विषाच्या (बचनाग वगैरेंच्या) बागा करितात, ते त्याची विक्री करूनही, (त्याच्या सेवनापासून अलिप्त असल्यामुळे) मरण—मयापासून सुटून जिवंत असतात; पण जे त्याचें सेवन करितात, ते द्रव्य खर्चूनही मरण पावतात ! ३५ त्याप्रमाणें, कर्तॄणाचा अभिमान धरून, कर्म केळें, किंवा मी कर्ता नाहीं असें समजून फलाची आशा सोडली, तरी दोघांनाही कर्म स्वतः बांधीत नाहीं, म्हणजे कर्म उदासीन आहे. ३६ वाटेवरील वृक्षाच्या पिकलेल्या फळाची जो इच्छा करितो, त्यासच ती बाधक होते; तसें कर्माच्या फलाची इच्छा करणारास तें बाधक होतें. ३७ परंतु कर्म करून जो फलाची आशा करीत नाही, तो जन्ममृत्यूंच्या सपाट्यांत सापडत नाही. कारण, हें तीन प्रकारचें जग कर्माचें फल आहे. ३८ देव, मनुष्य व स्थावर यालाच जग असें म्हणतात; आणि हे तिन्ही प्रकार तर कर्मफलाचेच आहेत. ३९ तेंच कर्म एक अनिष्ट (प्रतिकूल), एक केवळ इष्ट (अनुकूल) आणि एक इष्टानिष्ट (मिश्र) असें तीन प्रकारचें आहे. २४० परंतु जे विषयासक्त आहेत, ते अविधीचा अंगीकार करून निषिद्ध व वाईट अशा कर्मांचे ठिकाणीं प्रवृत्त होतात, ४१ आणि त्यायोगें कृमि, कीटक अथवा माती असे वाईट देह पावतात. त्याला अनिष्ट कर्मफल असें म्हणतात. ४२ किंवा स्वधर्माला मान देऊन आपल्या अधिकाऱानुरूप वेदांत सांगितल्याप्रमाणें जेव्हां सुकृत करतात, ४३ तेव्हां अर्जुना, त्यांना इंद्रादिक देवतांचे देह प्राप्त होतात. त्या कर्मफलाचा पुण्यकर्म असें म्हणतात; ४४ आणि गोड व आनंद हीं एकत्र केलीं असतां ज्याप्रमाणें या दोहोंहून वरचढ असा निराळ्या रुचीचा मधुर रस उत्पन्न होतो; ४५ किंवा प्राणवायु योगाभ्यासानें कुंमक होतो, त्याप्रमाणें सत्य व असत्य याचें ऐक्य झाल्यावर तें त्या दोहोंनाही जिकण्यास कारण होतें. ४६ म्हणून, शुभ व अशुभ कर्म समभाग मिळून जें कर्म घडतें, त्याचें मनुष्यदेहाचा लाभ हेंच मिश्रफल होय. ४७ असें या जगांत तीन प्रकारचें कर्मफल आहे; आणि जें या कर्मफलाची आशा टाकीत नाहीत, ते जन्ममरणाचे फेऱ्यांत पडतात. ४८ ज्या जेवणाराला जिभेला सहन न होईल इतके तिखट पदार्थ खाऊन समाधान होतें, त्याला त्या योगें परिणामी अवश्य मरण प्राप्त होतें. ४९ जोंपर्यंत अरण्य लागलें नाही, तोंपर्यंतच संवचोराची मैत्री बरी; किंवा वेद्येशीं जोंपर्यंत समागम घडला नाही, तोंपर्यंतच तिच्या-

परिणामी शेवटें । अवश्य मरण ॥ ४९ ॥ संवेचोरमैत्री चांग । जंव न पविजे तें
 दांग । सामान्या भली आंग । न शिवे तंव ॥ २५० ॥ तैसीं कर्म करितां शरीरीं ।
 लाहती महत्त्वाची फरारी । पाठीं निघनीं एकसरी । पावती फळें ॥ ५१ ॥ तैसा
 समर्थु आणि ऋणिया । मार्गो आला वैद्युणिया । न लोटे तैसा प्राणिया । पडे
 तो भोग्यु ॥ ५२ ॥ मग कॅणिसौनि कणु झडे । तो विरूढला कणिसा चडे ।
 पुढती भूमी पडे । पुढती उठी ॥ ५३ ॥ तैसें भोगीं जें फळ होय । तें फळांतरें
 वीत जाय । चालतां पायें पाय । जिणिजे जैसा ॥ ५४ ॥ उताराचिये सांगडी ।
 ठाके ते ऐलीच थडी । तेविं न मुकीजती बोडी । भोग्याचिये ॥ ५५ ॥ पें
 साध्य साधन प्रकारें । फळभोग्यु तो पसरे । एवं गोंविले संसारें । अत्यागी ते
 ॥ ५६ ॥ (१०८०. त्यागी पुरुषाला कर्मफलभोग नाही, २५७-२६१) येरवीं
 जाईचिया फुलांचें फांकणें । त्याचि नाम जैसें सुकणें । तैसें कर्ममिपें न करणें ।
 केलें जिहीं ॥ ५७ ॥ बीजचि वरोसि वेंचे । तेथ वाढती कुळवाडी खांचे । तेविं
 फळत्यागें कर्माचें । सारिलें काम ॥ ५८ ॥ ते सत्त्वशुद्धि साहाकारें । गुरुकृपा-
 मृततुपारें । सासिन्नैलेनि बोधें वीसरे । द्वैतदैन्य ॥ ५९ ॥ तेव्हां जगदाभासामिपें ।
 स्फुरे तें त्रिविध फल नाशे । एथ भोक्ता भोग्य आपैसें । निमालें हें ॥ २६० ॥
 घडे ज्ञानप्रधानु ऐसा । संन्यासु जयां वीरेशा । तेचि फलभोगसोसा । मुकले गा
 ॥ ६१ ॥ (१०८१. आत्मज्ञानी (संन्यासी) पुरुषाला कर्मफलाची बाधा नाही, २६२-
 २६७) आणि येणें कीर संन्यासें । जें आत्मरूपीं दिठी पैसे । तें कर्म एक ऐसें ।
 देखणें आहे ॥ ६२ ॥ पडोनि गेलिया भिंती । चित्तांची केवळ होय माती । कां
 पाहालेया राती । आंधारें उरे ॥ ६३ ॥ जें रूपचि नाही उभें । तें छाया
 काह्याची शोभे । दर्पणेंवीण बिंबें । वदन कें पां ॥ ६४ ॥ फिटलिया निद्रेचा
 ठावो । कैचा स्वप्नासि प्रस्तावो । मग सत्य कीं तें वावो । कोण म्हणे ॥ ६५ ॥
 तैसें गा संन्यासं येणें । मूळ अविद्येसीचि नाही जिणें । मा तियेचें कार्य
 कोणें । घेपे दीजे ॥ ६६ ॥ अवतरणः—म्हणोनि संन्यासियें पाहीं । कर्माची
 गोठी कीजेल कार्या । परी अविद्या आपुल्या देहीं । आहे जें कां ॥ ६७ ॥
 (१०८२. संन्यासी पुरुषाला कर्म लागत नाही, २६८-२७५) कर्तेपणाचेनि
 थावें । आत्मा शुभाशुभी धावे । दृष्टि भेदाचिये गाणिवे । रचलीसे जें ॥ ६८ ॥
 तें तरी गा सुवर्मा । विजावळी आत्मया कर्मा । अपाडें जैसी पश्चिमा । पूर्वसि
 कां ॥ ६९ ॥ नातरी आकाशा कां आभाळा । सूर्या आणि मृगजळा ।

१ वरकाती गोड गोड बोधून अंतर्गामी धावाची इच्छा घरणान्या चोराची मैत्री.

२ वेद्या. ३ वायको, बयाणा, इत्या. ४ कणसातून. ५ उगवला असतां. ६ शरीर. ७ ओढ चुकत नाही. ८ परलक्षांत. ९ शेतकी, उदीम. १० बंद पडे. ११ सिद्ध झालेल्या. १२ दुःखापासून.

शीं मैत्री बरी असते; २५० त्याप्रमाणें, देहांत आहत तोंपर्यंत कर्म करीत असतां कर्ते-
पणाचा गर्व वाढतात, परंतु शेवटीं मरणानंतर फल भोगावें लागतें. ५१ जसा समर्थ
असून त्याचे जवळ ऋण काढेल, आणि मग तो जरी बायकोही मागूं लागला, तरी नाहीं
म्हणवत नाहीं, त्याप्रमाणें, प्राणिमात्राला कर्माचें फल भोगणें भाग पडतें. (कर्मफल
चुकत नाहीं.) ५२ मग, कणसांतून दाणा खाली पडल्यावर तो उगवला म्हणजे पुनः
त्याला कणीस येतें, व त्याचे दाणे भूमीवर पडले म्हणजे दाण्याचें कणीस व कणसाचे
दाणे असा क्रम सुरू होतो, ५३ त्याप्रमाणें, उपभोगाचें फल जें शरीर तें फळाच्या
शेवटीं जन्म घेतें; जसा वाट चालणारा मनुष्य एकेक पाउल टाकून वाट जिकितो; ५४
किंवा होडी एक तीराहून दुसरे तीरास गेली असतां तिला प्रत्येक तीर अलीकडलाच होय,
कारण प्रत्येक तीरास तिला पलीकडेपणा आहेच, म्हणून वाहून न्यावें लागतें, तसा
फळाच्या उपभोगाला शेवट नाहीं. ५५ हें बघ कीं, साध्य व साधन अशा क्रमानें फल व
फळाचा भोग हीं वाढतात; व फलेच्छेचा त्याग न करणारे संसारांत गुंडाळले जातात.
५६ एरवीं, जाईचें फळ ज्याप्रमाणें प्रफुल्लित होतांक्षणीं सुकतें, त्याप्रमाणें कर्माचा आरंभ
करूनही फक्त अभिमान सोडून तें न केल्याप्रमाणें जे फळापासून अलस असतात; ५७
बीजाकरितां ठेवलेलें धान्य जर दररोजच्या खर्चास खाऊन टाकिलें, तर मग पुढें पे-
ण्याचा प्रकार जसा बंद होतो, तसें फळाच्या त्यागानें कर्मापासून प्राप्त होणारे जन्ममृत्यु
बाजूस राहतात. ५८ शुद्ध सत्त्वाच्या साह्यानें गुरुकृपारूपी अमृताच्या तुपारानें सिद्ध
झालेला जो आत्मबोध, त्यानें द्वैताचें दैन्य नाहींसें होतें. ५९ मग, ज्या तीन प्रकारच्या
फळांपासून सर्व आभासरूप जग उत्पन्न होतें, तें आपोआप नाश पावून भोक्ता व भोग्य
वस्तु याही आपोआप लयास जातात. २६० हे वीरेशा, ज्यांच्या हातून अशा प्रकारचा
कर्माचा ज्ञानप्रधान असा संन्यास होतो, त्यांनाच, फळाच्या भोगापासून होणारें दुःख
होत नाहीं. ६१ आणि या संन्यासानें खरोखर जेव्हा आत्मस्वरूपी, दृष्टि पोहोचते, तेव्हां
कर्म निराळें आहे असें दिसतें काय ? ६२ भित पडल्यावर तिजवर काढलेलीं चित्रें
भातीस मिळतात, अथवा उजाडल्यावर रात्रीचा अंधार दिसतो काय ? ६३ जर आकृ-
तिच नसली, तर सावली कशाची पडणार ? आरसाच नसेल तर आपल्या मुखाचें प्रतिबिंब
कोठें पडेल ? ६४ झोप पुरी झाल्यावर स्वप्न कोटून पडणार ? आणि मग त्याला खरें अथवा
खोटें कोण म्हणेल ? ६५ त्याप्रमाणें असा (कर्मफळाचा) संन्यास केला असतां अविघेला थारा
मिळत नाहीं; मग तिच्यापासून होणारें जें फल, त्याचा कोण उपभोग घेईल ? ६६ म्हणून,
संन्यास केल्यावर कर्माची गोष्ट कोटून बोलता येणार ? परंतु जर आपल्या देहांत अज्ञान वास
करीत असेल; ६७ जेव्हां कर्तेपणाच्या बळानें आत्मा चांगली व वाईट कर्म करण्यास प्रवृत्त
होतो, व दृष्टिही भेदाच्या ऐश्वर्यानें जेव्हां युक्त असते, ६८ तेव्हां, हे सुवर्मा अर्जुना, आत्मा
व कर्म यांचे ठिकाणीं पूर्व व पश्चिम याप्रमाणें द्वैतविशेष असतें. ६९ आकाश व आमाळ, सूर्य

विजावळी भूतळा । वायूसि जैसी ॥ २७० ॥ पांघरोनि नईचें उदक । असे नयीमाजि खडक । परी जाणिजे कां वेगळिक । कोडीची ते ॥ ७१ ॥ हो कां उदकाजवळी । परी सिनानीचि ते बावुळी । काय संगस्तव काजळी । दीपु म्हणों ये ॥ ७२ ॥ जरी चंद्रीं जाला कलंकु । तरी चंद्रेंसीं नव्हे एकु । आहे दृष्टी डोळयां विवेकु । अपांडु जेतुला ॥ ७३ ॥ नाना वाटा वाटे जातया । बोधा बोधीं वाहतया । आरस्ता आरसां पाहतया । अपांडु जेतुला ॥ ७४ ॥ पार्था गा तेतुलेनि मानें । आत्मेनिसीं कर्म सिनें । परी घेवविजे अज्ञानें । तें कीर ऐसें ॥ ७५ ॥ (१०८३. कर्माची सिद्धि पांच कारणांनीं होते, असें सांख्यशास्त्र म्हणतें; आत्मा कांहीं करीत नाहीं, २७६-२८१) विकारें रवीतें उपजवी । द्रुति अलीकरवीं भोगवी । ते सरोवरीं कां घरवी । अविर्जनी जैसी ॥ ७६ ॥ पुढतपुढती आत्मक्रिया । अन्यकारणकाचि तैशिया । करूं पांचांही तयां । कारणां रूप ॥ ७७ ॥

पंचेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।

सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

अन्वयः—महाबाहो, सर्वकर्मणा सिद्धये कृतान्ते सांख्ये प्रोक्तानि इमानि पंच कारणानि मे निबोध ॥ १३ ॥

आणि पांचही कारणें तियें । तूंही जाणसील विप्रांयें । जे शास्त्रें उभजनि घेहे । बोलती जयांतें ॥ ७८ ॥ वेदरायाचिया राजधानीं । सांख्यवेदांताच्या भुवनीं । निरूपणाच्या निशैणध्वनीं । गर्जती जियें ॥ ७९ ॥ जें सर्वकर्मसिद्धी-लार्गी । इयेंचि मुदलें हो जर्गी । तेथ न सुवावा अंगणीं । आत्मराजु ॥ २८० ॥ इया बोलचे डांगुरटी । तियें प्रसिद्धी आलीं किरीटी । म्हणोनि तुझ्या हन कर्ण-पुटीं । वसो काज ॥ ८१ ॥ (१०८४. शास्त्रप्रकाशक प्रत्यक्ष असता शास्त्रप्रमाणें कशाला हवीत ? २८२-२८५) आणि मुखांतरीं आइकिजे । तैसें कायसें हें ओक्षें । मी चिद्रत्न तुझे । असतां हार्ती ॥ ८२ ॥ दर्पणु पुढां मांडलेया । कां लोकाचियां डोळयां । मानु द्यावा पहावया । आपुलें निकें ॥ ८३ ॥ भक्त जैसेनि जेथ पाहे । तेथ तें तेंचि होत जायें । तो मी तुझें जाहालों आहे । खेळणें आजी ॥ ८४ ॥ ऐसें हें प्रीतीचेनि वेगें । देवो बोलतां से नेघे । तंव आनंदामार्जी आंगें । विरतसे येरु ॥ ८५ ॥ (१०८५. देवभक्तांचें प्रेम; काव्यप्रातिभा, २८६-२८७) चांदिणियाचा पडिभर । होतां सोमकांताचा डांगरु । विघरोनि सरोवरु । हों पाहे जैसा ॥ ८६ ॥ तैसें सुख आणि अनुभूति । या भावांची मोडूनि भिंती । आतलें अर्जुनाकृति । सुखाचि जेथ ॥ ८७ ॥ (१०८६. आनंदांत बुडालेल्या अर्जुनाला सावध करितात, अर्जुन देवाला नमस्कार करून बोलतो; काव्य, २८८-२९०) तेथ समर्थु म्हणोनि देवा । अवकाशु जाहला आठवा । मग बुडतयाचा धांवा । जीवें

आणि मृगजळ व पृथ्वी आणि वायु यांच्यांत संबंध जरी दिसला, तरी ते फार दूर आहेत; २७० नदीचें पाणी पांघरून नदींत खडक असतो, परंतु त्या दोहोंत जसें कोटपट अंतर असतें; ७१ पाण्यावर असलेलें शेवाळें हें पाण्यापासून वेगळें असतें; काजळाचा दिव्याशीं संबंध आहे, म्हणून त्या काजळाला दीप म्हणतां येईल काय ? ७२ जरी चंद्राला कलंक लागला आहे, तरी त्याचें चंद्राशीं ऐक्य नाहीं; तसेंच, दृष्टि व डोळे यांमध्ये जितका भेद आहे, ७३ अथवा वाट व तिजवरून चालणारा वाटसरू, ओघ व ओघांत वाहणारें पाणी, आणि आरसा व आरशांत पाहणारा मनुष्य यांच्यांत जितका भेद आहे, ७४ तितक्याच मानानें आत्म्यापासून कर्म भिन्न आहे; परंतु अर्जुना, अज्ञानामुळें तीं दोन्ही एकच आहेत असें वाटतें. ७५ जशीं सरोवरांतील कमळें आपल्या फुलण्यानें रवीचा उदय झाला असें कळवितात, व आपल्यांतील मकरंदाचा भ्रमराकडून उपभोग घेववितात, ७६ तशी आत्म्याच्या ठिकाणीं असलेलीं कर्मे अन्य कारणानें वारंवार उत्पन्न होतात. तीं कारणें पांच आहेत, त्यांचीं लक्षणें तुला सांगतो. ७७

श्लोकार्थः—हे महाबाहो अर्जुना, सर्व कर्मांच्या सिद्धीकरितां वेदांतशास्त्राचे सिद्धांतांत ही पाच कारणें सांगितलेलीं मी सांगतो, तीं समजून घे ॥ १३ ॥

तीं पांच कारणें तुंही कदाचित् जाणत असशील. कारण, ज्याविषयीं शास्त्रांनीं उंच हात करून वर्णन केलेलें आहे, ७८ तीं वेदराजाच्या राजधानींत सांख्यवेदांतरूप मंदिरांत निरूपणरूपी नौवदीनें प्रसिद्ध आहेत. ७९ कारण, सर्व कर्मांची सिद्धि होण्याकरितां या जगांत हींच मुख्य अवश्य आहेत, तर त्यांचे ठिकाणीं आत्म्यास कारणीभूत मानूं नको. २८० अर्जुना, अशी दांडी पिटल्यानें त्यांची चहूंकडे प्रसिद्धि झालेली आहे, म्हणून तुलाही ठाऊक असूं दे, उपयोग होईल; ८१ आणि मी ज्ञानरूपी रत्न तुझे हातीं असल्यावर, दुसऱ्याचे तोंडांतून तूं ही गोष्ट ऐकावीस इतकी अडचण तुला कशास पाहिजे ? ८२ आपल्यासमोर आरसा असल्यावर, आपलें रूप पाहण्यास, लोकांना, माझें रूप कसें दिसतें तें मला सांगा, अशी विनंती कां करावी ? ८३ भक्त ज्या स्थितींत जिकडे पाहील, त्या ठिकाणीं ती वस्तु मी त्याच्या दृष्टीस पाडतो, तो मी आज तुजें खेळणें झालों आहे. (हस्तगत झालों आहे). ८४ असें प्रेमाच्या भरांत देव चोलत असतां त्यांना आठवण राहिली नाहीं, तों इकडे पार्थ आनंदांत निभग्न होऊन गेला. ८५ पौर्णिमेच्या चांदण्यांत सोमकांत मण्याचा डोंगर जरी असला, तरी तो पाझरून त्याचें सरोवर वनावें, ८६ त्याप्रमाणें सुख व अनुभव ह्या भावांचा पडदा नाहींसा होऊन सुखच अर्जुनाच्या आकृतीचें

१ वियोग. २ नदीचें. ३ वेगळी. ४ शेवाळें. ५ भेद ६ फुलण्यानें. ७ मकरंद. ८ भ्रमराकडून. ९ कमालिनी. १० कदाचित् ११ हात. १२ नौवद. १३ मध्यें. १४ दांडी १५ दुसऱ्याचे तोंडून. १६ ज्ञानरूपी रत्न. १७ रूप. १८ प्रेमाच्या. १९ आठवण. २० भरांत. २१ अनुभव २२ व्यापलें.

केला ॥ ८८ ॥ अर्जुना येसणें धेंडें । प्रज्ञापसरेंसी बुडे । आलें भरतें एवढें । तें
काढूनि पुढती ॥ ८९ ॥ देवो म्हणे हां गा पार्था । तूं आपणपें देख सर्वथा । तव
श्वासूनि येरें माथा । तुकियेला ॥ २९० ॥ (१०८७. अर्जुन म्हणतो, देवा, मला
जीवभावाला (द्वैतांत) कां आणलें ? काव्य, २९१-२९२) म्हणे जाणसी दातारा ।
मी तुजशीं व्यक्तिशेजारा । उगगेल आदीं एकाहारा । येवों पाहें ॥ ९१ ॥ तथाही
हा ऐसा । लोभें देतसां जरी लालेसा । तरी कां जी घालीतसां । आड आड
जीवा ॥ ९२ ॥ (१०८८. प्रेमाचें खरें स्वरूप प्रगट व्हावें म्हणून द्वैतावर आणलें,
अर्जुना, तूं काय प्रश्न केला होतास, आत्मा कर्माहून भिन्न आहे हाच ना ? काव्यप्रतिभा,
२९३-२९६) तेथ श्रीकृष्ण म्हणती निकें । अद्यापि नाही मा ठाउकें । वेड्या
चंद्रा आणि चांद्रिके । न मिळणें आहे ॥ ९३ ॥ आणि हाही बोलोनि
भावो । तुज दाऊं आम्ही भिवों । जे रुसतां बांधे थांवो । तें प्रेम गा हें
॥ ९४ ॥ एथ एकमेकांचिये खुणे । विसंधांदु तंवचि जिणे । म्हणोनि असो
हें बोलणें । इयोविपर्याचें ॥ ९५ ॥ मग कसकसें तें आतां । बोलत
होतों पंडुसुता । सर्वकर्मभिन्नता । आत्मेनिसी ॥ ९६ ॥ (१०८९. अर्जुन
म्हणतो, आत्मा कर्मातीत कसा तें सांगा; काव्यप्रतिभा, २९७-२९९) तंव अर्जुन
म्हणे देवें । माझे ये मनींचेंचि स्वभावे । प्रस्ताविलें बरवें । प्रमेयें तें जी ॥ ९७ ॥
जें सकळकर्माचें बीज । कारणपंचक तुज । सांगेन ऐसी पैज । घेतली कां ॥ ९८ ॥
आणि आत्मया एथ काहीं । सर्वथा लागु नाही । हें पुढारलेंसि तें देख । लोहाणें
माझें ॥ ९९ ॥ (१०९०. देव आनंदित होउन म्हणतात, आत्मा कर्मातीत आहे असें
कोण विचारतो आहे, काव्यप्रतिभा, ३००) यया बोला विश्वेशें । म्हणितलें तोपें
बहुवसे । इयोविपर्या धरणें वैसे । ऐसें कें जोडे ॥ ३०० ॥ (१०९१. देव म्हणतात,
अर्जुना, मी तुझा ऋणी आहे म्हणून शब्दापलीकडचा सिद्धांत सांगतां, ३०१) तरी अर्जुना
निरूपिजेळ । तें कीर भोषेआंतुल । परि मेघुंये होइजेळ । ऋणिया तुज ॥ १ ॥
(१०९२. अर्जुन देवाच्या बोलण्यावर विरोध दाखवितो; मागील २९३ ओंवीतील;
काव्यप्रतिभा, ३०२) तंव अर्जुन म्हणे देवो । काई विसरले मागील भावो । इये
गोठी कीं राखत आहों । मीतुंपण जी ॥ २ ॥ (१०९३. अर्जुनाचें बोलणें आपल्या
अंगावर आलें असें जाणून देव पुढील विषय सांगतात. कर्म पांच कारणांनींच उत्पन्न
होतात, व आत्मा कर्मातीत आहे; काव्यप्रतिभा, ३०३-३१४, २८३-३१४) एथ
श्रीकृष्ण म्हणती होका । आतां अवधानाचा पसरु निका । करूनियां आहका ।
पुढारलों तें ॥ ३ ॥ अवतरणः—(१०९४. कर्माचीं पांच कारणें, ३०४-३०६)
तरी सत्यचि गा धनुर्धरा । सर्वकर्माचा उभारा । होतसे धाँहिरबाहिरा ।
कारणीं पांचें ॥ ४ ॥ आणि पंचकारण दळेंबाडें । जिहीं कर्माकारु मांडे ।

दिसूं लागलें. ८७ तेव्हां देव समर्थ असल्यामुळें त्यांस आठवण होऊन त्यांनीं सुखाच्या समुद्रांत बुडणाऱ्या अर्जुनास वर काढलें. ८८ अर्जुनासारखा थोर असूनही तो बुद्धीच्या प्रसारासह बुद्धें लागला, एवढें प्रेमाचें भरतें आलें असून तें बाजूला सारून, ८९ देव म्हणाले, “ पार्था, तूं आपलें स्वरूप पाहून शुद्धीवर ये. ” तेव्हां उसासा टाकून अर्जुनानें मान डोलवली; २९० आणि तो म्हणाला कीं, “ हे प्रभो, जो मीं तुमच्या सानिध्यास (द्वैतभावास) त्रासून आज तुमच्या ऐक्यास येऊं पहात आहे, २९१ त्या माझें तुम्ही जर प्रेमानें कौतुक करीत असाल, तर मला जीवदशेस कां आणतां ? ” २९२ तेव्हां श्रीकृष्ण म्हणतात कीं, “ अरे वेड्या, खरोखर तुला अज्ञ कसें माहीत नाही, कीं चंद्र आणि प्रभा यांचा कधीं वियोग घडतो का ? २९३ आणि असेंच बोद्धन तुला जी आम्ही भीति दाखवितों, तिनें तूं रुसलास म्हणजे आमच्या प्रीतीस जास्ती बळ येतें, अशी ही प्रीति होय. २९४ या ठिकाणीं एकमेकांचे खुणेनें परस्परांस जें बोलणें तेंच आपल्या वाचण्यास कारण होय, म्हणून याविषयीं वादविवाद पुरे. २९५ मग अर्जुना, मी आतां कसें कसें बोलत होतो, कीं सर्व कर्म आत्म्यापासून भिन्न आहेत. २९६ तेव्हां अर्जुन म्हणाला, देवा, माझे मनांतील तात्पर्यच सांगण्यास तुम्हीं होऊन आरंभ केला. २९७ सर्व कर्मास कारणीभूत अशी पांच कारणें तुला सांगेन अशी जी तुम्हीं प्रतिज्ञा केली, २९८ आणि आत्म्याचा कर्माशी कांहीं संबंध नाही असें जें तुम्ही बोललां होतां, तें माझे देणें मला घा. २९९ हें बोलणें ऐकून भगवान अति संतोषानें म्हणाले, याविषयीं तूं धरणें घेऊन बसलास. असा विचारणारा आम्हांला कोठें मिळतो आहे ? ३०० तर अर्जुना, तुला खरोखर सिद्धांत सांगतो; कारण मी तुझा ऋणी असल्यामुळें तुला मोठा नमून आहे. १ तेव्हां अर्जुन म्हणाला, हे देवा, तुम्ही मागील गोष्टींचा अभिप्राय विसरलां काय ? आणि मी व तूं हें द्वैत आपल्या भाषणात का आणतां ? २ तेव्हा श्रीकृष्ण म्हणाले, बरें तर; आता मी जी गोष्ट तुला सांगण्यास सुरुवात केली होती, ती सांगतो; सावधान चित्तानें ऐक. ३ तर हे धनुर्धरा, खरोखर सर्व कर्मांची उभारणी या पांच कारणांनीं परभारें होते. ४ आणि ज्या या पांच कारणांच्या योगानें जो कर्माचा पसारा होतो, तींच पांच कारणें त्या कर्मास हेतु असतात. ५ दुसरा जो आत्मा, तो उदासीन असून कर्माला निमित्त कारण किंवा उपादान कारण नसतो, अथवा तो स्वतः कर्माला साध्य करीत नाही. ६ त्याचे ठिकाणीं शुभ किंवा अशुभ कर्म अशा रीतीनें होतात कीं, रात्र व दिवस आकाशांत उत्पन्न झालीं तरी आकाश जसें त्याहून वेगळें असतें, ७ पाणी व तेज यांपासून उत्पन्न होणाऱ्या वाफेचा वायूशीं संबंध झाला म्हणजे ती आकाशात जाऊन तिचे दग

१ एवढें. २ बुद्धीच्या प्रसारासह. ३ सानिध्यास. ४ त्रासून. ५ कौतुक. ६ प्रेमच. ७ भीति. ८ बळ. ९ यम. १० परस्पर बोलणें. ११ वाचणें. १२ तात्पर्य. १३ बोललाच. १४ ऐकणें; देणें. १५ सिद्धांत. १६ नमून. १७ परभारें. १८ स्वरूप.

ते हेतु तंव उघडे । पांच आथी ॥ ५ ॥ येथें आत्मतत्त्व उदासीन । तें
 ना हेतु ना उपादानें । ना तें अंगें करी संवाहन । कर्मसिद्धीचें ॥ ६ ॥ तेथ शुभा-
 शुभीं अंशीं । निफजती कर्म ऐसीं । राती दिवो^१ आकाशीं । जियापरी ॥ ७ ॥
 तोथे तेज धूम्र । ययां वायूशीं संगमु । जालिया होय अंभ्रागमु । व्योम तें नेणे
 ॥ ८ ॥ नाना काष्टीं नाव मिळे । ते नावाडेनि चंळे । चालविजे आनेलें । उदक तें
 साक्षी ॥ ९ ॥ कां कवणे एकें पिडें^२ । वेंचिता अवतरे भाडें । मग भवंडीजे दंडें ।
 भ्रमे चक्र ॥ १० ॥ आणि कर्तृत्व कुलैलाचें । तेथ काय तें पृथ्वीयेचें ।
 आधारवांचूनि वेंचे । विचारी पां ॥ ११ ॥ हेंहि असो लोकाचिया । राहाटी
 होतां आघविया । कोण काम सवितर्यां । आंगा आलें ॥ १२ ॥ तैसें पाचहेतु-
 मिळणीं । पांचेंचि इहीं कारणीं । कीजे कर्मलतांची लावणी । आत्मा सिना
 ॥ १३ ॥ आतां तेंचि वेगळालीं । पांचही विवंचूं^३ गा भलीं । तुकोनी घेतलीं ।
 मोतियें जैसीं ॥ १४ ॥

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।

विविधाश्च पृथक्प्रेष्टा दैव्यं चैवात्र पंचमम् ॥ १४ ॥

अन्वयः—अधिष्ठानं तथा कर्ता पृथग्विधं करणं च विविधाः पृथक् प्रेष्टाः च अत्र दैव्यं
 पंचमं एव (भवति) ॥ १४ ॥

(१०९४. अधिष्ठान, ३१५-३२०) तैसीं यथालक्षणें । आइकें कर्म-कारणें ।
 तरी देह हें मी म्हणें । पहिलें एथ ॥ १५ ॥ ययातें अधिष्ठानें ऐसें । म्हणिजे तें
 याचि उद्देशें । जे स्वभोग्येंसी वसे । भोक्ता येथ ॥ १६ ॥ इंद्रियांच्या दाहें हातीं ।
 जांचोनिया दिवोराती । सुखदुःखें प्रकृति । जोडीजती जियें ॥ १७ ॥ तियें
 भोगावया पुरुखा । आन ठावोचि नाहीं देखा । म्हणोनि अधिष्ठानभाखा ।
 बोलिजे देह ॥ १८ ॥ हें चोविसांही तत्वांचें । कुटुंबघर वस्तीचें । तुटे बंधमोक्षाचें ।
 गुंथाडें एथ ॥ १८ ॥ किंबहुना अवस्थात्रयां । हें अधिष्ठान धनंजया । म्हणोनि
 देहा यया । हेंचि नाम ॥ ३२० ॥ (१०९५. कर्ता, ३२१-३२६) आणि कर्ता हें
 दुजें । कर्माचें कारण जाणिजे । प्रीतिविद्य म्हणिजे । चैतन्याचें जें ॥ २१ ॥
 आकाशाचि वर्षे नीर । तें तळवटीं बांधे नाडैरे । मग विंबोनि तदाकार । होय-
 जेविं ॥ २२ ॥ कां निद्राभरें बहुवें । राया आपणपें ठाउवें नव्हे । मग स्वमींचिये
 मावे । रंकपर्णी ॥ २३ ॥ तैसें आपुलेनि विसरें । चैतन्यचि देहाकारें । आभा-
 सोनि आविष्करे । देहपर्णे जें ॥ २४ ॥ जया विसराच्या देशीं । प्रसिद्धि गा
 जीवु ऐसी । जेणें भापें केली देहेंसी । आघवा विषयीं ॥ २५ ॥ प्रकृति करी कर्म ।

१ हेतु=निमित्तकारण=कुंभार. २ उपादान कारण=घटातील माती, ३ साहाय्य, ४ दिवस,
 ५ पाणी, ६ सूर्य, ७ वाफ, ८ दग, ९ आकाश, १० चालते, ११ मातीच्या गोळ्यानें, १२ कुंभाराचें,

वनतात, परंतु आकाशास जशी ही गोष्ट माहीत नसते; ८ पुष्कळ लांकडे एकत्र जोडून तयार केलेली नाव वाऱ्याच्या जोरानें नावाडी पाण्यावर चालवितो, परंतु त्या ठिकाणीं उदक जसें कांहीएक न करितां साक्षिभूत असतें; ९ किंवा मातीचा गोळा घेऊन चक्रावर ठेवून दाड्यानें चाक हलविल्यावर त्याचें मातीपण जाऊन भाडें तयार होतें; १० तर या ठिकाणीं कुंभाराच्या कसबाशिवाय मांड्यास आधारावांचून पृथ्वीचें दुसरें कोणतें साह्य मिळतें याचा विचार कर. ११ हेंही असो; परंतु जगांत लोकांचे सर्व व्यापार सूर्यप्रकाशानें चालत असतांही सूर्य ज्याप्रमाणें त्यांपासून अलसित असतो, १२ त्याप्रमाणें पांच कारणां मिळाल्यानें सर्व कर्मरूप वेळाची मांडणूक होते, व आत्मा हा वेगळाच असतो. १३ आतां तींच पांच कारणां चांगल्या प्रकारें वेगवेगळीं वर्णन करून सांगतो. मोठ्यें ज्याप्रमाणें वजन करून घ्यावीं लागतात, १४

लोकार्थः—अधिष्ठान म्हणजे आधारभूत शरीर, तसाच कर्ता म्हणजे जीव व वेगळालीं इंद्रियें, व प्राणापान वायूंचे नानाप्रकारचे व्यापार आणि दैव म्हणजे इंद्रियाच्या देवता हीं पांच कारणां आहेत ॥ १४ ॥

त्याप्रमाणें, कर्माच्या कारणांचीं सर्व यथार्थ लक्षणां तुला सांगतो, तीं ऐक. तर देह हें पहिलें कारण होय, असें मी म्हणतो. १५ या देहाला अधिष्ठान म्हणण्याचें प्रयोजन इतकेंच कीं, भोग्य जे विषय, त्यांसहवर्तमान भोक्ता या ठिकाणीं राहतो. १६ इंद्रियांच्या दहा हातांनीं रात्रंदिवस कष्ट सोसून प्रकृतीच्या योगानें जीं सुखें व दुःखें उत्पन्न होतात, १७ तीं भोगण्याकरितां मनुष्यास दुसरें ठिकाणच नाही. म्हणून देहाला अधिष्ठान असें म्हणतात. १८ हें चोवीस तरवांचें वसतिस्थान असून बंध व मोक्ष यांचा उलगडा या ठिकाणीं होतो. १९ फार काय ? परंतु जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति यांचें हें मुख्य ठिकाण होय. म्हणून हे धनंजया, या देहाला अधिष्ठान हेंच नांव योग्य आहे. २० आणि कर्माचें दुसरें कारण कर्ता हें होय. आणि ह्यालाच चैतन्याचें प्रतिबिंब म्हणजे जीव असें म्हणतात. २१ आकाशांतून पाऊस पडल्यावर त्याचें पृथ्वीवर डबकें होतें; आणि मग त्यांत आकाशाचेंच प्रतिबिंब पडल्यावर ज्याप्रमाणें तें प्रतिबिंब त्याचेच आकाराचें होतें; २२ किंवा निद्रेच्या भरांत राजा आपलें ऐश्वर्य विसरून स्वप्नांत आपण भिकारी झालों आहें असें समजतो, २३ तसेंच चैतन्य आपलें स्वरूप विसरून देहच मी असें मानून देहरूपानें प्रकट होतें. २४ ज्या देहांत आत्मस्वरूपाचा विसर पडतो, तेथें चैतन्य 'जीव' या नांवानें प्रसिद्ध आहे; व देहाला सर्व प्रकारें ज्यानें वचन दिलें आहे; २५ देहाकडून जीं जीं कर्मे होतात, तीं मांच केलीं असें जो भ्रमानें म्हणतो, म्हणून जीवाला तो कर्माचा कर्ता आहे असें म्हणतात. २६ मग दृष्टि ही एकच असून ज्याप्रमाणें

१३ सूर्याला. १४ वेगळीं कर्तृ. १५ ब्रह्म; आधार. १६ उद्देशानें. १७ कष्ट सोसून. १८ शब्दानें. १९ जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति. २० जीव. २१ डबकें. २२ प्रकटे. २३ वचन देणें.

ते म्यां केलीं म्हणे भ्रमें । येथ कर्ता येणें नांम । बोलिजे जीवु ॥ २६ ॥
 (१०९६. इंद्रियें वेगळालीं, ३२७-३३१) मग पातेयांच्यो केशी । एकीच उठती दिठी
 जैसी । मोकळी चंवरी ऐसी । चिरीवै गमे ॥ २७ ॥ कां घराबांतुल एकु । दीपाचा
 तो अवलोकु । गवाक्षभेदें अनेकु । आवडे जेविं ॥ २८ ॥ कां एकुचि पुरुषु
 जैसा । अनुसरत नवा रसां । नवविधु ऐसा । आवडों लागे ॥ २९ ॥ तेविं बुद्धीचें
 एक जाणणें । श्रोत्रादिभेदें येणें । वाहेरि इंद्रियपणें । फांके जें कां ॥ ३० ॥ तें
 पृथग्विध करण । कर्माचें इया कारण । तिसरें गा जाण । नृपनंदना ॥ ३१ ॥
 (१०९७. प्राणाच्या वेगळाल्या क्रिया, ३३२-३४३) आणि पूर्वपश्चिमवाहणी ।
 निघालिया बोधाच्या मिळणी । होय नदी नद पाणी । एकचि जेविं ॥ ३२ ॥
 तैसी क्रियाशक्ति पर्वणी । असे जे अनर्पायिनी । ते पडिली नानास्थानी । नाना
 होय ॥ ३३ ॥ जें वाचे करी येणें । तें तेंचि होय बोलणें । हाता आली तरी घेणें ।
 देणें होय ॥ ३४ ॥ अगा चरणाच्या ठायीं । तरी गति तेचि पाहीं । अधोर्द्धारीं
 दोहीं । क्षेरेणें तेचि ॥ ३५ ॥ ^१कंदौनि हृदयवरी । प्रणवींची उजैरी । करितां
 तेचि शरीरीं । प्राणु म्हाणिजे ॥ ३६ ॥ मग ऊर्ध्वोचिया रिगोनिगा । पुढती तेचि
 शक्ति पै गा । उर्दानु ऐसिया लिंगा । पात्र जाहली ॥ ३७ ॥ अंधोरंध्राचेनि वाहें ।
 अपोनु हें नाम लाहे । व्यापकपणें होये । व्यानु तेचि ॥ ३८ ॥ औरोगिलेनि रसें ।
 शरीर भरी सरसें । आणि न सांडितां असे । सर्वसंधीं ॥ ३९ ॥ ऐसिया इया
 राहटी । मग तेचि क्रिया पाठीं । समौन ऐसी किरीटी । बोलिजे गा ॥ ४० ॥
 आणि जांभई शिक ढेंकर । ऐसैसा होतसे व्यापार । नाग कूर्म कृकर । इत्यादि
 होय ॥ ४१ ॥ एवं वायूची हे चेष्टा । एकीचि परी सुभटा । वर्तनास्तव पालटा ।
 येतसे जे ॥ ४२ ॥ ते भेदली वृत्तिपंथें । वायुशक्ति गा एथें । कर्मकारण चौथें ।
 ऐसें जाण ॥ ४३ ॥ (१०९८. देवतांचा अनुग्रह, ३४४-३५२) आणि ऋतु
 बरवा शारदु । शारदीं पुढती चांडु । चंद्रीं जैसा संवधु । पूर्णिमेचा ॥ ४५ ॥ कां
 वसंती बरवा आरौमु । आरामींहि प्रियासंगमु । संगमीं आगमु । उपचारांचा
 ॥ ४५ ॥ नाना कमळी पांडवा । विकासु जैसा बरवा । विकासींही यावौ । परीं-
 गाचा ॥ ४६ ॥ वाचे बरवें कवित्व । कवित्वीं बरवें रसिकत्व । रसिकत्वीं परतत्वं ।
 स्पर्शु जैसा ॥ ४७ ॥ तैसी सर्ववृत्तिवैभवीं । बुद्धिचि एकली बरवी । बुद्धिही बरव
 नवी । इंद्रियप्रौढी ॥ ४८ ॥ इंद्रियप्रौढीमंडळा । शृंगारु एकुचि निर्मळा । जें अधि-

१ पापण्यांच्या. २ चिरलेली. ३ अवलोकन. ४ श्लोका. ५ निरानिराली. ६ इंद्रियें. ७
 रजोगुणाची कर्तृत्वशक्ति. ८ प्राणवायूत. ९ न संपादन करतां असणारी. १० मलमूत्रद्वारी. ११
 टाकणे. १२ नामीपाखत. १३ ओंकाराची. १४ बुद्धि. १५ वर जाणारा. १६ श्वासोच्छ्वास.

पाण्यांच्या केसांमुळे चंवरीच्या केसांप्रमाणे चिरल्यासारखी दिसते; २७ अथवा घरांत असलेला एकच दिवा झरोक्यांतून पाहिला असतां जसे त्याचे पुष्कळ दिवे दिसतात; २८ किंवा एकच पुरुष शृंगार, वीर, करुणा इत्यादि नवरसांचे आविर्भाव दाखवूं लागला म्हणजे तो जसा नऊ प्रकारचा वाटूं लागतो, २९ तसें बुद्धीचें एकच ज्ञान असून तें नेत्रादि इंद्रियांच्या निराळेपणानें बाहेर येऊं लागतें. ३३० हे नृपनंदना, तीं निरनिराळीं इंद्रियें हें कर्माचें तिसरें कारण होय असें समज. ३१ आणि पूर्वपश्चिमवाहिनी नद्या वहात वहात समुद्रास जातांच त्या जशा पाण्याच्या रूपानें एकत्र होतात, ३२ तशी रजोगुणाची कर्तृत्वशक्ति—जी संपादन केल्याशिवाय प्राणवायूंत मूळचीच आहे, ती निरनिराळ्या अवयवांत निरनिराळी भासते. ३३ जेव्हां ती वाचाद्वारें बाहेर पडते, तेव्हां तिला बोलणें असें आपण म्हणतो, व हस्तद्वारें बाहेर पडल्यावर घेण्यादेण्याचा व्यापार असें म्हणतात. ३४ अरे, जी पायांत आली असतां गति असें म्हणतात, व मलमूत्रद्वारें आली असतां 'क्षरण' असें म्हणतात. ३५ नाभीपासून हृदयापर्यंत अकाराची शरीरांत वृद्धि करते, तिलाच प्राण असें म्हणतात. ३६ मग वर जो श्वासोच्छ्वास जातो त्याच शक्तीला उदान (कंठस्थ वायु) असें नांव प्राप्त होतें; ३७ व गुदद्वारानें बाहेर येऊं लागली म्हणजे अपान (गुदस्थ वायु) हें नांव प्राप्त होतें; आणि सर्व शरीरास व्यापक झाली असतां व्यान (शरीरस्थ वायु) असें म्हणतात. ३८ खाहेल्या अन्नाचा रस सर्व शरीरांत पसरून जी सर्व साध्यांत भरलेली असते; ३९ अर्जुना, अशा सर्व क्रिया होत असून या शक्तीस नंतर समान (म्हणजे नाभिस्थ वायु) असें म्हणतात. ३४० आणि जामई, शिक, ढेंकर वगैरे जे वायूचे व्यापार होतात, ते नाग, कूर्म, कृकर इत्यादि उपप्राणांचे होत. ४१ हे सुभटा, याप्रमाणें हे सर्व वायूचे खेळ असून त्यांच्या त्यांच्या वर्तनाप्रमाणें त्याचे नांवांत बदल होतो. ४२ अशी जी आपआपल्या व्यापारानें वायूची शक्ति निरनिराळी होते, तें कर्माचें चौथें कारण होय असें समज. ४३ आणि शरदृतूसारखा उत्तम ऋतु असून त्यांत चंद्रोदय व्हावा व तशांत पौर्णिमेचा योग असावा; ४४ अथवा वसंतऋतु असून त्यांत उत्तम वाग असावी, व वागंत स्त्री संनिध असावी, आणि त्या योगांत सर्व साहित्याची भर पडावी; ४५ अथवा, अर्जुना, कमल असून तें उमलावें, व मग त्यांत पुष्परेण्यांचा उद्भव व्हावा; ४६ एखाद्याचे वाणींत कवित्व असावें, त्या कवितेंत रासिकता असावी, आणि त्या रासिकतेंत आत्मतत्त्वाची भर पडावी; ४७ तसेंच, सर्व वृत्तींच्या ऐश्वर्यानें युक्त जी बुद्धि, ती उत्तम प्रकारची असून तशांत सर्व इंद्रियेंही तिला अनुकूल असावी; ४८ आणि सर्व इंद्रियांना भूषण

१७ कंठस्थ वायु. १८ गुदद्वारानें. १९ गुदस्थ वायु. २० शरीरस्थ वायु. २१ खाहेल्या. २२ नाभिस्थ वायु. २३ नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त व घनंजय हे उपप्राण; ह्याची जामई; शिक, ढेंकर व उचकी व शरीर फुगवणें हीं लक्षणें. २४ वाग. २५ साहित्य. २६ उद्भव. २७ पुष्परेणु. २८ गोडी. २९ आत्मतत्त्व. ३० शोभा; भूषण.

ष्टोत्रियां कां मेळा । देवतांचा जो ॥ ४९ ॥ म्हणूनि चक्षुरादिकीं दाहें । इंद्रियां-
पाठी स्वातुंग्रहें । सूर्यादिका कां आहे । सुरांचें वृंद ॥ ३५० ॥ तें देववृंद
वरवें । कर्मकारण पांचवें । अर्जुना एथ जाणावें । देवो म्हणे ॥ ५१ ॥ एवं माने
तुझिये आयैणी । तैसी कर्मजातांची हे खाणी । पंचविध आकर्णी । निरूपिली
॥ ५२ ॥ अवतरणः—(१०९९. कर्म ज्या हेतूनीं उत्पन्न होतें ते पांच हेतु, ३५३-
३७७) आतां हेचि खाणी वाढे । मग कर्माची सृष्टि घडे । जिहीं ते हेतुही उघडे ।
दाऊं पांचै ॥ ५३ ॥

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ।

न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥

अन्वयः—नरः शरीरवाङ्मनोभिः न्याय्यं वा विपरीतं वा यत् कर्म प्रारभते, तस्य (एते)
पंच हेतवः (संति) ॥ १५ ॥

(११००. मनाचें कर्म, ३५४-३५७) तरी अर्वासांत आली मांढवी । ते
हेतु होय नवपल्वी । पल्लव पुष्पपुंज दावी । पुष्पफळातें ॥ ५४ ॥ कां वार्षिये
आणिजे मेघु । मेघें वृष्टिप्रसंगु । वृष्टीस्तव भोगु । सस्येसुखाचा ॥ ५५ ॥ नातरी
प्रांची अरुणातें विये । अरुणें सूर्योदयो होये । सूर्ये सगळा पाहे । दिवो जैसा
॥ ५६ ॥ तसें मन हेतु पांडवा । होय कर्मसंकल्पभावा । तो संकल्प लावी दिवा ।
वाचेचा गा ॥ ५७ ॥ (११०१. वाणीचें कर्म, ३५८) मग वाचेचा तो दिवटा ।
दावी कृत्यजातांचिया वाटा । तेव्हां कर्ता रिगे कौमठा । कर्तृत्वाच्या ॥ ५८ ॥
(११०२. शरीराचें कर्म व त्यामुळें पुन्हा शरीरप्राप्ति, ३५९-३६६) तेथ शरीरा-
दिक दळवाडें । शरीरादिकां हेतुचि घडे । लोहकाम लोखंडें । निर्वाळिजे जैसें
॥ ५९ ॥ कां तांथुवांचा ताणा । तांथु घालितां वरणी । तो तंतुचि विचक्षणा । होय
पटु ॥ ६० ॥ तैसें मनवाचादेहाचें । कर्म मनादि हेतुचि रचे । रत्नीं घडे रत्नाचें ।
दंळवाडें जेविं ॥ ६१ ॥ एथ शरीरादिकें कारणें । तेचि हेतु केविं हें कोणें । अपेक्षिजे^१
तरी तेणें । अवधारिजो ॥ ६२ ॥ आइका सूर्याचिया प्रकाशा । हेतु कारण
सूर्याचि जैसा । कां उंसाचें कांडें उंसा । वाढी हेतु ॥ ६३ ॥ नाना वैगंदेवता
वानावी । तें वाचाचि लागे कामवांवी । कां वेदां वेदोंचि घोलावी । प्रतिष्ठा जेविं
॥ ६४ ॥ तैसें कर्मा शरीरादिकें । कारण हें कीर ठाउकें । परि हेंचि हेतु न चुके ।
हेंही एथ ॥ ६५ ॥ आणि देहादिकीं कौंरणी । देहादि हेतुमिळणीं । होय ज्या
उभारणी । कर्मजाता ॥ ६६ ॥ (११०३. न्याय्य कर्म, ३६७-३७०) तें शास्त्रार्थ
मानिलेया । मार्गा अनुसरे धनंजया । तरी न्याय तो न्याया । हेतु होय ॥ ६७ ॥
जैसा पर्जन्योदकाचा लोटु । विषाये धरी साळीचा पाटु । तो जिरि परी अचाटु ।

भूषण देणारा असा जो देवांचा मेळा, तोही त्यांत अनुकूल असावा; ४९ म्हणून चक्षु-
रादि दहा इंद्रियांच्या ठिकाणीं सूर्यादि देवांच्या समुदायाची जी अनुकूलता, ३५० ते
देवांचे समुदाय हें या कर्माचें पांचवें कारण होय. देव म्हणतात, समजलास अर्जुना ?
५१ याप्रमाणें, तुझ्या बुद्धीस कळेल अशा रीतीनें कर्माचीं पांच प्रकारचीं कारणें तुला
सांगितलीं, तीं ऐकिलीस ना ? ५२ आतां, ज्या हेतूंच्या योगें हीं कर्में घडतात, ते पांच
हेतु तुला उघड करून सागतों. ५३

श्लोकार्थः—मनुष्य शरीरानें, चाणीनें व मनानें सशास्त्र किंवा अशास्त्र असें जें कर्म करितो,
त्याचे हे अधिष्ठानादि पांच हेतु आहेत ॥ १५ ॥

तर अकस्मात् वसंतऋतु प्राप्त झाला असतां त्याच्या योगानें झाडास नवी पालवी
फुटते, पालवी फुटल्यावर फुलांचे घोंस येतात, आणि फुलांपासून फळें निर्माण होतात, ५४
अथवा पावसाळ्यांत मेघ उत्पन्न होतात, मेघांपासून पर्जन्यवृष्टि होते, आणि पर्जन्यवृष्टीपासून
धान्य उत्पन्न होतें; ५५ किंवा पूर्वेस अरुणोदय होतो, अरुणोदय झाल्यावर सूर्य उगवतो,
आणि सूर्याचा पूर्ण प्रकाश झाला म्हणजे दिवस होतो; ५६ त्याप्रमाणें अर्जुना, मन हें कर्माचा
संकल्प होण्यास कारण आहे; आणि तोच संकल्प झाला म्हणजे वाचेनें बाहेर पडतो. ५७ मग
वाणीच्या उजेडानें कर्माची वाट स्पष्ट दिसू लागते, तेव्हां कर्ता कर्म करण्यास लागतो. ५८
तेव्हां शरीरादिक सर्व इंद्रियें कर्माला कारण होतात. लोखंडाचा एखादा जिन्नस तयार करणें
झाल्यास ज्याप्रमाणें तो लोखंडाच्या हत्यारांनींच तयार करावा लागतो; ५९ अथवा तंतूंच्या
मार्गांत तंतुच आडवे घातले म्हणजे त्या तंतूंचें वस्त्र होतें, ३६० जसे हिच्याला पैजू पाडावयाचे
ते हिच्यानेंच पाडावे लागतात, तसें मन, वाचा व देह यांच्या कर्मास मनच कारण आहे.
६१ या ठिकाणीं, कर्माचीं शरीरादिक कारणें, तींच त्यांना हेतु कशीं होतील, अशी जर
कोणी शंका घेईल, तर सांगतां, ऐक. ६२ हें पहा—सूर्याच्या प्रकाशास जसा सूर्यच हेतु
व कारण आहे, किंवा उंसाचें काडें हेंच उंसाच्या वाडीस हेतु आहे; ६३ अथवा सरस्व-
तीची स्तुति करणें असल्यास जसे वाणीलाच श्रम द्यावे लागतात, किंवा वेदांची थोरवी
वर्णन करावयाची असल्यास ती वेदांनींच करावी लागते, ६४ तसें कर्माला शरीरादि
हींच कारणें होत, हें सर्वास माहीत आहे; परंतु या ठिकाणीं शरीरादिकच कर्मास हेतु
आहेत, यांत शंका नाहीं. ६५ आणि देहादिक अधिष्ठानाला देहादिकच हेतु आहेत; व
ज्याच्यामुळें कर्माची उभारणी होते, ६६ तें कर्म शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें जर केलें,
तर हे धनंजया, तें पुण्यकर्म होय; व त्यालाच न्याय्यकर्म म्हणतात; आणि त्याचा
हेतुही न्याय्यच होय. ६७ जसें पर्जन्याचें पाणी अवाचित साळाला लावलें, तर तें जमि-

७ वसंतऋतु. ८ कारण. ९ फुलांचे घुवके. १० धान्य. ११ पूर्व दिशा. १२ न्यापारात. १३ कर्माला.
१४ तंतूचा. १५ आडवा घाता. १६ पैजू पाडणें. १७ जाणण्याची इच्छा करील. १८ सरस्वती.
१९ भ्रमवाची. २० अधिष्ठीनी.

उपयोग आथी ॥ ६८ ॥ कां रोपें निघालें अवचटें । पाडेलें द्वास्केचिये वाटे । तें
 शिणे परी सुनाटें । न^१वचती पदें ॥ ६९ ॥ तैसें हेतुकारणमेळें । उठी कर्म जें
 आंधळें । तें शास्त्राचे लाहे डोळे । तें न्याय म्हणिये ॥७०॥ (११०४. अन्याय
 कर्म हींच कर्म पुढील जन्माला कारण होतात, ३७१-३७६) ना दूध वाढितां ठावो^२
 पावे । तंव उतोनि जाय स्वभावे । तोही वेंचु परी नव्हे । वेंचिलें तें ॥ ७१ ॥
 तैसें शास्त्रसाह्येवीण । केलें नोहे जरी अकारण । तरी लागो कां नागवण । दान-
 लेखीं ॥ ७२ ॥ अगा बावना वर्णापरता । कोण मंत्रु आहे पंडुसुता । कां
 बावनाही उच्चारितां । जीवु आथी ॥ ७३ ॥ परी मंत्राची कडसणी । जंव
 नेणजे कोदंडपाणी । तंव उच्चारफळा वाणी । न पवे जेविं ॥ ७४ ॥ तेविं
 कारणहेतुयोगें । जें विसाट कर्म निगे । तें शास्त्राचिये न लगे । कांसे जंव
 ॥ ७५ ॥ कर्म होतचि असे तेव्हांही । परी तें होणे नव्हे पाहीं । तो अन्यायो गा
 अन्यायी । हेतु होय ॥ ७६ ॥

तत्रैवं सति कतरिमात्मानं केवलं तु यः ।

पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥

अन्वयः—तत्र एव सति यः केवलं तु आत्मानं कर्तारं पश्यति, सः दुर्मतिः अकृतबुद्धित्वात्
 न पश्यति ॥ १६ ॥

(११०५. आत्मा काही न करता आपल्या तेजाजें कर्माचें प्रकाशन करतो,
 ३७७-३८०) एवं पंचकारणा कर्मा । पांचही हेतु हे सुमाहिमा । आतां एथें पाहें
 पां आत्मा । सांपडला असे ॥ ७७ ॥ मानु न होनि रूपें जैसी । चक्षुरूपातें
 प्रकाशी । आत्मा न होनि कर्म तैसी । प्रकटित असे गा ॥ ७८ ॥ पै प्रतिबिंब
 आरिसा । दोन्ही न होनि वीरेशा । दोहींतें प्रकाशी जैसा । न्याहाळिता तो
 ॥ ७९ ॥ कां अहोरात्र सविता । न होनि करी पंडुसुता । तैसा आत्मा कर्मकर्ता ।
 न होनि दावी ॥ ३८० ॥ (११०६. आत्मज्ञानी संस्कारहीन असतो । ३८१-३९४)
 परी देहाहंमानभुली । जयाची बुद्धि देहींच आतली । तथा आत्मविपर्यो जाली ।
 मध्यरात्री गा ॥ ८१ ॥ जेणें चैतन्या ईश्वरा ब्रह्मा । देहचि केलें परमसीमा । तथा
 आत्मा कर्ता हे प्रमा । अलोट उपजे ॥ ८२ ॥ आत्माचि कर्मकर्ता । हाही
 निश्चयो नाहीं तत्वता । देहोचि मी कर्मकर्ता । मानितो साच ॥ ८३ ॥ जे आत्मा
 मी कर्मातीतु । सर्वकर्मसाक्षिभूतु । हे आपुली कहीं मातु । नायकोचि कार्नी ॥ ८४ ॥
 म्हणोनि उमोपे आत्मयातें । देहचिवरी मैविजे एथें । विचित्र काई रात्रि दिवसातें ।
 डुडुळें-न करी ॥ ८५ ॥ पै जेणें आकाशींचा कहीं । सत्य सूर्यु देखिला नाहीं ।

१ व्यर्थ, २ जात नाहीत, ३ संपत्ते, ४ उच्चास्र स्पर्शजें आणि सोळा स्वर वाशिवाय, ५ युक्ति, ६
 सामान्य, ७ व्यापली, ८ आत्मस्वरूपाची, ९ बुद्धि, १० पूर्ण, ११ अगणित, १२ मानतो, १३ धुवड.

नीत जिरतें, परंतु त्यापासून पुष्कळ उपयोग होतो; ६८ अथवा कोणी एखादा मनुष्य रागावून घरातून निघाला व सहज द्वारकेच्या वाटेस लागला, तर त्याला चालण्याचे श्रम होतील खरे, परंतु त्याचें एक पाउलही व्यर्थ जाणार नाहीं; ६९ तसें हेतु व कारण यांच्या योगानें जें अंधळें कर्म घडतें, तेंच जर सशास्त्र होईल, तर त्यालाच पुण्यकर्म म्हणावें. ३७० अथवा एका भाव्यांतील दूध बाह्यांनास वाढून संपलें, आणि दुसऱ्या पात्रांतील दूध आपोआप उतूं जाऊन संपलें, तर त्या दोन्ही पात्रांतील दूध खर्च झालें खरें, तथापि उतूं गेलेलें दूध खर्च झालें (कारणां लागलें) असें म्हणतां येत नाहीं; ७१ तसें, शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें कर्म न केलें तर तें जर व्यर्थ होणार नाहीं, तर दरवड्यांत गेलेले द्रव्य दान केले असें कां समजूं नये ? ७२ अर्जुना, बावन्न वर्णाविराहित कोणचा मंत्र आहे ? अथवा, बावन्न वर्णांपैकी एकाचा तरी उच्चार न करणारा असा कोण प्राणी सांपडेल ? ७३ परंतु, अर्जुना, जोंपर्यंत मंत्राची युक्ति समजली नाहीं, तोंपर्यंत त्या बावन्न अक्षरांच्या उच्चारास मंत्रोच्चाराची फलप्राप्ति होणार नाहीं; ७४ त्याप्रमाणें, कारण व हेतु यांच्या योगानें जें सामान्य कर्म घडतें, तें जेव्हां यथाशास्त्र घडत नाहीं, ७५ तेव्हांही कर्म हें घडतच असतें; पण, बाबारे ! तें घडणें नव्हे, तें पापकर्म असून पाप-कर्माचाच हेतु आहे. ७६

श्लोकार्थः—याप्रमाणें सर्व कर्मांना हे पाच हेतु असतात. जो मनुष्य केवळ आत्माच कर्ता आहे असें पहातो, तो अशानी वेदातस्काराशून्य असल्यामुळें काहींच जाणत नाहीं ॥ १६ ॥

अशा प्रकारें, हे सुमहिमा, कर्मांच्या पांच कारणांस पांच हेतु आहेत. तर आतां या ठिकाणीं आत्मा हा कर्मास कारण आहे काय, सांग बरें ? ७७ ज्याप्रमाणें सूर्य हा स्वतः विषयी न होतां नेत्रादि पाच इंद्रियाचे विषय प्रकट करतो, त्याप्रमाणें, आत्मा कर्म न होतां करणाराकडून तीं करवितो. ७८ हें बघ अर्जुना, आरसा व प्रतिबिंब हीं दोन्ही आपण न होतां पाहणारा जसा दोहीला प्रकाशित करितो; ७९ किंवा हे पांडुसुता, सूर्य हा दिवस व रात्र यांस कारणीभूत असून ज्याप्रमाणें त्यांपासून अलित असतो, त्याप्रमाणें, आत्म्याच्या अधिष्ठानावर जरी कर्म होतें, तरी तो कर्मकर्ता नाहीं असें दाखवितो. ३८० परंतु मीपणाच्या भ्रमानें ज्याची बुद्धि देह हाच मी अशी पक्की झाली आहे, त्याला आत्मस्वरूपाची मध्यरात्रच झाली आहे. ८१ ज्यानें चैतन्य, ईश्वर व ब्रह्म हें सर्व देहा-लाच मानलें आहे, त्याला आत्मा कर्ता आहे ही बुद्धि पूर्ण असते. ८२ आत्मा हाच कर्म-कर्ता आहे असाही पक्का निश्चय तो करीत नाहीं, तर तो खरोखर देहालाच कर्मकर्ता असें मानतो. ८३ कारण, मी आत्मा कर्मातीत असून सर्व कर्मांना साक्षिभूत आहे, अशी स्वस्वरूपाची गोष्ट तो कानानेंही कधीं ऐकत नाहीं; ८४ म्हणून, सर्वव्यापक असा जो आत्मा, तो देहच होय असें तो मानतो. काय चमत्कार पहा, कीं, घुबड हें आपले डोळे झांकून घेऊन दिवसालाच रात्र म्हणत नाहीं काय ? ८५ हें पहा—ज्यानें

तो थिल्लरीचें विंच काई । मानूं न लाहे ॥ ८६ ॥ थिल्लराचेनि जालेपणें । सूर्यासि
 आणी होणें । त्याच्या नाशीं नाशणें । कपें कपु ॥ ८७ ॥ आंणि निद्रिस्ता चैवो
 नये । तंव स्वप्न साच हों लाहे । रज्जु नेणतां सर्पा विहे । विस्मो कवण ॥ ८८ ॥
 जंव कवळें आथि डोळां । तंव चंद्र देखावा कीं पिवळा । काय मृर्गीही मृगजळा ।
 भाळेंवें नाहीं ॥ ८९ ॥ तैसा शास्त्रगुरूचेनि नावें । जो वाराही टेंकां नेदी शिवे ।
 केवळ मौढ्याचेनिचि जीवें । जियाला जो ॥ ९० ॥ तेणें देहात्मदृष्टीमुळें ।
 आत्मया घापे देहाचें जालें । जैसा अम्राचा वेगु कोल्लें । चंद्रीं मानी ॥ ९१ ॥
 मग तया मानण्यासाठीं । देहबंदीशाले किरीटी । कर्माच्या वज्रगांठी । कळौसे
 तो ॥ ९२ ॥ पाहे पां बंधभावना ददा । नळियेवरी तो बापुडा । काय मोकळेयाही
 चवडा । न ठकेचि पुंसां ॥ ९३ ॥ म्हणोनि निर्मळे आत्मस्वरूपी । जो प्रकृतीचें
 केलें आरोपी । तो कल्पकोडीच्या मापीं । भवीचि कर्म ॥ ९४ ॥ अवतरणः—
 (११०७. कर्मातून मूटलेला पुरुष, ३९५-४०२) आतां कर्मांमाजि असे । परी
 तयातें कर्म न स्पर्शें । वडवानळातें जैसें । समुद्रोदक ॥ ९५ ॥ तैसेनि वेगळेपणें ।
 ज्याचें कर्मी असणें । तो कीर वोळखावा कवणें । तरी सांगों ॥ ९६ ॥ जे मुक्तातें
 निर्धारितां । लाभे आपलीच मुक्ता । जैसी दीपें दिसे पाहतां । आपली वस्तु ॥ ९७ ॥
 नातरी दर्पणु जंव उट्टिजे* । तंव आपणपयां आपण भेटिजे । कां तोय पावतां तोय
 होइजे । लवणें जेंवि ॥ ९८ ॥ हें असो परतोनि मागुतें । प्रातिविंच पाहे विंचातें ।
 तंव पाहणें जाउनी आयितें । विंचाचि होय ॥ ९९ ॥ तैसें हारपलें आपणपें पावे ।
 तें संतातें पाहतां गिवसावें । म्हणोनि वानावे ऐकावे । तेचि सदा ॥ ४०० ॥
 परी कर्मी असोनि कर्म । जो नागेंवे सैमविषमं । चर्मचक्षूंचेनि चामें । दृष्टि जैसी
 ॥ १ ॥ तैसा सोडवला जो आहे । तयाचें रूप आतां पाहें । उपपैतीची वोंहे ।
 उभऊनि सांगों ॥ २ ॥

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वाऽपि स इमांल्लोकान्न हन्ति न निबद्धयते ॥ १७ ॥

अन्वयः—यस्य अहंकृतः भावः न, यस्य बुद्धिः न लिप्यते; सः इमान् लोकान् हत्वा अपि न
 हन्ति न निबद्धयते ॥ १७ ॥

(११०८. अहंकृति गेलेला पुरुष, ४०३-४२२) तरी अविद्येचिया निदा । विश्व-
 स्वप्नाचा हा धांदो । भोगीत होता प्रबुद्धा । अनादि जो ॥ ३ ॥ तो महावैक्याचेनि

१ डबक्यांतलें. २ जाग्रति. ३ कापीळ. ४ भुलावें. ५ बांधला जातो. ६ सोडीत नाहीं.
 ७ राघू. ८ मोजतो. ९ मिथ्य करतां; शोध करतां. १० स्वच्छ करावा. ११ लिप्त होत नाहीं.
 १२ चांगल्या अथवा वाईट परिणामां. १३ युक्तीची. १४ बाहु. १५ धंदा; अनुभव. १६
 'सत्त्वमसि' या महावाक्याच्या उपदेशानें.

खऱ्या सूर्यास कधी पाहिलें नाहीं, तो डबक्यांतील पाण्यांत पडलेल्या प्रतिबिंबास सूर्य समजत नाहीं काय ? ८६ डबक्यांत पाणी सांचलें म्हणजे सूर्य जन्मास आला असें तो म्हणतो, तेंच पाणी वाऱ्यानें हाललें म्हणजे सूर्यास कंप सुटला असें म्हणतो, आणि डबकें कोरलें पडलें म्हणजे सूर्याचा नाश झाला असें समजतो; ८७ आणि निजलेला मनुष्य जोपर्यंत जागा होत नाहीं, तोपर्यंत त्याला स्वप्न खरें भासतें; ज्याला ही दोरी आहे हें कळत नाहीं, तो तिला सर्प समजून भितो, यांत नवल तें कोणतें ? ८८ जोपर्यंत कावीळ झालेली आहे, तोपर्यंत चंद्राचा रंग पिवळा दिसतो. अरे, मृगांनीं मृगजाला मुळं नये ? (तर मग कोणीं मुळावें ?) ८९ त्याप्रमाणें, शास्त्र व गुरु यांचीं नांवें उच्चारल्यावर-
वर तो त्यांचा वाराही आपल्या शिवेस लागूं देत नाहीं. कारण तो मूर्खपणाच्याच जोरावर वांचलेला असतो. ३९० अत्रे चालत असलीं म्हणजे ज्याप्रमाणें कोरले हे, चंद्र चालतो असा त्याचेवर आरोप करतात, त्याप्रमाणें, त्यानें देहच आत्मा आहे अशा दृष्टीनें आत्म्याला देहरूप जाळें घातलें आहे. ९१ मग अर्जुना, त्याच्या या समजुतीनें देहरूपी बंदिशाळेंत कर्माच्या बळकट गांठीनें तो बंदिवान होतो. ९२ अरे, हें पद्म-विचारा राघू नळीवर बसलेला असतो, तो मी बांधला गेलों आहें, अशा दृढ कल्पनेनें, आपला पंजा मोकळा असूनही ती नळी सोडीत नाहीं; ९३ म्हणून, निर्मळ अशा आत्मस्वरूपावर जो देवानें केलेल्या कर्माचा आरोप करतो, तो कल्पकोटीपर्यंत कर्मातच गुंडाळला जातो. ९४ आतां, कर्म करीत असूनही ज्याला कर्माचा स्पर्श होत नाहीं; जसा वडवानल हा समुद्रांत असूनही त्याला समुद्र स्पर्श करीत नाहीं, ९५ तसें जो अलितपणानें कर्म करीत असतो, तो खरोखर कसा ओळखावा, तें सांगतां. ९६ असा मुक्त मनुष्य कोण आहे म्हणून शोध करूं लागलें असतां आपल्यालाच मुक्ति मिळते. जसें दिव्याच्या उजेडांनं पाहूं लागल्यावर आपली हारवलेली वस्तु सांपडते, ९७ अथवा आरसा स्वच्छ करूं लागलें असतां आपलें स्वरूप त्यांत आपल्यास दिसतें; किंवा मीठ पाण्यांत घातलें असतां जसें त्याचें पाणी होतें; ९८ फार काय, आरशांतील प्रतिबिंबाकडे न पाहतां मागे फिरून पाहिलें असतां आपलें स्वरूप आपोआप दिसतें, ९९ तसें संतांच्या स्थितीचा विचार केला असतां आपलें हारवलेलें स्वरूप आपल्यास मिळतें. म्हणून, संतांचेंच नेहमीं वर्णन करावें व त्यांचेच गुण नेहमीं श्रवण करावे. ४०० परंतु कर्म करीत असून जो कर्माच्या वाईट अथवा चांगल्या परिणामानें लित होत नाहीं; जशी चर्मचवूंच्या चर्मनें खरी दृष्टि लोपत नाहीं, १ तसा जो कर्मातीत झाला आहे, त्याचीं लक्षणें तुला युक्तीचे बाहु उभारून सांगतां. २

श्लोकार्थः—मी हें अमुक कर्म करितों असा ज्याला अभिमान नाहीं, आणि ज्याच्या बुद्धीला कर्मापासून विकार होत नाहीं, त्यानें खरी या सर्व प्राण्यांचा वध केला, तरी तो वध करीत नाहीं, व त्या वधाच्या दोषानें बद्ध होत नाहीं ॥ १७ ॥

तर, हे प्रबुद्धा अर्जुना, जो अज्ञानाच्या निर्द्वंद्वीय विधरूपी स्वप्नाचा अनुभव पुष्कळ

नावं । गुरुकृपेचेनि 'थावं' । माथां हात ठेवणें नव्हे । थापटिला जैसा ॥ ४ ॥
 तैसा विश्वस्वप्नेसी माया- । नीद सांडूनि धनंजया । सहजेंचि चेइला अद्र्या- ।
 नंदपणें जो ॥ ५ ॥ तेव्हां मृगजळाचें पुर । दिसतें एक निरंतर । हारपती कां
 चंद्रकर । फांकतां जैसे ॥ ६ ॥ कां बालत्व निघोनि जाय । तें बागुला नाही त्राय ।
 पें जळालिया इंधन न होय । इंधन जेविं ॥ ७ ॥ ना ना चवो आलिया पार्वी ।
 तें स्वप्न न दिसे दिठी । तैसी अहंममता गा किरीटी । नुरेचि तया ॥ ८ ॥ मग
 सूर्य आंधारालागीं । रिघो कां भलते सुरंगीं । परी तो तयाच्या भार्गी । नाहीचि
 जैसा ॥ ९ ॥ तैसा आत्मत्वं वेष्टिला होये । तो जया जया दृश्यातें पाहे । तें दृश्य
 द्रष्टेपणेंसी होत जाये । तयाचेंचि रूप ॥ १० ॥ जैसा बन्हि जया लागे । तें
 बन्हिचि जालिया आंगें । दौह्यदार्हकविभागें । सांडिजे तें ॥ ११ ॥ तैसा कर्मा-
 कारा दुजेया । तो कर्तपणाचा आत्मया । आल्ल आला तो गेलिया । कांहीं बाहीं
 जें उरे ॥ १२ ॥ तिये आत्मस्थितीचा जो रावो । मग तो देहीं इये जाणेल ठावो ।
 काय प्रलयांबूचें उन्नोहो । बोध मानी ॥ १३ ॥ तैसी ते पूर्ण अहंतो । काई
 देहपणें पंडुसुता । आवरे काई सविता । विघें धरिला ॥ १४ ॥ पें मथुनि लोणी
 घेपे । तें मायुतो ताकीं घापे । तरी तें अलिप्तपणें सिंपे^१ । तेणेंसी काई ॥ १५ ॥
 नाना काष्ठानि वीरेश । वेगळेंविलिया हुताशें । राहे काष्ठाचिया मांदुसो । कोंडले-
 पणें ॥ १६ ॥ कां रात्रीचिया उदरायांतु । निगाला जो हा भास्वेंतु । तो रात्री
 ऐसी मातु । ऐंके कार्नी ॥ १७ ॥ तैसं वेध वेदेंकपणेंसी । पाडिलें कां जयाचे
 ग्रासीं । तया देह मी ऐसी । अहंता केंची ॥ १८ ॥ बाणि आकाशें जेथें जेथुनी ।
 जाइजे तेथ असे भरोनी । म्हणोनि ठेलें कोंदोनी । आपेंआपे ॥ १९ ॥ तैसं जें
 तेणें करावें । तो तेंचि आहे स्वभावं । मा कोणें कर्मीं वेष्टावें । कर्तपणें ॥ २० ॥
 नुरेचि गगनावीण ठावो । नोहेचि समुद्रा प्रवाहो । नुठीचि ध्रुवा जावों । तैसं
 जाहलें ॥ २१ ॥ ऐसेनि अहंकृतिभावो । जयाचा बोधीं जाहला वैबो । तन्ही देहा
 जंव निर्वाहो । तंव आधीं कर्म ॥ २२ ॥ (११०९. ज्ञान्याचीं कर्म पूर्वसंस्कारामुळें
 होतात, ४२३-४३१) वारा जरी वाजोनि वोसरे^२ । तरी तो डोल रुखीं उरे ।
 कां सेंद^३ द्रुति राहे कापुरें । वेंचलेनि ॥ २३ ॥ कां सरलेया गीताचा समा-
 रंभु । न वचे राहिलेपणाचा क्षोभु^४ । भूमी लोळोनि गेलिया अंबु । वोल थारे

१ बलानें. २ अज्ञान. ३ निबलरूपाच्या दर्शनात. ४ चंद्रकिरण. ५ वारा. ६ सुधारत.
 ७ जळणारी वस्तु, लांकूट वगैरे. ८ जाळणारा अग्नि. ९ दैत. १० प्रलयकालच्या जन्माचा. ११
 वृद्धि. १२ अहंभाव. १३ मिळे. १४ निराळा केल्यावर. १५ अग्नि. १६ पेटी. १७ सूर्य. १८
 जाणण्याची वस्तु व जाणणारा. १९ आपल्या स्वरूपांत. २० व्यर्थ. २१ कमी झाला. २२ करंज्यांत.
 २३ वायु. २४ भर.

वपें घेत होता, ३ तो, तत्वमासि हें महावाक्य कार्नी पडून गुरुकृपेच्या बलानें मस्तकावर
 नुस्ता हात ठेवून नव्हे तर जसा थापटून जागा केला आहे, ४ तसा अर्जुना, जगद्रूपी
 स्वप्न व अज्ञानरूपी निद्रा टाकून सहज निजस्वरूपाच्या दर्शनानें जागा झाला; ५ तेव्हां,
 चंद्र उगवल्यावर मृगजळ्याचे दिसणारे पूर आपोआप जसे नाहींतसे होतात; ६ किंवा
 बाल्यदशा निघून गेल्यावर बागुलबोवाला जसें कोणी भीत नाहीं; किंवा लांकूड जळल्यावर
 त्यांत जसें लांकूडपण रहात नाहीं; ७ अथवा जागृत झाल्यावर स्वप्न जसें दृष्टीस पडत
 नाहीं, तसा अर्जुना, त्याला मी व माझें हा अभिमान राहत नाहीं. ८ मग, अंधार पाह-
 ण्याकरितां जरी सूर्य हा वाटेल त्या भुयारांत शिरला, तरी तेथें जसा अंधार रहात नाहीं,
 ९ तशी, मी आत्मा आहे, अशी ज्याची पूर्ण समजूत झाली, तो ज्या वस्तूकडे पाहील, ती
 वस्तू व त्याची दृष्टि ही त्याला आत्मरूपीच दिसतील. ४१० अग्नि ज्या पदार्थास लागतो तो
 पदार्थ जसा अग्निरूपच हेतो; व मग जसा दाह्य व दाहक हा भेद शिळक रहात नाहीं, ४१
 तसें कर्मांचे ठिकाणीं द्वैत मानून तें कर्म करण्याचा आत्म्यावर आळ आलेला नाहींसा झाल्या-
 वर जें काहीं (शरीर) उरतें, ४२ त्या शरीरालाच, अशा रीतीनें जो आत्मस्वरूपांत निमग्न
 झाला, तो आत्मा, असें कसें मानील ? हें पहा, प्रलयकालच्या जलांत लहानमोठे असे काहीं
 ओघ असतात काय ? ४३ त्याप्रमाणें अर्जुना, ज्याचे ठिकाणीं अहंब्रह्म अशी पूर्ण स्थिति झाली
 आहे, त्याला मी देह आहे, असें कोट्टून वाटणार ? हें पहा, सूर्याचें पडलेलें प्रतिबिंब हातांत
 धरलें असतां सूर्य धरला जातो काय ? ४४ ताक घुसळून लोणी काढल्यावर तें पुनः ताकांत
 घातलें, तर तें त्यापासून अलिप्त असल्यामुळे त्यांत मिसळतें का ? ४५ अथवा, हे बीरेशा,
 लांकडांतून अग्नि तयार करून निराळ्या काढल्यावर तो लांकडाच्या पेटांत कोडून राहील
 काय ? ४६ किंवा रातीच्या उदरातून जो सूर्य बाहेर निघाला आहे, तो 'रात्र' अशी
 गोष्ट कानांनीं ऐकील तरी का ! ४७ त्याप्रमाणें, जाणण्याची वस्तू व जाणणारा हीं
 ज्याचे ठिकाणीं ऐक्य पावलीं आहेत, त्याला मी देह आहे (अथवा देहच आत्मा आहे)
 असा गर्व कोट्टून असणार ! ४८ आणि आकाश जेथें जिकडून जाईल, तेथें भरलेलेंच
 आहे; म्हणून तें आपल्या स्वरूपांतच भरलेलें आहे; ४९ तसें तो जें जें करितो, तें
 आत्मस्वरूपच आहे; मग कोणत्या कर्मानें तो आपलेकडे कर्तेपणा घेईल ? ४२० गगना-
 शिवाय कोणतेंही ठिकाण नाहीं, समुद्राला प्रवाह नाहीं, व ध्रुव नक्षत्राला कोठेंही जातां
 येत नाहीं, तशी त्या मनुष्याची स्थिति झालेली असते. २१ अशा प्रकारें ज्याला आत्म-
 ज्ञानाच्या योगें कर्मांच्या कर्तेपणाचा अभिमान व्यर्थ वाटत आहे, त्याचा देह आहे तो-
 पर्यंत त्याच्याकडून कर्म होतातच; २२ वारा वाहण्याचा जरी बंद झाला, तरी झाडाचे
 हालणें बंद होत नाहीं, अथवा कापूर जरी संपला, तरी करंड्यांत वास शिळक असतो;
 २३ गाण्याचा समारंभ संपला तरी गाणें ऐकून मनास झालेल्या आनंदाचा भर जसा
 कमी होत नाहीं, किंवा पाण्यानें जमीन ओली होऊन पाणी कमी झालें असतां जशी

॥ २४ ॥ अगा मावळलेनि अर्के । संध्येचिये भूमिके । ज्योतिदीप्ति^१ कौतुके ।
 दिसे जैसी ॥ २५ ॥ पें लक्ष भेदिलियाहीवरी । बाण धावेचि तंववरी । जंव
 भरली आथी उरी । वळाची तया ॥ २६ ॥ नाना चाकीं भाडें जालें । तें कुलालें
 परतें नेलें । परी भ्रमेचि तें मागिले । भोंवडिलेपणें ॥ २७ ॥ तैसा देहाभिमानु
 गेलिया । देह जेणें स्वभावे^२ धनंजया । जालें तें अपैसया । चेष्टवीच तें ॥ २८ ॥
 संकल्पेवीण स्वप्न । न लावितां दांगीचें वन । न रचितां गंधर्वभुवन । उठी जैसें
 ॥ २९ ॥ आत्मयाचेनि उद्यम^३वेवीण । तैसें देहादिपंचकारण । होय आपणया
 आपण । क्रियाजात ॥ ४३० ॥ पें प्राचीनसंस्कारवशें । पांचही कारणें सहेतुकें ।
 कर्म^४वेवीजती गा अनेकें । कर्माकारें ॥ ३१ ॥ (१११०. ज्ञान्याच्या आवरणांत
 जगाचा घात झाला तरी त्याला दोष नाही, ४३२-४३६) तया कर्मामार्जी मग ।
 संहरो आघवें जग । अथवा नवें चांग । अनुकरो ॥ ३२ ॥ परी कुमुद^५ कैसेनि
 सुके । तें कर्मळ कैसें फांके । हीं दोन्ही रवि न देखे । जयापरी ॥ ३३ ॥ कां
 वीजु वर्षोनि आभाळ । ठिकरिया आतो भूतळ । अथवा करू शाडूवळे । पर्जन्य-
 वृष्टि ॥ ३४ ॥ तरी तया दोहींतें जैसे । नेणजेचि कां आकाशें । तैसा देहींच
 जो असे । विदेह^६दृष्टि ॥ ३५ ॥ तो देहादिर्की चेष्टी । घडतां मोडतां हे सृष्टि । न
 देखे स्वप्नदृष्टि । चेइला जैसा ॥ ३६ ॥ (११११. अज्ञानी लोक ज्ञात्याला कर्ता
 असें समजतात, ४३७-४५३) येन्ही चामाचे डोळेवरी । जे देखती देहचिवरी ।
 ते कीर तो व्यापारी । ऐसांचि मानिती ॥ ३७ ॥ कां तृणाचा बाहुला । जो
 आगैरा मेरे ठेविला । तो साचचि राखता कोल्हा । मानिजे ना ॥ ३८ ॥ पिसें^७
 नेसलें कां नागवें । हें लोकीं येऊनि जाणावें । ठेंणोरियांचे मवावे । आणिकीं
 घाय ॥ ३९ ॥ कां महासतीचे भोग । देखे कीर सकळ जग । परी ते आगी ना
 आंग । ना लोळु देखे ॥ ४४० ॥ तैसा स्वस्वरूपें उठिलें । जो दृश्येंसी दृष्टा
 आटलौ । तो नेणे काय राहटलौ । इंद्रिय^८ग्रामु ॥ ४१ ॥ अगा थोरीं कळोळीं
 कळोळ साने । लोपतां तीर^९चिनि जनें । एकाएकीं गिळिले हें मनें । मानिजे
 जन्ही ॥ ४२ ॥ तन्ही उदकाप्रति पाहीं । कोण ग्रसितसे काई । तैसें पूर्णा दुजें
 नाही । जें तो मारी ॥ ४३ ॥ सुवर्णाचिया चंडिकीं । सुवर्णशूळेंचि देखा ।
 सुवर्णाचिया महिरवौ । नाशु केला ॥ ४४ ॥ तो देवैल^{१०}वसिया कडा । व्यव-

१ सूर्यानें. २ संध्याकाळच्या. ३ आकाशांत. ४ तेज. ५ निशाण. ६ वेग. ७ कुंभारानें.

८ गतीनें. ९ संकल्पाशिवाय. १० क्रिया करवितात. ११ उत्पन्न होवो. १२ चंद्रविकासी कमल.
 १३ सूर्याविकासी कमल. १४ जमीन. १५ दिरवें गवत. १६ देहाभिमानराहित. १७ शेताच्या
 कडेस. १८ वेडा मनुष्य. १९ रणांत पडलेल्यांचे. २० ज्ञात झाला. २१ माघ नाहीसा झाला. २२
 व्यवहार केला. २३ इंद्रियसमुदाय. २४ देखीनें. २५ महिषासुर. २६ भक्ताच्या दृष्टीनें.

त्याची ओल मागे राहते; २४ अरे, सूर्य मावळल्यावर संध्याकाळीं पाश्चिमेकडे आकाशात सूर्याच्या ज्योतीचें तेज (संधिप्रकाश) जसें दिसतें; २५ अथवा निशाण मारल्यावरही बाण जसा त्यांतील शक्ति कमी होईपर्यंत पुढेंच जातो, २६ अथवा कुंभाराच्या चाकावर तयार झालेले भांडें कुंभारानें काढून घेतल्यावरही पूर्वी दिलेल्या गतीनें चाक फिरतच असतें, २७ तसा, हे धनंजया, देहाचा अभिमान नाहींसा झाल्यावरही, ज्या गुणांनीं देह उत्पन्न झाला आहे, त्या गुणांच्या चेष्टा त्यात दृष्टीस पडतात. २८ संकल्पाशिवाय स्वप्न दिसतें, न लाविता जशीं अरण्यांत झाडें उत्पन्न होतात, व रचना केल्याशिवाय आकाशात जशीं गंधर्वनगरें दृष्टीस पडतात, २९ तशीं आत्म्याच्या संकल्पाशिवाय देहादि पंचकारणें क्रिया करण्यास कारणीभूत होतात. ४३० आणि पूर्वजन्मीच्या संस्कारानें पांचही कारणें व हेतु अनेक क्रिया करवितात. ३१ त्या कर्मात मग सर्व जगाचा संहार होवो, अथवा नवें जग उत्पन्न होवो; ३२ परंतु कुमुद कसें सुकतें, व कमलाची प्रभा कशी फांकते हे (आपल्यापासून होणारे दोन्ही) परिणाम सूर्यास माहीत नसतात; ३३ किंवा आकाशातून बीज पडून जमीनीच्या जरी ठिकच्या ठिकच्या उडाल्या, किंवा पाऊस पडून जरी जमीन हिरवीगार झाली, ३४ तरी या दोहींलाही जसें आकाश जाणत नाहीं, तसा जो देहाभिमानरहित देहांतच वास करतो, ३५ तो जसा स्वप्नातून जागा झालेला मनुष्य स्वप्न पहात नाहीं, तसा देहादिकांपासून सृष्टीचा उद्भव झाला किंवा लय झाला तरी तें जाणत नाहीं. ३६ एरवीं, हा देही आहे असें जे चर्मचक्षूंनीं पाहतात, ते त्यालाच कर्म करणारा असें मानतात. ३७ अथवा गवताचें बुजगावणें करून तें शेताच्या कडेस उभें केलें म्हणजे कोव्हा त्यालाच खरा रखवालदार समजत नाहीं काय ? ३८ वेडा मनुष्य वस्त्र नेसलेला आहे किंवा नागवा आहे हें जसें लोकांनीं जाणावें लागतें, किंवा रणांत पडलेल्या मनुष्याच्या अंगावरचे धाव जसे दुसऱ्यांनीं पाहून त्याचें शौर्य जाणावें लागतें, ३९ अथवा महासती ही सती जाते वेळेस जरी न्हाणें, माखणें, मळवट भरणें इत्यादि उपभोग भोगीत आहे असें लोकांस वाटतें, तरी तिला अग्नि दिसत नाहीं, स्वतःच्या शरीराची तिला स्मृति नसते, किंवा लोकांकडेही तिचें लक्ष नसतें, (तर ती पतिस्वरूपी तल्लीन झालेली असते,) ४४० त्याप्रमाणें, आत्मस्वरूपप्राप्तीच्या योगें जो द्रष्टा दृश्यासह नष्ट झाला, (पाहणारा व पहावयाची वस्तु हा भाव नाहींसा झाला,) तो, इंद्रियसमुदायानें काय कर्म केलें हें जाणत नाहीं. ४१ अरे, समुद्राचे तीरावर असलेल्या लोकांस जरी असें वाटलें कीं, थोरल्या लाटेनें घाकट्या लाटांस एकदम गिळून टाकलें आहे, ४२ तरी उदकाच्या दृष्टीनें पाहूं गेलें असतां कोणती लाट कोणत्या लाटेस खाऊन टाकते ? त्याप्रमाणें, जो आत्मस्वरूपास मिळाला, त्यास कर्म टाकावें असें कर्माविपर्यां द्वैत राहत नाहीं. ४३ पहा कीं, सोन्याच्या देवीनें, सोन्याच्या त्रिशूलानें सोन्याच्याच महिषासुराचा नाश केला, ४४ हा सर्व प्रकार भक्ताच्या दृष्टीनें खरा असा भासतो,

हार गमला फुडा । वांचूनि महिष शूळ चामुंडा । सुवर्णचि तें ॥ ४५ ॥ पें
 चित्तीचें जळ हुताशु । तो दृष्टीचाचि आभासु । पटीं अग्नि बोलांशु । दोन्ही नाहीं
 ॥ ४६ ॥ मुक्ताचें देह तैसें । हाले तें संस्कारैवशं । तें न देखोनि लोक पिसे ।
 कर्ता म्हणती ॥ ४७ ॥ आणि तयां कारणेयाआंतु । घडो त्रैलोक्या घातु । परी
 तेणें केला हे मातु । बोलों नये ॥ ४८ ॥ अगा अंधाराचि देखावा तेजें । मग
 तो फेडिजे हें बोलिजे । तैसें ज्ञानिया नाहीं हुजें । जें तो मारील ॥ ४९ ॥
 म्हणोनि तयाची बुद्धि । नेणे पापपुण्याची गंधी । गंगा मीनलिया नदी । विटौळ
 जैसा ॥ ५० ॥ अग्नीसी अग्नि झगटालिया । काय पोळे तो धनंजया । कीं शस्त्र रुपे
 आपणया । आपणाचि ॥ ५१ ॥ तैसें आपणपयापरतें । जो नेणे क्रियाजातातें ।
 तेथ काय लिंपवी बुद्धीतें । तयाचिये ॥ ५२ ॥ म्हणोनि कार्य कर्ता क्रिया । हें
 स्वरूपचि जाहलें जया । नाहीं शरीरादिकीं तया । कर्मबंधु ॥ ५३ ॥ (१११२.
 आत्मा कर्माळा हुकार सुद्धां देत नसून, कर्म घडण्याचीं कारणें वेगळींच आहेत; ४५४-
 ४५९) जे कर्ता जीव विंदोणी । काहूनि पाचही रेंवाणी । घडित आहे करणी ।
 आउतीं दाहें ॥ ५४ ॥ तेथ न्यांवा आणि अन्यावा । हा द्विविधु साधूनि आंवा ।
 उभारितां न लवी रेंवो । कर्मभुवन ॥ ५५ ॥ या थोराडें कीर कामा । विरंजा
 नोहे आत्मा । परी म्हणसी हन उपक्रमे । हातु लावी ॥ ५६ ॥ तो साक्षी
 चिद्रूप । कर्मप्रवृत्तीचा संकल्पु । उठी तो कां निरोपु । आपणाचि दे ॥ ५७ ॥
 तरी कर्मप्रवृत्तीहीलागीं । तया आयासु नाहीं आंगीं । जे प्रवृत्तीचेही उळिगीं ।
 लोकाचि आथी ॥ ५८ ॥ म्हणोनि आत्मयाचें केवळ । जो रूपचि जाहला निखळ ।
 तया नाहीं वंदीशाळ । कर्माची हे ॥ ५९ ॥ अवतरणः—(१११३. अज्ञानपटावर द्वैतरूपी
 त्रिपुटीचीं चित्रे उत्पन्न होतात, ४६०) परी अज्ञानाच्या पटीं । अन्यथां ज्ञानाचें
 चित्र उठी । तेथ चित्तरणी हे त्रिपुटी । प्रसिद्ध जे कां ॥ ४६० ॥ (१११४. शाता,
 ४६१-४६६) जें ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय । हें जगाचें बीजत्रय । ते कर्माची निःसंदेह ।
 प्रवृत्ति जाण ॥ ६१ ॥ आतां ययाचि गा त्रया । भैक्ति वेगळालिया । आहकें
 धनंजया । करूं रूप ॥ ६२ ॥

ज्ञानं ज्ञेयं परिघाता विविधा कर्मचोदना ।

करणं कर्म कर्तोति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥

अन्वयः—ज्ञानं, ज्ञेयं, परिघाता (इति) त्रिविधा कर्मचोदना अस्ति; करणं, कर्म, कर्ता
 इति त्रिविधः कर्मसंग्रहः (अस्ति) ॥ १८ ॥

तरी जीवसूर्यविवाचे । रश्मि श्रोत्रादिकें पांचें । धांवोनि विषयपद्माचे ।

१ अग्नि. २ प्रातःकर्मभजन. ३ अपवित्रपणा. ४ कौशल्याने. ५ हेतु. ६ साधन. ७
 व्याप. ८ आकार. ९ क्षणशी. १० मोठ्या. ११ साक्षकर्ता. १२ आरंभास. १३ ज्ञानस्वरूप.

परंतु सोन्याच्या दृष्टीनें महिषासुर, त्रिशूल व देवी हें सर्व सोनेंच आहे, ४५ तसेंच, पटावर काढलेल्या चित्रांत एक तलाव व एक अग्निकुंड हा फक्त 'दृष्टीचाच भेद आहे, परंतु त्या दोहोंस वख लावले असतां तें भिजत नाहीं किंवा जळतही नाहीं; ४६ त्याप्रमाणें, जो ज्ञानी आहे, त्याच्या देहाचा व्यवहार पूर्वकर्मानुसार होत असतो; परंतु हें न समजतां वेडे लोक त्यालाच कर्मकर्ता असें म्हणतात. ४७ आणि तो कर्म करीत असतां जरी त्यायोगें त्रैलोक्याचा घात झाला, तरी तो त्यानें केला असें म्हणूं नये. ४८ अरे, सूर्यानें अंधार पहावा आणि मग त्याला दूर सर असें म्हणावें, त्याप्रमाणें, ज्ञान्याला अशी कांहीं दुसरी वस्तुच नाहीं कीं, जिचा तो नाश करील. (त्याचे ठिकाणचा द्वैतभाव जाऊन सर्व जग त्याला स्वस्वरूप झालेलें असतें.) ४९ म्हणून त्याच्या बुद्धीला पाप व पुण्य यांचा गंधही नसतो. जशी एखादी नदी गंगेस मिळाली असतां तिचा अपवित्रपणा नाहींसा होतो; ४५० अर्जुना, अग्नीवर जर अग्नि पडला, तर तो भाजतो का ? किंवा शस्त्र आपणच आपल्याला कधीं रुपेल काय ? ५१ त्याप्रमाणें, आपल्या स्वरूपाहून कोणतेंही कर्म भिन्न नाहीं असें जो समजतो; तेथें कोणत्या पदार्थांनें त्याची बुद्धि लुप्त होईल ? ५२ म्हणून जो कर्म, कर्ता व क्रिया ही त्रिपुटी आपणच झाला आहे, तो शरीरादिकांपासून होणाऱ्या कर्मापासून बद्ध होत नाहीं. ५३ कारण, जीवात्मा हा मोठेपणानें आपल्यास कर्ता समजून दहा इंद्रियांच्या साधनानें पाच हेतु धारण करितो, ५४ आणि त्या ठिकाणीं न्याय किंवा अन्याय अशीं दोन प्रकारचीं कर्मे करून एका क्षणांत कर्माचीं भुवनें तयार करतो. ५५ पण या मोठ्या कृत्यास आत्मा हा साह्यकर्ता नाहीं, व तो आरंभ करतो असेंही म्हणूं नको. ५६ तो साक्षिभूत व ज्ञानस्वरूप आहे; तेव्हां, कर्मप्रवृत्तीचा जो संकल्प उत्पन्न होतो, त्याला तो कां आज्ञा देईल ? ५७ तर जीं जीं कर्मे करण्याकरितां सर्व लोक श्रम करीत असतात, तीं तीं कर्मे करण्याविषयीं त्याच्या शरीरास आयास पडत नाहींत. ५८ म्हणून, जो केवळ शुद्ध आत्मस्वरूपी झाला आहे, त्याला ही कर्माची बंदिशाळा नाहीं. ५९ परंतु अज्ञानाच्या पटावर जो द्वैतज्ञानाचें चित्र काढतो, तेथील चित्र, चित्र काढणारा व चित्रपट ही त्रिपुटी तुला स्पष्ट करून सांगातां. ४६० कारण ज्ञान, ज्ञाता व ज्ञेय ही त्रिपुटी जगास कारणीभूत असून, इजपासूनच कर्माची निःसंशय प्रवृत्ति होते. ६१ हे धनंजया, आतां ह्याच त्रिपुटीचीं निरनिराळीं स्वरूपें उघड करून सांगातां, तीं ऐक. ६२

श्लोकार्थः—ज्ञान, ज्ञेय व ज्ञाता ही त्रिपुटी कर्माला प्रेरक आहे; आणि करण, कर्म व कर्ता ही त्रिपुटी कर्मसंग्रहास कारण आहे ॥ १८ ॥

तर जीवरूपी सूर्यविंशाचे ज्ञानेंद्रियादि पंचेंद्रियरूपी किरण विषयरूपी कमळाचे

१४ श्रम करण्यास. १५ द्वैताचें; भेदाचें. १६ चित्र काढणारा, चित्र व पट ही त्रिपुटी.

१७ स्वरूप. १८ किरण.

ज्ञाने. ११३

फोडीत मढे ॥ ६३ ॥ कीं जीवनृपाचे वारुं उपलैणे । घेऊनि इंद्रियांचीं केकाणें ।
 विषयदर्शीचें नागवैणें । आणीत जे ॥ ६४ ॥ हें असो इहीं इंद्रियां राहटे । जें
 सुखदुःखेंसीं जीवा भेटे । तें सुषुप्तिकार्लीं वोहटे । जेथ ज्ञान ॥ ६५ ॥ तया जीवा
 नांव ज्ञाता । आणि जें हें सांगितलें आतां । तेंचि एथ पंडुसुता । ज्ञान जाण
 ॥ ६६ ॥ (१११९. ज्ञान, ४६७-४७१) जें अविद्येचिये पोटीं । उपजत खेंवों
 किरीटी । आपणयातें वाटी । तिहीं ठायीं ॥ ६७ ॥ आपुलिये धावे पुढां । घाल्खनि
 ज्ञेयाचा गुंडा । उभारी मागिलीकडां । ज्ञावृत्तातें ॥ ६८ ॥ मग ज्ञातया ज्ञेया
 दोघां । तो नांदणुकेचा रंग । माजी जालेनि पै गा । वाहे जेणें ॥ ६९ ॥ ठाकूनि
 ज्ञेयाची शींव । पुरे जयाची धांव । सकळ पदार्था नांव । सूर्तसे जें ॥ ७० ॥ तें
 गा सामान्य ज्ञान । या बोला नाहीं आन । ज्ञेयाचेंही चिन्ह । आईक आता
 ॥ ७१ ॥ (१११६. ज्ञेय, ४७२-४७७) तरि शब्द स्पर्श । रूप गंध रस । हा
 पंचविध आभासु । ज्ञेयाचा तो ॥ ७२ ॥ जैसैं एकांचि चूतफळें । इंद्रियां वेगळवेगळें ।
 रसैं वेणें परिमळें^१ । भेटिजे स्पर्शें ॥ ७३ ॥ तैसैं ज्ञेय तरी एकसरें । परी ज्ञान इंद्रि-
 यद्वारें । घे म्हणोनि प्रकारें । पांचें जालें ॥ ७४ ॥ आणि समुद्रीं बोघाचें जाणें ।
 सरे लाणीपैसीं धावणें । कां फळां सरे वाढणें । सस्योचें जेविं ॥ ७५ ॥ तैसैं इंद्रियां-
 च्या बौहवटीं । धावतया ज्ञाना जेथ^२ ठी । होय तें गा किरीटी । विषय ज्ञेय ॥ ७६ ॥
 एवं ज्ञातया ज्ञाना ज्ञेया । तिहीं रूप केलें धनंजया । हे त्रिविध सर्वक्रिया- । प्रवृत्ति
 जाण ॥ ७७ ॥ (१११७. त्रिपुटीच ज्ञान्याची कर्मात प्रवृत्ति करते, ४७८-४८९)
 जे शब्दादि विषय । हें पंचविध जें ज्ञेय । तेंचि प्रिय कां अप्रिय । एके परीचें
 ॥ ७८ ॥ ज्ञान मोटकें ज्ञातया । दावी ना जंव धनंजया । तंव स्वीकारा कीं
 त्यजावया । प्रवर्तेंचि तो ॥ ७९ ॥ परी मीनातें देखोनि वकु । जैसा निधानातें
 रंकु । का स्त्री देखोनि कामुकु । प्रवृत्ति धरी ॥ ४८० ॥ जैसैं खालेंरा धावे
 पाणी । भ्रमर पुष्पाचिये धाणी । ना ना सुटला सांजवैणीं । वत्सुचि पां ॥ ८१ ॥
 अगा स्वर्गाची उर्वशी । ऐकोनि जेविं माणुसीं । वैराता लावीजती आकाशीं ।
 यागांचिया ॥ ८२ ॥ पै पारिवी^३ जैसा किरीटी । चढला नभाचिये पोटीं । पारवी
 देखोनि लोटी । आंगाचि सगळें ॥ ८३ ॥ हें ना घनगर्जनासरिसा । मयूर^४ बोवाडे
 आकाशा । ज्ञाता ज्ञेया देखोनि तैसा । धांवचि घे ॥ ८४ ॥ म्हणोनि ज्ञान ज्ञेय

१ कळी. २ शरीररूपी घोडे. ३ मोकळ्या पाठांचे. ४ हत्यारें. ५ लूट. ६ वृत्तीस. ७ दगड.
 ८ व्यवहार. ९ उर्वरें. १० आम्रफळानें. ११ रंगानें. १२ वासानें. १३ मुकामास. १४ चालणें.
 १५ धान्याचें. १६ मार्गांत. १७ शेवट. १८ उतरण्या जमीनीकडे. १९ वासाला. २० धार काढ-
 ण्याचे वेळीं. २१ शिड्या. २२ पारवा. २३ ओवाळून टाकतो.

कळीवर पडून तीं उमलवितात; ६३ अथवा जीवरूपी राजा हा शरीररूपी उपलानी घोड्यावर बसून हातांत इंद्रियरूपी हत्यारें घेऊन विषयरूपी देशांतून छट आणतो, ६४ फार काय ? जें या इंद्रियांत वागत असून जीवाला सुख व दुःख भोगावयास देतें व जें ज्ञान गाढ झोपेंत नाहींसें होतें; ६५ त्या जीवाला, अर्जुना ज्ञाता असें म्हणतात. आणि जें आतां सांगितलें त्यालाच ज्ञान असें म्हणतात. ६६ अर्जुना, जें अज्ञानाच्या पोटांत उपजतांक्षणीं आपल्यास तीन ठिकाणीं वाटून घेतें, ६७ आपल्या वृत्तीपुढें जाणावयाचा विषयरूप दगड घाडून मागचे बाजूस ज्ञात्याला उभे करितें, ६८ मग ज्ञाता व ज्ञेय या दोघांच्या मधील व्यवहार होत असतांना जें ज्ञान मध्ये राहतें, ६९ ज्ञेयाला जाऊन पोहोचल्यावर ज्याची धाव छुटते, व जें सर्व पदार्थांला नांव ठेवितें, ४७० त्याला सामान्य ज्ञान असें म्हणतात, यांत संशय नाहीं. आतां ज्ञेयाचीं लक्षणें सांगतां तीं ऐक. ७१ तर शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध हे ज्ञेयाचे पांच प्रकारचे. धर्म आहेत. ७२ जसा एकच आंचा दृष्टीस पडल्यावर पांच इंद्रियांना, निरनिराळ्या प्रकारांनीं भासतो, म्हणजे आंचा या शब्दानें कानास समजतो, रसानें जिभेस समजतो, रंगानें डोळ्यांस समजतो, वासानें नाकास समजतो, आणि स्पर्शानें त्वचेस समजतो, ७३ तसें ज्ञेय तर एकच आहे, परंतु आपल्या इंद्रियांच्या द्वारानें त्याजविषयीं निरनिराळें ज्ञान उत्पन्न होतें, म्हणून तें पांच प्रकारचें झालें आहे. ७४ समुद्रास मिळाल्यावर नदीचा ओघ संपतो, मुक्तामास गेल्यावर चालणें संपतें, अथवा फळ आल्यावर ज्याप्रमाणें धान्याची वाढ छुटते, ७५ त्याप्रमाणें अर्जुना, इंद्रियांच्या मार्गांत धावत असलेल्या ज्ञानाला जेथें शेवट होतो, त्यालाच ज्ञेय (विषय) असें म्हणतात. ७६ याप्रमाणें धनंजया, ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय यांचीं लक्षणें तुला सांगितलीं. ही त्रिपुटी तीन प्रकारच्या सर्व कर्मास कारणीभूत आहे. ७७ कारण, शब्दादि पांच विषय हेंच ज्ञेय होय; आणि तेंच प्रिय किंवा अप्रिय यांपैकी कोणतें तरी एक असतें. ७८ हे धनंजया, ज्ञान हें ज्ञात्याला ज्ञेय पदार्थ किंचित् दाखवीत आहे तांच त्याचा स्वीकार किंवा त्याग करण्याविषयीं ज्ञाता उद्युक्त होतो. ७९ परंतु माशाला पाहतांच जसा बगळा त्यास धरावयास धावतो, अथवा द्रव्याचा ठेवा पाहतांक्षणीं तो घेण्यास दरिद्री धावतो, किंवा स्त्री पाहतांच जसा कामुक पुरुष तिची प्राप्ति करून घेण्याविषयीं प्रवृत्त होतो; ४८० जसें पाणी उतरत्या जमिनीकडे धावतें, भ्रमर पुष्पांचा वास घेण्यास जातो, अथवा धार काढण्याचे वेळीं वांसरुं सोडल्यावर तें गार्हकडे धावत जातें; ८१ अरे, स्वर्गातील उर्वशी नामक अप्सरेचें वर्णन ऐकून ती उपभोगास मिळावी म्हणून जसे लोक आकाशांत यज्ञरूपी शिड्या लावतात; ८२ अथवा अर्जुना, पारवा आकाशांत फिरत असतां पारवीस पाहतांच एकदम सगळें आंग टाकून तिजजवळ येतो; ८३ इतकेंच नव्हे, तर मेघांची गर्जना होताक्षणींच मोर जसा आपल्यास आकाशावरून ओंवाळून टाकतो, तसा ज्ञाता हा ज्ञेयास (विषयास) पाहून उडी घालतो. ८४ म्हणून, हे पांडुसुता, ज्ञान, ज्ञेय व ज्ञाता ही त्रिपुटी सर्व कर्में करण्यास कारणीभूत होते. ८५ आणि

ज्ञाता । हे त्रिविध गा पंडुसुता । होयचि कर्मा समस्तां । प्रवृत्ति येथ ॥ ८५ ॥
 परी तेंचि ज्ञेय विषायें । जरी ज्ञातयातें प्रिय होये । तरी भोगावया न साहे ।
 क्षणही विलंबु ॥ ८६ ॥ नातरी अवचटें । तेंचि विरुद्ध होऊनि भेटे । तरी
 युगान्त वाटे । सांडावया ॥ ८७ ॥ व्याळा कां हारा । वरपडा जालेया नरा ।
 हरिखु आणि दरारा । सरिसाचि उठी ॥ ८८ ॥ तैसें ज्ञेय प्रियाप्रियें ।
 देखिलेनि ज्ञातया होये । मग त्याग-स्वीकारि वाहे । व्यापारातें ॥ ८९ ॥
 (१११८. जीव ज्ञाता असून कर्ता होतो, ४९०-९०५) तेथ रांगी प्रतिमळा-
 चा । गोसावी सर्व दळाचा । रथु सांडूनि पायांचा । होय जैसा ॥ ९० ॥
 तैसें ज्ञातेपणें जें असे । तें ये कर्ता ऐसिये दशे । जेवितें बैसलें जेंसें ।
 रंधेन करूं ॥ ९१ ॥ कां भवरोचि केला मळा । वरकलुचि जाला अकंसळा ।
 ना ना देवो रिगाला देउळा- । चिया कामा ॥ ९२ ॥ तैसा ज्ञेयाचिया
 हांवा । ज्ञाता इंद्रियांचा मेळावा । राहाटवी तेथ पांडवा । कर्ता होये ॥ ९३ ॥
 आणि आपण होउनी कर्ता । ज्ञाना आणी करणता । तेथें ज्ञेयचि स्वभावतां ।
 कार्य होय ॥ ९४ ॥ ऐसां ज्ञानाचिये निजगति । पालटु पडे गा सुमति । नेत्राची
 शोभा राती । पालटे जैसी ॥ ९५ ॥ कां अदृष्ट जालिया उंदासु । पालटे श्रीमं-
 ताचा विलेंसु । पूर्णिमेपाठी शीतांशु । पालटे जैसा ॥ ९६ ॥ तैसा चाळितां
 कैरणें । ज्ञाता वेष्टिजे कर्तेपणें । तेथींचीं तियें लक्षणें । ऐक आतां ॥ ९७ ॥ तरी
 बुद्धि आणि मन । चित्त अहंकार हन । हें चतुर्विध चिन्ह । अंतःकरणाचें ॥ ९८ ॥
 बाह्य त्वचा श्रवण । चक्षु रसना घ्राण । हें पंचविध जाण । इंद्रिय गा ॥ ९९ ॥
 तेथ आंतुलें तंव करणें । कर्ता कर्तव्या घे उंमाणें । मग तें जरी जाणे । सुखा
 येतें ॥ १०० ॥ तरी बाहेरिलें तियेंही । चक्षुरादिकें दाहाही । उठौनि लवलाहीं ।
 व्यापारा सुये ॥ १ ॥ मग तो इंद्रियकदंबु । करविजे तंव रांढु । जंव कर्तव्याचा
 लाभु । हातासि ये ॥ २ ॥ ना तें कर्तव्य जरी दुःखें । फळेल ऐसें देखे ।
 तो लावी त्यागमुखें । तियें दाहाही ॥ ३ ॥ मग फिट्टे दुःखाचा ठावो । तंव
 राहाटवी रात्रिदिवो । विकर्णुवातें कां रावो । जयापरी ॥ ४ ॥ तैसेनि त्याग-
 स्वीकारि । वाहतां इंद्रियांची धुरी । ज्ञातयातें अवधारि । कर्ता म्हणिपे ॥ ५ ॥
 (१११९. करणें-इंद्रियें, ५०६) आणि कर्तव्याच्या सर्व कर्मां । आउतां-
 चिया परी क्षमी । म्हणोनि इंद्रियातें आम्ही । कैरणें म्हणां ॥ ६ ॥

१ शोकी. २ पायीं चालणारा. ३ स्वयंपाक. ४ भ्रमरातें. ५ कघोटी. ६ घातु. ७ विषयांच्या इच्छेनें. ८ देव. ९ प्रतिकूल. १० ऐश्वर्य. ११ चंद्र. १२ इंद्रियें. १३ जीव. १४ स्फुरण. १५ समुदाय. १६ व्यापार. १७ बसूल करण्याकरितां. १८ पुढारीपण. १९ खपवी. २० क्रियेचें साधन.

कदाचित् तोच विषय जर ज्ञात्यास आवडता असला, तर मग तो भोगण्याविषयी त्याला एका क्षणाचाही विलंब खपत नाही. ८६ अथवा अवचित तोच विषय जर नावडता असला, तर त्याचा त्याग करण्याविषयी एकेक क्षण त्याला युगाप्रमाणें भासतो. ८७ सर्प असून नीळ मण्यांचा हार आहे या भावनेनें हर्ष होतो, व त्यास हात लावतांक्षणींच सर्प आहे असें लक्षांत येऊन लागलीच भीति उत्पन्न होते; ८८ त्याप्रमाणें प्रिय किंवा अप्रिय विषय पाहिल्यावर ज्ञात्याची स्थिति होते; आणि मग त्याचा त्याग किंवा स्वीकार करण्याबद्दल कर्म उत्पन्न होतें. ८९ जो कुस्तीचा शोकी आहे, त्यानें दुसरा मूढ समोर पाहिल्यावर, तो जरी सर्व सैन्याचा अधिपति असला तरी रथ सोडून पादचारी होतो, ४९० तसा जो ज्ञाता म्हणून असतो, तो विषयासक्त झाला म्हणजे आपल्यास कर्ता असें म्हणवितो. ज्याप्रमाणें पानावर बसून आयतें जेवणाच्या मनुष्यानें तें सुख सोडून स्वयंपाकाचे कष्ट करण्यास तयार व्हावें, ९१ किंवा आपल्यास पुष्परेणु खाण्यास मिळावे म्हणून भ्रमरानें जशी बाग लावण्याची खटपट करावी, अथवा कसोटीनें आपलें ऐश्वर्य तुच्छ मानून धातु व्हावें, किंवा देवांनीं देवळांत स्वस्थ बसण्याचें सोडून देऊळ बांधण्यास प्रवृत्त व्हावें, ९२ तसें विषयाच्या इच्छेनें ज्ञाता जेथें इंद्रियांचे लाड पुरवितो, तेथें अर्जुना, त्याला कर्ता असें नांव प्राप्त होतें. ९३ आणि आपण जो ज्ञाता, तो कर्ता होऊन ज्ञानाला कारण (साधन) करतो. मग तेथें ज्ञेय हें सहज कार्य होतें. ९४ हे सुमते, ज्ञानाच्या त्रिपुटीस अशा रीतीनें पालट पडतो. जसे नेत्रांचें तेज रात्री उपयोगी पडत नाही, ९५ किंवा दैव प्रति-कूल झाल्यावर श्रीमंताचे विलास बदलतात; अथवा पौर्णिमा झाल्यावर ज्याप्रमाणें चंद्र एकेक कलेनें कमी होत जातो, ९६ त्याप्रमाणें, इंद्रियांचे लाड पुरवीत असतां ज्ञाता हा कर्त-पणाच्या अभिमानांत गुंततो, त्या वेळचीं त्याचीं लक्षणे आतां तुला सांगतो; तीं ऐक. ९७ तर बुद्धि, मन, चित्त व अहंकार हें या, अंतःकरणाचें चतुर्विध चिन्ह आहे; (अंतः-करणाच्या ह्या चार वृत्ति आहेत); ९८ आणि त्वचा, कान, डोळे, जिह्वा व नाक अशीं पांच प्रकारचीं बाह्य इंद्रियें आहेत. ९९ त्या ठिकाणीं अंतःकरणाच्या वृत्तीच्या योगें जीवास कर्म करण्याविषयी स्फुरण येतें; मग या कर्मापासून सुखप्राप्ति होईल असें वाटूं लागलें, ५०० तर नेत्रादि दहाही बाह्य इंद्रियांना उठवून त्यांना तो व्यापार करावयास लावितो. १ नंतर त्या इंद्रियसमुदायाला तोंपर्यंत राबवितो, कीं जोंपर्यंत कर्माचें फल हातीं आलें नाही. २ किंवा जर त्या कर्मापासून दुःख होईल असें दिसलें, तर त्या कर्माचा त्याग करण्याकरितां त्या दहाही इंद्रियांची योजना करतो. ३ मग, जसा एखादा राजा वसूल करण्याकरितां आपल्या सेवकांना रात्रंदिवस राबवितो, तसा तो तें दुःख नाहीसें होई-पर्यंत रात्रंदिवस खटपट करितो. ४ अशा प्रकारें कर्माचा त्याग अथवा स्वीकार करण्या-करितां इंद्रियांचें पुढारीपण ज्ञात्यानें घेतलें, म्हणजे त्यालाच कर्ता असें म्हणतात, ५ आणि कर्ता हा कर्म करण्याकरितां आजतांप्रमाणें सर्व इंद्रियांना खपवितो, म्हणून आम्ही

(११२०. कर्म, ९०७-९१४) आणि हेचि करणेंवरी । कर्ता क्रिया ज्या उभारी । तिया व्यापे तें अवधारी । कर्म एथ ॥ ७ ॥ सोनाराचिया बुद्धी लेणें । व्यापे चंद्रकीं चांदिणें । कां व्यापे वेल्हाळपणें । वेली जैसी ॥ ८ ॥ ना ना प्रभा व्यापे प्रकाशु । गोडिया इक्षुरु । हें असो अवकाशु । आकाशीं जैसा ॥ ९ ॥ तैसें कर्तयाचिया क्रिया । व्यापलें जें धनंजया । तें कर्म गा बोलावया । आन नाही ॥ ९१० ॥ एवं कर्म कर्ता करणें । यया तिहींचेंही लक्षण । सांगितलें तुज विचक्षण- । शिरोमाणि ॥ ११ ॥ एथ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय । हें कर्माचें प्रवृत्तित्रय । तैसेंचि कर्ता करण कार्य । हा कर्मसंचयो गा ॥ १२ ॥ वन्हीं ठेविला असे धूसु । आणि बीर्जा जेविं द्रुमुं । कां मनीं जोडे कासु । सदा जैसा ॥ १३ ॥ तैसा कर्ता क्रिया करणीं । कर्माचें आहे जितवणी । सोनं जैसैं खाणीं । सुवर्णाचिये ॥ १४ ॥ (११२१. आत्मा कर्त्याहून व कर्माहून वेगळा आहे, ५१५-५१६) म्हणोनि हें कार्य मी कर्ता । ऐसें आधी जेथ पंडुसुता । तेथ आत्मा दूरी समस्तां । क्रियांपासीं ॥ १५ ॥ यालागीं पुढतपुढती । आत्मा वेगळाचि सुमति । आतां असो हें किती । जाणितासि तूं ॥ १६ ॥

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥

अन्वयः—ज्ञानं, कर्म च कर्ता त्रिधा एव गुणभेदतः अस्ति, इति गुणसंख्याने यथावत् प्रोच्यते, तान् अपि शृणु ॥ १९ ॥

(११२२. गुणांमुळे ज्ञान, कर्ता व कर्म तीन प्रकारचे झाले; त्यांत दोन बंधाला कारण व एक मुक्ततेला कारण, ५१७-५१८) परी सांगितलें जें ज्ञान । कर्म कर्ता हन । ते तिन्ही तिहीं ठायीं भिन्न । गुणीं आहाती ॥ १७ ॥ म्हणोनि ज्ञाना कर्मा कर्तया । पातेजो नये धनंजया । जे दोनीं वांधती सोडावया । एकेचि प्रौढ ॥ १८ ॥ (११२३. सांख्यशास्त्राचें महत्त्व, ५१९-५२३) तें सात्त्विक ठाउं होये । तो गुणभेदु सांगों पाहें । जो सांख्यशास्त्री आहे । उवाहेले ॥ १९ ॥ जें विचार-क्षीरसमुद्र । स्वैवोद्युंमुदिनीचंद्र । ज्ञानडोळां नरेंद्र । शास्त्राचा जें ॥ ५२० ॥ कीं प्रकृतिपुरुष दोनी । मिसळलीं दिवोरजनीं । तियें निवाडितां त्रिभुवनीं । मार्तंडु जें ॥ २१ ॥ जेय अपारा मोहराशि । तत्त्वाच्या मापीं चोविसीं । उमाणों घेऊनि पेंरेदीं । मुंखाडिजे ॥ २२ ॥ अर्जुना तें सांख्यशास्त्र । पढे ज्याचें स्तोत्र । तें गुणभेदचरित्र । ऐसें आहे ॥ २३ ॥ (११२४. तीन गुणांनीं ब्रह्मांड व्यापलें आहे, ५२४-५२५) जे आपुलेनि आंगिकें । त्रिविधपणाचेनि अंकें । दृश्यजात

१ इंद्रियें. २ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय=कर्ता, कार्य (कर्म), कारण (इंद्रियें). ३ जाणण्याची वस्तु.

४ बुध. ५ इच्छा. ६ निव्हाळा. ७ विश्वासू नये. ८ रत्न व तम हे दोन्ही. ९ एकटा सर्वगुण.

त्यांस क्रियेचीं साधनें असें म्हणतो; ६ आणि हें करण्याकरितां कर्ता ज्या ज्या क्रिया उत्पन्न करितो, त्यांनीं जें व्यापिलें जातें त्यास कर्म असें म्हणतो. ७ सोनाराच्या बुद्धीनें दागिन्यानें जसें सोनें व्यापलें जातें, चंद्राच्या किरणांनीं जसें चांदणें व्यापलें जातें किंवा विस्तारानें जसा वेल व्यापला जातो, ८ अथवा सूर्याच्या प्रभेनें जसा सूर्यप्रकाश व्यापला जातो, व गोडीनें जसा उंसाचा रस व्यापला जातो, हें असो; अवकाशानें जसें आकाश व्यापलें जातें, ९ तसें, अर्जुना, कर्त्याच्या क्रियांनीं जें व्यापिलें जातें, तें कर्म होय यात शंका नाही. ५१० याप्रमाणें, अर्जुना, तुला कर्म, कर्ता व करण या तिघांचीं लक्षणें सांगितलीं. ११ तर ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय ही त्रिपुटी कर्मप्रवृत्तिकारक आहे. तसेंच कर्ता, करण व कार्य ही त्रिपुटी हा कर्मसंचय आहे. १२ विस्तवांत जसा धूर ठेवलेलाच असतो, बीजांत जसा वृक्ष असतो, अथवा मनांत जशी नेहमी इच्छा असते, १३ आणि सोनें जसें सुवर्णाच्या खाणींत सांपडतें, तसा कर्ता, क्रिया व करणें (इंद्रियें) ही त्रिपुटी कर्माचा जिह्वाळाच (उत्पत्तिस्थानच) आहे. १४ म्हणून, हे पांडुसुता, अमुक कार्याचा मी कर्ता, असा जीवानें कर्तवणा धारण केला, म्हणजे सर्व क्रिया जवळ येतात, व आत्मा दूर जातो. १५ यास्तव, हे सुमते, कर्मापासून आत्मा वेगळाच आहे, हें तुला वारंवार काय सागावें ? कारण हें तूं जाणतोच आहेस. १६

श्लोकार्थः—ज्ञान, कर्म व कर्ता हे गुणभेदानें तीन प्रकारचे आहेत, असें सांख्यशास्त्रात यथार्थ सांगितलें आहे, तेंही तूं ऐक ॥ १९ ॥

पण तुला जें ज्ञान, कर्म व कर्ता म्हणून सांगितलें, तीं तिन्ही तीन गुणांनीं निरनिराळीं आहेत. १७ म्हणून, अर्जुना, ज्ञान, कर्म व कर्ता यांच्यावर विश्वास ठेवूं नको. कारण यांतील रज व तम या दोन गुणांपासून म्लुष्ट्य वद्भ होतो; व फल सत्त्वगुणच सुटका करण्यास समर्थ आहे. १८ तो सात्त्विक गुणाचा भेद, ज्याविषयीं सांख्यशास्त्रांत विवेचन केलेलें आहे, तो तुला समजेल असा सांगतो. १९ जें सांख्यशास विचाररूपी क्षीरसमुद्रच आहे, आत्मबोधरूपी कमलास प्रफुल्लित करणारा चंद्रच आहे, व ज्ञान उत्पन्न करणाऱ्या शास्त्रांत श्रेष्ठ आहे; ५२० किंवा, प्रकृति व पुरुष हीं दोन्ही जीं दिवस व रात्र यांप्रमाणें एकमेकांत मिसळलीं आहेत, तीं निराळीं करून दाखविणारा या त्रिभुवनातील मूर्त्यच आहे. २१ जें अपार अशा मोहाचा चोवीस तत्वांनीं ठाव घेऊन परतत्वाची प्राप्ति करून देऊन सुख भोगावयास लावतें, २२ अर्जुना, असें जें सांख्यशास्त्र, तें ज्या गुणांचें स्तवन करितें, त्या गुणांचें वर्णन असें आहे. २३ ज्या गुणांनीं आपल्या बळानें तीन प्रकारचे शिक्रे देऊन सर्व दृश्य पदार्थ स्वाधीन करून घेतले आहेत. २४ याप्रमाणें सत्त्व, रज व तम या तीन गुणांचें

१० समर्थ. ११ विवेचन केलें. १२ आत्मबोध. १३ कमलास प्रफुल्लित करणारा. १४ ज्ञान उत्पन्न करणाऱ्या. १५ माप. १६ परतत्वाची. १७ प्राप्ति करून देऊन सुखी करतें, १८ स्तवन, १९ बळानें. २० शिकयानें.

तितुकें । अंकित केले ॥ २४ ॥ एवं सत्वरजतमा । तिहींची एवढी असे माहिमा ।
 जें त्रैविध्य आदीं ब्रह्मा । अंतीं कृमि ॥ २५ ॥ अवतरणः—(११२५. देव म्हण-
 तात, प्रथम ज्ञान सांगतां, ५२६-५२८) परी विधींची आघवी मांदी । जेणें भेद-
 लेनि गुणभेदीं । पडिली तें तंव आदीं । ज्ञान सांगों ॥ २६ ॥ जे दिठी जरी
 चोख कीजे । तरी भलतेंही चोख सुजे । तैसें ज्ञानें शुद्धें लाहिजे । सर्वही शुद्ध
 ॥ २७ ॥ म्हणोनि तें सात्त्विक ज्ञान । आतां सांगों दे अवधान । कैवल्यगुणनिधान ।
 श्रीकृष्ण म्हणे ॥ २८ ॥

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

अन्वयः—येन (जीवः) विभक्तेषु सर्वभूतेषु अविभक्तं एकं अव्ययं भावं ईक्षते, तत् ज्ञानम्
 सात्त्विकं विद्धि ॥ २० ॥

(११२६. सात्त्विक ज्ञान, ५२९-५३७) तरी अर्जुना गा तें फुडें । सात्त्विक
 ज्ञान चोखडें । जयाच्या उदरीं ज्ञेय बुडे । ज्ञातेनिसीं ॥ २९ ॥ जैसा सूर्य न देखे
 आंधारें । सरितां नेणिजती सागरें । कां कवळिलिया न धरे । आत्मच्छाया
 ॥ ५३० ॥ तयापरी जया ज्ञाना । शिवादि तृणार्वसाना । इया भूतव्यक्ति भिन्ना ।
 नाडळती ॥ ३१ ॥ जैसैं हातें चित्र पाहतां । होय पाणियें मीठ धुतां । कां
 चवोनि स्वप्ना येतां । जैसैं होय ॥ ३२ ॥ तैसें ज्ञानें जेणें । करितां ज्ञातव्यातें
 पाहाणें । जाणता ना जाणणें । जाणावें उरे ॥ ३३ ॥ पें सोनें आट्टनि लेणीं ।
 न काढिती आपुलीया आंघणीं । कां तरंग न घेपती पाणी । गाळनि जैसैं
 ॥ ३४ ॥ तैसी जया ज्ञानाचिया हाता । न लागेचि दृश्यकर्था । तें ज्ञान जाण
 सर्वथा । सात्त्विक गा ॥ ३५ ॥ आरिसा पाहों जातां कोडें । जैसैं पाहातेंचि कां
 रिगे पुडें । तैसें ज्ञेय लोटोनि पडे । ज्ञाताचि जें ॥ ३६ ॥ पुढतीं तेंचि सात्त्विक
 ज्ञान । जें मोक्षलक्ष्मीचें भुवन । अवतरणः—हें असो ऐक चिन्ह । राजसाचें ॥ ३७ ॥

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् ।

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

अन्वयः—यत्, ज्ञानं पृथक्त्वेन सर्वेषु भूतेषु पृथग्विधान् नानाभावान् वेत्ति, तत् ज्ञानं
 राजसं विद्धि ॥ २१ ॥

(११२७. राजस ज्ञान, ५३८-५४८) तरी पार्था परियेस । तें ज्ञान गा
 राजस । जें भेदाची कांस । धरुनि चाले ॥ ३८ ॥ विचित्रता भूतांचिया ।
 आपण आतोनि^१ ठिकरियो । बहु चैकै ज्ञातया । आणिली जेणें ॥ ३९ ॥ जैसैं
 साचा रूपाव्हाड । घाळनि विसरीचें कवाड । मग स्वप्नाचें कावोडें । ओपी निद्रा
 ॥ ५४० ॥ तैसें स्वज्ञानाचिये पौळी^२ । गोहेरि मिथ्यामोहांचे खळी । तिहीं^३

एवढे सामर्थ्य आहे कीं, त्यांनीं ब्रह्मदेवापासून कीटकापर्यंत तीन भेद केले आहेत. २५ परंतु हें सर्व विश्व ज्याच्या योगानें या तीन गुणांच्या सपाठ्यांत सांपडलें, तें ज्ञान तुला अगोदर सांगतों. २६ कारण, दृष्टि शुद्ध झाली म्हणजे पाहिजे त्या पदार्थाचें स्वरूप समजतें, त्याप्रमाणें, शुद्ध ज्ञान प्राप्त झालें असता सर्व पदार्थाचें शुद्ध स्वरूप कळते. २७ म्हणून सात्त्विक ज्ञान आतां तुला सांगतों, लक्ष दे, असें कैवल्यगुणानिधान भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले. २८

श्लोकार्थः—ज्या ज्ञानाच्या योगानें, जीव हा, वेगळाल्या सर्व भूतांमध्ये न विभागलेला असा एकच अविनाशी भाव पहातो, तें ज्ञान सात्त्विक होय, असें समज ॥ २० ॥

तर, अर्जुना, तेंच खरोखर शुद्ध सात्त्विक ज्ञान होय, कीं ज्याचा उदय झाल्याबरोबर त्यामध्ये ज्ञेय हें ज्ञात्यासह लीन होतें. २९ ज्याप्रमाणें सूर्य अंधाराला पाहूं शकत नाही, किंवा समुद्राला नद्याची ओळखही नसते, अथवा आपल्या पडछायेस धरू लागलें असतां ती सांपडत नाही, ५३० त्याप्रमाणें, ज्या ज्ञानाला शिवापासून गवतापर्यंत सर्व व्यक्तींत भिन्नपणा दिसत नाही; ३१ भितीवरील चित्र सारवून पाहिलें असतां, किंवा मीठ धुतलें असतां जसें होतें; अथवा जागृत झाल्यावर स्वप्नाची जशी स्थिति होते, ३२ तसें ज्या ज्ञानाच्या प्रकाशानें ज्ञेय पाहूं गेलें असता ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय ही त्रिपुटी नाहीशी होते; ३३ परंतु (ज्ञात्यास जसें सोन्याची परीक्षा करण्याकरितां) आपल्या शुद्धीनें जागिने आटवून त्यांतील सोने काढावें लागत नाही, किंवा पाणी घ्यावयाचें असल्यास त्यावरील लाटा गाळून तें घेत नाहीत, ३४ तसा सर्व दृश्य वस्तूंचे ठिकाणीं ज्या ज्ञानाला भेद दिसत नाही, त्याच ज्ञानाला सात्त्विक ज्ञान असे म्हणतात. ३५ आरसा पाहूं गेलें असतां जसें पाहणाराचेंच प्रतिचित्र त्यांत दिसतें, तसें ज्ञेय लोटून प्रत्येक वस्तूचे ठिकाणीं ज्ञाता आपलें स्वरूपच पाहतो. ३६ हेंच सात्त्विक ज्ञान मोक्षलक्ष्मीचें मंदिर होय. हें असो; आतां तुला ' राजस ' ज्ञानाची लक्षणे सांगतों, तीं ऐक. ३७

श्लोकार्थः—जें ज्ञान वेगळेपणानें सर्व भूताचे ठिकाणीं नानाप्रकारचे भिन्नभिन्न भाव जाणतें, तें राजस होय असें समज ॥ २१ ॥

तर, पार्था, तेंच ज्ञान राजस होय, कीं जें भूतमात्राचे ठिकाणीं भेदभाव मानून चालतें, समजलास ? ३८ ज्या ज्ञानाने भूतमात्राचे ठिकाणीं अनेकत्व मानून आपल्या ठिकऱ्या (वेगळेपणा) करून घेतल्या आहेत; व ज्यानें ज्ञात्याला चकवून सोडलें आहे; ३९ ज्याप्रमाणें निद्रा ही स्वस्वरूपाचे आड अज्ञानाचा पडदा घाळून मग स्वप्नांतील कष्टमय स्थिति आणते, ५४० त्याप्रमाणें, आत्मज्ञानाच्या मंदिराभोंवताळीं मायेचा पसारा घाळून जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति या तीन अवस्थांच्या थापा मारून जें जीवास फसवितें,

७ दिसत नाहीत. ८ हातानें सारवून. ९ डोयला. १० बुद्धीनें. ११ लाटा. १२ दृश्य वस्तु. १३ व्यापून. १४ वेगळेपणा. १५ चकवितें, फसवितें. १६ अज्ञानाचें. १७ कष्टमय स्थिति. १८ मंदिराभोंवतीं. १९ मायेच्या. २० जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति.

अवस्थांची वहाळी । दावी जें जीवा ॥ ४१ ॥ अलंकारपणें झांकलें । वाळका सोनें
कां वायां गेलें । तैसें नामीं^१ रूपीं दुरावलें । अद्वैत जया ॥ ४२ ॥ अवतरली
गाढग्या घडा । पृथ्वी अनोळख जाली मूढा । वन्हि जाला कानड्डा । दीपत्वासाठीं
॥ ४३ ॥ कां वस्त्रपणाचेनि आरोपें । मूर्खाप्रति तंतु हारपे । ना ना मुग्धा पँटु लेपे ।
दाऊनि चित्र ॥ ४४ ॥ तैसी जया ज्ञाना । जाणोनि भूतव्यक्ति भिन्ना । ऐक्यबोधाची
भावना । निमोनि^२ गेली ॥ ४५ ॥ मग इंधनीं भेदला अनळ । फुलावरी परिमळ ।
कां जळभेदें शकलें । चंद्रु जैसा ॥ ४६ ॥ तैसे पदार्थभेद बहुवस । जाणोनि लहानयोर
वेष । आर्तलें तें राजस । ज्ञान येथ ॥ ४७ ॥ अवतरणः—आतां तामसाचेंही लिंग ।
सागेन तें वोळख चांग । डांवालावया मांतंग- । सदन जैसें ॥ ४८ ॥

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कायें सक्तमहेतुकम् ।

अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

अन्वयः—यत् तु एकस्मिन् कायें कृत्स्नवत् सक्तं अहेतुकं अतत्त्वार्थकं च अल्पं, तत् तामसं उदाहृतम् ॥ २२ ॥

(११२८. तामस ज्ञान, ५४९-५७८) तरी किरीटी जें ज्ञान । हिंदे
विधीचेनि वस्त्रें हीन । श्रुति पाठमोरी नग्र । म्हणौनि तया ॥ ४९ ॥ येरीही
शास्त्र 'घेडिकरीं' । जें निंदेचे विटाळवरी । वोळविलेंसे डोंगरीं । म्लेंच्छधर्माच्या
॥ ५० ॥ जें गा ज्ञान ऐसें । गुंणग्रहें तामसें । 'घेतलें भंवे पिसें' । होऊनियां
॥ ५१ ॥ जें 'सोयरिके' बोंधु नेणे । पदार्थां निषेधु न म्हणे । 'निरोविलें'
जैसें सुणें । शून्यग्रामीं ॥ ५२ ॥ तया तोंडीं जें नाडले । कां खातां जेणें
पोळे । तेंचि येक वाळे । येर घेणेंचि ॥ ५३ ॥ पै सोनें चोरितां उंदिरु । न
म्हणे थंराविथरु । नेणे मांसखाईरु । काळें गोरें ॥ ५४ ॥ ना ना वनामाजीं
घोहरी^३ । कडसणी जेविं न करी । कां जीत मेलें न विचारी । चैसतां माशी
॥ ५५ ॥ अगा वांतीं कां वाढिल्या । साजुक कां सडाल्या । विवेकु कावळिया ।
नाहीं जैसा ॥ ५६ ॥ तैसें निषिद्ध सांडूनि द्यावें । कां विहित आदरें ध्यावें ।
हें विषयाचेनि नावें । नेणेचि जें ॥ ५७ ॥ जेतुलें आडें पडे दिठी । तेतुलें घेचि
विषयासाठीं । मग तें स्त्रीद्रव्य वाटी । शिश्नोदरा ॥ ५८ ॥ तीर्थातीर्थ हे भाप ।
उदकीं नाहीं सनोळखें । तृपा^४ वाळे तेंचि सुख । वाचूनियां ॥ ५९ ॥ तया-
चिपरी खाद्यारखाद्य । न म्हणे निंद्यानिंद्य । तोंडा आवडे तें मेढ्य । ऐसाचि बोधुं

१ थापा. २ नामरूपाच्या भेदानें. ३ अवघड; अपरिचित. ४ पडदा. ५ नाश पावली. ६
छाकडांत. ७ तुकडे झालेला. ८ व्यापलें. ९ टाकण्याकरितां. १० मागाचें घर. ११ घटा लावून.
१२ ब्रह्मराक्षसानें. १३ संचरलें. १४ शरीरसंघाषा. १५ अडचण. १६ सोडलेलें. १७ कुत्रें.
१८ येत नाहीं. १९ टाकतें. २० बरेंवाईट. २१ खाणारा. २२ वणवा. २३ ओकळें. २४
समोर घेईल; दिसेल. २५ ओळख. २६ भागते. २७ भक्ष्याभक्ष्य. २८ पवित्र; गोड. २९ निक्षय.

४१ लहान मुलाला दागिन्यांच्या रूपानें सोनें दाखविलें असतां सोन्याची ओळख नसते, तसें नामरूपांच्या भेदामुळें ज्या ज्ञानाला अद्वैत दुरावतें; ४२ अज्ञान मनुष्याला मातीपासून केलेलीं मडकीं व घागरी हीं दाखविलीं असतां त्यास जशी मूळ मातीची ओळख नसते; अथवा दिवा पाहिला असतां अग्नीची ओळख नसते; ४३ किंवा मूर्ख मनुष्याला वस्त्र दाखविलें असतां तंतुंची ओळख पटत नाहीं; अथवा त्यास पडद्यावरील चित्रें दाखविलीं असतां पडद्याची ओळख नसते, ४४ तसें भूतमात्र भिन्नभिन्न आहे या समजुतीनें ज्या ज्ञानाची ऐक्यबोधाची भावना नाश पावली आहे; ४५ मग लांकडें पेटल्यावर त्याचे आकारांप्रमाणें अग्नि निरनिराळा आहे, अथवा फुलांवरून वास निराळे आहेत, अथवा चंद्राचें प्रतिबिंब पाण्यांत पडल्यामुळें तें हाल-ल्यावर चंद्राचे तुकडे झाले आहेत, ४६ तसा नानाप्रकारच्या पदार्थांत पुष्कळ भिन्नपणा आहे, अथवा वेपावरून लहान व मोठा हा भेद आहे, या समजुतीनें जें भरलेलें ज्ञान, तें राजस ज्ञान होय. ४७ आतां, गांवाबाहेर असणाऱ्या मांगाचें घर वस्ती करण्यास अयोग्य एवढ्याचकरितां जसें वाटसरास सांगावें लागतें, तशीं तामस ज्ञानाचीं लक्षणे तुला सांगतां, तीं पूर्ण ध्यानांत ठेव. ४८

श्लोकार्थः—जें ज्ञान, एक शरीर अथवा उपास्य देवतेची मूर्ति यापलीकडे काहीं नाहीं असें पाहतें, जें असयुक्तिक व ज्यात काहीं तात्पर्य नाहीं, व जें थोडें असतें, त्याला तामस ज्ञान म्हणतात ॥ २२ ॥

तर, अर्जुना, जें ज्ञान विधिरूपी वस्त्र पांघरल्याशिवाय संचार करितें, आणि म्हणूनच तें नग्न असल्यामुळें, सर्व शाखांची 'माता' जी श्रुति ती त्याला पाठमोरी असते; ४९ इतर शाखांनींही, त्या ज्ञानास बट्टा लावून त्याची निंदा केली असतां आपल्यास विटाळ होईल म्हणून म्ळेच्छधर्मरूपी डोंगराकडे ज्याची ओळखण केली; ५५० जें ज्ञान तमोगुणरूपी ब्रह्मराक्षसाचा संचार झाल्यामुळें वेड्याप्रमाणें फिरतें; ५१ जें शरीरसंबंधाची अडचण बाळगीत नाहीं, व पदार्थांचे ठिकाणीं निषेधपणा ओळखीत नाहीं; जसें ओसाड गांवांत सोडलेलें कुत्रें स्वेच्छेनें वागतें; ५२ त्याच्या तोंडींत सांपडत नाहीं अथवा जें खाळें असतां तोंड भाजतें तीच वस्तु तें टाकतें, बाकी सर्व वस्तु त्याजपाशीं खपतात; ५३ उंदरानें सोनें चोरलें असतां तें चांगलें अथवा वाईट हें तो जाणत नाहीं, अथवा मांस खाणारा हा मांसाचे ठिकाणीं काळें व गोरे हा भेद जाणत नाहीं; ५४ किंवा रानास वणवा लागल्यावर त्याला जसा कसलाच विचार राहत नाहीं, अथवा प्राणी जिवंत किंवा मेलेला याचा विचार न करितां माशी वाटेळ त्यावर बसते; ५५ अरे, कावळ्यास जसा अन्न ओकलेलें किंवा वाढलेलें, साजुक किंवा सडलेलें हा विचार नसतो, ५६ तसें अपवित्र वस्तूचा त्याग करावा अथवा शाखांत सांगितलेल्या गोष्टींचा स्वीकार करावा, हें विषयांचे भरांत जें जाणत नाहीं; ५७ तर जी जी वस्तु दृष्टीस पडेल, त्या त्या वस्तूचा उपभोग घेतें; आणि मग स्त्री असल्यास शिक्षास व द्रव्य असल्यास उदरास वांटून देतें; ५८ उदकाचे ठिकाणीं हें तीर्थ किंवा हें अपवित्र ही ज्यास ओळख नसते, परंतु त्यापासून तहान भागते, एवढेंच सुख जें मानतें; ५९ त्याचप्रमाणें, भक्ष्याभक्ष्य व निद्यानिध्य यांचा जें विचार करीत नाहीं, परंतु आपल्याला जें आवडेल तेंच

॥ ५६० ॥ आणि स्त्रीजात तितुकें । त्वचेंद्रियेंचि वोळखे । तियेविपर्यी सोय-
रिके । एकचि बोधु ॥ ६१ ॥ पै स्वार्थी जें उपकैरे । तयाचि नाम सोयिरें । देह-
संबंधु न सरे । जिये ज्ञानी ॥ ६२ ॥ मृत्यूचें आघवेंचि अन्न । आघवेंचि आगी
इंधन । तैसें जगचि आपलें धन । तामस ज्ञाना ॥ ६३ ॥ ऐसेनि विश्व सकळ ।
जेणें विषयोचि मानिलें केवळ । तया एक जाण फळें । देहभरण ॥ ६४ ॥
आकाशपतिता नीरा । जैसा सिंधुचि येक थारा । तैसें कृत्यजात उदरा-
लागींचि बुझे ॥ ६५ ॥ वाचूनि स्वर्गु नरकु आथी । तया हेतु प्रवृत्ति निवृत्ति ।
इये आघविये राती । जाणिवेची जें ॥ ६६ ॥ जें देहखंडा नाम आत्मा । ईश्वर
पाषाणप्रतिमा । ययापरौती प्रेमा । ढळों नेणे ॥ ६७ ॥ म्हणे पाडिलेनि शरीरें ।
केलेनिसीं आत्मा सरे । मा भोगावया उरे । कोण वेधें ॥ ६८ ॥ ना ईश्वर
पाहतां आहे । तो भोगवी जरी हें होये । तरी देवचि खाये । विकूनिया ॥ ६९ ॥
गांवांचे देवळेश्वर । नियामकाचि होती साचार । तरी देशीचे डोंगर । उगे कां
असती ॥ ७० ॥ ऐसा विपायें देवो मानिजे । तरी पाषाणमात्राचि जाणिजे ।
आणि आत्मा तंव म्हणिजे । देहातेंचि ॥ ७१ ॥ येरें पापपुण्यादिकें । तें आवघेंचि
करोनि लटिकें । हित मानी अग्निमुखें । चरणें जें कां ॥ ७२ ॥ जे चार्मांचे ढोळे
दाविती । जे इन्द्रियें गोडी लाविती । तेचि साच हे प्रतीती । फुडी जया ॥ ७३ ॥
किंबहुना ऐसी प्रेधा । वाढती देखसी पार्या । धूमाची बेली घुथा । आकाशीं
जैशी ॥ ७४ ॥ कोरडा ना वोला । उपयोगा आथी गेला । तो वाढोनि मोडला ।
भेडुं जैसा ॥ ७५ ॥ ना ना उंसाचीं कणसें । कां नपुंसकें माणुसें । वन लागलें
जैसें । सांवरीचें ॥ ७६ ॥ नातरी वाळकाचें मन । कां चोराधरीचें धन । अथवा
गळस्तन । शेळियेचे ॥ ७७ ॥ तैसें जें बांयाणें । वोसाळ दिसे जाणणें । तयातें
मी म्हणें । तामस ज्ञान ॥ ७८ ॥ (११२९. तामस ज्ञानाळ ज्ञान म्हणण्याचें कारण,
५७९-५८२) तेही ज्ञान इया भाषा । बोलिजे तो भावो ऐसा । जात्यंधाचा कां
जैसा । डोळा वाडु ॥ ७९ ॥ कां बधिराचे नीट कान । अपेया नाम पान । तैसें
आडनांव ज्ञान । तामसा तया ॥ ८० ॥ हें असो किती बोलवें । तरी ऐसें जें
देखावें । तें ज्ञान नोहे जाणावें । डोळस तम ॥ ८१ ॥ एवं तिहीं गुणीं । भेदलें
यथालक्षणीं । ज्ञान श्रोतेशिरोमाणि । दाविलें तुज ॥ ८२ ॥ अवतरणः—(११३०.
ज्ञानाच्या तीन प्रकारांमुळे कर्माचे तीन प्रकार, ५८३-५८५) आतां याचि त्रिप्रकारा ।

१ भोग्यविषय, २ कामास येतें, ३ योग्य होत नाही. ४ पुरुषार्थ, ५ देहाच्या तुकड्याव.
६ बुद्धि, ७ कैमासह, ८ नाश पावतो, ९ घासन करणारे, १० सेवन करणें, ११ कातड्याचे,
१२ बुद्धि, १३ वस्तुतः भुरकुंड, १४ निवडुंगाचे, १५ निरर्थक, १६ वाईट; ओशाळलेले,
१७ मोठा, १८ प्रत्यक्ष.

पवित्र आहे, असा ज्याचा निश्चय झालेला असतो; ५६० आणि स्वीजात म्हणून जेवढी आहे, तिजविषयी भोग्य विषय एवढीच ज्याची ओळख आहे, व तिचे ठिकाणी आपण करण्याविषयी जें तत्पर असतें; ६१ हें पहा—आपल्या जे उपयोगी पडतील तेच आपले सोयरे आहेत, व देहसंबंध ज्यांच्याशी आहे ते सोयरीकीस योग्य नाहीत, अशी ज्या ज्ञानाची समजूत असते; ६२ मृत्यूला दृश्यपदार्थमात्र हे भक्ष्यस्थानाच होत, व अग्नीला सर्व दृश्यमान वस्तु काष्ठाप्रमाणेच आहेत, तसें तामस ज्ञानाला जगात असलेलें सर्व धन आपलेंच आहे असें वाटतें. ६३ याप्रमाणें, सर्व जग हें उपभोगाकरिताच निर्माण केले आहे, अशी ज्या ज्ञानाची समजूत झालेली आहे, त्यास देहभरणाशिवाय दुसरा पुरुषार्थच नसतो; ६४ आकाशांतून पडलेल्या पाण्यास जसें समुद्रासच मिळवें लागतें, तसें कोणतीही खटपट करणें झाल्यास तें ज्ञान पोटाकरिताच करितें; ६५ स्वर्ग किंवा नरकाच्या प्राप्तीकरिता यथाशास्त्र व निषिद्ध आचरण हेंच कारण होय, याविषयी ज्या ज्ञानास अज्ञान असतें; ६६ देहाच्या तुकड्यासच आत्मा हें नांव आहे, व ईश्वर ही दगडाचीच मूर्ति आहे, यापलीकडे ज्याच्या बुद्धीची धाव नसते; ६७ आणि तें असें म्हणतें कीं, हें शरीर पडल्यावर आत्मा केलेल्या कर्मांसह नाश पावतो; मग कर्माचीं फळे भोगावयास या मृत्युलोकीं कोणत्या रूपानें आत्मा राहतो? ६८ किंवा आपल्या केलेल्या कर्मांस ईश्वर साक्षी असून तो त्या कर्माचीं फळे भोगावयास लावतो असें म्हणावें, तर सोन्या-रुप्याच्या केलेल्या देवांच्या मूर्ति बाजारांत नेऊन विकल्या असतां त्याजबद्दल देव शासन करील अशी भीति नसते; ६९ गांवांतील प्रमुख देव जर कर्माबद्दल शासन करताल म्हणावें, तर त्या मूर्ति ज्या डांगरांतील दगडांच्या तयार केलेल्या असतात, ते डांगर स्वस्थ कां बसतात? ५७० याप्रमाणें, कदाचित् देव आहे असें मानलें, तरी तो दगडाची मूर्ति आहे असें समजतें, आणि आत्मा म्हणजे देहच असें समजतें, ७१ याशिवाय, पाप किंवा पुण्य हीं सर्व लटकीं आहेत; व अग्नि पेटल्यावर पुढें येणाऱ्या सर्व जिनसांचें भक्षण करतो, त्याप्रमाणें, जी जी गोष्ट भोगण्यास मिळेल तिचा भोग घेण्यांतच हित आहे असें जें समजतें; ७२ चर्मचक्षूंनीं जे जे पदार्थ दृष्टीस पडतील, व इंद्रियें ज्या विषयांची गोडी लावतील, त्याच गोष्टी खऱ्या आहेत असा ज्याचा पक्का अनुभव आहे; ७३ किंचहुना पार्था, आकाशांत धुराचे लोट व्यर्थ जातात, त्याप्रमाणें ज्याची बुद्धि अशा रीतीनें वाढत जाते; ७४ बरूंतोळ भेंड जसें कोरडें किंवा ओलें असलें तरी मोठें वाढल्यावरही कोणत्याच उपयोगास येत नाही; ७५ अथवा उंसास आलेलीं कणसें, किंवा नपुंसक मनुष्य अथवा निवडुंगाचें वन हीं सर्व जशीं निरुपयोगी आहेत; ७६ अथवा बालकाचें मन जसें चंचल असतें, किंवा चोरानें चोरून आणलेलें धन जसें त्याला राजरोस वापरतां येत नाही, अथवा शेळीचे गळ्यास असणारे स्तन जसे निरुपयोगी असतात, ७७ तसें जें निरर्थक व ओशाळलेलें ज्ञान, त्याला मी तामस ज्ञान असें म्हणतो. ७८ त्यालाही ज्ञान म्हणण्याचें कारण इतकेंच कीं, मनुष्य जन्मांध असला तरी त्याच्या डोळ्यांचें वर्णन करूं लागलें असतां त्याचे डोळे मोठे आहेत असें आपण म्हणतो; ७९ किंवा बहिऱ्याचे कान काय मोठे आहेत, असें त्यास ऐकूं येत नसतांही वाखाणतो; अथवा पिण्याच्या अपवित्र वस्तूस आपण पान (पिण्याची वस्तु)

ज्ञानाचेनि धनुर्धरा । प्रकाशें होती गोचरा । कर्तयांच्या क्रिया ॥ ८३ ॥
 म्हणौनि कर्म पै गा । अनुसरे तिहीं भागां । मोहरें^२ जालिया बोधा । तोय जैसें
 ॥ ८४ ॥ तेंचि ज्ञानत्रयवशें । त्रिविध कर्म जें असे । तेथ सात्त्विक तंव ऐसें ।
 परिस आधीं ॥ ८५ ॥

नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

अन्वयः—अफलप्रेप्सुना यत् नियतम् कर्म संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम्, तत् सात्त्विकं
 उच्यते ॥ २३ ॥

(११३१. सात्त्विक—नियत कर्म, ५८६-५८८) तरी स्वाधिकाराचेनि मार्गे ।
 आलें जें मौनिलें आंगें । पतिव्रतेचेनि पैरिष्वंगें । प्रियातें जैसें ॥ ८६ ॥ सावळ्या
 आंगा चंदन । प्रमदालोचनं अंजन । तैसें अधिकांसी मंडण । नित्यपणें जें^१
 ॥ ८७ ॥ तें नित्य कर्म भलें । होय नैमित्तिकीं सावाईलें । सोनयासि जोडलें ।
 सौरभ्य जैसें ॥ ८८ ॥ (११३२. सात्त्विक—संगरहित कर्म, ५८९) आणि आंगा
 जीवाची संपत्ति । वेंचूनि करी बाळाची पाळती । परी जीवें उद्योगणें हे स्थिति ।
 न पाहे माय ॥ ८९ ॥ (११३३. सात्त्विक—फलेच्छाराहित कर्म, ५९०) तैसें सर्वस्वें
 कर्म अनुष्ठी । परी फळ न सूये दिठी । उखिती^३ क्रिया पैठी^४ । ब्रह्मांचि करी
 ॥ ५९० ॥ (११३४. सात्त्विक—रागद्वेषरहित कर्म, ५९१-५९३) आणि प्रिय
 आलिया स्वर्भावे । सबल उरे वेंचे ठावें नव्हे । तैसें सत्प्रसंगें करावें । पौरुषे जरी
 ॥ ९१ ॥ तरी अकैरणाचेनि खेदें । द्वेषातें जीवीं न बांधे । जालियाचेनि आनंदें ।
 फुंजों नेणे ॥ ९२ ॥ ऐसऐसिया हातवाटिया । कर्म निफजे जें धनंजया । जाण
 सात्त्विक हें तया । गुणनाम गा ॥ ९३ ॥ अवतरणः—(११३५. राजस कर्म,
 ५९४-६१०) ययावरी राजसाचें लक्षण । सांगिजेल साचें । न करी अवधानाचें ।
 वैर्णपण ॥ ९४ ॥

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।

क्रियते बहुलायासं तदराजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

अन्वयः—पुनः यत्तु कामेप्सुना साहंकारेण वा बहुलायासं कर्म क्रियते, तत् राजसं
 उदाहृतम् ॥ २४ ॥

(११३६. फलेच्छा धरून केलेलें कर्म—राजस, ५९५-६०२) तरि घरीं माता-
 पितरा । धड बोली नाहीं संसारा । येर विश्वभरी आदरा । मृर्खुं जैसा ॥ ९५ ॥
 का तुळशीचीया झाडा । दुरुनि न घापे सिंतोडा । द्राक्षीचीया तरी बुडा । दूधाचि
 लाविजे ॥ ९६ ॥ तैसीं नित्यनैमित्तिकीं । कर्म जियें आवश्यकें । तयाचेविर्पी न

१ दृष्टीस पडतात. २ मार्गास लागले. ३ उक्त. ४ आलिंगनात. ५ स्त्रियांच्या नेत्रांला.
 ६ मूषण. ७ कर्म. ८ साह्य झालें. ९ सुगंध. १० रक्षण. ११ कंटाळणें. १२ सर्व. १३ अर्पण.

असें म्हणतो, तसें या तामस ज्ञानाला ज्ञान हें आडनांव होय । ५८० हें असो; आणखी किती वर्णन करावें । तर असें जें ज्ञान, त्यास ज्ञान न समजतां प्रत्यक्ष तमोगुणच समजावें. ८१ याप्रमाणें, हे श्रोतृश्रेष्ठा, तीन गुणांनीं भेद पावलेलें जें ज्ञान, त्याचीं यथार्थ लक्षणे तुला सांगितलीं. ८२ हे धनुर्धरा, आतां याच तीन प्रकारच्या ज्ञानाच्या प्रकाशानें कर्त्याच्या क्रिया उघड दिसतात. ८३ म्हणून, पाण्याला जिकडे लावावें तिकडे जसें तें जातें, तसें कर्म हें ज्ञानाच्या तीन भागांनीं निरनिराळें घडतें. ८४ तेंच ज्ञानाच्या अनुरोधानें जें तीन प्रकारचें कर्म होतें, त्यापैकीं सात्त्विक कर्माचीं लक्षणे प्रथम ऐक. ८५

श्लोकार्थः—फलाची इच्छा न करिता जें नित्यनैमित्तिक कर्म कर्तव्याचा अभिमान सोडून रागद्वेषादित केले जातें, त्याला सात्त्विक कर्म म्हणतात ॥ २३ ॥

तर पतिव्रता स्त्री आपल्या प्रिय पतीस जसें आलिंगन देते, तसें आपल्या अधिका-
रानुरूप आपल्यास उक्त असेल तें कर्म जो आचरण करितो; ८६ सांवळ्या रंगाच्या शरीरास जसें चंदन शोभतें, व स्त्रियांच्या नेत्रांस जसें अंजन शोभा देतें, तसें जें अधि-
कारानुरूप नित्य आचरण केले असतां भूषण होय, ८७ तें नित्यकर्म करित असून त्यांत नैमित्तिक कर्माची भर पडली असतां, सोन्याच्या दागिन्यांस सुगंधानें शोभा येते, त्याप्र-
माणें होय. ८८ जशी शरीरानें, जीवानें व संपत्तीनें माता आपल्या बालकाचें रक्षण करिते, तरी तिला कंटाळा आला असें कधीं वाटत नाही, ८९ तसें सर्वपरी कर्माचें अनुष्ठान फलाची इच्छा न धरितां करितो, व तें सर्व कर्म ब्रह्मार्पण करितो; ५९० आणि आपला प्रियपति घरीं आल्यावर त्याच्या भोजनाचे समयीं आपल्यास जित्तस उरेल किंवा संपेल हें जसें पति-
व्रतेच्या लक्षांत सुद्धां येत नाही, तसें, कर्म करित असतां साधुजन घरीं आल्यावर त्यांचें आदरातिथ्य करण्यांत वेळ मोडून जरी कर्म राहिलें, ९१ तरी जो कर्म करण्याचें राहिलें असा खेद मनास होऊं देत नाही व रागावत नाही, व तें कर्म शेवटास गेलें असतांही जो आनंदानें गर्व मानीत नाही, ९२ या युक्तीनें जें कर्म होतें, त्याला, अर्जुना, सात्त्विक कर्म म्हणतात असें समज. ९३ यापुढें राजस कर्माचें खरें स्वरूप तुला सांगतो, तें ऐकण्यास हयगय करूं नको. ९४

श्लोकार्थः—पण जें कर्म फलाची इच्छा धरून, अहंकारपूर्वक व पुष्कळ आयासानें केले जातें, त्याला राजस कर्म म्हणतात ॥ २४ ॥

तर घरीं मातापितरें असून त्यांच्याशीं जो संसारांत गोड भाषणही करित नाही, परंतु मूर्खाप्रमाणें जगांतील सर्व लोकांचें आदरातिथ्य करितो; ९५ किंवा तुळशीचे झाडास दुरून पाण्याचा शितोडा पडूं देत नाही, कारण त्यापासून फल किंवा पुष्प यांची प्राप्ति नाही; परंतु द्राक्षांच्या झाडास दूध घालतो, ९६ त्याप्रमाणें, आवश्यक अशीं जीं नित्य-
नैमित्तिक कर्मे, त्यांचें आचरण करण्याविषयीं जो बसल्या जागेवरून उठत सुद्धां नाही;

शके । वैसेला उठूं ॥ ९७ ॥ येरां काम्याचेनि तरी नावें । देहसर्वस्व आवधें ।
वेचितांही न मनवे । बहु ऐसें ॥ ९८ ॥ जगा देवढी^१ वाढी लाहिजे । तेथ
मोल देतां न धाडजे । पेरितां पुरे न म्हणिजे । बीज जेवीं ॥ ९९ ॥ कां परिसु
आलिया हातीं । लोहालार्गीं सर्वसंपत्ति । वेचिता ये उन्नती । साधकु जैसा
॥ ६०० ॥ तैसीं फळें देखोनि पुढें । काम्य कर्म दुवाडें । करी परी तें थोकडें ।
केलेंहि मानी ॥ १ ॥ तेणें फळकामुकें । यथाविधि नेटकें । काम्य कीजे तितुकें ।
क्रियाजात ॥ २ ॥ (११३७. अहंकारयुक्त कर्म—राजस, ६०३-६०५) आणि
तयाही केलियाचें । तोंडीं^२ लावी दोंडीचें^३ । कर्मां या नांव पाटाचें । वाणें
सारी ॥ ३ ॥ तैसा भरे कर्माहंकार । मग पिता अथवा गुरु । ते न मनी काळ-
ज्वर । औषध जैसें ॥ ४ ॥ तैसेनि साहंकारें । फळाभिलाषियें नरें । कीजे गा
आदरें । जें जें कांहीं ॥ ५ ॥ (११३८. कष्टयुक्त कर्म—राजस, ६०६-६१०) परी
तेंही करणें ब्रह्मसा । बळघोनि करी सायासा । जीवनोपायो कां जैसा । कोल्हा-
टियांचा ॥ ६ ॥ एका कणालार्गीं उंदिर । असका उपसे डोंगर । कां शेवाळोदेशें
दर्दुर । समुद्र डहुळी ॥ ७ ॥ पै भिकेपरतें न लाहे । तन्ही गारुडी सापु वाहे ।
काय कीजे शीणुचि होये । गोडु येकां ॥ ८ ॥ हें असो परमाणूचेनि लाभें ।
पाताळ लंघिती वोळंभें । तैसें स्वर्गसुखलोभें । विचंयणें जें ॥ ९ ॥ तें काम्य कर्म
सकृदेश । जाणावें येथ राजस । अवतरणः—आतां चिन्ह परिस । तामसाचें ॥ १० ॥

अनुबंधं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।

मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

अन्वयः—अनुबंधं, क्षयं, हिंसाम् च पौरुषं अनपेक्ष्य यत् कर्म मोहात् आरभ्यते, तत् तामसं
उच्यते ॥ २५ ॥

(११३९. तामस कर्म, ६११-६२७) तरी तें गा तामस कर्म । जें निंदेचें
काळें धाम । निषेधाचें जन्म । सांच जेणें ॥ ११ ॥ (११४०. परिणामाचा विचार
न करतां केलेलें कर्म—तामस, ६१२-६१५) जें निपजविल्यापाठीं । कांहींच न दिसे
दिठी । रेघ काढिलिया पोटी । तोयाचे जेवीं ॥ १२ ॥ कां कांजी घुसळलिया ।
कां राखोडी फुंकलिया । कांहीं न दिसे गाळिलिया । बाळघाणा ॥ १३ ॥ ना ना
उपणिलिया भूस । का विंधिलिया आकाश । ना ना मांडिलिया पाश । वारयासी
॥ १४ ॥ हें अवघेंचि जैसें । वाहें होऊनि नासे । जें केलिया पाठी तैसें । वायांचि
जाय ॥ १५ ॥ (११४१. हानियुक्त कर्म—तामस, ६१६-६१७) येन्ही नरदेहाही
येवढें । धन आटणीये पडे । तें कर्म निफजवितां मोडे । जगाचें सुख ॥ १६ ॥

१ वाटत नाहीं. २ वाढीदिडी. ३ उत्कर्ष. ४ दोंडी पिटवितो. ५ मुत्ताचे. ६ वांटतो.
७ वाळवी. ८ भ्रम करणें. ९ सार्थक. १० ताकाची निषड. ११ बाण मारले असतां. १२ खर्च.

९७ एरवीं काम्यकर्माविषयीं सर्व देह जरी शिजला तरी त्यास शीण येत नाही; (थोड-
केंच केले असे मानतो;) ९८ अरे, वाढीदीदीच्या व्यापारांत पैसे खर्च करण्यास ज्याची
तृप्ति होत नाही, व जमिनींत धान्य पेरू लागल्यावर कितीही पेरले तरी त्याला पुरेसे वाढत
नाही; ९९ किंवा परीस हातीं आल्यावर जो लोखंडाचें सोने करण्याकरितां तयार केलेले
सोने विकून लोखंडच खरेदी करतो, ६०० त्याप्रमाणें फळावर आशा ठेवून कठीण अशीं
काम्यकर्में पुष्कळ करतो, परंतु तीं थोडींच केलीं असें मानतो; १ याप्रमाणें फळाची इच्छा
धरून, काम्यकर्में जितकीं असतील तितकीं यथाविधि करतो; २ आणि केलेल्या कर्मांची
आपल्या तोंडानें वाखाणणी करितो, व त्या केलेल्या कर्मांचीं चड्ढकडे वाणें वाढतो; ३
अशा रीतीनें मनांत अभिमान उत्पन्न झाल्यावर बाप अथवा गुरु यांस मानीत नाही, काल-
ज्वरानें व्यास झालेल्या मनुष्यास जसें औषध लागू पडत नाही, ४ तसा अहंकारयुक्त होऊन
व फळावर नजर ठेवून अगत्यानें जें जें कर्म करितो; ५ परंतु कोल्हाट्याचे श्रम त्याला
केवळ उदरभरणासच उपयोगीं पडतात, तसें अति कष्टानें कर्म करून त्याला दुसरें कांहीं
प्राप्त होत नाही; ६ एक कणाकरितां उंदीर जसा सर्व डोंगर पोखरतो, अथवा शेवाळाच्या
प्राप्तीकरितां बेडूक समुद्र द्वळतो; ७ भिक्षेशिवाय दुसरी कांहीं प्राप्ति न होता गारुडी जसें
सापाचें ओझें वाढतो; काय करावें ? या लोकांना खटपटच प्रिय आहे ! ८ हें असो; एक
कणाच्या आशेकरितां वाळवी ही पाताळापर्यंत खोल खणते, त्याप्रमाणें, स्वर्गसुखाचे प्राप्ती-
करितां जे श्रम करितात ! ९ याप्रमाणें अति दगदगीचें असें जें काम्यकर्म, त्याला राजस
कर्म असें म्हणावें. आतां तामस कर्मांची लक्षणे सांगतां, तीं ऐक. ६१०

श्लोकार्थः—परिणाम, हानि, हिंसा व आपणें सामर्थ्य इकडे लक्ष न देता अज्ञानानें जें कर्म केले
जातें, त्याला तामस कर्म म्हणतात ॥ २५ ॥

तर तामस कर्म तें होय, कीं जें निदेंचें काळें (पापमय) घरच होय; आणि ज्याच्या
योगें निषेधाच्या जन्माचें सार्थक झालें आहे ! ११ जें कर्म झालें असता त्यापासून कांहींच
फलप्राप्ति दृष्टीस पडत नाही; जशी पाण्यावर रेंव ओढली असता ती निष्फल होय; १२
किंवा ताकाची निवळ घुसळली असतां (जसें लोणी निघत नाही;) किंवा सोनाराचे
घरांतल्या राखेशिवाय इतर ठिकाणची राख फुंकीत बसले असता (जसें सोन्याचे कण
वगैरे कांहीं सांपडत नाहीत); अथवा वाळू घाण्यांत घातली असतां जसें तिजपासून (तेल
किंवा पेंड) कांहींच उत्पन्न होत नाही; १३ अथवा भूस उफणणें, किंवा आकाशांत
बाण मारीत बसणें, अथवा वान्यास धरण्याकरितां फांस टाकणें, १४ या गोष्टी ज्याप्र-
माणें करून निष्फल आहेत, त्याप्रमाणें ज्या कर्मांचें आचरण करूनही व्यर्थ होतें; १५
एरवीं, नरदेहासारखी अमूल्य वस्तु प्राप्त होऊन आणि संपत्तिही खर्च करून जें कर्म
केलें असतां जगाळा उलट दुःख मात्र होतें; १६ ज्याप्रमाणें कमळें काढण्याकरितां
त्यावर कांट्यांचा फांस टाकून ओढला असतां आपल्यास श्रम होऊन कमळांचाही नाश

जैसा कमळवनीं फांसु । काढिलिया कांटसु । आपण झिजे^१ नाशु । कमळा करी
 ॥ १७ ॥ (११४२. हिसायुक्त कर्म-तामस, ६१८-६२०) कां आपण आगें जळे ।
 आणि नागवी जगाचे डोळे । पतंगु जैसा सेंळें । दीपाचेनि ॥ १८ ॥ तैसें सर्वस्व
 वायां जावो । वरी देहाही होय धावो । परी पुढिलां अपावो । निफजविजे जेणें
 ॥ १९ ॥ माशी आपणयातें गिळवी । परी पुढिला वांती शिणवी । तें कश्मळ
 आंठवी । आचरण जें ॥ ६२० ॥ (११४३. सामर्थ्यरहित कर्म-तामस, ६२१-६२२)
 तेंही करावयोदेशें । मज सामर्थ्य असे कीं नसे । हेंही पुढील तैसें । न पाहतां करी
 ॥ २१ ॥ केवढा माझा उपावो । करितां कोण प्रस्तावो । कोलियाही आंवा । काय
 येथ ॥ २२ ॥ (११४४. अज्ञानयुक्त कर्म-तामस, ६२३-६२७) इये जाणिवेची सोये ।
 अविवेकाचेनि पायें । पुसोनियां होये । सांढोप कर्मीं ॥ २३ ॥ आपला वसौटो
 जाळुनी । विसांटे जैसा वन्ही । कां स्वमर्यादा गिळोनी । सिंधु उठी ॥ २४ ॥ मग
 नेणे बहु थोडें । न पाहे मार्गे पुढें । मार्गामार्ग येकैवढें । करीत चाले ॥ २५ ॥
 तैसें कृत्याकृत्य सैरकटित । आपपर नुरवित । कर्म होय तें निश्चित । तामस जाण
 ॥ २६ ॥ ऐसी गुणत्रयभेन्ना । कर्माची गा अर्जुना । हे केली विवंचना । उँप-
 पर्त्तीसी ॥ २७ ॥ (११४५. गुणामुळें कर्ता तीन प्रकारचा, ६२८-६२९) अवतरणः—
 आतां ययाचि कर्मा भजतां । कर्माभिमानिया कर्ता । तो जीवुही त्रिविधता ।
 पातला असे ॥ २८ ॥ चतुरांश्रमवशें । एकु पुरुष चैतुर्धा दिसे । कर्तया त्रैविध्य
 तैसें । कर्मभेदे ॥ २९ ॥ (११४६. सात्त्विक कर्ता, ६३०-६४८, संग्रहित कर्ता—
 सात्त्विक ६३०-६३३) तरी तया तिहींआंतु । सात्त्विक तंव प्रस्तुत । सांगेन
 दंतचिन्तु । आकर्णीं तूं ॥ ६३० ॥

मुक्तसंगोऽनर्हचादी धृष्टुस्साहसमन्वितः ।

सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

अन्वयः—यः मुक्तसंगः अनर्हचादी धृष्टुस्साहसमन्वितः सिद्धयसिद्धयोः निर्विकारः, सः कर्ता
 सात्त्विकः उच्यते ॥ २६ ॥

तरी फलोद्देशें सांडिलिया । वाढीती जेवि सरळिया । शाखा कां चंदना-
 चिया । वाँवन्नया ॥ ३१ ॥ कां न फळतांही सार्थका । जैसिया नागलतिकी ।
 तेंसिया करी नित्यादिका । क्रिया जो कां ॥ ३२ ॥ परी फलशून्यता । नाहीं तया
 विफळता । पें फळासीचि पंडुसुता । फळें कायिती ॥ ३३ ॥ (११४७. निरहंकार
 कर्ता—सात्त्विक, ६३४-६३६) आणि आदरें करी बहुवसें । परी भी कर्ता हें तुमसे ।

१ कोट्यांचा. २ थमी होय. ३ अंधार करतो. ४ संतापानें, द्वेषानें. ५ श्रम. ६ दुसऱ्याचः
 ७ जाठवण करून देत. ८ प्रसार. ९ प्राप्ति. १० अभिमानयुक्त. ११ राहण्याची जागा. १२
 पगारतो. १३ एकत्र. १४ रगादीत. १५ दाखव्यावढ. १६ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास.

होतो; १७ किंवा पतंग ज्याप्रमाणें दिव्याचा हेवा करून त्यावर झडप घालतो, आणि स्वतः नाश पावून जगालाही अंधार करतो; १८ त्याप्रमाणें, आपलें सर्वस्व वाया जाऊन देहाला श्रम जरी झाले, तरी दुसऱ्यास ज्या कर्मापासून अपाय होतो; १९ माशी ही स्वतःला गिळविते, (पोटांत जाऊन स्वतः मरते,) पण दुसऱ्याला वांती करून शिणविते, तर जें आपण त्या वाईट गोष्टीची आठवण करून देतें; ६२० वरें, तेंही कर्म करण्याचें आपल्यांत सामर्थ्य आहे किंवा नाहीं, हा पुढील विचार (तर करावा ! पण तसें कांहीं) न करतां कर्म करूं लागतो; २१ माझा केवढा प्रयत्न, व त्याचा मी केवढा पसारा मांडिला आहे, आणि तो केल्यापासून मला काय प्राप्ति होणार, २२ या विचाराला अवि-वेकाच्या पायांखालीं तुडवून टाकतो; आणि त्या कर्माव्दल अभिमान बाळगतो; २३ अग्नि (ज्या वेळेंपासून उत्पन्न होतो ती) आपली राहण्याची जागा (वेळूचें बेट) जाळून पसरतो, अथवा आपली मर्यादा सोडून समुद्र वाढला, २४ म्हणजे मग लहान किंवा मोठी वस्तु यांचा विचार न करितां पवित्र व अपवित्र वस्तु एकत्र करून चालतो, २५ तसें योग्यायोग्य एके ठिकाणीं रगडून आपलें व दुसऱ्याचें हा भेद जें उरूं देत नाहीं, तें तामस कर्म असें समज. २६ याप्रमाणें अर्जुना, गुणांच्या भिन्नपणानें कर्म तीन प्रकारचें कसें झालें, तें तुला दाखल्यांसह स्पष्ट करून सांगितलें. २७ आतां, या कर्मांचा अभिमान बाळगून त्याचें आचरण करणारा जो जीव, तो याचे योगानें तीन प्रकारचा झाला आहे. २८ ज्याप्रमाणें, एकाच पुरुषावर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास या चार आश्रमांच्या योगें चार अवस्था दिसतात, त्याचप्रमाणें कर्मांच्या भेदानें कर्त्याला तीन अवस्था येतात. २९ तर त्या तिहींपैकीं सात्त्विक अवस्थेचें प्रथम वर्णन करतां, तें पूर्ण लक्ष देऊन ऐक. ६३०

श्लोकार्थः—सर्वसंगपरित्यागी, निरहंकार, धैर्य व उत्साह योनी युक्त, आणि कार्याच्या सिद्धीपासून अथवा असिद्धीपासून विकार न पावणारा याला सात्त्विक कर्ता म्हणतात ॥ २६ ॥

तर ज्याप्रमाणें मलय पर्वतावरील चंदनाच्या फांचा फलाची इच्छा न धरितां सरळ वाढतात, (तथापि त्या झाडाच्या सर्व भागास उत्तम सुवासच असतो;) ३१ किंवा नागवेल न फळतांही सार्थकीं लागतो, (नागवेलीला जरी फळ येत नाहीं, तरी तिचीं पानेंच उपयोगीं पडतात;) त्याप्रमाणें (जीं सर्वतोपरी उत्तम आहेत) त्या नित्यनैमित्तिक कर्मांच्या फळांची इच्छा न धरितां जो त्यांचें आचरण करितो; ३२ पण त्याला फळशून्य असें म्हणूं नये; कारण त्या कर्मांला विफलता नाहींच. म्हणून अर्जुना, फळाला फळें कोट्टून येणार ? ३३ आणि तीं कर्म आदरानें करितो, पण कर्तृत्वाचा अभिमान बाळगीत नाहीं; ज्याप्रमाणें पावसाळ्यांतलें मेघसमुदाय कांहीं गर्जना न करितां वृष्टि करितात, ३४ त्याप्रमाणें,

१७ चार प्रकारचा. १८ पूर्ण लक्ष देऊन. १९ ऐक. २० मलय पर्वतावरील. २१ नागवेल २२ अभिमान नसतो.

वर्षाकाळींचे जैसे । मेघवृंद ॥ ३४ ॥ तेवींचि परमात्मलिंगा । समर्पावयाजोगा ।
 कर्मकलांपु पै गा । निपजावया ॥ ३५ ॥ तथा काळातें नुलंघणें । देशशुद्धिही
 साधणें । कां शास्त्रांच्या वाती पाहणें । क्रियानिर्णयो ॥ ३६ ॥ (११४८. धैर्य व
 उत्साह यांनीं युक्त कर्ता-सात्त्विक, ६३७-६४४) वृत्ति करणें येकवळा । चित्त जाणें
 न देणें फळा । नियमांचिया साखळा । वाहणें सदा ॥ ३७ ॥ हा निरोधुं साहा-
 वयालागीं । धैर्याचिया चांगाचांगी । चित्तवणी जिती आगीं । वाहे जो कां ॥ ३८ ॥
 आणि आत्मयाचिये आवडी । कर्म करितां वरपडीं । देहसुखाचिये परवडीं । येवों
 न लाहे ॥ ३९ ॥ आळस निद्रा दुःखावे । क्षुधा न वांणवे । मूर्खाडु न पावे ।
 आंगाचा ठावो ॥ ६४० ॥ तंव अधिकाधिक । उत्साहो धरी आगळीक । सोनें
 जैसें तुंके । तुटलिया कसीं ॥ ४१ ॥ जरी आवडी आथी साच । तरी जीवितही
 सलंचे । आगीं घालिता रोमांच । देखिजती सतिये ॥ ४२ ॥ मा आत्मयायेवढिया
 प्रिया । वालभेलीं जो धनंजया । देहही सिदैतां तया । काय खेदु होईल ॥ ४३ ॥
 म्हणोनि विषयसुरवाडु तुटे । जंव जंव देहयुद्धि आटे । तंव तंव आनंदु दुणवटे ।
 कर्मीं जया ॥ ४४ ॥ ऐसेंनि जो कर्म करी । आणि कोणे थेके अवसरीं । तें ठाके
 ऐसी पैरी । वाहे जरी ॥ ४५ ॥ (११४९. सिद्धि किंवा असिद्धि झाली तरी विकार-
 रहित कर्ता-सात्त्विक, ६४५-६४८) तरी कडौडीं लोटला गाडा । तो आपणपें न
 मनी अवघडा । तैसा ठाकलेनिही थोडा । नोहे जो कां ॥ ४६ ॥ नातरी आदरिलें ।
 अव्यंग सिद्धी गेलें । तरी तेंही जितिलें । मिरळं नेणे ॥ ४७ ॥ इया खुणा कर्म
 करितां । देखिजे जो पंडसुता । तयातें म्हणिजे तत्त्वता । सात्त्विकु कर्ता ॥ ४८ ॥
 (११५०. राजस कर्ता, ६४९-६६१) आतां राजसा कर्तया । वोळखणें हें धनंजया ।
 जे अभिलाषा जगाचिया । वसोटा तो ॥ ४९ ॥

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।

हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

अन्वयः—रागी, कर्मफलप्रेप्सुः, लुब्धः, हिंसात्मकः, अशुचिः, हर्षशोकान्वितः यः कर्ता
 सः राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

(११५१. विषयासक्त कर्ता-राजस, ६५०-६५१) जैसा गांवींचिया कश्मेळी ।
 उकरडा होय येकवळा । का स्मशानीं अमंगळा । आघवयाचि ॥ ३५० ॥ तया-
 परी जो अशेषा । विश्वाचिया अभिलाषा । पायपाखाळणिया दोषां । घरटा जाला
 ॥ ५१ ॥ (११५२. फळेच्छा करणारा कर्ता-राजस, ६५२-६५३) म्हणोनि फळाचा
 लागु । देखे जिये असलेंगु । तिये कर्मीं चांगु । रोहो मांडी ॥ ५२ ॥ आणि

१ समुदाय. २ शास्त्ररूप दिव्याने. ३ इंदियें. ४ विडी. ५ अट. ६ चिता, ७ प्राप्त. ८
 प्रतिबंध. ९ आठवण होत नाहीं. १० सुख. ११ वजन. १२ तुच्छ. १३ आवड उत्पन्न झाली.

परमात्म्याला अर्पण करण्यास योग्य होतील अशीं कर्मे करण्याकरितां ३५ कालाची मर्यादा न सोडतां, देशशुद्धि साधून कर्माच्या योग्यायोग्यतेचा निर्णय शास्त्ररूप दिव्यानें पाहतो, (कर्माच्या योग्यायोग्यतेचा निर्णय शास्त्रानुरोधें करितो); ३६ इंद्रियें व वृत्ति यांचें ऐक्य करून फलाकडे चित्तास जाऊं न देतां, जो नियमाची बेडी पायांत बाळगितो; ३७ ही अट सहन करण्याकरितां उत्तम प्रकारचें धैर्य आपल्या अंगां असवें अशाविषयीं जो आपले मनांत जिवंत चित्ता वाहतो, (अहोरात्र त्याजविषयींच विचार करीत असतो,) ३८ आणि आत्म्याचे प्राप्तीविषयीं कर्म करीत असतां देहाच्या सुखाची पर्वा करीत नाहीं; ३९ तो आळस व झोंप टाकून देतो, व त्याला मुकेचीही आठवण होत नाहीं; आणि त्यायोगें जों जों सुखावस्था दूर दूर पळते, ६४० तों तों, सोनें ज्याप्रमाणें आंचीत घातल्यावर वजनास कमी भरलें तरी कसास जास्त लागतें, त्याप्रमाणें कर्म करण्याविषयीं नानाप्रकारें अधिकाधिक उत्साह धरतो. ४१ जेथें खरोखर प्रीति आहे, तेथें जीवितही तुच्छ असतें. सहगमन करतांना अग्नींत उडी टाकते समर्थीही पतिप्रेमामुळें पतिव्रता स्त्रीच्या अंगावर रोमांच उभे राहतात । ४२ मग अर्जुना, आत्मप्राप्तीसारखी प्रिय वस्तु प्राप्त होण्याविषयीं ज्याला इच्छा झाली आहे, त्याचे शरीरास जरी कष्ट झाले तरी त्यास खेद होईल काय ? ४३ म्हणून, विषयसुखेच्छा नाहींशी होऊन जों जों देहाविषयीं अभिमान कमी होतो, तों तों कर्म करण्याविषयीं त्याला दुष्पट आनंद होतो; ४४ याप्रमाणें कर्म करीत असतां एखादे वेळीं तें कर्म जरी बंद पडलें, तरी ४५ गाडा डोंगरावरून आपोआप खालीं पडून त्याचे तुकडे झाले तरी जसें त्याला त्याजवद्दल अवघड वाटत नाहीं, तसें कर्म राहिलें असतां तो यत्किंचितही खेद मानीत नाहीं, ४६ अथवा आरंभिलेले कर्म पूर्णपणें सिद्धीस गेलें असताही त्याजवद्दल प्रतिष्ठा मिरवूं जाणत नाहीं. ४७ अर्जुना, कर्माचें आचरण करीत असतां हीं लक्षणे ज्याचे ठिकाणीं आढळतील, त्याला निश्चयानें सात्त्विक कर्ता म्हणावें. ४८ हे धनंजया, आतां राजस कर्त्याचीं चिन्हें तुला सांगतां. कारण, जगांतील सर्व अभिमानांचें हें माहेरघरच होय. ४९

श्लोकार्थ—विषयासक्त, कर्मफलाची इच्छा करणारा, लोभी, घातकी, अपवित्र, आणि इर्ष व शोक यांनी युक्त जसा जो कर्ता, तो राजस म्हणून प्रसिद्ध आहे ॥ २७ ॥

ज्याप्रमाणें गांवांतील सर्व घाणेरडे पदार्थ टाकण्याचें उकिरडा हें ठिकाण असतें, अथवा सर्वे अमंगल पदार्थ जसे स्मशानांत टाकतात, ६५० त्याप्रमाणें वस्तुतः पाहिलें असतां ही जगांतील सर्व कामांची पाय धुण्याची जागाच होय; ५१ म्हणून, ज्या कर्मापासून इच्छित फलप्राप्ति होईल तें कर्म करण्याकडे राख ठेवतो, ५२ आणि आपण संपादन केलेल्या पदार्थांपैकी एक कवडीही खर्च करीत नाहीं, व क्षणोक्षणीं त्या पदार्थावरून

१४ दुःख होत असतां. १५ प्रकार. १६ डोंगराच्या फड्यावरून. १७ केरकचरा. १८ धुण्यांची. १९ सोपा. २० रोख.

आपण जालिये जोडी^१ । उंपखों नेदी कवडी । क्षणक्षणा कुरोंडी । जीवाची करी ॥ ५३ ॥ (११५३. लोभी कर्ता-राजस, ६५४) कृपणचित्ती ठेवा आपुल । तैसा दक्षु पराविया माला । वकु जैसा खुंतल । मासेयांसी ॥ ५४ ॥ (११५४. हिंसक कर्ता, ६५५-६५६) आणि गोंवी^२ गेलिया जवळी । झगटलिया अंग फाळी । फळे तरी आंतु प्रोळी । वोरांटी जैसी ॥ ५५ ॥ तैसें मनं वाचा कायें । भलतया दुःख देतु जाये । स्वार्थु साधितां न पाहे । पराचें हित ॥ ५६ ॥ (११५५. अशुचि कर्ता, ६५७-६५८) तेविंच आंगें कर्मी । आचरण नोहे क्षमी । न निघे मनोधर्मी । अरोचकु ॥ ५७ ॥ कनकांचिया फळा । आंतु भोज बाहेरी मोळी । तैसा सवाळ दुंधळा । शुचित्वें जो ॥ ५८ ॥ (११५६. हर्षशोकयुक्त कर्ता, ६५९-६६१) आणि कर्मजात केलिया । फळ लाहे जरी धनंजया । तरी हरिखें जगा यया । बाकुलिया वाये ॥ ५९ ॥ अथवा जें आदरिलें । हीनफळे होय केलें । तरी शोकें तेणें जितिलें^३ । धिकारों लागे ॥ ६० ॥ कर्मी राहाटी ऐसी । जयातें होती देखसी । तोचि जाण त्रिशुद्धीसी । राजस कर्ता ॥ ६१ ॥ अवतरणः—(११५७. तामस कर्ता, ६६२-६६९, तामस कर्ता, ६६२) आतां यया पाठीं येरु । जो कुकर्माचा आगरु । तोही करुं गोचरु । तामस कर्ता ॥ ६२ ॥

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।

विपाद्री दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

अन्वयः—अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः, शठः, नैष्कृतिकः, अलसः, विपाद्री च दीर्घसूत्री कर्ता तामसः उच्यते ॥ २८ ॥

(११५८. इंद्रियें न जिकणारा, ६६३-६६७) तरी. मियां लागलिया कैसैं । पुढील जळत असे । हें नेणिजे हुताशें । जियापरी ॥ ६३ ॥ पें शखें मियां तिखटें । नेणिजे कैसेनि निवटे^४ । कां नेणिजे काळकूटें । आपलें केलें ॥ ६४ ॥ तैसा पुढीलया आपुलया । धातु करीत धनंजया । आदरी वोखटिया । क्रिया जो का ॥ ६५ ॥ तिया करितांही वेळी । काय जालें हें न सांभाळी । चळला वायु वाह-दुळी । चेष्टे तैसा ॥ ६६ ॥ पें करणिया आणि जया । मेळु नाहीं धनंजया । तो पाहूनि पिसैर्या । कैची त्राय ॥ ६७ ॥ (११५९. भूखेत्त्व, ६६८-६७०) आणि इंद्रियांचें^५ बोगरिलें । चरोनि राखे जो जियालें । बैला तळीं लागलें । गोचिड जैसैं ॥ ६८ ॥ हांसयौ रुदना वेळ । नेणता आदरी बाळ । राहटे उच्छृंखळ । तया परी ॥ ६९ ॥ जो प्रकृती आंतलेपणें । कृत्याकृत्यस्वादु नेणे । फुगे केरें घालेपणें । उकरडा जैसा ॥ ७० ॥ (११६०. उन्मत्तपणा, ६७१)

१ संपादन केलेले. २ खर्च करणें. ३ दुसऱ्याच्या. ४ ध्यान धरून बसला. ५ अटकधितें. ६ दांडगाई केली असता. ७ पाहते. ८ निरंतर चालणारे. ९ कंटाळा. १० धोतऱ्याच्या. ११ भूल.

आपला जीव ओंवाळून टाकतो. ५३ कृपण मनुष्य आपल्या ठेवीवर जसें नेहमी लक्ष ठेवतो, तसा हा दुसऱ्याचे पदार्थ मिळविण्याविषयीं दक्ष असतो, जसा बगळा मासा धरण्याविषयीं मोठा तत्पर असतो, ५४ आणि बोरीचें झाड जसें जवळ गेलें असतां वख अडकून गुंतवितें, दांडगाईनें कांढू लागल्यावर अंगास ओरखाडतें, व तिचीं फळें पाहूं गेलें असतां कोळिताप्रमाणें आंबट असतात; ५५ तसें काया-वाचा-मनंकरून जो दुसऱ्यास दुःख देतो, व आपलें हित साधण्याकरितां दुसऱ्याचे हिताकडे लक्ष देत नाहीं, ५६ तसेंच स्वतः जें कर्म आरंभिलें, तें निरंतर चालण्याचा नेम नसतो, व त्या कर्माविषयीं ज्याचे मनाला कंटाळा येत नाहीं; ५७ धोऱ्याचे फळास जशी आंतून भूल व बाहेरून काटे असतात, तसा जो शुचित्वाविषयीं अंतर्बाह्य दरिद्री असतो; ५८ आणि अर्जुना, केलेल्या कर्माची फलप्राप्ति झाली असतां त्या आनंदाचे भरांत दुसऱ्यास वेडावून दाखवितो, ५९ अथवा आरंभिलें कार्य फलद्रूप न झालें म्हणजे शोकानें त्या कर्माचा धिक्कार करतो; ६० अशा रीतीनें कर्माविषयी ज्याची वागणूक दृष्टीस पडेल; तो राजस कर्ता होय असें खचित खचित समज. ६१ आतां यानंतर, वाईट कर्माची खाणच असा जो तामस कर्ता, त्याचीं लक्षणें तुला कळतील अशीं सांगतां. ६२

श्लोकार्थः—अजितेंद्रिय, मूर्ख, उन्मत्त, कपटी, परोक्ष सहन न करणारा, आळशी, दुर्मुख व धैर्य असा जो कर्ता, त्याला तामस म्हणतात ॥ २८ ॥

तर आपल्या स्पर्शामुळे समोर येणारे जित्तस कसे जळतात हें जसें अग्नीस समजत नाहीं; ६३ अथवा आपल्या धारेनें दुसऱ्याचा जीव कसा जातो हें जसें शस्त्राला समजत नाहीं; किंवा आपल्या योगें दुसऱ्याचा नाश कसा होतो हे काळकूट विपाला समजत नाहीं; ६४ तसा, हे धनंजया, ज्या क्रियेनें आपला व दुसऱ्याचा नाश होईल अशा वाईट क्रिया करण्यास जो प्रवृत्त होतो; ६५ ज्याप्रमाणें वावटळ सुटल्यावर वायु हवा तसा वाहतो, त्याप्रमाणें तीं कर्म करतेवेळीं, यांत काय लाभ झाला याची जो काळजी बाळगीत नाहीं; ६६ हें बव अर्जुना, ज्याच्या कृतीला व इच्छेला कांहीं मेळ नसतो, असल्या तामस कर्त्याला पाहून त्याचेपुढें वेड्याची काय किंमत आहे! ६७ आणि बैलाचे कासेस जसे गोचीड अगदीं चिकटून राहतात, तसें इंद्रियांनीं दिलेले भोग भोगून जो आपले जीवित रक्षण करतो, ६८ ज्याप्रमाणें लहान मुलास हसण्यास व रडण्यास वेळ लागत नाहीं, त्याप्रमाणें ज्याच्या कृतींत कांहीं मेळ नसतो; ६९ प्रकृतीचे स्वाधीन असल्यामुळे, काय करावें व काय न करावें, याविषयी ज्याला ज्ञान नसतें, व केरानें जसा उकिरडा फुगतो तसा जो कुकर्मानें फुगलेला असतो; ७० म्हणून गर्वाच्या भरांत ईश्वरासही नम्र होत नाहीं, व ताळ्यानें डोंगरालाही तुच्छ करतो; ७१ आणि ज्याचें मन म्हणजे केवळ विषयांच्या लाटा होत; ज्याचें आचरण

१२ काटे. १३ दरिद्री. १४ वेडावणें. १५ निष्फल. १६ व्याकूल होऊन. १७ मरण येतें. १८ वेड्याची. १९ किंमत. २० वाढलेलें (इंद्रियांनीं दिलेले भोग.) २१ हसणें. २२ स्वाधीन होऊन. २३ तुट होऊन.

म्हणौनि मान्याचेनि' नांवें । ईश्वराही परी न खालवे । स्तब्धपैणें न मनवे ।
 डोंगरासी ॥ ७१ ॥ आणि मन जयाचे विपकळोळीं । राहौटी फुडी चोरिली ।
 दिठी कीर ते वोळी । पण्यांगनेची ॥ ७२ ॥ (११६१. कपट व लुच्चेपणा, ६७२-
 ६७४) किंवहुना कपटाचें । देहचि बळिलें तयाचें । तें जिणें कीं जुवाराचें ।
 टिटेंघर ॥ ७३ ॥ नोहे तयाचा प्रादुर्भावो । तो साभिलाष भिलांचा गांवो ।
 म्हणौनि नये येवों जावों । तिया वाटा ॥ ७४ ॥ (११६२. उत्कर्ष सहन न होणारा,
 ६७५-६७९) आणि आणिकांचें निकें केलें । विरुं होय जया आलें । जैसे
 अपेय पैया मिनलें । लवण करी ॥ ७५ ॥ कां हींव ऐसा पदार्थु । घातलिया
 आगीआंतु । तेचि क्षणीं धडाडितु । अग्नि होय ॥ ७६ ॥ नाना सुद्रव्यें गोमटीं ।
 जालिया शरीरीं पैठीं । होऊनि ठाती किरीटी । मळचि जेविं ॥ ७७ ॥ तैसें
 पुढिलाचें बरवें । जयाच्या भीतरीं पावें । आणि विरुद्धाचि आघवें । होऊनि निगे
 ॥ ७८ ॥ जो गुण घे दे दोष । अमृताचें करी विष । दूध पाजिलिया देख ।
 व्याळ जैसा ॥ ७९ ॥ (११६३. आळशी, ६८०-६८३) आणि ऐहिकीं
 जियावें । जेणें परत्रा राच यावें । तें उचित कृत्य पावे । अवसरिं जिचे ॥ ६८० ॥
 तेव्हां जया आपैसी । निद्रा ये ठेविलीऐसी । दुर्व्यवहारीं जैसी । विटाळें लोटे
 ॥ ८१ ॥ पैं द्राक्षरसा आम्ररसा । बेळे तोंड सडे वायसा । कां डोळे फुटती
 दिवसा । डुडुळाचे ॥ ८२ ॥ तैसा कल्याणकाळ पाहे । तें तयातें आळसु खाये ।
 ना प्रमादीं तरी होये । तो म्हणे तैसें ॥ ८३ ॥ (११६४. दुर्मुखळेळा, ६८४-
 ६८५) जेविंचि सागराच्या पोटीं । जळे अखंड आगिठी । तैसा विपांडु वाहे
 गांठीं । जिवाचिये जो ॥ ८४ ॥ लेंडोरीं आगीं धूमावधि । कां अपांनीं आगीं
 दुर्गंधी । तैसा जो जीवितावधि । विपादे केल ॥ ८५ ॥ (११६५. चंगटपणा,
 ६८६-६८९) आणि कल्पांताचिया पौरा । वेगळेंही जो वीरा । सैत्र धरी
 व्यापारा । साभिलाषा ॥ ८६ ॥ अगा जगाहीपरौती । शुंचा वाहे पैं चिर्ती ।
 करितां विपीं हातीं । तृणही न लगे ॥ ८७ ॥ ऐसा जो लोकाआंतु । पापपुंजु
 मृत्तु । देखसी तो अव्याहंतु । तामसु कर्ता ॥ ८८ ॥ एवं कर्म कर्ता ज्ञान । या
 तिहींचें त्रिधा चिन्ह- । दाविलें तुज सुंजन । चक्रवर्ती ॥ ८९ ॥

बुद्धेभेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु । प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥

अन्वयः—धनंजय, बुद्धेः च धृतेः एष गुणतः त्रिविधं भेदं अशेषेण पृथक्त्वेन प्रोच्य-
 मानं शृणु ॥ २९ ॥

(११६६. बुद्धि, धृति तीन प्रकारची, ६९०-६९५) आता अविद्येच्या गांवीं ।

१ सर्वाच्या भरात. २ तात्काळ. ३ आचरण. ४ मोक्षपथ. ५ प्रसन्नता. ६ वेद. ७ दुष्कात.
 ८ विटाळशी स्त्रीप्रमाणें. ९ बार्दट कर्मा. १० दुसऱ्याचा उत्कर्ष सहन न होणे; अशंतपणा.

नेहमीं चोरटें (वरकांतीं दिसण्यांत चांगलें पण अंतर्गामीं दुसऱ्याचा घात करणारें) आणि दृष्टि केवळ वेश्यांच्या मालिकेप्रमाणें (दिसण्यांत गोड पण दुसऱ्याचें सर्वस्व हरण करणारी) होय. ७२ किंबहुना ज्याचा सर्व, देह कपटाचाच बनलेला आहे, व ज्याचें आयुष्य जुगाराचें (वार्डिट कृत्याचें) माहेरघरच होय, ७३ त्याची प्रसन्नता म्हणजे केवळ अभिलापरूप भिड्यांचें गांवच होय; म्हणून त्या वाटेनें कोणीही जाऊ नये. ७४ आणि दुसऱ्याचें चांगलें झालेलें पाहून ज्यास वैर उत्पन्न होतें; ज्याप्रमाणें दुधांत मीठ मिळालें असतां तें पिण्यास अयोग्य होतें; ७५ अथवा कितीही थंड पदार्थ जर अग्नीत घातला तर तो अग्नि उलट त्याच क्षणीं धडाडतो, ७६ किंवा, अर्जुना, कितीही उत्तम उत्तम पदार्थ असले तरी ज्याप्रमाणें ते पोटांत गेले म्हणजे त्यांचा मलच होतो, ७७ त्याप्रमाणें, दुसऱ्याचें चांगलें झालेलें यानें ऐकलें किंवा पाहिलें, तर तें याला सहन न होऊन तो उलट निंदा करूं लागतो; (त्याला वार्डिट वाटतें;) ७८ सर्पास दूध पाजलें तरी ज्याप्रमाणें त्याचें विषच होतें, त्याप्रमाणें, दुसऱ्याचे गुण ऐकल्याबरोबर जो त्यास दुर्गुण मानतो, ७९ आणि इहलोकीं कीर्ति होऊन ज्याचे योगानें परलोकाही मिळेल असें कृत्य ज्या वेळेस प्राप्त होईल, ६८० त्या वेळेस ज्याला हर्टकून झोंप ठेवल्याप्रमाणें येते; आणि वार्डिट कर्माच्या वेळेस तीच झोंप विटाळशीसारखी दूर राहते; ८१ हें पहा, द्राक्षांच्या किंवा आंब्यांच्या दिवसांत ज्याप्रमाणें कावळ्यास मुखरोग होतो, किंवा घुबडाचे डोळे ज्याप्रमाणें दिवसा फुटतात, ८२ त्याप्रमाणें पवित्रकाळ (पर्वणी). आला असतां त्याच्यावर आळस लोटतो, आणि अन्यायाचें कर्म करण्याचे वेळीं तोच आळस त्याचे हुकमांत वागतो, ८३ जसा समुद्राचे पोटांत अग्नि (वडवानळ) अखंड जळत असतो, तसा याच्या अंतःकरणांत, दुसऱ्याचा उत्कर्ष सहन होत नाही असा विषाद असतो; ८४ लेंड्यांचे विस्तवांत जसा धूरच असतो, किंवा अपानद्वारां निघणारा वायु जसा दुर्गंधयुक्तच असतो, तशी जन्मभर विषादाची गांठ ज्याच्या जिवाशीं असते, (विषाद मनांत बाळगतो,) ८५ आणि अर्जुना, जो कल्पांताच्याही पलीकडे लाभ होईल अशा कल्पनेनें व्यापाराला आरंभ करतो; ८६ अरे, जगातील लोक जे व्यापार करीत नाहींत, ते करण्याविषयीं मनांत इच्छा धरून कर्म करतो, परंतु ज्यापासून दृष्ट्याचाही लाभ त्यास होत नाहीं; ८७ असा जो लोकांप्रदयें मूर्तिमंत पापाची राशीच होय, तो निःसंशय तामस कर्ता असें जाण. ८८ याप्रमाणें अर्जुना, तुला कर्म, कर्ता व ज्ञान या तिहीचीं त्रिविध लक्षणें सांगितलीं. ८९

श्लोकार्थः—हे धर्मज्ञवा, गुणांच्या योगानें झालेले बुद्धीचे व धैर्याचे तीन प्रकारचे भेद तुला वेगळे वेगळे सांगतील, ते ऐक ॥ २१ ॥

११ लेंड्यांचे विस्तवांत. १२ समुद्रांतून निघणारा वारा. १३ पलीकडे. १४ आरंभ करणें. १५ इच्छा. १६ पापाची राशी. १७ निःसंशय. १८ मुक्तांच्या चक्रवर्ती राजा;—मुजूनभेडा.

मोहाची वेढूनि भेदवी । संदेहाचीं आघवीं । लेऊनि लेणीं ॥६९०॥ आत्मनिश्चयाची
 वेव । जया आरिसां पाहे सावयव । तिये बुद्धीचीही धांव । त्रिधा असे ॥ ९१ ॥
 अगा सत्त्वादि गुणीं इहीं । काइ एक तिहीं ठायीं । न कीजेचि येथ पाहीं । जगा-
 मार्जी ॥ ९२ ॥ आगी न वसतां पोटी । कवण काष्ठ असे सृष्टी । तैसें तें कैचें
 दृश्यकोटी । त्रिविध जें नोहे ॥ ९३ ॥ म्हणौनि तिहीं गुणीं । बुद्धि केली त्रिगुणी ।
 धृतीसीही वांढणी । तैसीचि असे ॥ ९४ ॥ तेंचि येक वेगळालें । यथाचिन्हिं
 अळंकारलें । सांगिजेल उपाइलें । भेदलेपणें ॥ ९५ ॥ अवतरणः—(११६७.
 सात्त्विक बुद्धि, ६९६-७१७) परी बुद्धि धृति इयां । दोहीं भागांमाजि धनंजया ।
 आधीं रूप बुद्धीचिया । भेदासि करूं ॥ ९६ ॥ तरी उत्तम मध्यम निकृष्टा ।
 संसारासि गा सुभटा । प्राणिया येतिया वाटा । तिनी आथी ॥ ९७ ॥ जे
 अकरणीय काम्य निषिद्ध । ते हे मार्ग तिन्ही प्रसिद्ध । संसारभयसंबंध ।
 जीवा ययां ॥ ९८ ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।

बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी-॥ ३० ॥

अन्वयः—पार्थ, या बुद्धिः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं च मोक्षं वेत्ति,
 सा सात्त्विकी मता ॥ ३० ॥

म्हणोनि अधिकारें मानिलें । जें विधीचेनि बंधें आलें । तें एकचि येथ
 भलें । नित्य कर्म ॥ ९९ ॥ तेंचि आत्मप्राप्तिफल । दिठी सूनि केवळ । कीजे
 जैसें कां जळ । सेविजे तांहें ॥ ७०० ॥ येतुलेनि तें कर्म । सांडी जन्मभय
 विषमैं । करुनि दे सुगम । मोक्षसिद्धि ॥ १ ॥ ऐसें करी तो भला । संसारभयें
 सांडिला । करणीयत्वे आला । मुमुक्षुभागा ॥ २ ॥ तेथ जे बुद्धि ऐसा । बळिया
 बांधे भरंवसा । मोक्षु ठेविला ऐसा । जोडेल येथ ॥ ३ ॥ म्हणौनि निवृत्तीचीं
 मांडली । सूनि प्रवृत्तितली । इये कर्मीं बुडकुळी । द्यावी कीं ना ॥ ४ ॥ तृपार्ता
 उदकें जिणें । कां पुरीं पडलिया पव्हणें । अंधकूर्पी गति किरणें । सूर्या-
 चेनि ॥ ५ ॥ ना ना पथ्येंसीं औपध लाहे । तरी रोगे दाटलाही जिये । का मीना
 जिव्हाळा होये । जळाचा जरी ॥ ६ ॥ तरी तयाच्या जीविता । नाहीं जेविं
 अन्धया । तैसें कर्मीं इये वर्ततां । जोडेचि मोक्षु ॥ ७ ॥ हें करणीयाचिया कडे ।
 जें ज्ञान आथी चोखडें । आणि अकरणीय हें फुडें । ऐसें जाण ॥ ८ ॥ जीं तियें
 काम्यादिकें । संसारमयदायकें । अकृत्यपणाचें आंघुखें । पाडिलें जयां ॥ ९ ॥
 तिये कर्मीं अकार्यीं । जन्ममरणसमयीं । प्रवृत्ति पळवी पायीं । मागिलीचि ॥७१०॥

१ वल्ल. २ चांगनेपणा. ३ दृष्टीस पडणाऱ्या वस्तूत. ४ विस्तारानें. ५ विहित-निष्काम कर्म.
 ६ तक्षण लागलेला मनुष्य. ७ दुस्तर. ८ पाया घादून. ९ भोपळा. १० शितोदा.

आतां, अज्ञानरूपी गांवांत मोहरूपी वस्त्र नसून, संशयरूपी सर्व अलंकार घाळून, ६९० आत्मनिश्चयाचा चांगलेपणा ज्या बुद्धिरूप आरशांत स्पष्ट दिसतो, त्या बुद्धीचेही तीन प्रकार आहेत. ९१ अर्जुना, अरे ! या सत्त्वरजस्तमोगुणानीं जगांतील कोणत्या वस्तूचे तीन प्रकार केले नाहीत ? ९२ पोटांत अग्नि नाही असें या सृष्टींत कोणतें लांकूड आहे ? त्याप्रमाणें, जिचे तीन प्रकार नाहीत अशी दृश्य वस्तूंत कोणती वस्तु आहे ? ९३ म्हणून, या तीन गुणानीं बुद्धीचे तीन प्रकार केले आहेत. तसेच धृतीचेही तीन गुणांनीं तीन प्रकार झालेले आहेत. ९४ तेच निरनिराळे भेद त्यांच्या चिन्हांसहवर्तमान विस्तारपूर्वक सांगतो. ९५ परंतु, हे धनंजया, बुद्धि व धृति या दोन्हींपैकी अगोदर बुद्धीच्या भेदाचीं लक्षणें सांगतो. ९६ तर हे सुमटा, मनुष्याला या संसारांत येण्यास उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ असे तीन मार्ग आहेत. ९७ ते तीन मार्ग म्हणजे अकरण, काम्य कर्म व निपिद्ध कर्म हे प्रसिद्ध आहेत; आणि प्राणिमात्राला यांच्यापासून संसार-भय प्राप्त होत असतें. ९८

श्लोकार्थः—हे पार्या, प्रवृत्ति (कर्ममार्ग) व निवृत्ति (संन्यासमार्ग), काय करावें व काय करूं नये, मय कशापासून व अमय कशापासून, आणि बंध कसा होतो व मोक्ष कसा होतो, हे जी बुद्धि जाणते, तिला सार्विक म्हणतात. ॥ ३० ॥

याकरिता, या लोकीं, अधिकारसंमत व विधीच्या ओघानें प्राप्त झालेले जें कर्म, तें नित्यकर्मच एक उत्तम होय. ९९ तेंच नित्य कर्म आत्मप्राप्तिरूप फळावर दृष्टि ठेवून, तृपाक्रांत मनुष्य जसें अत्यंत आदरानें पाणी पितो, तसें करावें. ७०० अशा युक्तीनें नित्य कर्म केले असतां तें दुस्तर अंशा जन्मभयापासून सोडवितें आणि मोक्षप्राप्ति सुलभ करून देतें. १ अशा रीतीनें जो सुज्ञ पुरुष कर्म करितो, तो संसारभयापासून मुक्त होतो, व या आचरणानें मुमुक्षुत्वाच्या पायरीला येऊन पोचतो. (मोक्षमार्गास लागतो.) २ या नित्यकर्मावर भरवसा ठेवून जी बुद्धि त्याच्या आचरणाविषयी निश्चय करिते, तेथें मोक्ष-प्राप्ति ठेवलेलीच आहे. ३ म्हणून, ज्याची निवृत्तीचे पायावर प्रवृत्तीची उभारणी आहे अशा या कर्मांत बुद्धी का न मारावी ! ४ तहान लागलेल्या मनुष्यास पाणी असल्यावर, पुरात बुडणाऱ्याजवळ भोपळा असतांना, अंधकारांत सूर्याच्या प्रकाशाचें साह्य असल्यावर, ५ अथवा पथ्यासह औषध घेतले असतां जसा रोगानें ग्रस्त झालेला मनुष्य वांचतो; किंवा माशाला जर पाण्याचा आश्रय असला, ६ तर त्याच्या जिवास जसें भय नाही, तसें या नित्यकर्माचें आचरण केले असतां मोक्षप्राप्ति होतेच होते. ७ हें नित्यकर्म करण्याकडे ज्या ज्ञानाची प्रवृत्ति असते, आणि हें बंध-खोखर आचरण्यास योग्य नव्हत अशीं ८ जीं काम्यादिक कर्मे—जीं संसारभय उत्पन्न करतात, व ज्यांच्यावर निपिद्धपणाचा शिंतोडा आहे, ९ त्या अनाचरणीय व जन्ममरणदायक अशा वाईट कर्मांपासून जो आपली प्रवृत्ति मागल्या पार्यांच पळवितो; ७१० अशीं जसा प्रवेश करवत नाही, खोल पाण्यांत

पें आगीमाजि न रिघवे । अथांवीं न घलवे । धगधगीत नांगवे । झूळ जेवीं ॥ ११ ॥
 कां काळियानाग धुंधुवांतु । देखोनि न घालवे हातु । न वचवे खोपेवांतु ।
 व्युघ्राचिये ॥ १२ ॥ तैसें कर्म अकरणीय । देखोनि महाभय । उपजे निःसंदेह ।
 बुद्धी जिये ॥ १३ ॥ वाढिलें रांधूनि विखें । तेथ जाणिजे मृत्यु न चुके । तेविं
 निषेधीं कां देखे । बंधातें जे ॥ १४ ॥ मम बंधभयभरिती । तियें निषिद्धीं प्राप्ती ।
 विनियोगु जाणे निवृत्ती । कर्माचिये ॥ १५ ॥ ऐसेनि कार्याकार्यविवेकी । जे प्रवृत्ति-
 निवृत्ति मापकी । खरा कुडी पारखी । जिया परी ॥ १६ ॥ तैसी कृत्याकृत्य-
 शुद्धि । बुद्धे जे निर्वाधि । सार्विक म्हाणिपे बुद्धि । तेचि तूं जाण ॥ १७ ॥

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।

अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

अन्वयः—पार्थ, यया (बुद्ध्या जीवः) धर्मं च अधर्मं, कार्यं च अकार्यं अपथावत् एव
 प्रजानाति, सा बुद्धिः राजसी (मता) ॥ ३१ ॥

(११६८. राजस बुद्धि, ७१८-७२३) आणि वकाच्यें गांवीं । घेपे क्षीरनीरें
 सकलैवी । कां अहोरात्रीची 'गोंवी । आंधळें नेणे ॥ १८ ॥ जया फुलाचा मकरंद
 फेंवे । तो काष्टें कोरूं धावे । परि भ्रमरपणा नव्हे । अब्हांटा जेविं ॥ १९ ॥ तैसी
 हयें कार्याकार्ये । धर्माधर्मरूपें जियें । तिये न चोर्जेवितां जाये । जाणती जे का
 ॥ ७२० ॥ अगा डोळांवीणें मोतियें । घेतां पांडु मिले विपायें । न मिळणें तें आहे ।
 ठेविलें तेथें ॥ २१ ॥ तैसें अकरणीय अवचटें । 'नोडवे तरीच लोटे । येरवीं जाणें
 एकवटें । दोन्ही जे कां ॥ २२ ॥ ते गा बुद्धि चोखाविणी । जाण येथ राजसी ।
 अक्षत टाकिली जीसी । मांदियेवरी ॥ २३ ॥

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽवृता ।

सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

अन्वयः—पार्थ, या तमसा आवृता (बुद्धिः) अधर्मं धर्म इति च सर्वार्थान् विपरीतान्
 मन्यते, सा बुद्धिः तामसी (स्मृता) ॥ ३२ ॥

(११६९. तामस बुद्धि, ७२४-७३०) आणि राजा जिया वाटा जाये । ते
 चोरांसि आडव होये । कां राक्षसां दिवो पाहे । गती होउनी ॥ २४ ॥ ना ना
 निधानाचि निर्देवा । होये कोळसयाचा उडवा । पें असतें आपणपें जीवा । नाहीं झालें
 ॥ २५ ॥ तैसें धर्मजात तितकें । जिये बुद्धीसी पातकें । साच तें लाटिकें । ऐसंचि
 बुद्धे ॥ २६ ॥ ते आघवेचि अर्थ । करुनि घाली अनर्थ । गुण ते ते व्यवस्थित ।

१ खोल पाण्यात. २ तापलेल्या. ३ घरगत नाहीं. ४ फुस्फारे टाकीत असलेल्या. ५ जाळति.
 ६ व्यवस्था. ७ खोटा. ८ समजते. ९ स्पष्ट. १० बगळ्याच्या. ११ दूध व पाणी. १२ एकत्र.
 १३ दिवस व रात्र याची भेसळ. १४ प्राप्त दोतो. १५ निवट न करिता. १६ बुद्धि. १७ परीक्षे-

जशी उडी घालवत नाही, व तापून लाल झालेला सूळ जसा हातांत धरवत नाही, ११ अथवा काळा नाग फुसकारे टाकीत असलेला दिसत असला म्हणजे त्यास हात घालवत नाही, व ज्याप्रमाणे वाघाचे जाळीत कोणी जाऊं शकत नाही, १२ त्याप्रमाणे, निपिद्ध कर्म केले असतां महाभय उत्पन्न होईल असा ज्या बुद्धीचा निश्चय होतो, १३ विप घादून तयार केलेले अन्न खाल्ले असतां मरण चुकत नाही, तसें निपिद्ध कर्मांचें आचरण केले असतां जन्ममृत्यु चुकत नाहीत; १४ मग, निपिद्ध कर्मांचें आचरण केले असतां जन्ममृत्यूचें भय प्राप्त होतें असें समजून जी बुद्धि त्याचा त्याग करिते, १५ रत्नपारखी जसा खऱ्याखोट्याचा निर्णय करतो, तसा कार्य व अकार्य यांविषयी प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप मापानें जी निर्णय करते; १६ तसेंच, ज्या बुद्धीला चांगले व वाईट हें स्पष्ट समजतें, ती सात्विक बुद्धि होय, असें समज. १७

श्लोकार्थः—ज्या बुद्धीच्या योगें जीव हा धर्म व अधर्म आणि कर्तव्य व अकर्तव्य हें यथार्थ रीतीनें जाणत नाही, तिला राजस बुद्धि म्हणतात ॥ ११ ॥

आणि जगळ्यांच्या गांवांत जसें दूध व पाणी एकत्रच घेतले जातें; किंवा अंधळा ज्याप्रमाणें दिवस व रात्र यांच्यामधील भेद जाणत नाही; १८ ज्या भ्रमराला अतिशय कौमल अशा फुलांचा मकरंद सेवन करितां येतो, तोच लांकूडही कोरण्यास प्रवृत्त होतो, परंतु त्याचा भ्रमरपणा कांहीं नष्ट होत नाही; १९ त्याप्रमाणें, धर्माधर्मरूपानें असणारी जी कार्याकार्ये, त्यांची निवड न करितां जी बुद्धि त्यांचें आचरण करिते; ७२० अरे, परीक्षेशिवाय मोर्तों घेतलीं असतां कवित् चांगलीं मिळतील; बाकी मिळणार नाहीत हें अगदीं ठरलेलें आहे; २१ तसें, निपिद्ध कर्म साहजिकपणें प्राप्त न झालें तरच राहते; एरवीं जेथें चांगले व वाईट हीं दोन्ही कर्मे सरसकटच मानलीं जातात, २२ जसें सर्व समाजास योग्य व अयोग्य यांचा विचार न करितां आमंत्रण द्यावें, तसें चांगल्या व वाईट कर्माविषयी जी अंधबुद्धि, ती राजस बुद्धि होय. २३

श्लोकार्थः—पार्या, तमोगुणानें व्यापलेली जी बुद्धि अधर्माला धर्म मानणारी व अर्थाचा अनर्थ करणारी, ती तामस बुद्धि असें म्हटलें आहे. ॥ ११ ॥

आणि राजा ज्या मार्गांनीं जातो, ते चोरास जसे आडमार्ग होत; (राजमार्ग जसे चोराच्या उपयोगी नाहीत). किंवा राक्षसाला रात्रीं जसे उजाडतें, २४ अथवा धनाचा ठेवा असून भाग्यहीनाला जशी ती कोळशांचीच रास दिसते; म्हणून धन जवळ असतांना त्याला तें नाहींसारखें होतें; २५ तसें, शास्त्रांत सांगितलेल्या सर्व मार्गांचें आचरण करणें हें ज्या बुद्धीला घातक वाटतें, व खऱ्या गोष्टी खोड्या भासतात; २६ जी शास्त्राचा खरा अर्थ टाकून उलट अर्थ करिते, व जे गुण म्हणून आहेत त्या सर्वांस दोष मानते, २७ किच-हुना, श्रुतीस मान्य असलेल्या ज्या गोष्टी, त्याही सर्व ज्या बुद्धीला विपरीत भासतात; शिवाय, १८ उत्तम. १९ प्राप्त न झालें. २० समाजास. २१ आडमार्ग. २२ रास.

दोषचि मानी ॥ २७ ॥ किंहुना श्रुतिजातें । अधिष्ठूनि केलें सैरतें । तेतुलेही
 उंपरतें । जाणे जे बुद्धि ॥ २८ ॥ कोणातेंही न पुसतां । तामसी जाणावी पंडुसुता ।
 रात्री काय धर्मार्था । सांच करावी ॥ २९ ॥ एवं बुद्धीचे भेद । तिन्ही तुज विशेद ।
 सांगितले स्वबोध- । कुमुदचंद्रा ॥ ७३० ॥ अवतरणः—(११७०. सात्त्विक धैर्य, ७३१-
 ७४४) आतां ययाचि बुद्धिवृत्ती । निष्टाकिल्ल कर्मजातीं । खांदु मांडिजे धृति ।
 त्रिविधा तया ॥ ३१ ॥ तिथे धृतीचेही विभाग । तिन्ही यथालिंग । सांगिजती
 चांग । अवधान देई ॥ ३२ ॥

धृत्या यया धारयते मनःप्राणेंद्रियक्रियाः ।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

अन्वयः—पार्थ, (नरः) यया अव्यभिचारिण्या धृत्या मनःप्राणेंद्रियक्रियाः योगेन धारयते
 सा धृतिः सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

तरी उदेलिया दिनकर । चोरीसि थोके' अंधार । कां राजाज्ञा अव्यवहार ।
 कुठवी जेवीं ॥ ३३ ॥ ना ना पवनाचा सोंडु । वांजीनालिया नीडु । आंगेंसीं
 बोभोंडु । सांठिती भेष ॥ ३४ ॥ कां वगस्तीचेनि दर्शनें । सिंधु घेउनी ठोंती
 मौनें । चंद्रोदयीं कमळवनें । मिठी देती ॥ ३५ ॥ हें असो पावो उचलिला । मंद-
 मुख न ठेविती खालां । गर्जोनि पुढां जाला । सिंधु जरी ॥ ३६ ॥ तैसा जो धीर ।
 उठलिया अंतरे । मनादिकें व्यापार । सांडिनी उर्भी ॥ ३७ ॥ इंद्रियां विपयांचिया
 गांठी । आपैसया सुटती किरीटी । मन मायेच्या पोटी । रिगती दाही ॥ ३८ ॥
 अधोर्ध्व गूढें कोंडी । प्राण नवाची पेंढी । बांधोनि घाली उडी । मध्यमेंमाजी ॥ ३९ ॥
 संकल्पविकल्पांचें लुंगडें । सांडूनि मन उघडें । बुद्धिमागिले कडे । उगीचि घैसे
 ॥ ७४० ॥ ऐसी धैर्यराजें जेणें । मन प्राण करणें । स्वचेष्टांचीं संभाषणें । सांडवी-
 जती ॥ ४१ ॥ मग आघर्षांचि सैडी । ध्यानाच्या आंतुल्या मैडी । कोंडिजती
 निरैवडी । योगाचिये ॥ ४२ ॥ परी परमात्मया चक्रवर्ती । उंगाणिती जंव हातीं ।
 तंव लांचु न घेतां धृति । धरिजती जिया ॥ ४३ ॥ ते गा धृती येथें । सात्त्विक
 हें निरुतें । आईक अर्जुनातें । श्रीकांतु म्हणे ॥ ४४ ॥

यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन ।

प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

अन्वयः—अर्जुन, (नरः) यया धृत्या धर्मकामार्थान् धारयते, (च यया नरः) प्रसंगेन
 फलाकांक्षी (भवति), सा धृतिः राजसी ॥ ३४ ॥

(११७१. राजस धैर्य, ७४५-७४८) आणि होऊनियां शरीरी । स्वर्ग-
 संसाराच्या दोही घरीं । नांदे जो पोटभरी । त्रिवैगोपायें ॥ ४५ ॥ तो मनोरथांच्या
 सागरीं । धर्मार्थकामांच्या तारुवावरी । जेणें धैर्यबलें करी । क्रिया-^३वैजिज ॥ ४६ ॥

२८ त्या बुद्धीला अर्जुना, कोणालाही न विचारतां बेलाशक तामसी म्हणावें. हें पहा, दानधर्माला रात्र उचित आहे काय ? २९ याप्रमाणें अर्जुना, तुला बुद्धीचे तीन भेद स्पष्ट करून सांगितले. ७३० आतां, याच बुद्धीचा कर्म करण्याविषयीं जेव्हां निश्चय होतो, तेव्हां तिला धृति अशी संज्ञा प्राप्त होते, व तिचेही तीन प्रकार आहेत. ३१ त्या धृतीच्याही तीन प्रकारांचीं लक्षणें तुला स्पष्टपणें सांगतो, तिकडे लक्ष दे. ३२

श्लोकार्थः—पार्या, ज्या एकनिष्ठ धैर्यानें मन, प्राण व इंद्रियें याच्या क्रिया मनुष्य समाधि कायम ठेवून करतो, तें सात्त्विक धैर्य होय ॥ ३२ ॥

तर, सूर्योदय होतांच जसा चौर्यकर्मासह अंधकार नाहीसा होतो, किंवा राजाज्ञा झाली असतां कुण्ववहार बंद पडतो; ३३ किंवा वारा एकसारखा सपाठ्यानें वाहूं लागला म्हणजे मेघ हे आपल्या गर्जनांसह नाहीतसे होतात; ३४ अथवा अगस्ति ऋषीच्या दर्शनानें समुद्राच्या गर्जना बंद पडतात, किंवा चंद्रोदय झाल्यावर सूर्यविकासी कमलें आपोआप मिटतात; ३५ फार काय सांगावें ? गर्जना करून सिंह पुढें आला तर मदोन्मत्त हत्तीला देखील उचललेला पाय खाली ठेवण्याचें सुचत नाही; ३६ तसें, सात्त्विक धैर्य उत्पन्न झालें असतां मन, प्राण व इंद्रियें यांचे व्यापार जागचे जागीं बंद पडतात; ३७ अर्जुना, इंद्रियें व विषय यांचा स्नेह आपोआप सुटतो; आणि तीं घात्ररून आपली आई जें मन त्याच्या पोटांत शिरतात. ३८ प्राणाचे जे नऊ प्रकारचे भेद आहेत, ते सर्व मोडून व एकत्र करून त्यांत सुषुम्ना नाडीच्या कोठडींत अडकवून टाकितें; ३९ मानाचें संकल्पविकल्परूपी वस्त्र फेडून मन उघडें करितें, आणि मग बुद्धि मनाच्या मागें स्वस्थ बसते; ७४० याप्रमाणें जो धैर्यराज मन, प्राण व इंद्रियें यांच्या स्वकीय चेष्टांचीं भाषणें बंद पाडितो; ४१ मग सर्वांचा झाडा घेऊन त्यास ध्यानाच्या ओतल्या कोठडींत युक्तीनें कोंडून टाकतो, ४२ परंतु चक्रवर्ती जो परमात्मा, त्याच्या ताब्यांत त्यास देखेपर्यंत त्यांजपासून लांच न घेतां त्यांना जो धैर्यराज सोडीत नाही; ४३ लक्ष्मीप्रति भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणतातः—असें जे धैर्य, तें केवळ सात्त्विक धैर्य होय असें समज. ४४

श्लोकार्थः—हे अर्जुना, ज्या धैर्यानें धर्म, काम व अर्थ हे तीनच पुरुषार्थ मनुष्य करतो, व त्या त्या पुरुषार्थाच्या आचरणसमयीं पलाची इच्छा करतो, तें राजस धैर्य होय ॥ ३४ ॥

आणि शरीर हेंच माझें स्वरूप असें मानून जो स्वर्ग व संसार या दोहोंतच धर्म, अर्थ व काम या तीन उपायांनीं आनंदानें वास करतो, ४५ तो मनोरथसागरांत धर्मार्थकामरूपी नौकेवर ज्या धैर्यानें व्यापार करतो; ४६ जें कर्मरूपी भांडवल घातलें

करणाऱ्या चंद्रा—अर्जुना. ७ निश्चय झाला. ८ संज्ञा प्राप्त होते. ९ धैर्य. १० लक्षणें. ११ बंद पडते. १२ वेग. १३ जोरानें चालला असतां. १४ गर्जना. १५ राहतात. १६ मस्त हत्ती. १७ अंतर्भाव. १८ सामा सोडून. १९ सुषुम्ना. २० वस्त्र. २१ मोकळी झालेनी; झाडा घेऊन २२ कोठडींत. २३ युक्तीनें. २४ ताब्यांत देखेपर्यंत. २५ धर्म, अर्थ व काम या तीन उपायांनीं. २६ व्यापार,

जें कर्म भांडवला सुये । तयाची चौगुणी येती पाहे । येवढें साहस वाहे । जया धृती ॥ ४७ ॥ ते गा धृति राजस । पार्था येथ परियेस । अवतरणः—आतां आर्द्रक तामस । तिसरी जे कां ॥ ४८ ॥

यया स्वप्नं भयं शोकं विपादं मदमेव च ।

न विमुंचति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥

अन्वयः—पार्थ, दुर्मेधा (नरः) यया (धृत्या) स्वप्नं, भयं, शोक, विपादं एव च मदं न विमुंचति, सा धृतिः तामसी (मता) ॥ ३५ ॥

(११७२. तामस धैर्य, ७४९-७६२, ७४९-७५३) तरि सर्वाधर्मे गुणें । जयाचें कां रूपा येणें । कोळसा कालेपणें । घडला जैसा ॥ ४९ ॥ अहो प्राकृत आणि हीनु । तयाही कीं गुणत्वाचा मानु । तरि न म्हणिजे पुण्यजंनु । राक्षसु काई ॥ ७५० ॥ पै ग्रहांमाजि इंगळ । तयातें म्हणिजे मंगळ । तैसा तमीं धर्तौळ । गुणशब्दु हा ॥ ५१ ॥ जे सर्वदोषाचा वसौटा । तमचि कामऊनि सुभटा । उभारिला आंगवठो । जया नराचा ॥ ५२ ॥ तो आळसु सूनि असे कांखे । म्हणौनि निद्रे कहीं न-मुके । पापें पोशितां दुःखें । न सांडिजे जेविं ॥ ५३ ॥ (११७३. भय, ७५४) आणि देह धनाचिया आवडी । सदा भय तयातें न सांडी । विसंबूं न सके धोंडी । काठिण्य जैसें ॥ ५४ ॥ (११७४. शोक, ७५५) आणि पदार्थ-जातीं स्नेहो । बांधे म्हणौनि तो शोकें ठावो । केला न शके पाप जावों । कृत-घ्नौनि जैसें ॥ ५५ ॥ (११७५. खेद, ७५६-७५७) आणि असंतोष जीवेंशीं । धरुनि ठेला अहर्निशीं । म्हणौनि मैत्री तेणेंसी । विपादें केली ॥ ५६ ॥ लसणातें न सांडी गंधी । कां अपथ्यशीळातें व्याधि । तैसी केली मरणावाधि । विपादें तया ॥ ५७ ॥ (११७६. मद, ७५८-७६२) आणि वयसा वित्त कामु । ययाचा वाढवी संभ्रंमु । म्हणौनि मदें आश्रमु । तोचि केला ॥ ५८ ॥ आगीतें न साडी तापु । सळातें जातीचा सापु । कां जगाचा वैरी वांसिपु । अखंडु जैसा ॥ ५९ ॥ नातरी शरीरातें काळु । न विसंघे कवणे वेळु । तैसा आथी अढळ । तामसीं मद ॥ ७६० ॥ एवं पांचही हे निद्रादिक । तामसाच्या ठाई दोख । जिया धृती देख । धरिले आहाती ॥ ६१ ॥ तिये गा धृति नावें । तामसी येथ हें जाणावें । म्हणितलें तेणें देवें । जगाचेनि ॥ ६२ ॥ (११७७. तीन श्लोकाचा भावार्थ, ७६३-७६६) एवं त्रिविध जे बुद्धि । कीजे कर्मनिश्चयो आधि । तो धृती या सिद्धि । नेइजो येय ॥ ६३ ॥ सूर्ये मार्गु गोचरु होये । आणि तो चालती कीर पाये । परि चालणें तें आहे । धैर्यें जेविं ॥ ६४ ॥ तैसी बुद्धि कर्मातें दावी । ते

असतां त्याचा चौपट फायदा येतो असें मानून ज्या धैर्यानें साहस कर्म करितो; ४७ या धैर्यास, अर्जुना, राजस धैर्य असें म्हणतात. आतां तिसऱ्या तामस धैर्याचीं लक्षणे सांगतो, तीं ऐक. ४८

श्लोकार्थः—पार्या, ज्या धैर्यानें दुष्टबुद्धीचा मनुष्य शोष, त्रास, शोक, खेद, विषय व मद याना सोडीत नाही, तें तामस धैर्य होय ॥ ३९ ॥

तर सर्व नीच गुणांनीं युक्त असून जें उत्पन्न होतें; जसा कोळसा हा काळेपणानें घडलेला असतो; ४९ अहो, प्राकृत (जड) आणि हीन असा असूनही त्याला गुण हें मोठें नांव देण्याचें प्रयोजन काय ? अशी शंका येईल. तर असें पहा कीं, राक्षसालाही पुण्यजन म्हणत नाहीत काय ? ७५० सर्व ग्रहांत जो इंगळ (निखाऱ्याप्रमाणें ताप देणारा), त्यालाही मंगळ (शुभ) म्हणत नाहीत काय ? तसा तमाला गुण हा ढसाल (साधारण) शब्द आहे. ५१ हे सुभटा अर्जुना, सर्व दोषांचें वसतिस्थान जो तमोगुण तो कमवून ज्या नराची मूर्ति बनलेली आहे; ५२ ज्याप्रमाणें पापांचें पोषण केलें असतां दुःख सोडीत नाही. त्याप्रमाणें तो खार्केंत आळस बाळगून असतो, म्हणून निद्रा त्याला कधीं सोडीत नाही; ५३ आणि ज्याप्रमाणें दगडापासून कठीणपणा कधीं दूर होत नाही, त्याप्रमाणें देहरूप धनावर त्याची नेहमीं अत्यंत प्रीति असल्यामुळें त्याला भय सोडीत नाही; ५४ आणि कृतघ्न मनुष्याचें पाप जाण्याविषयीं कितीही खटपट केली असतां जसें तें जात नाही, तसें, पदार्थमात्राचे ठिकाणीं प्रीति ठेवल्यामुळें तो शोकाचें राहण्याचें ठिकाण होतो; ५५ आणि रात्रंदिवस असंतोष आपल्या जीवाशीं बांधून ठेविला असल्यामुळें विपादानें ज्याच्याशीं मैत्री केली आहे; ५६ लघुणाची घाण जशी त्याजपासून दूर होत नाही, किंवा कुपथ्य करणाऱ्या मनुष्याला व्याधि सोडीत नाही, त्याप्रमाणें, विपादाने याजवरोवर आजन्म मैत्री केलेली असते; ५७ आणखी तारुण्य, वित्त व काम याचा जो गर्व वाहतो, म्हणून त्याचे ठिकाणीं मदही वास करतो, ५८ अग्नीला जशी तप्तता सोडीत नाही; जातिवृंत सापाचा सळसळपणा जसा सुटत नाही, अथवा भय हें जसें सर्व जगाचें वैरी असून त्याला सोडीत नाही; ५९ अथवा काळ हा शरीराला कधींही विसरत नाही, तसा तमोगुणाच्या ठिकाणीं मद अखंड असतो; ७६० याप्रमाणें निद्रा, भय, शोक, विपाद व मद हे पांच तमाचे दोष ज्या धैर्यानें धारण केले आहेत, ६१ त्या धैर्याला तामस धैर्य असें म्हणतात, असें जगन्नायक भगवान् श्रीकृष्ण बोलले. ६२ याप्रमाणें, तीन प्रकारच्या बुद्धींनीं जो कर्माचा निश्चय केला, तो तें धैर्य शेवटास नेतें. ६३ सूर्य उगवल्यावर मार्ग दिसूं लागून त्यावरून मनुष्य पायांनीं चालतो, परंतु चालणारानें धैर्य धारण केल्याशिवाय चालणें होत नाही; ६४ त्याप्रमाणें, बुद्धि ही कर्माचा निश्चय करते, व त्याचीं साधनेंही उत्पन्न करते, परंतु तें कर्म शेवटास जाण्यास धैर्याची अनुकूलता लागते. ६५ तें धैर्य तुला तीन प्रकारांनीं सांगितलें आणि त्याच धैर्यामुळें तीन प्रकारचें कर्म उत्पन्न झालें. म्हणजे ६६ त्याला जें

करणसामग्री निफजवी । परि निफजावया होआवी । धीरता जे ॥ ६५ ॥ ते हे
गा तुजप्रति । सांगीतली त्रिविध धृति । यया कर्मत्रया निष्पत्ति । जालिया मग
॥ ६६ ॥ अवतरणः—येथ फळ जें एक निफजे । सुख जयातें म्हणजे । तेही
त्रिविध जाणजे । कर्मवशें ॥ ६७ ॥ तरि फळरूप तें सुख । त्रिगुणीं भेदलें देख ।
विवंचूं आतां चोख । चोखीं चोलीं ॥ ६८ ॥ (११७९. श्रवण करण्याची तऱ्हा,
७६९-७७०) परि चोखी ते कैसी सांगे । पैं घेवों जातां बोलवणें । कार्नीचियेही
लागे । हातींचा मळ ॥ ६९ ॥ म्हणौनि जयाचेनि अवेहें । अवधानही होय बाहिरें ।
तेणें आर्हक हो अंतरें । जीवाचेनि ॥ ७० ॥ (११८०. सुखाचें वर्णन, ७७१-
७७२) ऐसें म्हणौनि देवो । त्रिविध सुखाचा प्रस्तावो । मांडला तो निर्वाहो ।
निरूपित असें ॥ ७१ ॥

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति ॥ ३६ ॥

अन्वयः—हे भरतर्षभ, इदानीं तु त्रिविधं सुखं मे शृणु; यत्र (सुखे जीवः) अभ्यासात्
रमते च दुःखांतं निगच्छति ॥ ३६ ॥

म्हणे सुखत्रयसंज्ञा । सांगों म्हणौनि प्रतिज्ञा । बोलिलों तें प्राज्ञा । ऐक
आतां ॥ ७२ ॥ (११८१. सुखाचें खरें स्वरूप, ७७३-७७६) तरि सुख तें गा
किरीटी । दाबिजेल तुज दिठी । जें आत्मयाचिये भेटी । जीवासि होय ॥ ७३ ॥
परी मात्रेचेनि मापें । दिव्यौषध जैसें घेपे । कां कथिलाचें कीजे रुपें । रसभोवनीं
॥ ७४ ॥ ना ना लवणाचें जळ । होआवया दोनी चार वेळ । देऊनि सांडिजती
ढाळ । तोयांचे जेविं ॥ ७५ ॥ तेविं जालेनि सुखलेशें । जावु भाविलिया अभ्यासें ।
जीवपर्णाचें नासे । दुःख जेयें ॥ ७६ ॥ अवतरणः—(११८२. सात्त्विक सुख,
७७७-७९३) तें येथ आत्मसुख । जालें असे त्रिगुणात्मक । तेही सांगों एकैक ।
रूप आतां ॥ ७७ ॥

यत्तदग्रे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

अन्वयः—यत् अग्रे विपं इव, परिणामे अमृतोपमं आत्मबुद्धिप्रसादज (अरित), तत् सुखं
सात्त्विकं प्रोक्तम् ॥ ३७ ॥

आतां चंदनाचें वूड । सर्पीं जैसें दुवांड । कां निधानाचें तोंड । विवसियां
जेविं ॥ ७८ ॥ अगा स्वर्गीचें गोमटें । आडेंव यागसंकटें । कां बाळपण दोंसटें ।
ग्रासेकाळें ॥ ७९ ॥ हें असो दीपाचिये सिद्धी । अवघड धूम आधीं । नातरि तो
औषधीं । जिभेचा ठावो ॥ ८० ॥ तयापरी पांडवा । जया सुखाचा रिगावा ।
विषमैं तेथ मेळावा । यमदमांचा ॥ ८१ ॥ देत सर्वस्नेहा मिठी । आंगीं ऐसें वैराग्य

फळ येतें, व ज्याला सुख अशी संज्ञा आहे, तेंही कर्माप्रमाणें तीन प्रकारचें आहे. ६७ तर फळरूप जें सुख, तें तीन गुणांनीं निरनिराळें केलेलें आहे. त्याचा आतां स्पष्ट भाषणांनीं विचार करूं. ६८ तें स्पष्ट कसें सांगेन म्हणशील, तर शब्दाच्या मार्गांनीं सांगण्यास गेलें असतां शब्दाचा मळ त्याला लागतो, व कर्णद्वारा श्रवण केलें असतां कर्णरूप हाताचा मळ त्याला लागतो; ६९ म्हणून शब्दाचा व अवधानाचा अन्हेर करून तें केवळ अंतःकरणानें श्रवण कर. ७७० असें बोद्धून देवांनीं त्रिविध सुखाचें वर्णन करण्याविषयीं प्रस्तावना केली, तीच व्यवस्था मी सांगतां. ७१

श्लोकार्थः—आतां, हे भरतश्रेष्ठ, ज्या सुखाचे ठिकाणीं अभ्यासानें जीव रमतो, व त्याच्या दुःखाचा नाश होतो, तें सुखही तीन प्रकारचें आहे; तें मी सांगतां, ऐक ॥ ३६ ॥

भगवान् म्हणतातः—हे बुद्धिमंता-अर्जुना, सुखाचीं तीन रूपें गुणांच्या योगानें आहेत म्हणून तुला जें म्हटलें होतें, तें सांगतां ऐक. ७२ हे किरीटी, जीवाला आत्म्याची भेट होते वेळेस जो आनंद होतो, त्याला सुख असें म्हणावें. तें सुख तुला समजेल असें सांगतां. ७३ जसें उत्तम औषध मात्रेच्या प्रमाणानें सेवन करावें, अथवा रसाची पुटें देऊन जसें कथलाचें रुपें करावें, ७४ किंवा मिठाचें पाणी करणें असल्यास ज्याप्रमाणें त्याजवर दोन चार वेळ पाणी घालावें लागतें, ७५ त्याप्रमाणें, सुखाचा यत्किंचित् लाभ झाला असतां तोच अभ्यास पुढें वाढवून जीवदशेचें दुःख जेथें नाहीं होतें, ७६ तें आत्मसुखही गुणांच्या योगानें तीन प्रकारचें झालें आहे, त्या एकेकाचीं लक्षणें तुला सांगतां. ७७

श्लोकार्थः—जे आरंभीं विषासारखें फड, परिणामीं अमृतासारखें गोड, आणि आत्माविषयक बुद्धीच्या प्रसाधापासून उत्पन्न झालें असतें, तें सार्विक सुख होय ॥ ३७ ॥

आतां, चंदनाच्या बुडापासून वरपर्यंत जशीं सर्पांचीं वेष्टणें असतात, अथवा द्रव्याच्या ठेव्यावर जसा ब्रह्मराक्षसादिकांचा प्रतिबंध असतो; ७८ अरे, स्वर्गाचे उत्तम भोग मिळविण्यास प्रथम जसें यज्ञाचें महत्संकट आहे, किंवा बालदशेमध्ये मुठांचा सर्वस्वी त्रास सहन करावा लागतो; ७९ हें राहो; पण दिवा लावणें झाल्यास प्रथम विस्तव पेटविण्यास जसा धुराचा त्रास-सोसावा लागतो, ७८० त्याप्रमाणें अर्जुना, आत्मसुखाची प्राप्ति करून घेण्याकरितां यमदमादिक साधनांचें दुःख सोसावें लागतें. ८१ देहादिकांवरील प्रीतीचा त्रास करणारें असें अग्नीप्रमाणें तीव्र वैराग्य जेव्हां उत्पन्न होईल, तेव्हां तें स्वर्ग व संसार यांचें कुंपण उपटून टाकतें. ८२ तीव्र अशा ज्ञानाचें श्रवण व कडोर व्रताचरण करतांना जेथें बुद्धि इत्यादिकांचे वाभाडे निघतात, ८३ सुषुम्ना नाडीच्या तोंडांनें प्राण व अपान या वायूंचा रोध करावा लागतो. याप्रमाणें पुरवातीस जेथें महत्कष्ट आहेत; ८४ चक्रवाक पक्ष्यांच्या

१ साधन. २ शब्दाच्या मार्गांनीं. ३ व्यवस्था. ४ बुद्धिमंता. ५ रसाची पुटें देऊन. ६ पूर. ७ पाण्याचे. ८ भेदभावाचें. ९ भयंकर. १० ब्रह्मराक्षसादि. ११ कडीज मार्ग. १२ पीढाकारक. १३ विपरीत.

उठी । स्वर्गसंसारा कांटी । काढिताचि ॥८२॥ विवेकश्रवणें खरेंपुसें । जेथ व्रताचरणें
 कर्कशें । करितां जाती भोक्ते । बुद्ध्यादिकांचे ॥८३॥ सुषुप्तेचेनि तोंडें । गिळिजे
 प्राणापानाचे लोंढे । वोहणियेसीचि येवढें । भारी जेथ ॥८४॥ जें सारसांही विष-
 डतां । होय वोहणुनि वत्स काढितां । ना भणणु दवडितां । भाणयावर्कनी ॥८५॥
 पें मायेपुढीनि घाळक । काळें नेतां एकुलतें एक । होय कां उदक । तुटतां मीना
 ॥८६॥ तैसें विषयांचें घर । इंद्रियां सांडितां थोर । युगांतु होय तें वीर ।
 विरोग साहाती ॥८७॥ ऐसा जया सुखाचा आरंभु । दावी काठिण्याचा क्षोभु ।
 मग क्षीरावर्धो लाभु । अमृताचा जैसा ॥८८॥ पहिल्या वैराग्यगराळा । धैर्यशंभु
 वोढवी गळा । तरि ज्ञानामृतें सोहळा । पाहे जेथें ॥८९॥ पें कोलिताही कोपे
 ऐसें । द्राक्षांचें हिरवेपण असे । तें परिपार्की कां जैसें । माधुर्य आते ॥९०॥
 तेंचि वैराग्यादिक तैसें । पिकलिया आत्मप्रकाशें । मग वैराग्येंसीही नाशे । अवि-
 द्याजातें ॥९१॥ तेव्हां सागरीं गंगा जैसी । आत्मीं मनिल्या बुद्धि तैसी । अद्व-
 यानंदाची आपैसी । खाणी उघडे ॥९२॥ ऐसें स्वानुभवविश्रामें । वैराग्यमूळ
 जें परिणमे । तें सार्विक येणें नामें । बोलिजे सुख ॥९३॥

विषयेंद्रियसंयोगः दृढतदग्रेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषामिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

अन्वयः—यत् विषयेंद्रियसंयोगात् अग्रे अमृतोपमं (च) परिणामे विष इव (अस्ति, तत्)
 सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

(११८३. राजस सुख, ७९४-८०५) आणि विषयेंद्रियां । मेळू होतां
 धनंजया । जें सुख जाय थडिया । सांडीनि दोन्ही ॥९४॥ अधिकारिया रिगतां
 गांवो । होय जैसा उत्ताहो । कां रिणावरी विवाहो । विस्तारिला ॥९५॥ ना
 ना रोगिया जिभेपासीं । केळें गोड साखरेसीं । कां वचनागाची जैसी । मधुरता
 पहिली ॥९६॥ पहिलें संवचोराचें मैत्र । हाटभेटीचें कलत्र । कां लाघवियेंचे
 विचित्र । विनोदें ते ॥९७॥ तैसें विषयेंद्रियेंदोखीं । जें सुख जीवातें पोखी ।
 मग उपाडिलीं खडकीं । हंसु जैसा ॥९८॥ तैसी जोडी आघवी आटे । जीवि-
 ताचा ठाय फिटे । सुकृताच्याही सुटे । घनाची गांठी ॥९९॥ आणिक भोगिलें
 जें कांहीं । तें स्वप्न तैसें होय नाहीं । मग हानीच्याचि धाई । लोळावें उरे ॥१००॥
 ऐसें आपत्ती जें सुख । ऐहिकीं परिणमे देख । परतीं कीर विख । होऊनि परते ॥१०१॥

१ कुंपण. २ तीव्र. ३ कठोर. ४ सुरवातीस. ५ चक्रवाक पर्याया जोडीचा वियोग
 करितांना. ६ गाईच्या कासेपाखून. ७ झुथित; भिकारी. ८ पानायकून. ९ विरक्त. १० विप.
 ११ पुढें करी. १२ अज्ञान, दुःख. १३ बाबारातीव. १४ नटाचे. १५ आविर्भाव. १६ विषय व
 इंद्रियें यांच्यासंबंधानें. १७ उडी पातली असता. १८ घायात.

जोड्याची ताटातूट केली असतां, अथवा गाईला पान्हा फुटल्यावर कांसोपासून वांसरास माघारी ओढलें असतां, किंवा क्षुधितास, पानावरून उठवून लाविलें असतां, ८५ अथवा आईपुढून एकुलतें एक लेंकरूं काळानें ओढून नेडें असतां, किंवा माशास पाण्यांतून काढलें असतां जसें दुःख होतें, ८६ तसें विषयांचें घर सोडते वेळेस इंद्रियांना युगान्त ओढवल्या-प्रमाणें दुःख होतें; परंतु वैराग्यसंपन्न शर तेंही दुःख सहन करतात. ८७ असा ज्या सुखाचा आरंभ कष्टमय आहे, तो जो सहन करील, त्याला, जसा क्षीराब्धीचें मंथन करिते वेळेस ज्यांनीं दुःख सहन केलें त्यांना अमृताचा लाभ झाला, तसा परम सुखाचा लाभ होतो. ८८ प्रथम, वैराग्यरूप गरळ ज्यांत निघेल तें प्राशन करण्यास सात्त्विक-धैर्यरूपी शंभु जेव्हां आ करील, तेव्हां परिणामी ज्ञानरूप अमृताचा सोहळा भोगावयास सांपडतो. ८९ हें पहा कीं, द्राक्षांचा आंबटपणा कचेपर्णी कोलितासही मार्गे सारतो, परंतु तोंच पिकल्यावर मधुर लागतात; ७९० तसें वैराग्य आत्मप्रकाशानें पूर्णतेस आल्यावर मग तेथें वैराग्यादिक सर्व दुःखांचा नाश होतो. ९१ समुद्रास गंगा मिळाल्यावर जशी सुखरूप होते, तशी बुद्धि आत्म्याचे ठिकाणीं मिळाली असता, तिला अद्वयानंदरूपी सुखाची खाण उघडते. ९२ याप्रमाणें ज्या सुखास वैराग्य हें गूळ असून आत्मानंदप्राप्ति हा ज्याचा परिणाम होय, त्या सुखाला सात्त्विक सुख असं म्हणतात. ९३

श्लोकार्थः—जें विषय आणि इंद्रियें यांच्या संयोगानें आरंभी अमृतासारखें गोड आणि परिणामी विषासारखें कडू असतें, तें राजस सुख होय ॥ ९३ ॥

आणि अर्जुना, विषय व इंद्रियें यांचा संबंध झाला म्हणजे दुथडी भरून जो सुखाचा पूर येतो; ९४ अधिकारी आपल्या अधिकाराच्या गांवीं गेला असतां जसा उत्सव होतो; किंवा ऋण काढून लग्नाचा जसा समारंभ करावा; ९५ अथवा रोग्याला साखर व केळीं हीं कुपथ्यें असूनही जशी गोड लागतात; किंवा बचनाग खाते वेळेस जसा गोड लागतो; ९६ संवचोराची मैत्री जशी प्रथम गोड असते, किंवा बाजारांतील स्त्रियांचें (वेश्या-दिकांचें) आचरण प्रथम सुखकर वाटतें; किंवा नटाचे आविर्भाव जसे आल्हादकारक वाटतात, ९७ तसें, विषय व इंद्रियें यांच्या संबंधानें जीवाला जें सुख होतें, तें परिणामी दुःखदायक असतें. खडकावर सांचलेल्या पाण्यांत शुक्रादि चांदण्यांचें प्रतिबिंब पडलेलें पाहून, तीं रत्नें आहेत अशा भ्रमानें हंसानें त्यावर उडी घातली असतां रत्नप्राप्ति न होतां जसा तो प्राणास मुक्तो, ९८ तशी, ज्यायोगें सुकृतांनं मिळविलेल्या सुखाची जोड नाहीशी होते व जीवाचाही नाश होतो; आणि विषयसुख मिळण्याकरितां संपादिलेल्या सर्व पुण्य-रूपी धनाचाही नाश होतो; ९९ आणि मोगलेले जे विषय तेही स्वप्नाप्रमाणें नाहींतसे होतात; मग दुःखाच्या राशींत लोळणें, हेंच त्याच्या वांट्यास राहतें; ८०० इहलोकीं प्राप्त झालेलें जें सुख, त्याचा हा अशा प्रकारचा परिणाम होतो; आणि तें परलोकींही खरोखर विपरूपानेंच फलप्रद होतें. १ जें इंद्रियाचे लाड पुरावेण्याकरितां धर्मरूपी मळा

जे इंद्रियजाता लळा । दिधलिया धर्माचा मळा । जाळनि भोगिजे सोहळा । विष-
यांचा जेथ ॥२॥ तेथ पातकें बांधितीं थाबो । तियें नरकीं देती ठाबो । जेणें सुखें
हा अपावो । परत्रीं ऐसा ॥ ३ ॥ पै नांमैं विष महुर् । परी मारुनि अंतीं खरें । तैसैं
आदि जें गोडिरें । अंतीं कडू ॥ ४ ॥ पार्था तें सुख साचें । वळिलें आहे रजाचें ।
म्हणौनि न शिवें तयाचें । आंग कहीं ॥ ५ ॥

यदग्रे चानुबधे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

अन्वयः—यत् अग्रे अनुबधे आत्मनः मोहनं च निद्रालस्यप्रमादोत्थं, तत् सुखं तामसं
उदाहृतम् ॥ ३९ ॥

(११८४. तामस सुख, ८०६-८१०) आणि अपेयाचेनि पानें । अखाद्याचेनि
भोजनं । स्वैरस्त्रीसंनिधानं । होय जें सुख ॥ ६ ॥ का पुढिलांचेनि मारें । नातरी
परस्वैपहारें । जें सुख अवतरे । भाटाच्या बोलीं ॥ ७ ॥ जें आलस्यावरी पोखिजे ।
निद्रेमार्जी जें देखिजे । जयाच्या आद्यंतीं झुलिजे । आपुली वाट ॥ ८ ॥ तें गा
सुख पार्था । तामस जाण सर्वथा । हें बहु न सांगोंचि जें कथा । असंभाव्य हे
॥ ९ ॥ ऐसैं कर्मभेदें मुदलें । फळसुखही लिधा जालें । तें हें यथांगमें केलें । गो-
चर तुज ॥ ८१० ॥ (११८५. सर्व ब्रह्माड त्रिगुणानें बनलें आहे, ८११-८१७)
अवतरणः—ते कर्ता कर्म कर्मफल । ये त्रिपुटी येकी केवळ । वांचूनि कांहींचि नसे
स्थूळ । सूक्ष्मीं इये ॥ ११ ॥ आणि हे तंव त्रिपुटी । तिहीं गुणीं इहीं किरीटी ।
गुंफिली असे पटीं । तांहुंवीं जैसी ॥ १२ ॥

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥

अन्वयः—यत् सत्त्वं एभिः प्रकृतिजैः त्रिभिः गुणैः मुक्तं स्यात्, तत् पृथिव्या वा दिवि वा
पुनः देवेषु न अस्ति ॥ ४० ॥

म्हणौनि प्रकृतीच्या अवलोकीं । न बंधिजे इहीं सत्त्वादिकीं । तैसी स्वर्गीं
ना मृत्युलोकीं । आथी वस्तु ॥ १३ ॥ कैचा लोंबेवीण कावळा । मातियेवीण
मोदला । का जळेंविण कळेळा । होणें आहे ॥ १४ ॥ तैसैं न होनि गुणांचें ।
सृष्टीचा रचल रचे । ऐसैं नाहींच गा साचें । प्राणिजात ॥ १५ ॥ यालागीं हें
सकळ । तिहीं गुणांचेंचि केवळ । घडलें आहे निखळ । ऐसैं जाण ॥ १६ ॥
गुणीं देवां त्रयी लाविली । गुणीं लोकीं त्रिपुटी पाडिली । चतुर्वर्णां घातलीं ।
सिनानीं उळिंगें ॥ १७ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

अन्वयः—(१२) परंतप, ब्राह्मणक्षत्रियविशां च शूद्राणां कर्माणि स्वभावप्रभैः गुणैः प्रविभक्तानि
(सति) ॥ ४१ ॥

त्यांचे स्वाधीन करतात, ते धर्म जाळून इंद्रियांकडून विषयांचा सोहळा भोगवितात. २ मग पातकांस थारा मिळून तीं बलवान होतात, व नरकप्राप्ति करून देतात. ज्या इहलोकच्या सुखानें परलोकीं हा असा घात होतो; ३ हें पहा, जसें विप हें शब्दानें मात्र मधुर, परंतु परिणामी प्राणनाश करणारें आहे, तसें इहलोकींचें सुख आरंभीं गोड असून परिणामी कडू आहे. ४ पार्था, हें सुख केवळ रजोगुणाचेंच बनलेलें (राजस) आहे, म्हणून त्याला तूं कधीही स्पर्श करूं नको. ५

श्लोकार्थः—जें आरंभीं व शेवटींही चित्ताला मोह उत्पन्न करणारें, आणि निद्रा, आळस व प्रमाद यांपासून उत्पन्न झालेलें, तें तामस सुख होय ॥ ३९ ॥

आणि अपेयपानानें, अभक्ष्यभक्षणानें व स्वैरिणी स्त्रीच्या संयोगानें उत्पन्न होणारें जें सुख; ६ किंवा दुसऱ्याचा घात करून अथवा दुसऱ्याचें सर्वस्व हरण करून किंवा भाटाच्या स्तुतिपाठानें जें सुख होतें; ७ जें आळसानें किंवा निद्रेनें वाढतें, आणि ज्या सुखाच्या आरंभीं व शेवटीं आपल्या कल्याणाची शुध्द नसते, ८ तें सुख, अर्जुना, तामस असें जाण. ही कथा मी विस्तारानें सांगत बसत नाहीं. कारण ती असंभाव्य आहे. ९ अशा प्रकारें मूळ कर्माच्या भेदानें फलरूप सुख हें तीन प्रकारचें झालें आहे, तें तुला यथाशास्त्र सांगितलें. ८१० सर्व जगतांत लहान व मोठ्या वस्तु ज्या आहेत, त्यांत एकही वस्तु कर्ता, कर्म व फल या त्रिपुटीशिवाय सांपडणार नाहीं. ११ आणि अर्जुना, पट जसा तंतूनी तयार केला आहे, तशी ही त्रिपुटी पाहूं गेलें असतां तीन गुणांनीं भरलेली आहे. १२

श्लोकार्थः—कोणतीही स्थावरजंगम वस्तु या प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेल्या तीन गुणांपासून आलेली आहे, अशी पृथ्वीवर, मनुष्यादिकांत व स्वर्गी देवादिकांतही दृष्टीस पडत नाहीं ॥ ४० ॥

म्हणून तूं हें लक्षांत ठेव कीं, प्रकृतीच्या गुणांनीं बध्द न झालेली अशी कोणतीही वस्तु या लोकीं अथवा स्वर्गलोकीं नाहीं; १३ लोंकरीवांचून कांचळा व मातीवांचून गोळा कसा होणार ? अथवा पाण्यावांचून लाटा कशा होतील ? १४ त्याप्रमाणें, जीवमात्र गुणांच्या रचनेवांचून या सृष्टींत मोकले नाहींत. १५ यास्तव हे सर्व जगांतील पदार्थ तीन गुणांनींच केवळ रचलेले आहेत असें समज. १६ या तीन गुणांची शक्ति इतकी अचाट आहे कीं, त्यांनीं एका देवाचे तीन देव केले; आणि लोकांचे तीन लोक (स्वर्ग, मृत्यु व पाताळ) गुणांनींच केले आहेत; आणि चार वर्ण व त्यांचीं कर्मे निरनिराळीं केलीं आहेत. १७

श्लोकार्थः—हे परंतपा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांचीं कर्मे प्रकृतिजन्य गुणांनीं निरनिराळीं केलीं आहेत ॥ ४१ ॥

ते चार वर्ण कोणते असें जर पुसशील, तर ज्यांत अग्रभागीं ब्राह्मण आहेत; १८ दुसरे क्षत्रिय व वैश्य हे दोन वर्ण वैदिक कर्म करण्याचे अधिकारी असल्यामुळें ब्राह्मणा-

१ घळावतात. २ घात. ३ दुसऱ्याचें सर्व हरण करून. ४ यथाशास्त्र. ५ तंतूनी. ६ लोंकरीवांचून. ७ मातीचा गोळा. ८ नद्या, विष्णु व महेश. ९ स्वर्ग, मृत्यु व पाताळ. १० कर्मे.

(११८६. चार वर्ण, ८१८-८२३) तेचि चारी वर्ण । पुससी जरी कोण कोण । तरी जयां मुख्य ब्राह्मण । धुरेचे कां ॥ १८ ॥ येर क्षत्रिय वैश्य दोन्ही । तेही ब्राह्मणाच्याचि मानिजे मानीं । जे ते वैदिकविधानीं । योग्य म्हणौनि ॥ १९ ॥ चौथा शूद्र जो धनंजया । वेदीं लागु कीर नाहीं तया । तन्ही वृत्ति वर्णतया । अधीन तयाची ॥ ८२० ॥ तिये वृत्तिचिया जवाळिका । वर्ण ब्राह्मणादिकां । अहो शूद्रही कीं देखा । चौथा जाला ॥ २१ ॥ जैसा फुलाचेनि सांगातें । तातुं तुरांबिजे श्रीमंतें । तैसें द्विजसंगें शूद्रातें । स्वीकारी श्रुति ॥ २२ ॥ ऐसैसी गा पार्था । हे चतुर्वर्ण्यव्यवस्था । करूं आतां कर्मपथा । यांचिया रूप ॥ २३ ॥ (११८७. चार वर्णांचें कर्म भिन्न, ८२४-८३२) जिहीं गुणीं ते वर्ण चारी । जन्ममृत्यूचिये कातरी । चुकोनियां ईश्वरीं । पैठे होती ॥ २४ ॥ जिणें आत्मप्रकृतीचे इहीं । गुणीं सत्त्वादीकीं तिहीं । कर्म चौघां चहुं ठायीं । वाढिलीं वर्णां ॥ २५ ॥ जैसें घापें जोडिलें लेका । वांटिले सूर्ये मार्ग पांथिकां । ना ना व्यापार सेवकां । स्वामीनें जैसे ॥ २६ ॥ तैसी प्रकृतीच्या गुणीं । जया कर्माची वेल्हावणी । केली आहे वर्णीं । चहुं इहीं ॥ २७ ॥ तेथ सत्त्वं आपल्या आंगीं । सैमीन-निमीन भागीं । दोघे केले नियोगीं । ब्राह्मण क्षत्रिय ॥ २८ ॥ आणि रज परी सात्त्विक । तेथ ठेविले वैश्य लोक । रजचि तमभेसक । तेथ शूद्र ते गा ॥ २९ ॥ ऐसा येकाचि प्राणिवृंदा । भेद चतुर्वर्णधा । गुणींचि इहीं प्रबुद्धा । केला जाण ॥ ८३० ॥ अवतरणः—मग आपलें ठेविलें जैसें । आइतोंचि दीपें दिसे । गुणभिन्न कर्म तैसें । शास्त्र दावी ॥ ३१ ॥ (११८८. ब्राह्मण कर्म, ८३२-८५४) (११८९. शम, ८३२-८३४) तेचि आतां कोण कोण । वर्णविहिताचें लक्षण । हें सांगां ऐक श्रवण- । सौभाग्यानिधि ॥ ३२ ॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

अन्वयः—शमः, दमः, तपः, शौचं, क्षान्तिः आर्जवं, ज्ञानं, विज्ञानं एव च आस्तिक्यं (इति) स्वभावजं ब्रह्मकर्म (अस्ति) ॥ ४२ ॥

तरी सर्वेंद्रियांचिया वृत्ति । घेऊनि आपुल्या हातीं । बुद्धि आत्मया मिळे येकांतीं । प्रिया जैसी ॥ ३३ ॥ ऐसा बुद्धीचा उपेगसु । तया नाम म्हाणिपे शेसु । तो गुण गा उपेकसु । जया कर्माचा ॥ ३४ ॥ (११८९. दम, ८३५-८३६) आणि बाह्येंद्रियांचें घेडें^३ । पिटूनि विधीचेनि दंडें । नेदिजे अधर्माकडे । कहींचि जावों ॥ ३५ ॥ तो पै गा शमा विरजों । दमे गुण जेय दुजा । आणि स्वधर्माचिया बोजी । जिणें जें कां ॥ ३६ ॥ (११९०. तप, ८३७-८३८) तेविंचि सटवीचिये रातीं । न विसांबिजे जेविं वाती । तैसा ईश्वरनिर्णयो चित्ती ।

तच घेतले आहेत. १९ हे धनंजया, चौथ्या जो शूद्रवर्ण, त्याला वेदाचा अधिकार नाही; तर त्याची सेवावृत्ति तीन वर्णांच्या अधीन आहे. ८२० त्या ब्राह्मणादि तीन वर्णांच्या सेवावृत्तीच्या सान्निध्याने शूद्रालाही चौथ्या वर्णांत गणिले. २१ जसा फुलांच्या संगतीने आंतील दोऱ्याचाही श्रीमंत लोक वास घेतात, तसे श्रुतींनी ब्राह्मणांच्या संगतीने शूद्रांचा वर्णांत समावेश केला. २२ पार्था, आतां अशा चार प्रकारांनी या चार वर्णांची व्यवस्था झालेली आहे. तर त्या त्या वर्णांचीं कर्मे कोणतीं, ते भेद तुला सांगतो. २३ ज्या गुणांनीं ते चारी वर्ण जन्ममृत्यूचें संकट चुकवून ईश्वराप्रत प्राप्त होतात, २४ आत्म्याची जी प्रकृति, तिच्या सत्त्वादि गुणांनीं चार वर्णांना चार ठिकाणीं कर्मे वांटून दिली आहेत. २५ ज्याप्रमाणें बापानें मिळविलेली संपत्ति मुलांना वांटून देतात, किंवा सूर्य वाटसरूस त्यांचे त्यांचे मार्ग दाखवून देतो, अथवा स्वामी सेवकांस भिन्नभिन्न व्यवहार सांगतो, २६ त्याप्रमाणें, प्रकृतीचे जे गुण, त्यांनीं कर्मांचा विस्तार करून त्यांची चार वर्णांचे ठिकाणीं वांटणी केली. २७ त्या ठिकाणीं सत्त्वगुणानें आपल्या समविषम भागांने ब्राह्मण व क्षत्रिय हे दोन वर्ण उत्पन्न केले; २८ आणि रजोगुण व सत्त्वगुण यांच्या मिश्रणानें वैश्य वर्ण उत्पन्न झाला; व रज आणि तम यांच्या मिश्रणानें शूद्र वर्ण उत्पन्न झाला. २९ अशा प्रकारें, हे प्रबुद्धा, एकरूपचें अशा प्राणिमात्राचा गुणांनी चार प्रकारचा भेद केला आहे, असें समज. ९३० मग, आपली ठेवलेली वस्तु जशी दिव्याच्या उजेडानें सहज दिसते, तसें गुणांनीं वेगळें झालेलें कर्म शाखांत स्पष्ट सांगितलें आहे. ३१ हे भाग्यवंता, कोणत्या वर्णांला कोणतें विहित कर्म, तेंच तुला आतां सांगतो ऐक. ३२

श्लोकार्थः—शम म्हणजे चित्ताचें नियमन, दम म्हणजे बाह्येंद्रियाचें नियमन, कायिक, वाचिक व मानसिक तप, शुचिर्भूतपणा, क्षमा, सरलपणा, शास्त्रज्ञान, अनुभवज्ञान आणि श्रुतिस्मृतीविपर्या अद्वा हें ब्राह्मणाचें स्वभावसिद्ध कर्म होय ॥ ४२ ॥

तर प्रिया ज्याप्रमाणें आपले पतीशीं एकांतीं ऐक्य पावते, त्याप्रमाणें सर्व इंद्रियांच्या वृत्ति आपल्या हातांत घेऊन जी बुद्धि आत्मस्वरूपी मिळते; ३३ असा जो बुद्धीचा लीनपणा, त्याला 'शम' असें म्हणतात. तो सर्व गुणांमध्ये प्रथम असून, त्याजपासून सर्व कर्मांचा आरंभ होतो ३४ आणि जो बाह्य इंद्रियांना विधीचा दंड करून अधर्माच्या मार्गाला कधीही जाऊं देत नाही, ३५ तो शमाला साह्यकर्ता असा दुसरा 'दम' गुण होय. तो इंद्रियांना स्वधर्मानें चालवितो. ३६ जसे पृष्ठीपूजनाचे रात्री दिव्याला विसंघत नाहीत, तसें सर्वकाळ चित्तात ईश्वरस्वरूपाचा विचार करणें, ३७ त्याला 'तप' असें म्हणतात; आणि हा ब्राह्मण कर्मांचा तिसरा गुण आहे. आणखी शौच म्हणजे पवित्रपणा, हा निष्पाप असून दोन

१ अग्रमार्गी. २ वैदिक कर्म करण्याचे अधिकारी. ३ सेवावृत्ति. ४ दोऱ्याचा वास घेतात. ५ प्राप्त. ६ विस्तार. ७ समविषम. ८ उत्पन्न. ९ तमाच्या मिश्रणानें. १० लीनपणा. ११ चित्ताचें नियमन. १२ आरंभ. १३ स्वारी. १४ साह्य. १५ बाह्येंद्रियाचें नियमन. १६ मार्गानें. ८ पृष्ठीपूजनाचे रात्री,

वाहणें सदा ॥ ३७ ॥ तया नाम तप । हें तिजया गुणाचें रूप । आणि शौचही निष्पाप । द्विविध जेथ ॥ ३८ ॥ (११९१. शुचिभूतपणा, ८३९-८४०) मन भावशुद्धी भरलें । आंग क्रिया अळंकारिलें । ऐसें सबाह्य जियालें । साजिरे जें कां ॥ ३९ ॥ तया नाम शौच पार्था । तो कर्मी गुण जये चौथा । आणि पृथ्वी-चिया परी सर्वथा । सर्व जें साहाणें ॥ ८४० ॥ (११९२. शांति, ८४१) ते गा क्षमा पांडवा । गुण जेथ पांचवा । स्वरांमार्जी सुहावा । पंचमु जैसा ॥ ४१ ॥ (११९३. आर्जव-सरळपणा, ८४२-८४३) आणि वांकडेनि बोधेंसी । गंगा वाहे उजूचि जैसी । कां पुढीं वळला उर्सी । गोडी जैसी ॥ ४२ ॥ तैसा विषमांदि जीवां- । लागीं उजुकारु चरवा । तें और्जव गा साहावा । जेथींचा गुण ॥ ४३ ॥ (११९४. ज्ञान-शाखज्ञान, ८४४-८४६) आणि पाणियें प्रयत्नं माली । अखंड जंचे झाडामुळीं । परी तें आघवेंचि फळीं । जाणें जेविं ॥ ४४ ॥ तैसें शास्त्रा-चारें तेणें । ईश्वरुच येक पावणें । हें फुडें जें कां जाणणें । तें येथ ज्ञान ॥ ४५ ॥ तें गा कर्मी जिये । सातवा गुण होये । आणि विज्ञान हें पाहें । एवरूप ॥ ४६ ॥ (११९५. विज्ञान-अनुभवज्ञान, ८४७-८४८) तरी सत्त्वशुद्धीचिये वेळे । शास्त्रें कां ध्यानवळें । ईश्वरतत्त्वांचि मिळे । निष्टेक बुद्धी ॥ ४७ ॥ हें विज्ञान चरवें । गुणरत्न जेथ आठवें । आणि आस्तित्व जाणावें । नववा गुण ॥ ४८ ॥ (११९६. श्रद्धा, ८४९-८५०) पें राजमुद्रा आथिलिया । प्रजा भजे भलतया । तेविं शास्त्रें स्वीकारिलिया । मार्गमात्रातें ॥ ४९ ॥ आदरें जें कां मानणें । तें आस्तित्व मी म्हणें । तो नववा गुण जेणें । कर्म तें साच ॥ ८५० ॥ (११९७. ब्राह्मणाचें स्वभावसिद्ध कर्म; काव्य, ८५१-८५४) एवं नवही शमादिक । गुण जेथ निर्दोख । तें कर्म जाण स्वाभाविक । ब्राह्मणाचें ॥ ५१ ॥ तो नवगुणरत्नाकर । यया नव-रत्नाचा हार । 'न फेडीत' ले दिनकर । प्रकाशु जैसा ॥ ५२ ॥ ना ना चांपा 'चांपौळी' पूजिला । चंद्र चंद्रिका धवळली । का चंदनु निजें चर्चिला । सौरभ्यें जेविं ॥ ५३ ॥ तेविं नवगुण टिकलें । लेणें ब्राह्मणाचें अव्यंग । कहींचि न संडी आग । ब्राह्मणाचें ॥ ५४ ॥ अवतरणः—(११९८. क्षत्रियकर्म, ८५५-८७८, शौर्य, ८५५-८५७) आतां उचित तें क्षत्रिया । तेंही कर्म धनंजया । सांगों ऐक प्रज्ञेचिया । भैरोवरी ॥ ५५ ॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दास्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

अन्वयः—शौर्यं, तेजः, धृतिः, दास्यं च युद्धे अपि अपलायनं, दानं च ईश्वरभावः (इति)

स्वभावजं क्षत्रकर्म (अस्ति) ॥ ४३ ॥

प्रकारचा आहे. ३८ मन हें शुद्ध भावानें भरलेलें असून सर्व शरीर सत्कर्मानें सुशोभित आहे, असा अंतर्बोद्ध शुचिपणा भरलेला आहे, ३९ त्याला पार्था, ' शौच ' असें म्हणतात; व तो ब्रह्मकर्मापैकी चौथा गुण होय. आणि पृथ्वीप्रमाणें नेहमीं सर्व दुःखें सहन करणें, ८४० त्याला अर्जुना, ' क्षमा ' असें म्हणतात, व ब्राह्मणकर्मापैकी हा पांचवा गुण होय. हा म्हणजे, सप्तस्वरांत पंचमस्वर जसा अति मधुर आहे तसा होय. ४१ आणि गंगेचा ओघ जरी वाकडा असला, तरी ती ज्याप्रमाणें सरळच आहे, किंवा उंसाचीं पेंरीं जरी वांकडीं असलीं, तरी त्यांची गोडी ज्याप्रमाणें सारखीच असते, ४२ त्याप्रमाणें, आपल्यास तास देणाऱ्या जीवांवरही अत्यंत प्रीति असणें यास ' आर्जव ' असें म्हणतात, व ब्राह्मणकर्मापैकी हा सहावा गुण होय. ४३ आणि माळी कष्ट करून पाणी झाडांचे मुळांस लावतो, त्याचे श्रम जसे फळें आल्यावर सार्थकीं लागतात, ४४ तसें शास्त्रोक्त आचरणानें ईश्वरप्राप्तिच व्हावयाची हें ज्यानें समजतें, तें ' ज्ञान ' होय. ४५ तें ज्ञान ब्रह्मकर्मापैकी सातवा गुण होय. आणि त्याचप्रमाणें विज्ञानाचें लक्षण असें आहे; ४६ तर शास्त्रविचारानें व ध्यानाच्या अभ्यासानें ईश्वरस्वरूपी जी बुद्धि सत्त्वगुणधृतीच्या वेळीं निश्चयानें मिळते; ४७ तिला ' विज्ञान ' असें म्हणतात; व तें ब्रह्मकर्मापैकी आठवें गुणरत्न होय. आणि ' आस्तिक्य ' हा नववा गुण असें समज. ४८ हें पहा, राजमुद्रांकित मनुष्य कोणीही असला तरी त्याची सर्व लोक सेवा करतात, त्याप्रमाणें, शास्त्रानें जे मार्ग स्वीकारले आहेत, ४९ ते मार्ग आदरानें मानून त्याप्रमाणें आचरण करणें, याला ' आस्तिक्य ' असें मी म्हणतां. तो ब्राह्मणकर्मापैकी नववा गुण होय, व याच गुणानें ब्राह्मणकर्म सर्व खरें होतें. ८५० याप्रमाणें शमादिक नऊ गुण जेथें निर्दोष दृष्टीस पडतात, तें ब्राह्मणाचें स्वाभाविक कर्म आहे असें समज. ५१ ब्राह्मणवर्ण केवळ नवगुणरूपी रत्नांचा रत्नाकर (समुद्रच), अथवा नऊ रत्नांचा हारच होय. सूर्य जसा प्रकाश न टाकतां प्रकाशानें युक्त असतो, ५२ अथवा चांप्याचा वृक्ष त्याच्याच फुलांनीं जसा सुशोभित दिसतो, अथवा चंद्र आपल्या प्रमेनेंच जसा प्रकाशित असतो, किंवा चंदन आपल्याच परिमळानें जसा चर्चित असतो, ५३ तसें नवगुणरूपी दागिने हे ब्राह्मणाचें अंग्यं लेणें आहे; व हे ब्राह्मणांचें अंग सोडून कधींच राहत नाहीत. ५४ आतां हे धनंजया, क्षत्रियांना उचित जें कर्म, तें बुद्धीच्या हुपारीनें ऐक. ५५

श्लोकार्थः—पराक्रम, तेज (इन्द्रत), धैर्य, दक्षता, युद्धापासून परत न फिरणें, दातृत्व आणि लोकांवर सत्ता चालविणें हें क्षत्रियाचें स्वभावसिद्ध कर्म होय. ॥ ४३ ॥

तर सूर्य हा प्रकाश पाडण्याकरितां दुसऱ्याच्या साहाय्याची अपेक्षा करित नाही, किंवा

६ सिद्धांतबुद्धीनें; निश्चयानें. ७ अनुभवज्ञान. ८ भूतिस्मृतीविषयी श्रद्धा. ९ न टाकतां. १० स्वीकार करतो. ११ चांप्याच्या फुलांनीं. १२ चांदण्यानें. १३ प्रकाशित असतो. १४ दागिने. १५ हुपारीनें; सामुग्रीनें.

तरी भातु हा तेजें । नापेक्षी जेविं विरजे । कां सिंहें न पाहिजे । जाव-
 लिया ॥ ५६ ॥ ऐसा स्वयंभ जो जीवें लाटु । सावोंवीण उद्भटु । तें शौर्य गा
 जेथ श्रेष्ठ । पहिला गुण ॥ ५७ ॥ (११९९. तेज, ८५८-८६०) आणि सूर्याचेनि
 प्रतापें । कोडीही नक्षत्र हारपे । ना तो तरी न लोपे । सचंद्रीं तिहीं ॥ ५८ ॥
 तेसैनि आपुले प्रौढीगुणें । जगा या विस्मयो देणें । आपण तरी न शोभणें ।
 कायसेनही ॥ ५९ ॥ तें प्रागल्भ्यरूप तेजा । जिये कर्मीं गुण दुजा । आणि धीर
 तो तिजा । जेथींचा गुण ॥ ८६० ॥ (१२००. धैर्य, ८६१) वरिपडलिया आकाश ।
 बुद्धीचे डोळे मानस । झांकी ना तें परियेस । धैर्य जेथें ॥ ६१ ॥ (१२०१. दक्षता,
 ८६२-८६४) आणि पाणी हो कां भलतेतुकें । परी तें जिणौनि पद्म फांके । कां
 आकाश उंचिया जिके । आवडे तयातें ॥ ६२ ॥ तेविं विविधा अवस्था । पात-
 लिया जिणौनि पार्था । प्रज्ञाफळ तया अर्था । वेहें देणें जें ॥ ६३ ॥ तें दक्षत्व
 गा चोख । जेथ चौथा गुण देख । आणि झुज अलौकिक । तो पांचवा गुण
 ॥ ६४ ॥ (१२०२. बुद्धापास्तन परत न फिरणें, ८६५-८६७) आदित्याचीं हाडें ।
 सदा सन्मुख सूर्याकडे । तेविं समोर शत्रूतुडें । होणें जें कां ॥ ६५ ॥ माहेवैणी
 प्रयत्नेंसी । चुकविजे सेजे जैसी । रिपू पाठी नेदिजे तैसी । समरंगणीं ॥ ६६ ॥
 हा क्षत्रियाचेया आचारीं । पांचवा गुणेंद्रु अवधारीं । चहुं पुरुषार्था शिरीं । भक्ति
 जैसी ॥ ६७ ॥ (१२०३. दातृत्व, ८६८-८७०) आणि जालेनि फुलें फळें ।
 शाखिया जैसी मोकळे । कां उदार परिमळें । पद्माकर ॥ ६८ ॥ ना ना आवडी-
 चेनि मापें । चांदिणें भलतेणें घेपे । पुढिलांचेनि संकल्पें । तैसें जें देणें ॥ ६९ ॥
 तें उमैवै गा दान । जेथ सहावें गुणरत्न । आणि आज्ञे एकार्यतैन । होणें जें कां
 ॥ ८७० ॥ (१२०४. ईश्वरभाव-प्रजेवर सत्ता, ८७१-८७४) पोपूनि अवयव
 आपुले । करविजती मानविले । तेविं पालणें लोभविलें । जग जें भोगणें ॥ ७१ ॥
 तया नाम ईश्वरभावो । जो सर्वसामर्थ्याचा ठावो । तो गुणांमार्जी रावो । सातवा
 जेथ ॥ ७२ ॥ ऐसें जें शौर्यादिकीं । इहीं सात गुणविशेखीं । अळंकृत सप्तर्षेखीं ।
 आकाश जैसें ॥ ७३ ॥ तैसें सप्तगुणीं विचित्र । कर्म जें जर्गी पवित्र । तें सहज
 जाण क्षात्र । क्षत्रियाचें ॥ ७४ ॥ (१२०५. क्षत्रियाचीं स्वभावसिद्ध कर्म; काव्य,
 ८७५-८७८) ना ना क्षत्रिय नव्हे नरु । तो सत्त्वसोनयाचा मेरु । म्हणौनि गुण-
 स्वर्गा आधारु । सातां ह्यां ॥ ७५ ॥ नातरी सप्तगुणार्णवीं । परिवारली बरवी ।
 हे क्रिया नव्हे पृथ्वी । भोगीतसे तो ॥ ७६ ॥ कां गुणांचे सातांही ओर्घी । हे

१ साह्य. २ सोयती. ३ बळवान. ४ साह्यावांचून. ५ शूर. ६ कोट्यावधि. ७ पावरणें.
 ८ प्रशंसनीय. ९ जिकणें. १० यरोदर. ११ देई. १२ अमर्षाद. १३ राहण्याचें स्थान. १४
 सात चांदण्यांनीं.

सिंह आपल्या पराक्रमाला सोबत्याचे मदतीची गरज बाळगीत नाही; ५६ असा साह्यते-
वांचून जो स्वयंभू बळवान व शूर, तो क्षात्र प्रकृतीचा पहिला गुण 'शौर्य' होय. ५७
आणि सूर्याच्या प्रकाशाने कोठ्यावाधि नक्षत्रे' नाहीतशी होऊन जातात, परंतु चंद्रासह-
वर्तमान सर्व नक्षत्रे सूर्याचा लोप करण्याविषयी समर्थ होत नाहीत; ५८ तसे, आपल्या
योग्य गुणाने सर्व जगाला आश्चर्य करण्यास लावतात, व कसलाही प्रसंग आला तरी आपण
घाबरत नाहीत. ५९ असा जो प्रशंसनीय गुण 'तेज' (इभ्रत), तो त्या क्षात्रप्रकृतीचा
दुसरा गुण होय; व 'धीर' हा त्याच प्रकृतीचा तिसरा गुण होय. ८६० आकाशही
कोसळून पडले तरी ज्याचे मन व बुद्धि कचरत नाही, त्याचे नांव 'धैर्य' होय. ६१ आणि
पाणी कितीही खोल असले तरी कमल हें पाण्याला खाली टाकून वर येते, किंवा आकाश
हें उंचीविषयी सर्व पदार्थास जिकते, ६२ तशी नानाप्रकारचे प्रसंग प्राप्त झाले, तरी पार्था,
फलरूप जो अर्थ त्याला बुद्धि जिकते; ६३ याप्रमाणे सावधगिरी ठेवणे, याला 'दक्षता'
म्हणतात; व तो क्षात्र प्रकृतीचा चौथा गुण होय. आणि 'अलौकिक युद्धपराक्रम' हा त्याच
प्रकृतीचा पांचवा गुण होय. ६४ सूर्यकमले जशी नेहमी सूर्याला सन्मुख असतात, तसे
शत्रूच्या समोर नेहमी असणे; ६५ गरोदर स्त्री पतिसमागमास जशी प्रयत्नेकरून चुकविते,
तसे शत्रूला रणांगणांत पाठ दाखविण्याचे तो चुकवितो; ६६ तसा क्षात्रप्रकृतीच्या गुणां-
मध्ये हा पांचवा गुण इंद्राप्रमाणे श्रेष्ठ आहे असे समज. जसा चार पुरुषार्थांत 'भक्ति' हा
पुरुषार्थ श्रेष्ठ आहे. ६७ आणि वृक्ष आपली पाने, फुले व फळे ही जशी याचकास अर्पण
करण्यास तयार असतो, अथवा परिमळ्याविषयी कमल जसे उदार असते; ६८ अथवा,
ज्याला जितकी आवड असेल तितके त्याने चांदण्याचे सुख घ्यावे, तसे याचकास त्याचे
इच्छेप्रमाणे देणे, ६९ याला 'अमर्याद दान' असे म्हणतात ते क्षात्र प्रकृतीचे सहावे
गुणरत्न होय. आणि आज्ञेचे राहण्याचे एक स्थान क्षत्रिय होय; ८७० आपल्या हस्त-
पादादिक अवयवांचे चांगले पोषण केले असता त्यांजकडून वाटेले ते काम करून घेतां
येते, त्याप्रमाणे प्रजेचे प्रेमाने पालन केले असतां सर्व प्रजा आनंदाने आज्ञा पालन करतात.
७१ प्रजेला उत्तम रीतीने वागविणे यालाच 'ईश्वरभाव' असे म्हणतात, व त्याचे
ठिकाणी सर्व सामर्थ्य वास करिते. तो या क्षात्र प्रकृतीच्या सर्व गुणांचा राजा असा
सातवा गुण होय. ७२ अशा शौर्य आदिकरून सात गुणांनी जो पुरुष विशेष अलंकृत
आहे, तो, सप्तर्षीच्या सात चांदण्यांनी आकाश शोभते त्याप्रमाणे शोभतो. ७३ अशा
प्रकारे, या सात पवित्र गुणांनी या जगांत जे कर्म पवित्र झालेले असते, ते क्षात्र प्रकृतीचे
स्वाभाविक कर्मे आहे. ७४ अथवा, असा जो पुरुष, तो क्षत्रिय नसून सत्त्वरूप सोन्याचा
मेरूच होय, म्हणून तो सप्तगुणरूपी स्वर्गाला धारण करितो. ७५ किंवा सप्तगुणरूपी समुद्रांनी
वेष्टित केलेली ही क्षात्रप्रकृतिरूप पृथ्वी होय. ७६ अथवा सप्तगुणरूपी ओघांनी क्षात्रक्रिया-
रूपी गंगा ही क्षात्र प्रकृति धारण करणाऱ्या ह्या महोदधीला मिळून शोभते. ७७ या सर्व

क्रिया ते गंगा जर्गी । तथा महोदधीचिया आंगी । विलेसे जैसी ॥ ७७ ॥ परी हूं
बहु असो देख । शौर्यादि गुणात्मक । कर्म गा नैसर्गिके । क्षात्रजातीसी ॥ ७८ ॥
अवतरणः—(१२०६. वैश्यकर्म, ८७९-८८२) आतां वैश्याचिये जाती । उचित
जे महामाति । ते ऐके निरुती । क्रिया सांगों ॥ ७९ ॥

कृपिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

अन्वयः—कृपिगौरक्ष्यवाणिज्यं स्वभावजं वैश्यकर्म (अस्ति) ; शूद्रस्य अपि परिचर्यात्मकं
कर्म स्वभावजं (अस्ति) ॥ ४४ ॥

तरी भूमि बीज नांगरु । यया भांडवलाचा आधारु । घेऊनि लाभु अपारु ।
मेळवणें जें ॥ ८८० ॥ किंबहुना कृपि^१ जिणें । गोधनें राखोनि वर्तणें । कां सैम-
र्घाची विकणें । मेहार्घ वस्तु ॥ ८९ ॥ येतुलाचि पांडवा । वैश्यातें कर्माचा मेळावा ।
हा वैश्यजातिस्वभावा । आंतुला जाण ॥ ८२ ॥ (१२०७. शूद्रकर्म, ८८३-८८४)
आणि वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण । हे द्विजन्में तिन्ही वर्ण । ययांचें जें शुश्रूषण । तें
शूद्र कर्म ॥ ८३ ॥ पें द्विजसेवेपरितें । धावणें नाहीं शूद्रातें । एवं चतुर्वर्णांचितें ।
दाविलीं कर्में ॥ ८४ ॥

स्ये स्ये कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विंदति तच्छृणु ॥ ४५ ॥

अन्वयः—स्ये स्ये कर्मणि अभिरतः नरः संसिद्धिं लभते, स्वकर्मनिरतः (नरः) यथा सिद्धिं
विंदति, तत् शृणु ॥ ४५ ॥

(१२०८. स्वभावतः कर्म वाट्यास आलीं, ८८५-८८७) आतां इयेचि विच-
क्षणा । वेगळालिया वर्णा । उचित जैसें करणां । शब्दादिक ॥ ८५ ॥ नातरि
जळदेंच्युता । पाणिया उचित सरितां । सरितेसी पांडुसुता । सिंधु उचित
॥ ८६ ॥ तैसें वर्णाश्रमवशें । जें करणीय आलें असे । गोरेया आंगा जैसें ।
गोरेपण ॥ ८७ ॥ (१२०९. स्वकर्मचि ठिकाणीं रति, ८८८-८९१) तथा
स्वभावविहिता कर्मा । शास्त्राचेनि मुखें वीरोत्तमा । प्रवर्तावयालागीं प्रभो ।
बढळ कीजे ॥ ८८ ॥ पें आपुलेंचि रत्न यितें^२ । घेपे पारखियाचेनि हातें ।
तैसें स्वकर्म आपणें । शास्त्रें करावें ॥ ८९ ॥ जैसी दिठी असे आपुलिया ठाई ।
परी दीपेंवीण भोग नाहीं । मार्गु न लाहतां काई । पाय असतां होय ॥ ९० ॥
म्हणोनि जातिवशें साचारु । सहज असे जो अधिकारु । तो आपुलालिया शास्त्रें
गोचरु । आपण कीजे ॥ ९१ ॥ (१२१०. ज्ञाननिष्ठेची योग्यता, ८९२-९०५)
मग घरींचाचि ठेवा । जेविं ढोळयां दावी दिया । तरी घेतां काय पांडवा । आडळे
असे ॥ ९२ ॥ तैसें स्वभावे भागा आलें । वरी शास्त्रें खरें केलें । तें विहित जो

गोष्टी राहूं दे. क्षात्र प्रकृतीचीं शौर्यादिगुणात्मक कर्मे हीं स्वाभाविक आहेत. ७८ आतां, हे महामते, वैश्य जातीला जें योग्य कर्म आहे, तें तुला सांगतां, ऐक. ७९

श्लोकार्थः—कृषि म्हणजे शेत, गौरव्य म्हणजे गुरें बाळगणें, आणि बाणिज्य म्हणजे क्रय-विक्रय करणें, हे वैश्याचें स्वभावसिद्ध कर्म होय. आणि शूद्रांचेही परिचर्या म्हणजे सेवा करणें हे स्वभावसिद्ध कर्म होय. ॥ ४४ ॥

तर शेत, बीज, नांगर इत्यादि साहित्य मिळवून त्यांच्या योगें पुष्कळ नफा मिळविणें, ८८० किन्हुना कृषिकर्म करून अथवा गार्हपत्य संरक्षण करून, किंवा सवंग वस्तु घेऊन महाग दरानें विकून, ८१ अर्जुना, वैश्य जातीनें ह्या तीन प्रकारें कर्म करून निर्वाह करणें हाच त्यांचा स्वाभाविक धर्म होय. ८२ आणि वैश्य, क्षत्रिय व ब्राह्मण या तिन्ही वर्णांस द्विज हें नांव आहे, व याची सेवा करणें हाच शूद्रवर्णाचा स्वाभाविक धर्म आहे. ८३ परंतु द्विजाच्या सेवेवांचून शूद्रांना दुसरें कर्मच नाहीं. या प्रकारेंकरून चारी वर्णांचीं कर्मे तुला सांगितलीं. ८४

श्लोकार्थः—आपापल्या कर्मांच्या ठायीं जो तत्पर असतो, त्याला शाननिष्ठेला पात्र होण्याची योग्यता येते. आपल्या कर्मांचे ठिकाणीं तत्पर असणाराला ती योग्यता कशी येते तें ऐक ॥ ४५ ॥

शाता, या चार वर्णांचीं निरनिराळीं उचित कर्मे तुला स्पष्ट करून सांगतां. ज्या-प्रमाणें कर्णादि इंद्रियांना शब्दादिक विषयच उचित होत; ८५ अथवा मेघांपासून पडलेल्या उदकास योग्य स्थान नदीच होय; आणि अर्जुना, नदीस उचित स्थान समुद्र, ८६ तसें वर्णाश्रमधर्माप्रमाणें जें आवश्यक कर्म, तें केळें असतां, गौर अंगास जसें तें गोरपण शोभा देतें, तशी त्या वर्णाला अत्यंत शोभा येते. ८७ हे वीरोत्तमा, त्या स्वभावजन्य कर्मांचें शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें आचरण करण्याविषयीं आपली बुद्धि निश्चित करावी. ८८ परंतु आपल्या जवळ असलेलें रत्न जसें रत्नपारल्याच्या हातून पारखून घ्यावें लागतें, तसें आपलें स्वकर्म शास्त्राच्या आधारानें समजून घ्यावें. ८९ जशी आपलेजवळ दृष्टि असूनही दिव्यावाचून तिचा उपयोग होत नाहीं, आणि मार्ग न सांपडला तर पाय असतांही त्यांचा काय उपयोग ? ८९० म्हणून, जातीप्रमाणें जो जो योग्य अधिकार असेल, तो आपण आपल्या शास्त्राप्रमाणें समजून घ्यावा. ९१ मग अर्जुना, दिवा जसा आपल्या घरांतील ठेवा आपल्या डोक्यांस दाखवितो, तेव्हां तो घेण्याविषयीं प्रतिबंध असतो काय ? ९२ तसें, स्वभावतः आपल्या वांट्यास आलेलें व शास्त्रानें खरें केलेलें असें जें विहित कर्म, त्याचें जो आचरण करतो; ९३ पण आळस सोडून व फलेच्छा टाकून मोठ्या हौसेनें शरीरानें जीव लावून त्या-

१ शोभतें. २ स्वाभाविक. ३ शेतकीवर निर्वाह करणें. ४ स्वस्त दरानें घेतलेली वस्तु. ५ महाग दरानें. ६ दोन वेळ जन्म; पहिलें सर्वसामान्य व दुसरें (उपनयनाग) मुंज शास्त्राप्रमाणें. ७ सेवा. ८ स्पष्ट करून. ९ मेघांपासून पडलेल्या पाण्याला. १० नदी. ११ बुद्धि. १२ जवळ असलेले. १३ आपण समजून घेऊन. १४ योग्य. १५ अडथळा.

आपुलें । आचरे गा ॥ ९३ ॥ परी आळसु सांडुनी । फळकाम दवडुनी । बागें
 जीवें मांडुनी । तेथेंचि भरुं ॥ ९४ ॥ बोधीं पडिलें पाणी । नेणे आनानी वाहणी ।
 तैसा जाय आचरणीं । व्यवस्थौनि ॥ ९५ ॥ अर्जुना जो यापरी । तें विहित कर्म
 स्वयें करी । तो मोक्षाच्या ऐलद्वारीं । पैठा होय ॥ ९६ ॥ जे अकरणा आणि
 निषिद्धा । नवचेचि कांहीं संवधा । म्हणौनि भवा^१ विरुद्धा । मुकला तो ॥ ९७ ॥
 आणि काम्यकर्माकडे । न परतेचि जेथ कोडे^२ । तेथ चंदनाचेही खोडे^३ । न
 लेचि तो ॥ ९८ ॥ येर नित्य कर्म तंव । फळत्यागें वेंचिलें सर्व । म्हणौनि
 मोक्षाची शींव । ठाकूं लाहे ॥ ९९ ॥ ऐसेनि शुभाशुभी संसारीं । सांडिला तो
 अवधारीं । वैराग्यमोक्षद्वारीं । उभा ठाके ॥ १०० ॥ जें सकळ भाग्याची सीमा ।
 मोक्षलाभाची जें प्रमां । नाना कर्ममार्गश्रमा । शेवटु जेथ ॥ १ ॥ मोक्षफळें दिधली
 बोल । जें सुकृततरूचें फूल । तये वैराग्यां ठेवी पाऊल । भवेंरु जैसा ॥ २ ॥
 पाहीं आत्मज्ञानसुदिनाचा । वर्धावा सांगतया अरुणाचा । उदयो त्या वैराग्याचा ।
 ठावो पावे ॥ ३ ॥ किंवहुना आत्मज्ञान । जेणें हाता ये निधान । तें वैराग्य
 दिव्यांजन । जीवें ले^४ तो ॥ ४ ॥ ऐसी मोक्षाची योग्यता । सिद्धी जाय तया
 पंडुसुता । अनुसरोनि विहिता । कर्मा यया ॥ ५ ॥ (१२११. स्वकर्माची महती,
 ९०६-९१३) हें विहित कर्म पांडवा । आपुला अनन्य बोलावो । आणि हेचि
 परम सेवा । मज सर्वात्मैकाची ॥ ६ ॥ पें आघवांचि भोगेंसी । पतिव्रता क्रीडे
 प्रियेंसी । कीं तयाचि नामें जैसीं । तपें तियां केलीं ॥ ७ ॥ कां घाळका एकी
 माये । वांचोनि जिणें काय आहे । म्हणौनि सेविजे कीं तो होये । पाटींचा धर्मु
 ॥ ८ ॥ ना ना पाणी म्हणौनि मासा । गंगा न सांडितां जैसा । सर्वतीर्थसहवासा ।
 वरपडें जाला ॥ ९ ॥ तैसं आपलिया विहिता । उपायो असे न विसंधितां । ऐसा
 कीजे कीं जगन्नाथा । आभारु पडे ॥ १० ॥ अगा जयाचें विहित । तें ईश्वराचें
 मनोगत । म्हणौनि केलिया निघ्रांत । सांपडेचि तो ॥ ११ ॥ पें जीवाचे कसीं
 उतरली । ते दासी कीं गोसांवीण जाली । सिरे^५ वेंची तया मविली^६ । वही
 जेविं ॥ १२ ॥ तैसं स्वामीचिया मनोभावा । न चुकिजे हेचि परमसेवा । येर तें
 गा पांडवा । वाणिज करणें ॥ १३ ॥

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः ॥ ४६ ॥

अन्वयः—यतः भूतानां प्रवृत्तिः (अस्ति), येन इदं सर्वं तत (अस्ति), त (ईश्वरं)
 स्वकर्मणा अभ्यर्च्य मानवः सिद्धिं विंदति ॥ ४६ ॥

१ सर्व वेळ घालविणे. २ मुळीच कर्म न करणे. ३ आत्मप्राप्तीस विरुद्ध जो संसार त्यापासून.
 ४ आवडीने; कौतुकांने. ५ पापखोदे. ६ स्वीकारित नाही. ७ निभय. ८ जामीन; तारण. ९ भ्रमर.
 १० घालतो. ११ जि-हाळा. १२ ईश्वराची. १३ मुख्यः १४ प्राप्ति. १५ शिर. १६ लिहून ठेविली.

ठिकाणीं जो आपला सर्व काळ घालवितो; ९४ पाणी ओघांत पडल्यावर जसें भलतीकडे जात नाही, तसें ज्याचें आचरण यथाशास्त्र होतें; ९५ अर्जुना, याप्रमाणें जो विहित कर्मांचें स्वतः आचरण करतो, तो पुरुष मोक्षाच्या अलीकडलें जें द्वार 'वैराग्य' तेथें प्राप्त होतो. ९६ जो अकरण व निषिद्ध या कर्मांचा संबंध होऊं देत नाही, म्हणून आत्मप्राप्तीस विरुद्ध जो संसार त्याच्या भयापासून मुक्त होतो; ९७ तसेंच, चंदनाचाही खोडा पायांत घालण्यास आणिला तरी पाय अडकवून घेत नाही, तसें काम्यकर्माकडे जो कौतुकानेही पहात नाही, ९८ आणि दुसरें जें नित्य कर्म, त्याचा फलत्याग केल्यामुळें तेंही तो संपावितो, म्हणून तो मोक्षाच्या शिवेजवळ प्राप्त होतो. ९९ अशा युक्तीनें कर्मांचें निरसन करून शुभाशुभ संसारापासून तो सुटतो, व मोक्षाचें द्वार जें वैराग्य तेथें येऊन उभा राहतो. १०० जें वैराग्य सकळ भाग्याची सीमा होय, व मोक्षलाभाचा निश्चय अथवा कर्ममार्गाचे श्रम परिहार होण्याचें जें स्थान होय; १ ज्याला मोक्षफल जामीन झालेलें आहे; किंवा जें सत्कर्मरूप वृक्षाचें फळच होय, त्या वैराग्याचे ठिकाणीं साधक पुरुष भ्रमराप्रमाणें पाऊळ ठेवतो. २ आत्मज्ञानसूर्याचा उदय सुचविणारा अरुण असें हें वैराग्य आहे. ३ किंबहुना, आत्मज्ञानरूप जें निधान, तें ज्या वैराग्यरूप दिव्यांजनानें हातास येतें, तें जो जिवेभावेकरून बुद्धिरूप डोळ्यांत घालतो; ४ अर्जुना, अशा प्रकारें विहित कर्मांला अनुसरून आचरण केलें असतां, त्याला मोक्षप्राप्तीची योग्यता प्राप्त होते. ५ हे पांडवा, विहित कर्म हा आपल्या कल्याणाचा जिन्हाळा होय, व त्याचेंच आचरण करणें हीच मज सर्वात्मक ईश्वराची सेवा होय. ६ संपूर्ण भोगेंकरून पतिव्रता स्त्री आपल्या प्रियपतीबरोबर क्रीडा करते, त्याच तिच्या आचरणास 'तप' असें म्हणावें. ७ किंवा बाळाळा आईवांचून जगण्याला दुसरें साधनच नाही, म्हणून तिची सेवा केली असतां त्याचें कल्याण होतें, त्याप्रमाणें, स्वधर्माचें आचरण करणें हाच मुख्य धर्म होय. ८ अथवा, केवळ पाणी समजून गंगेंत राहिलेल्या माशाला तेथें राहिल्यानें जसा सर्व तीर्थांचा सहज लाभ होतो, ९ तसें आपल्या विहित कर्मांचें आचरण केल्यावांचून दुसरा उपायच नाही, व अशा निश्चयानें त्याचें आचरण केलें असतां, जगन्नाथ जो ईश्वर त्यावर आपलें ओझें पडतें! १० अरे, ज्याचें जें विहित कर्म नेमलेलें आहे, तें त्यानें करणें हेंच ईश्वराचें मनोगत आहे. म्हणूनच तें कर्म केलें असतां निःसंशय ईश्वर प्राप्त होतो. ११ दासी असूनही जर राजाच्या कसोटीस उतरली, तर तीच सर्वांची स्वामिणी होते; किंवा स्वामि-कार्यार्थ जो आपलें डोकें देणारा, त्याला स्वामी जसा इनामपत्र करून देऊन आपले दप्तरां दाखला ठेवितो, १२ तसें ईश्वराच्या मनोभावाप्रमाणें वागणें हीच त्याची परमसेवा होय. व यावांचून जें दुसरें कृत्य करणें, तें अर्जुना, वाणिज्य कर्मप्रमाणें आहे. १३

श्लोकार्थः—ज्याच्या सत्तेनें सर्व भूतांच्या इंद्रियांच्या चेष्टा चालतात, आणि ज्यानें हे सर्व विश्व व्यापलें आहे, त्या ईश्वराला स्वकर्मानें मन्त्रणाच्या मनुष्याला ज्ञाननिष्ठायोग्यतारूप सिद्धि मिळते ॥४६॥

(१२१२. ईश्वरापासून भूतोत्पत्ति, ९१४) म्हणौनि विहित क्रिया केली । नव्हे तयाची खूण पाळिली । जयापासुनि कां आलीं । आकारा भूतें ॥ १४ ॥
 (१२१३. ईश्वर जीवरूपी बाहुल्यांना अहंकाररज्जुनें खेळवितो, ९१५-९१६) जो अविवेचिया चिंधिया । गुंडूनि जीव-बाहुलिया । खेळवीतसे तिगुणिया । अहंकार-रज्जूं ॥ १५ ॥ जेणें जग हें समस्त । आंत बाहेरी पूर्ण भरित । जालें आहे दीप-जात । तेजें जैसें ॥ १६ ॥ (१२१४. ईश्वरपूजनानें ज्ञाननिष्ठाप्राप्ति, ९१७-९१८) तया सर्वात्मका ईश्वरा । स्वकर्मकुसुमांची वीरा । पूजा केली होय अपारा । तोषा-लागीं ॥ १७ ॥ म्हणौनि तिये पूजे । रिहिलेनि आत्मराजें । वैराग्यसिद्धि देखे । पसाय तया ॥ १८ ॥ (१२१५. ईश्वरमसादानें वैराग्यप्राप्ति, ९१९-९२१) जिये वैराग्यदशे । ईश्वराचेनि वेधेवशें । हें सर्वही नावडे जैसें । वांतें होय ॥ १९ ॥ प्राण-नाथाच्या आधीं । विरहिणीतें जिणेंही बांधी । तैसें सुखजात त्रिशुद्धि । दुःखचिं लागे ॥ २० ॥ सम्यक्ज्ञान नुदैजता । वेधेचिं^१ तन्मयता । उपजे ऐसी योग्यता । बोधाची लाहे ॥ २१ ॥ अवतरणः—(१२१६. स्वधर्माचरणानें पाप लागत नाही, ९२२-९२३) म्हणौनि मोक्षलाभालागीं । जो व्रतें वाहतसे आंगीं । तेणें स्वधर्मु आस्था चांगी । अनुष्ठावा ॥ २२ ॥

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुमितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७ ॥

अन्वयः—विगुणः स्वधर्मः स्वनुष्ठितात् परधर्मात् श्रेयान् (अस्ति). स्वभावानियतं कर्म कुर्वन् नरः किल्बिषं न आप्नोति ॥ ४७ ॥

अगा आपुला हा स्वधर्मु । आचरणीं जरी विषेमु । तरी पाहावा तो परि-
 णामु । फळेले जेणें ॥ २३ ॥ जें सुखालागीं आपणपया । निंवाचि आथी धनजया ।
 तें कडुवटपण तयाचिया । उवागिजे^२ ना ॥ २४ ॥ फळण्यां ऐलीकडे । केळीतें
 पाहतां आस मोडे । ऐसी त्यजिली तरी जोडे । तैसें कें गोमटे^३ ॥ २५ ॥ तेवि
 स्वधर्मु सांकडु । देखोनि केला जरी कडु । तरी मोक्षसुरवाडु । अंतरला कीं ॥ २६ ॥
 आणि आपुली माये । कुठें जरी आहे । तरी जीजे तें नोहे । स्नेह कुठें कीं
 ॥ २७ ॥ येरी जिया पराविया । रंभेहुनि बराविया । तिया काय कराविया । बाळकें
 तेणें ॥ २८ ॥ अगा पाणियाहूनि बहवें । तुपीं गुण कीर आहे । परी मीना काय
 होये । असणें तेथ ॥ २९ ॥ पें आवडविया जगा जें विख । तें विखाकिडियाचें
 पीयूख । आणि जगा गूळ तें देख । मरण तया ॥ ३० ॥ म्हणौनि जे विहित
 जया जेणें । फिटें संसाराचें घरणें । क्रिया कठोर तन्ही तेणें । तेचि करावी ॥ ३१ ॥

१ मनोगत. २ पुण्याची. ३ संतुष्ट झालेल्या. ४ प्रसाद. ५ छंदानें. ६ बाती. ७ चितेनें.
 ८ मुष्ट बाटते. ९ अपरोक्ष ज्ञान. १० ध्यासानें. ११ कठीण. १२ कंटाळू नये. १३ विन्याचे पूर्वी.

म्हणून, विहित कर्म केळें म्हणजे, तें कर्म केलें असें नव्हे, तर ज्या परमात्म्या-पासून सर्व भूतें उत्पन्न झालीं आहेत, त्याचें मनोगतच आपण पाळिलें ! १४ जो परमात्मा अज्ञानरूपी चिध्या गुंडाळून जीवरूपी बाहुल्या तयार करतो, आणि (सत्त्व, रज व तम अशा) तीन पदरी अहंकाररूप सूत्रानें त्यांना खेळवितो; १५ दिवा जसा तेजानें अंतर्बाह्य भरलेला असतो, तसें ज्या परमात्म्यानें हें सर्व जग अंतर्बाह्य ओतप्रोत भरलेलें आहे, १६ हे वीरा अर्जुना, त्या सर्वात्मक ईश्वराची स्वकर्मरूपी पुष्पांनीं पूजा केली असतां, ती पूजा त्याला परम संतोषकारक होते. १७ म्हणून त्या पूजेच्या योगानें आत्मराज प्रसन्न होऊन भक्ताला वैराग्यसिद्धिरूप प्रसाद देतो. १८ जी वैराग्यदशा प्राप्त झाली असतां ईश्वराचा छंद लागून हा सर्व संसार वमनप्राय भासतो; १९ ज्याप्रमाणें आपल्या प्रिय पतीच्या वियोगानें विरहिणी स्त्रीस जिवंत राहणें देखील नकोसें होतें, त्या-प्रमाणें संसारांतील सर्व सुखें त्याला खरोखर दुःखवद् भासतात. २० ईश्वराचें अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होण्याचे पूर्वी त्याच्या ध्यासानें तन्मयता प्राप्त होते, अशी बोधाची योग्यता आहे. २१ यास्तव, ज्याच्या मनांत मोक्ष प्राप्त व्हावा अशी इच्छा असेल, त्यानें स्वधर्माचें परम आस्थेनें आचरण करावें. २२

श्लोकार्थः—स्वतःचा धर्म आचरण्यास कठीण असला तरी दुसऱ्याच्या धर्मापेक्षा, मग तो आचरण्यास सोपा असला तरी, अष्ट आहे. स्वभावानियत जें कर्म, तें केल्यानें मनुष्य पापानें लिप्त होत नाही ॥४७॥

अरे, आपला धर्म जरी आचरण करण्यास कठीण असला, तरी त्यापासून परिणामी जें फल प्राप्त होणार त्यावर लक्ष ठेविलें पाहिजे. २३ हे धनंजया, कडुलिंबाचें सेवन केलें असतां जर आपल्याला सुख होत असेल, तर त्याच्या कडूपणास कंटाळूं नये. २४ केळ विण्याचे पूर्वी तिच्याकडे पाहून निराशा होते; आणि तशा स्थितीतच जर ती तोडून टाकिली, तर तिजपासून उत्तम फल कोठून प्राप्त होणार ? २५ त्याप्रमाणें, स्वधर्म आचरण्यास कठीण आहे असें म्हणून जर त्याचा त्याग केला, तर तो मोक्षसुखाला अंतरलाच कीं ! २६ आणि आपली आई जरी क्रूरप असली, तरी ज्या तिच्या प्रेमासुखें आपण जगतां, तें तिचें प्रेम काहीं वांकडें नाही; २७ एखां दुसऱ्या स्त्रिया जरी रंभेहून सुस्वरूप असल्या, तरी बालकाला त्या काय करावयाच्या आहेत ? २८ अरे, पाण्यापेक्षां तुपांत पुष्कळ गुण आहेत हें खरें; पण माशाला तुपात ठेवलें असतां तो जगेल का ? २९ हें पहा—जो बचनाग सर्व जगाला विष आहे, तोच त्यातील किड्याला अमृत आहे; आणि गूळ—जो साऱ्या जगाला गोड आहे, तोच त्या किड्याचा मृत्यु आहे ! ३० म्हणून, ज्याला जें विहित कर्म सांगितलें आहे, कीं ज्याच्या आचरणानें संसाराचें बंधन तुटतें, तें कितीही कष्टसाध्य असलें तरी त्यानें त्याचेंच आचरण करावें. ३१ पण तोच दुसऱ्याचा धर्म उत्तम म्हणून जर का त्याचें आचरण केलें, तर पायानें चालण्याचें काम डोक्यानें केल्याप्रमाणें होऊन उलट तें दुःखाला मात्र

येरा पराचारा वरविया । ऐसैं होईल टेंकल्या । पायांचें चालणें डोइया । केळें जैसैं ॥ ३२ ॥ यालागीं कर्म आपुलें । जें जातिस्वभावं असे आलें । तें करी तेणें जितिलें । कर्मबंधातें ॥ ३३ ॥ अवतरणः—(१२-१७. सर्व आरंभ सदोपच आहे, १३-१४१) आणि स्वधर्मुचि पाळावा । परधर्म तो गाळावा । हा नेमुही पांडवा । न कीजेचि मा ॥ ३४ ॥ तरी आत्मा दृष्ट नोहे । तंव कर्म करणें कां ठाये । आणि करणें तेथ आहे । आयासु आर्था ॥ ३५ ॥

सहजं कर्म कौंतेय सदोपमपि न त्यजेत् ।

सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥

अन्वयः—कौंतेय, सहजं कर्म सदोपं अपि न त्यजेत्; धूमेन अग्निः इव सर्वारंभाः हि दोषेण आवृताः (णन्ति) ॥ ४८ ॥

म्हणौनि भलतिये कर्मी । आयास जन्ही उपक्रमी । तरी काय स्वधर्मी । दोषु सांगें ॥ ३६ ॥ अगा उजू वाटा चालवें । तन्ही पायचि शिणवावे । ना आडरानें धाववें । तन्ही तेंचि ॥ ३७ ॥ पें शिळा कां सिंदोरिया । दाटणें एक धनंजया । परी जें वाहतां विसांवयौ । मिळिजे तें घेपे ॥ ३८ ॥ येन्ही कंणा आणि भुसा । कांडितांही सोसुं सरिसा । जेंचि रंधन मांसा । तेंचि हवीं ॥ ३९ ॥ दधी-जळाचिया घुसळणा । व्यापार सारिखेचि विचक्षणा । बाळवे-तिळा पाणा । गाळणें एक ॥ ९४० ॥ पें नित्य होम देयावया । कां सैरा आगी सुवावयौ । फुंकितां धू धनंजया । साहणें तेंचि ॥ ४१ ॥ (१२१८. विहित कर्म टाकूं नये, १४२-१९१) परी धर्मपत्नी धांगडी । पोसितां जरी एकी चोडी ^१ । तरी कां अपरवडी । आणावी आंगा ॥ ४२ ॥ हां गा पाठी लागली घाई । मरण न चुकोचि पाही । तरी समोरलें काई । आगळें न कीजे ॥ ४३ ॥ कुळस्त्री दांडयाचे घायें । मरघर रिंगालीहि जरी साहे । तरी स्वपतीतें वायें । सांडिलें कीं ॥ ४४ ॥ तैसं आवडतेंही करणें । न निपजे शिणल्याविणें । तरी विहित वा रे कोणें । चोलें भारी ॥ ४५ ॥ वरी थोडेंचि अमृत घेतां । सर्वस्व वेंचो कां पंडुसुता । जेणें जोडे जीविता । अक्षयत्व ॥ ४६ ॥ घेर कांढ्या मोलें वेंचूनि । विप पियावें घेऊनि । आत्महत्येसि निमोनि ^२ । जाइजे जेणें ॥ ४७ ॥ तैसं जाचूनियां इंद्रियें । वेंचूनि आयुष्याचेनि दियें ^३ । सांचले पापी आन आहे । दुःखावांचूनि ॥ ४८ ॥ म्हणौनि करावा स्वधर्म । जो करितां

१ दुःखान्या धर्माचि. २ आचरण केल्यास. ३ कर्में राहील. ४ मुरबातीस. ५ निघाव्याचे ठिकाणीं ६ घात्य. ७ अम. ८ होम. ९ इतर कामाकरितां. १० पेटविण्यास. ११ ठेवलेली स्त्री. १२ सारसाच खर्च लागतो; खर्चाची तागाताण होवे. १३ अपकीर्ति. १४ समोर उभे राहून. १५ मरून. १६ दिवस.

कारण होईल. ३२ याकरिता, आपल्या जातिस्वभावानुसार आपल्या वाढ्यास जें कर्म आलेलें आहे, त्याचें जो आचरण करतो, त्यानें कर्मबंधाला जिकलें; (तो कर्मबंधनापासून मुक्त झाला;) ३३ आणि म्हणूनच अर्जुना, परधर्माचा त्याग करून स्वधर्माचेंच आचरण करण्याविषयीं नियम नको का करायला ? ३४ तर आत्मा जोपावेतो दृष्ट झाला नाही, तोपर्यंत कर्म करण्याचें राहील काय ? (नाही. तें अवश्य केलेंच पाहिजे) आणि कर्म करावयाचें म्हटलें म्हणजे प्रथम कष्ट आहेत. ३५

श्लोकार्थः—हे कौंतिया, स्वभावविद् जें कर्म, त्यामध्ये बरी दोष असला, तरी तें सोडू नये; कारण, जसा घुरानें अग्नि व्यापिलेला आहे, तसें सर्व कर्मांचे आरंभ दोषानें व्यापिलेले आहेत ॥४८॥

याचकरिता, कोणतेंही कर्म केलें तरी जर प्रारंभी आयास पडतात, तर स्वधर्माचें आचरण केलें असतां दोष का लागेल सांग बरें ? ३६ अरे, सरळ वाटेनें चालावयाचें झालें तरी पायांलाच शीण धावयाचा, आणि आडरानांत भटकावयाचें झालें तरी तीच स्थिति । ३७ अर्जुना, हें बघ—वाटेनें जातांना पदरांत शिळा किंवा शिदोरी (फराळाचें) हीं दोन्ही जरी बांधलीं, तरी ओझें सारखेंच होतें. परंतु जें विसाव्याचे (मुक्तामाचे) ठिकाणीं सुख कर होईल तेंच घ्यावें. ३८ बाकी धान्य आणि भूस कांडतांना श्रम सारखेच पडतात, अथवा खाण्याकरितां किंवा होमाकरितां मांस शिजविण्याचे श्रमही सारखेच आहेत; ३९ हे विचक्षणा, दही किंवा पाणी यांच्या घुसळण्याचे श्रम सारखेच; अथवा वाळू किंवा तीळ घाण्यांत गाळण्याचे श्रम सारखेच; ९४० हें बघ अर्जुना, नित्यहोम देण्याकरितां किंवा एर्वी विस्तव पेटविण्याचे वेळीं धूर हा दोघासही सोसावा लागतोच; ४१ अथवा लग्नाची बायको किंवा एखादी ठेवलेली स्त्री या दोघींचेही पोषण करण्यास जर सारखाच खर्च लागतो, तर मग एखादी स्त्री जवळ ठेवून अपकीर्तीचा डाग कां लावून घ्यावा ? ४२ अरे, आपला शत्रू पाठीस लागून आला असतां त्यानें जर अतिशय लंगट केलेली आहे, आणि आंतां मरण चुकतच नाही असें जर आहे, तर त्याच्यासमोर उभें राहून दोन हात कां करूं नयेत ? ४३ कुलस्त्री दुसऱ्याचे घरात शिरूनही जर तिला दाडव्याचा मार सोसावा लागतो, तर तिनें आपला पति व्यर्थ सोडला असें नाही का होत ? ४४ त्याप्रमाणें, पाहिजे तें कर्म केलें असतांही जर दुःख सोसावें लागतें, तर बापा, स्वधर्माचरण कठीण असे कोणत्या तोंडानें म्हणतां येईल ? ४५ हे पांडुसुता, ज्या अमृतसेवनानें अमरत्व प्राप्त होतें, त्याच्या अल्पप्राप्तीकरितांही सर्वस्व कां खर्च करूं नये ? ४६ आणि ज्या विषाचें सेवन केलें असतां सर्व सुखाचा नाश होऊन आत्महत्येचें पातक लागतें, तें विष विकत घेऊन कां घ्यावें ? ४७ त्याप्रमाणें, इंद्रियांना शीण देऊन आयुष्याचे दिवस खर्च करून पापाचा संचय केला असतां दुःखांवांचून दुसरें फल आहे काय ? ४८ म्हणून, स्वधर्माचेंच आचरण करावें. तो आपल्या श्रमाचा परिहार करून, उचित अशा परमपुरुषार्थाची—सर्वश्रेष्ठ मोक्षाची—प्राप्ति करून देईल. ४९ याकरितां, स्वधर्माचें आचरण सोडूं नये. ज्याप्रमाणें संकटसमयींही सिद्धमंत्र विसरूं नये,

हिरोनि' धे श्रमु । उचित देईल परमु । पुरुषार्थराज्जु ॥ ४९ ॥ याकारणें किरीटी ।
 स्वधर्माचिये राहाटी । न विसंविजे संकटी । सिद्धमंत्रु जैसा ॥ ९५० ॥ कां नाव
 जैसी उदर्धी । महारोगी दिव्यौषधी । न विसंविजे तया बुद्धी । स्वकर्म येथ
 ॥ ९१ ॥ अवतरणः—(१२१९. स्वकर्माचरणानें ईश्वरप्रसाद होतो, ९५२-९५५)
 मग ययाचि गा कपिध्वजौ । स्वकर्माचिया महापूजा । तोपला ईशु तमरजां ।
 झाडौ करुनि ॥ ५२ ॥ शुद्ध सत्त्वाचिया वाटा । आणी आपुली उत्कंठा । भव-
 स्वर्ग काळकूटा । ऐसे दावी ॥ ५३ ॥ जियें वैराग्य येणें वोलें । भोगां संसिद्धी
 रूप केलें । किंवहुना तें आपुलें । मेळवी खांगें ॥ ५४ ॥ मग जितिलिया हे भाये ।
 पुरुष सर्वत्र जैसा होये । कां जालाहि जें लाहे । तें आतां सांगों ॥ ५५ ॥

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

अन्वयः—सर्वत्र असक्तबुद्धिः, जितात्मा, विगतस्पृहः (नरः) परमां नैष्कर्म्यसिद्धिं संन्या-
 सेन अधिगच्छति ॥ ४९ ॥

(१२२०. असक्तबुद्धि, ९५६-९५८) तरी देहादिक हें संसारें । सर्वही
 मांडलेंसे जें भुंफिरें । तेथ नांढुडे तो वांगुरें । वारा जैसा ॥ ५६ ॥ पै परिपाका-
 चिये वेळे । फळ देठें ना देठु फळें । न धरे तैसें स्नेह खुंळें । सर्वत्र होय ॥ ५७ ॥
 पुत्र वित्त कलत्र । हे जालियाही स्वतंत्र । माझें न म्हणे पात्र । विपार्चें जैसें ॥ ५८ ॥
 (१२२१. जितेंद्रिय-जितात्मा, ९५९-९६१) हें असो विषयजार्ती । बुद्धि
 पोळली ऐसी माघौती । पाउलें घेऊनि एकांती । हृदयाच्या रिघे ॥ ५९ ॥ ऐसया
 अंतःकरण । बाह्य येतां तयाची आण । न मोडी समर्था भेणें । दासी जैसी ॥ ९६० ॥
 तैसें ऐक्याचिये मुठी । मौजिवडें चित्त किरीटी । करुनि वेधीं 'नेहटी' । आत्म-
 याच्या ॥ ६१ ॥ (१२२२. स्पृहा छुटली पाहिजे, ९६२-९६३) तेव्हां दृष्टादृष्ट
 स्पृहे । निर्मणें जालेंचि आहे । आर्गां दडपलिया धुंयें । राहिजे जैसें ॥ ६२ ॥
 म्हणोनि नियमिलिया मानसी । स्पृहा नासोनि जाय आपैसी । किंवहुना तो ऐसी ।
 भूमिका पावे ॥ ६३ ॥ (१२२३. अज्ञाननाशानें नैष्कर्म्यसिद्धि प्राप्त होते, ९६४-९८३)
 पै अन्यथौ बोधु आघवा । मावळोनि तया पांडवा । बोधमात्रांचि जीवा । ठावो होय
 ॥ ६४ ॥ धरवणी वेचें सरे । तैसें भोगें प्राचीन पुरे । नवें तंव नुपैकरे । काहींचि
 करूं ॥ ६५ ॥ ऐशी कर्म साम्यदशा । होय तेथ वीरेश । मग श्रीगुरु आपैसा ।
 भेटेचि गा ॥ ६६ ॥ रात्रीची चौपाहरी । वेंचलिया अवधारी । डोळ्या तैमारी ।

१ परिहार करितो. २ मोक्ष. ३ अर्जुनाच्या ध्वजावर कपिश्रेष्ठ मावति विराजमान असे.
 म्हणून त्याला 'कपिध्वज' म्हणतात. ४ नाश करून. ५ भोगें पंचेचालिसाव्या श्लोकात.
 ६ स्थान. ७ वैराग्यभूमिका. ८ पूर्णवास पावलेला. ९ पाश. १० सापडत नाही. ११ जाळ्यात.

९५० अथवा समुद्रांत पडलेल्यानें नाव सोडूं नये, किंवा महारोग्यानें दिव्यौषधीचा त्याग करूं नये, त्याप्रमाणें स्वकर्माचें आचरण सोडूं नये. ५१ मग, हे कपिध्वजा, याच स्वकर्मरूप महापूजेनें संतुष्ट झालेला ईश्वर तम व रज या गुणांचा नाश करून, ५२ आपल्या उत्कंठेला शुद्धसत्त्वगुणाच्या मार्गाला लावितो, आणि संसार व स्वर्ग हे काळकूट विषाप्रमाणें आहेत असें वाटावयास लावितो. नंतर, ५३ पूर्वी वैराग्य या शब्दानें संसिद्धि या शब्दाचें जें वर्णन केले, तें आपलें वैराग्यरूप स्थान तो मिळवितो. ५४ मग ही वैराग्यभूमिका जिंकल्यावर जी त्याची योग्यता होते, किंवा पूर्णत्वास पावलेल्या त्या पुरुषाला कशाचा लाभ होतो, तें आतां सांगंतों. ५५

श्लोकार्थः—ज्याची बुद्धि कोठेंही आसक्त होत नाहीं, व जो भित्तिद्रिय व निस्पृह आहे, अशा मनुष्य संन्यासाच्या योगानें उत्कृष्ट अशा ज्ञानसिद्धीला प्राप्त होतो ॥ ४९ ॥

तर, वारा जसा पारध्याच्या जाल्यांत इकडून तिकडे जाताना अडकत नाहीं, तसा, देह आदिकरून जे संसाराचे पाश, त्यांत तो असूनही, सापडत नाहीं. ५६ हें पहा—पिकलेले फळ जसें देडाला धरीत नाहीं, किंवा देठही त्याला धरीत नाहीं, तसें संसारादिकांवरील सर्व प्रेम निर्जीव होतें. ५७ पुत्र, द्रव्य व स्त्री हीं आपल्या तंत्रानें वागत असलीं तरी 'हीं माझीं आहेत' असें न म्हणतां तो त्याचा विषाप्रमाणे त्याग करतो. ५८ फार काय सांगावें ? कढत पदार्थाच्या योगें हाताला चटका बसतांच जसा मनुष्य हात मागें घेतो, तशी त्याची बुद्धि विषयांपासून मागे परतून आत्मविचाराकडे लागते. ५९ अशा प्रकारें अंतःकरण हें इंद्रियद्वारा विषयांकडे न जाण्याविषयी याची शपथ मोडीत नाहीं. जशी स्वामीच्या भयानें दासी आज्ञा मोडीत नाहीं, ९६० तसें अर्जुना, ऐक्याच्या मुठीमध्ये चित्त धरून त्याला आत्म्याच्या छंदास लावतो. ६१ त्या वेळेस, जसा अग्नि राखेंत पुरला म्हणजे घूर आपोआप राहतो; तशी इहपर विषयाची इच्छा सहजच नष्ट होते; ६२ म्हणून, मनाचा निग्रह झाला म्हणजे इच्छा आपोआप नाहींशी होते; फार सांगून काय करावयाचे आहे ? अशी भूमिका साधकाला प्राप्त होते. ६३ हें बघ अर्जुना, विपरीत बोध सगळा मावळून त्याला खरा बोधच प्राप्त होतो. ६४ जसें साचविलेले पाणी रोज खर्च केलें म्हणजे तें सरतें, तसें प्रारब्धकर्म हें भोगार्ती सरतें; आणि अहंकर्तृत्वभावना नसल्यामुळें नवीन कर्म उत्पन्न होत नाहीं. ६५ अर्जुना, अशा प्रकारें सर्व कर्मांची क्षीणदशा झाली म्हणजे मग श्रीगुरूंची आपोआप भेट होते. ६६ हें पहा, रात्रीचे चार प्रहर संपले म्हणजे अंधकाराचा नाश करणारा जो सूर्य तो दृष्टीस पडतो; ६७ अथवा फळाचा घड येऊन तो ज्याप्रमाणें केल्लीची वाद खुंटवितो, त्याप्रमाणें, श्रीगुरू हे भेटून जिज्ञासूची कर्मकर्तृत्वाची खटपट बंद करतात.

१२ निर्जीव. १३ स्त्री. १४ भयानें. १५ मध्ये. १६ छदी. १७ लावतो. १८ इहपर विषयाची इच्छा करी. १९ नाहींशी; नष्ट. २० घुरानें. २१ हुकुमात अगळेच्या. २२ इच्छा. २३ कुतर्क. २४ साचवणांचे पाणी. २५ संपतें. २६ उत्पन्न न होय. २७ सूर्य.

मिले जैसा ॥ ६७ ॥ का येऊनि फळाचा घड । पारुपवी केळीची वाढ । श्रीगुरु
भेटोनि करी पाड । बुभुत्सु तैसा ॥ ६८ ॥ मग आलिंगिला पूर्णिमा । जैसा उणीव
सांडी चंद्रमा । तैसें होय वीरोत्तमा । गुरुकृपा तया ॥ ६९ ॥ तेव्हां अवोधमात्र
असे । तो तंव तया कृपा नासे । तेथ निशीसवें जैसें । आधारें जाय ॥ ९७० ॥
तैसी अवोधाचिये कुशी । कर्म कर्ता कार्य ऐशी । त्रिपुटी असे ते जैसी । गाभिणी
मारिली ॥ ७१ ॥ तैसेंचि अवोधनाशासवें । नासे क्रियाजात आघवें । ऐसा समूळ
संभवे । संन्यासु हा ॥ ७२ ॥ येणें मुळाज्ञानसंन्यासे । दृश्याचा जेथ ठावो पुसे ।
तेथ बुझावें तें आपैसें । तोचि आहे ॥ ७३ ॥ चेइलियावेंरी पाहीं । स्वर्माचिया
तिये डोहीं । आपणयातें काई । काढूं जाइजे ॥ ७४ ॥ तें मी नेणें आतां जाणेन ।
हें सरलें तया दुःस्वप्न । जाला ज्ञातृज्ञेया विहीन । चिदाकाश ॥ ७५ ॥ मुख-
भासेंसी आरिसा । परौता नेलिया वीरेशा । पाहातेपणेंवीण जैसा । पाहाता ठाके
॥ ७६ ॥ तैसें नेणणें जें गेलें । तेणें जाणणेंही नेलें । मग निष्क्रिय उरलें ।
चिन्मात्रांचि ॥ ७७ ॥ तेथ स्वभावें धनंजया । नाहीं कोणीचि क्रिया । म्हणौनि
प्रवांढु तया । नैष्कर्म्यु ऐसा ॥ ७८ ॥ तें आपुलें आपणपें । असतचि होऊनि
आरोपे । तरंग कां वायुलोपें । समुद्रु जैसा ॥ ७९ ॥ तैसें न होणें निफजे । ते
नैष्कर्म्यसिद्धि जाणिजे । सर्वसिध्दांत सहजें । परम हेचि ॥ ९८० ॥ देउळाचिया
कामा कळसु । उपरम गंगेसी सिंधुप्रवेश । कां सुवर्णशुद्धी कसु । सोळावा जैसा
॥ ८१ ॥ तैसें आपुलें नेणणें । फेडिजे कां जाणणें । तेंहि गिळनि असणें । ऐसी
जे दशा ॥ ८२ ॥ तियेपरतें काहीं । निपजणें येथ नाहीं । म्हणौनि म्हणिपे
पाहीं । परमसिद्धि ते ॥ ८३ ॥ अवतरण.—(१२२४. ज्ञानाची परमसीमा, ९८४-
९९०) परी हेचि आत्मसिद्धि । जो कोणी भाग्यनिधि । श्रीगुरुकृपालब्धि^१ ।
काळीं पावे ॥ ८४ ॥

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्नोति निबोध मे ।

समासेनैव कर्तव्यं निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥

अन्वयः—कौन्तेय, सिद्धि प्राप्तः (नरः) यथा ब्रह्म आप्नोति, तथा मे समासेन एव
निबोध; या च इय ब्रह्मप्राप्तिः सा ज्ञानस्य परा निष्ठा (कर्तव्ये) ॥ ५० ॥

उदयजतांचि दिनकर । प्रकाशुचि अति आंधारु । कां दीपसंगें कापुरु ।
दीपुचि होय ॥ ८५ ॥ तया लवणाची कणिका । मिळतरवेंवो उदका । उदकाचि
होऊनि देखा । ठाके जेर्वि ॥ ८६ ॥ कां निद्रित चेइलिया । स्वप्नेसी नीद वायां ।

१ यावधी; बंद करी. २ जिशासुद्धा. ३ अज्ञान. ४ जाणवें. ५ जाणें ज्ञात्मावर. ६ शता.
७ ज्ञानस्वरूप. ८ मुलाचें जें प्रतिबिंब दिखतें त्यासह. ९ क्रियारहित. १० ज्ञान मात्र. ११ नांव.
१२ प्राप्तीच्या वेळेस. १३ व्यापती.

६८ मग, पौर्णिमा प्राप्त झाली म्हणजे ज्याप्रमाणें चंद्राचे ठिकाणीं मुळींच उणीव रहात नाही, त्याप्रमाणें गुरुकृपा झाली म्हणजे जिज्ञासूला कोणतीही उणीव राहत नाही. ६९ त्या वेळीं, अज्ञान म्हणून जेवढें असतें, तेवढें तर त्याच्या कृपेनेंच नष्ट होतें; आणि राज गेल्यावर अंधार नाहीसा होतो, ९७० त्याप्रमाणें अज्ञानाचा नाश झाला म्हणजे, त्याच्या पोटांत जी कर्म, कर्ता आणि कार्य ही त्रिपुटी आहे तीही नाश पावते. जशी गर्भिणी मारली म्हणजे पोटांतला गर्भ निराळा मारावा लागत नाही, तो आपोआपच मरतो, ७१ तसा अज्ञानाचा नाश झाला म्हणजे सर्व कर्मांचा नाश होतो. अशा प्रकारें सर्व कर्मांचा सगळ नाश होणें यालाच संन्यास म्हणतात, तोच त्याला प्राप्त होतो. ७२ त्यामुळें अज्ञानाच्या त्यागानें सर्व दृश्य पदार्थ नष्टवत झाले म्हणजे मग जाणावयाचें जें तें तो आपोआप स्वतःच होतो. ७३ असें पहा, मनुष्य शोपेंतून जागा झाल्यानंतर, आपण डोहांत बुडत असल्याचा जो त्याला स्वप्नांत भ्रम झाला होता, तो सत्य मानून त्यांतून आपल्याला काढण्याविषयी तो खटपट करील काय ? ७४ त्याप्रमाणें, मला कळत नाही, मी आतां समजून घेईन, हें त्याचें दुःस्वप्न नष्ट होतें, आणि ज्ञेय व ज्ञाता हे जाऊन तो केवळ ज्ञानमात्र होतो. ७५ अर्जुना, प्रतिबिंबासहित आरसा दूर नेल्यावर ज्याप्रमाणें पाहणाऱ्या हा पाहतेपणाशिवाय असतो, ७६ त्याप्रमाणें, अज्ञान जें जातें तें एकटें न जातां ज्ञानालाही वेऊन जातें. मग केवळ निष्क्रिय असें ज्ञान मात्र उरतें. ७७ अर्जुना, या नैष्कर्म्यभूमिकेच्या ठिकाणीं स्वभावतः कोणतीच क्रिया नाही, म्हणून त्या स्थितीला नैष्कर्म्यसिद्धि असें म्हणतात. ७८ तें आपलें स्वरूप असून, नसणेपणाच्या भ्रमामुळें जो असणेपणा येतो तोही जाऊन केवळ असणेपणा राहतो. जसा वायूच्या उपाधीमुळें उत्पन्न होणाऱ्या लाटा वायु नाहीसा झाला म्हणजे आपोआप पाण्याशीं ऐक्य पावतात. ७९ असें कोणतेंही कर्म न होणें अशी जी स्थिति, तिला नैष्कर्म्यसिद्धि म्हणतात; आणि हीच साहजिकतः सर्व सिध्दींत मुख्य होय. ९८० कळस बसल्यावर जसा देवळाच्या कामाचा शेवट होतो; अथवा गंगा समुद्रांत पावली म्हणजे जसें पुढें तिचें नांव राहत नाही; किंवा सोने शुध्द करीत असतां सोळा आणे कस लागला म्हणजे ज्याप्रमाणें शुध्द करण्याची क्रिया बंद होते, ८१ त्याप्रमाणें, आपलें अज्ञान ज्या ज्ञानानें नाहीस केलें, तें ज्ञानही जेव्हां नाहीस होईल अशी जी स्थिति, ८२ तिच्यापेक्षां दुसरें कांहीं प्राप्त होणें राहत नाही, म्हणून तिला परमसिद्धि असें म्हणतात. ८३

श्लोकार्थः—कार्तव्या, ही ज्ञाननिष्ठायोग्यतारूप सिद्धि च्याला प्राप्त झाली आहे, त्याला ब्रह्माची प्राप्ति कशी होते तें मी संक्षेपानेंच सांगतों, तें समजून घे. ही जी ब्रह्मप्राप्ति, तिचें ज्ञानाची परमसंज्ञा होय ॥५०॥

पण श्रीगुरुकृपेच्या योगें ज्या कोणा माग्यवान पुरुषास ही आत्मसिद्धि प्राप्त होते; ८४ सूर्य उगवतांच जसा अंधाराचाच प्रकार होतो, किंवा दिव्याच्या ज्योतीस कापूर लागतांच तो दिवा होतो; ८५ अथवा मिठाचा खडा पाण्यांत मिळवितांच जसा जलरूप होऊन राहतो; ८६ किंवा निजलेल्या मनुष्यास जागें केल्यावर मिथ्या स्वप्नासह शोप

जाऊनि आपणपयां । मिळे जैसा ॥ ८७ ॥ तैसें जया कोणहासि देंवें । गुरुवाक्य-
 श्रवणाचिसर्वें । द्वैत गिळोनि विसर्वे । आपणयां वृत्ति ॥ ८८ ॥ तयासी मग कर्म
 करणें । हें बोलिजेलाचि कवणें । आकाशा येणें जाणें । आहे काई ॥ ८९ ॥
 म्हणौनि तयासि कांहीं । त्रिशुद्धि करणें नाहीं । परी ऐसें जरी हें कांहीं । नव्हे
 जया ॥ ९० ॥ (१२२५. सद्गुरु भेटूनही ज्याला नैष्कर्म्यासिद्धि प्राप्त झाली नाहीं,
 तो क्रमानें त्या सिद्धीस प्राप्त होतो, ९९१-१००९) काना वचनाचिये भेटी ।
 सरिसाचि पै किरीटी । वस्तु होऊनि उठी । कवाणिएकु जो ॥ ९१ ॥ येन्हीं
 स्वकर्मचिनि वृन्हीं । काम्यनिषिद्धाचिया इध्नीं । रजतमें कीर दोन्ही । जाळिलीं
 आधीं ॥ ९२ ॥ पुत्र वित्त परलोकु । यया तिहींचा अभिलाखुं । घरीं होय पाईकु ।
 हेंही जालें ॥ ९३ ॥ इंद्रियें सैरा पदार्थी । रिगतां विटाळलीं होतीं । तियें प्रत्या-
 हारतीथीं । न्हाणिलीं कीर ॥ ९४ ॥ आणि स्वधर्माचें फळ । ईश्वरीं अर्पुनि
 सकळ । घेऊनि केलें अढळ । वैराग्यपद ॥ ९५ ॥ ऐसी आत्मसाक्षात्कारी । लाभे
 ज्ञानाची उंजरी । ते सामुग्री कीर पुरी । मेळावेली ॥ ९६ ॥ आणि तेचि समर्थी ।
 सद्गुरु भेटले पाहीं । तेवींचि तिहीं कांहीं । वंचिजेनीं ॥ ९७ ॥ परी वोखद घेत-
 खंवो । काय लाभे आपलां ठावो । कां उदयजतांचि दिवो । मध्यान्ह होय
 ॥ ९८ ॥ सुक्षेत्रीं आणि बोलटें । बीजही पेरिलें गोमटें । तरी थलोढ फळ भेटे ।
 परि वेळे कीं गा ॥ ९९ ॥ जोडला मार्गु प्राजळ । मीनला सुसंगाचाही मेळ ।
 तरि पाविजे वांचूनि वेळ । लागेचि कीं ॥ १००० ॥ तैसा वैराग्यलाभु जाला ।
 वरि सद्गुरुही भेटला । जीवीं अंकुरु फुटला । विवेकाचा ॥ १ ॥ तेणें ब्रह्म एक
 आधी । येर आववीचि भ्रांति । हेही कीर प्रतीति । गाढ केली ॥ २ ॥ परी तेंचि
 जें पद्मब्रह्म । सर्वात्मक सर्वात्म । मोक्षाचेंही काम । सरे जेथ ॥ ३ ॥ यया तिन्ही
 अवस्था पोटी । जिरवी जें गा किरीटी । तया ज्ञानासीही मिठी । दे जें वस्तु
 ॥ ४ ॥ ऐक्याचें एकपण सरे । जेथ आनंदकणुही विरे । काहींचि नुरोनि उरे ।
 जें काहीं गा ॥ ५ ॥ तियें ब्रह्म ऐक्यपणें । ब्रह्मचि होऊनि असणें । तें क्रमंचि
 करून तेणें । पाविजे पै ॥ ६ ॥ मुकेलियापासीं । 'बोगरिलें पैडूसीं । तो
 वृत्ति प्रातिप्रासी । लाहे जेविं ॥ ७ ॥ तैसा वैराग्याचा बोलावो । विवेकाचा तो
 दिवा । 'आंशुयितां आत्मटेवा । काढीचि तो ॥ ८ ॥ तरी भोगिजे आत्मक्रुद्धि ।
 येवढी योग्यतेची सिद्धि । जयाच्या आंगां निरवाधि । लेणें जाली ॥ ९ ॥
 अवतरणः—(१२२६. ब्रह्म होण्याचा क्रम, १०१०) तो जेणें क्रमें ब्रह्म । होणें

१ स्थिर होतें. २ ब्रह्मस्वरूप. ३ अमीमध्वे. ४ काष्ठोनी. ५ इच्छा. ६ सेवक. ७ उत्कृष्ट
 दशा. ८ प्रतारणा केली नाहीं. ९ मूळ स्थिति. १० दिवस. ११ पर्जन्यानें भिजल्यावर. १२ वाढितेनें.
 १३ पडल्यावर. १४ आशय. १५ वेढला गेल्या.

नाहीशीं होऊन तो आपल्या मूळस्वरूपाप्रत प्राप्त होतो; ८७ तशी दैवयोगानें ज्या कोणाची वृत्ति गुरुवाक्यश्रवणाबरोबर भेदाचा नाश करून स्वस्वरूपाच्या ठिकाणीं स्थिर होते; ८८ मग त्याला काहींएक कर्म करण्याचें उरतें असें कोण म्हणेल ? पहा कीं, आकाश सर्वत्र भरलेलें असल्यामुळें, त्याला इकडून तिकडे व तिकडून इकडे येणें घडतें का ? ८९ म्हणून, ज्यास आत्मसिद्धि प्राप्त झाली आहे, त्याला खरोखर काहींएक कर्तव्य उरत नाही. परंतु ज्या साधकाला इतका अधिकार प्राप्त झाला नसेल; (असंभाना व विपरीत भावना हे दोष असल्यामुळें बुद्धीचा निश्चय झालेला नसेल;) ९० अर्जुना, कोणी एक साधक—जो तीव्र अधिकारी आहे तो—श्रीगुरूंच्या वचनाची व त्याच्या कानाची गांठ पडण्याबरोबर ब्रह्मस्वरूप होतो, ९१ एरवीं, ज्या मंदाधिकारी साधकानें स्वकर्मरूप अग्नीमध्ये काम्यकर्म व निषिद्धकर्म या इंधनानें रज व तम हे गुण अगोदर जाळून टाकले. ९२ नंतर पुत्र, विरा (द्रव्य) व स्वर्गादि लोक या तिहींचा काम (इच्छा) हा ज्याच्या स्वाधीन होऊन घरीं सेवक झाला. ९३ भिन्न भिन्न निषिद्ध विषयांचे ठायीं प्रवेश केल्यामुळें इंद्रियें जीं विटाळलीं होतीं, तीं, योगामध्यें प्रत्याहाररूपी तीर्थांत स्नान घाळून पवित्र केलीं. ९४ आणखी, स्वधर्माच्या आचरणानें प्राप्त होणारें फल ईश्वरास अर्पण करून त्याच्या प्रसादानें अक्षय्य वैराग्यपद प्राप्त करून घेतलें. ९५ अशा प्रकारें, आत्मसाक्षात्काररूप जें ज्ञान, तें होण्याला जीं साधनें पाहिजेत तीं सर्व सामुग्री मिळविली; ९६ आणि तशांत सद्गुरूंची गांठ पडली व त्यांनींही प्रतरणा न करितां सम्यग्ज्ञानाचा उपदेश केला. ९७ परंतु औपध घेताक्षणींच तात्काळ रोगाची निवृत्ति होऊन आपले मूळचे प्रकृतीची स्थिति प्राप्त होते काय ? अथवा प्रातःकाळीं सूर्य उगवतांच मध्यान्हकाल होतो काय ? ९८ उत्तम जमीन असून पर्जन्यवृष्टि झाली, व त्यांत उत्तम बीजही पेरलें, म्हणजे त्यास पुष्कळ पीक येतें; परंतु अर्जुना, त्याला वेळ लागतो; ९९ उत्तम मार्ग असून त्यांत चांगल्याची सोबतही मिळाली, तरी ज्या ठिकाणीं आपल्यास जावयाचें असेल त्या ठिकाणीं जाण्यास वेळ हा लागावयाचाच. १००० त्याप्रमाणें, वैराग्यही प्राप्त झालें, त्यांत सद्गुरूंचीही भेट झाली व ज्ञानप्राप्ति करून घेण्याचीही अंतःकरणांत इच्छा झाली, १ मग त्यांच्या उपदेशानें, ब्रह्म एक सत्य आहे, व त्यावाचून इतर सर्व प्रपंच भ्रांतिरूप आहे, हें ऐकून साधकाचाही त्याप्रमाणें दृढनिश्चय झाला; २ परंतु असें जें सर्वव्यापक व सर्वोत्तम परब्रह्म—ज्या ठिकाणीं मोक्ष शब्दही नाहीसा होतो; ३ अर्जुना, साधक, साधक व साधन ही त्रिपुटी ज्या ज्ञानानें नाहीशी होते असें जें ज्ञान, तें ज्या ब्रह्माच्या ठिकाणीं लय पावतें; ४ जेथें ऐक्याचा एकपणाही उरत नाही, व जेथें आनंदसुखाचा लेशही उरत नाही व जेथें काहीं न उरून जें उरतें, ५ असें जें ब्रह्म, त्या ब्रह्माच्या ठिकाणीं ऐक्य पाहून राहणें तें क्रमानेंच प्राप्त होतें. ६ क्षुधितापुढें पडूस अन्नाचें ताट वाहून ठेवलेलें असलें तरी तो (एकदम वृत्त न होतां) प्रत्येक घासानें वृत्ति वाढतां वाढतां शेवटच्या घासाला पूर्ण वृत्त होतो; ७ त्याप्रमाणें, तो साधक वैराग्याच्या आश्रयानें व विवेकरूप दोषाच्या प्रकाशानें आत्मस्वरूपी ठेव्यास प्राप्त होतो; ८ तर आत्मरूप ऐश्वर्य भोगण्याची ज्या साधकाचे अंगीं खरोखर योग्यता प्राप्त झाली, ९

करी गा सुगम । तया क्रमाचें आतां वर्म । आर्दक सांगों ॥ १०१० ॥

बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्याऽऽत्मानं नियम्य च ।

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥

अन्वयः—विशुद्ध्या बुद्ध्या युक्तः, धृत्या आत्मानं च नियम्य, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा, रागद्वेषौ च व्युदस्य ॥ ५१ ॥

(१२२७. शुद्धबुद्धि, १०११-१०१३) तरी गुरु दाविलिया वाटा । येऊन विवेकीतीर्थतटा । धुऊनियां मळकटा । बुद्धीचा तेणें ॥ ११ ॥ मग राहूनें उंगळिली । प्रभा चंद्रें आलिंगिली । तैसी शुद्धत्वे जडली । आपणेंयां बुद्धि ॥ १२ ॥ सांडूनि कुळें दोन्ही । प्रियासी अनुसरे कामिनी । इंद्रत्यागें स्वार्चितनी । पडली तैसी ॥ १३ ॥ (१२२८. विषयत्याग, १०१४-१०१६) आणि ज्ञानाऐसें जिह्वार । नेवां नेवां निरंतर । इंद्रियां केले थोर । शब्दादिक जे ॥ १४ ॥ ते रश्मिजाळ काढलेया । मृगजळ जाय लया । तैसें धृतिरोधें तयां । पांचाहीं केलें ॥ १५ ॥ नेणतां अधमाचिया अन्न । खादलिया कीजे वमन । तैसीं वोकाविली सवासन । इंद्रियें विषयीं ॥ १६ ॥ (१२२९. मनाचें नियमन, १०१७-१०१८) मग प्रत्यगौघात्ति चोखटें । लाविलीं गंगेचेनि तटें । ऐसीं प्रायश्चित्तें धुवटें । केलीं जेणें ॥ १७ ॥ पाठीं सात्त्विकें धीरें तेणें । शोधार्थीं तियें करणें । मग मनेंसीं योगधारणें । मेळविलीं ॥ १८ ॥ (१२३०. रागद्वेषरहितता, १०१९-१०२१) तेविंचि प्राचीनें इष्टानिष्टें । भोगेंसीं येउनी भेटे । तेथ देखिलियाही वोखटें । द्वेषु न करी ॥ १९ ॥ ना गोमटेंचि विषायें । तें आणूनि पुढां सूये । तयालागीं न होये । साभिलापु ॥ १०२० ॥ अवतरणः—यापरी इष्टानिष्टीं । रागद्वेष किरीटी । त्यजूनि गिरिकर्पाटीं । निकुंजीं^१ वसे ॥ २१ ॥

विविक्तसेवी लब्धाशी यतवाक्कायमानसः ।

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥

अन्वयः—विविक्तसेवी, लब्धाशी, यतवाक्कायमानसः, नित्यं ध्यानयोगपरः च वैराग्यं समुपाश्रितः (अस्ति) ॥ ५२ ॥

(१२३१. एकांतवास, १०२२-१०२३) गर्जेवजा सांडिलिया । वसवी वन-स्थळिया । अंगाचियाचि मादियी । एकलेया ॥ २२ ॥ शमदेभादिकीं खेळे । न बोलणेंचि चावळे । गुरुवाक्याचेनि मेळें^२ । नेणे वेळ ॥ २३ ॥ (१२३२. अल्प आहार, १०२४-१०२६) आणि आंगा वळ यावें । नातरि क्षुधा जावें । कां जिभेचे पुरावे । मनोरथ ॥ २४ ॥ भोजन करितांविखीं^३ । यया तिहींतें न लेखी । आहारीं मिती संतोषी । माप न सूये ॥ २५ ॥ अशर्नांचेनि पांवरें^४ । हारपतां प्राण पोखे ।

१ ओकलेजी; सोडलेजी. २ आत्मस्वरूपी. ३ आवडते. ४ सूर्योक्तरण. ५ अंतर्मुख वृत्ति. ६ शुद्ध केरी. ७ पूर्वकर्माच्या योगानें. ८ प्रीति. ९ पर्वताच्या गुहेंत. १० निरंजन वनांत.

तो ज्या क्रमानें ब्रह्मप्राप्ति सुलभ करून घेतो, त्या क्रमाचें वर्म तुला सांगतों ऐक. १०१०
 श्लोकार्थः—जो मनुष्य अत्यंत शुद्धबुद्धीनें शुद्ध होऊन, धैर्यानें आपल्या चित्ताचें नियमन करून, शब्दादिक विषय टाकून, प्रीति व अप्रीति नाहींशी करून टाकतो ॥ ५१ ॥

तर श्रीगुरुंनीं दाखविलेला - मार्ग स्वीकारून विवेकरूपी तीर्थाच्या तटावर बुद्धीचा मळ धुऊन टाकतो; ११ मग ज्याप्रमाणें राहूनें ग्रासलेली चंद्राची प्रभा त्यानें सोडल्यावर ती चंद्रास आलिंगन देते, त्याप्रमाणें, बुद्धीचा शुद्धपणा—जो नानाप्रकारच्या दुर्वासनांनीं भ्रष्ट झाला होता, तो शुद्ध होऊन ती आपले मूळचे स्थितीस प्राप्त होते. १२ कुलखी जशी दोन्ही कुलांचा अभिमान टाकून केवळ आपल्या प्रियपतीलाच अनुकूल असते, तशी बुद्धि ही द्वैतभावना सोडून आत्मचितनातच रत होते. १३ जीवाचें आवडतें असें जें ज्ञान, तें नेऊन इंद्रियांनीं ज्या शब्दादिक विषयाला थोरपणा दिला, (प्रौढी वाढविली,) १४ ते पंचविषय, सूर्याचे किरण नाहींतसे झाले म्हणजे मृगजळ जसें आपोआप नाहींसें होतें, तसे धैर्यानें इंद्रियांचा रोध झाला म्हणजे आपोआप नाहींतसे होतात. १५ न सम-जतां भ्रष्टाच्या घरचें खाळेंलें अन्न जसें कळल्यावर ओकून टाकावें लागतें, तशा अंतःकरणांतील विषयवासना इंद्रियांकडूनच ओकाविल्या. १६ मग अंतर्मुखवृत्तिरूपी जी शुद्ध गंगा तिच्या तीराला वृत्ति आणून स्नान घातलें. याप्रमाणें ज्यानें वृत्ति शुद्ध केली; १७ नंतर सात्त्विक धैर्यानें ती सर्व इंद्रियें शुद्ध केलीं, आणि मग मनाला योगाम्यास करण्यास लावलें; १८ त्याचप्रमाणें, पूर्वकर्माच्या योगानें चांगले किंवा वाईट भोग प्राप्त झाले असतां वाईट भोगाविषयी खेद करीत नाहीं; १९ अथवा सहज चांगला भोग भोगण्याचा समय आला असतां त्याविषयी अभिलाष धरीत नाहीं; २०२० याप्रमाणें अर्जुना, इष्ट किंवा अनिष्ट भोगाविषयी हर्ष अथवा खेद टाकून, पर्वताचे गुहेंत अथवा निरंजन वनांत वास करितो; २१

श्लोकार्थः—जो एकतबाध करणारा, मिताहारी, काया, वाचा व मन याना स्वाधीन ठेवणारा, निरंतर ध्यानयोगांत तत्पर असणारा, आणि बैराग्याचा आश्रय करणारा असा असतो; ॥ ५२ ॥

ज्या ठिकाणीं लोकांचा गलबला नाहीं असें अरण्य पाहून त्या ठिकाणीं वस्ती करतो, तेथें समाज जर कसला असेल तर त्या एकट्याच्या अवयवसमुदायाचाच असतो; २२ इंद्रियें व मन यांचा निग्रह हीच त्याची क्रीडा, न बोलणें हेंच त्याचें बोलणें; गुरु-वाक्याचे मननामुळें दुसऱ्या कशाचेंही चितन करण्यास त्यास वेळच फावत नाहीं; २३ आणि आपले अंगांत शक्ति यावी, व क्षुधा नाहींशी व्हावी, आणि जिव्हेचे मनोरथ पूर्ण व्हावे, २४ या तिन्ही गोष्टींची भोजनप्रसंगीं जो पर्वा करीत नाहीं; आणि मिताहार करून पूर्ण संतुष्टता मिळवावी अशीही इच्छा करीत नाहीं; २५ अन्नपचन करणारा जो जठराशि त्याला जर कांही आहार दिला नाहीं, तर तो प्राणनाश करील, म्हणून

११ लोकांच्या गडबडीनें. १२ समुदाय. -१३ इंद्रियनिग्रह व मनोनिग्रह यांशींच. १४ मननामुळें, १५ वेळीं. १६ अन्नपचन. १७ जठराशि.

इहाकियाचि भागु मोटकें । अशने करी ॥ २६ ॥ (१२३३. कायावाचामन ताभ्यांत असणें, १०२७-१०३१) आणि परपुरुषें कैमिली । कुळवधू आंगं न घाली । निद्रालस्या न मोकली । आसन तेंसें ॥ २७ ॥ दंडवताचेनि प्रसंगें । भुर्यो हन अंग लागे । वांचूनि येर नेघे । राभस्य तेय ॥ २८ ॥ देहनिर्वाहापुरतें । राहाटवी हातांपायांतें । किंघहुना आप्तें । सबाह्य केलें ॥ २९ ॥ आणि मनाचा उंबर । वृत्तीसी देखों नेदी वीरा । तेथ कें वागव्यापौरा । अवकाशु असे ॥ १०३० ॥ ऐसेनि देह वाचा मानस । हे जिणोनि बाह्यप्रदेश । आकाळिलें आकाश । ध्यानाचें तेणें ॥ ३१ ॥ (१२३४. ध्यानयोग, १०३२-१०४१) गुरुवाक्यें उठविला । बोधीं निश्चयो आपुला । न्याहाळीं हातीं घेतला । आरिसा जैसा ॥ ३२ ॥ पें ध्याता आपणाचि परी । ध्यानरूप वृत्तिमाझारीं । ध्येयत्वे हे अवधारीं । ध्यानरूढी गा ॥ ३३ ॥ तेथ ध्येय ध्यान ध्याता । ययां तिहीं एकरूपता । होय तंव पंडुसुता । कीजे तें गा ॥ ३४ ॥ म्हणौनि तो मुमुक्षु । आत्मज्ञानीं जाला दक्षु । परी पुढां सूनि पक्षु । योगाभ्यासाचा ॥ ३५ ॥ अपानरंघद्वर्या- । माझारीं धनंजया । पार्थिणीं पीडूनियां । कावरुमूळ ॥ ३६ ॥ आकुंचुनि अध । देऊनि तिन्ही बंध । करुनि एकवद । वायु भेदी ॥ ३७ ॥ कुंडलिनी जागऊनि । मध्यमा विकासूनि । आधारादि भेडूनि । आज्ञावरी ॥ ३८ ॥ सहस्रदळाचा मेघु । पीयूषें वर्षांनि चांगु । तो मूळवरी बोंधु । आणूनिया ॥ ३९ ॥ नाचतया पुण्यगिरी । चिद्वैराग्यै स्वापरीं । मनपवनाची खीच 'पूरी । वाडूनिया ॥ १०४० ॥ जालिया योगाचा गाढों । मेळावा सूनि हा पुढां । ध्यान मागिलीकडा । स्वैर्यभ केलें ॥ ४१ ॥ (१२३५. वैराग्य, १०४२-१०४६) आणि ध्यान योग दोनी । हयें आत्मतत्त्वज्ञानीं । पैठी^१ होआवया निर्विघ्नीं । आधींचि तेणें ॥ ४२ ॥ वीतैरागतेसारखा । जोडूनि ठेविला सखा । तो आवविचाचि भूमिकी । सर्वे चाले ॥ ४३ ॥ पहावें दिसे तंववरी । दिठीतें न संडी दीपु जरी । तरी कें आहे अवसरी । देखावया ॥ ४४ ॥ तैसैं मोक्षीं प्रवर्तल्या । वृत्ति ब्रह्मीं जाय लया । तंव वैराग्य आथी तया । भंगु केंचा ॥ ४५ ॥ म्हणौनि सर्वैराग्यु । ज्ञानाभ्यासु तो सभाग्यु । करुनि जाला योग्यु । आत्मलाभा ॥ ४६ ॥ अवतरणः—(१२३६. मोक्ष मिळविणारा शूर; काव्यप्रातिभा, १०४७-१०४९) ऐसी वैराग्याची अंगीं । वाणूनिया वैज्रांगी । राजयोगैतुरंगीं । आरूढला

१ आहार. २ इच्छा केली. ३ अविचारानें. ४ स्वाधीन. ५ बोलणे. ६ गुद व शिश्न. ७ टाचेनं दाबून. ८ चार बोटाचा मध्य; मूळबंध. ९ मोकळा करून. १० मुंबयाच्या मध्ये असणाऱ्या आशाचक्रापयेंत. ११ मूर्ध्नि, आकाशात. १२ चैतन्यरूप भैरवाच्या. १३ खिचडा. १४ बळकट. १५ स्थापन; निश्चित. १६ प्राप्त. १७ वैराग्यासारखा १८ अवस्था. १९ उशीर. २० वज्रकवच. २१ अद्वैतबोधरूप घोड्यावर.

प्राणरक्षण होईल इतक्यापुरताच आहार करतो; २६ आणि परपुरुषानें इच्छा केली तरी कुलस्त्री जशी त्याला वश होत नाही, तसें निद्रेला किवा आळसाला वश होऊन आपलें आसन ढळूं देत नाही; २७ ईश्वराला दंडवत करते समर्थी जो जमीनीला स्पर्श होईल, त्यावांचून कधीही अविचारानें जमीनीवर निद्रेकरितां अंग टाकीत नाही; २८ शरीर-निर्वाहापुरता जो हातापायांचा उपयोग करितो, किंबहुना ज्यानें अंतःकरण व बाह्येन्द्रिय स्वाधीन ठेविलें आहेत, २९ आणि, अर्जुना, जो आपल्या वृत्तीला मनाच्या उबऱ्या-पर्यंतही येऊं देत नाही, त्याच्या ठिकाणीं बोलणें, चालणें वगैरे व्यापारास कोट्टून थारा मिळणार ? १०३० अशा प्रकारें शरीर, वाणी व मन हीं सर्व जिंकून ज्यानें ध्यानाकाश स्वाधीन करून घेतलें; ३१ ज्याप्रमाणें आरसा हातीं घेतला असतां त्यांत आपलें स्वरूप स्पष्ट दिसतें, त्याप्रमाणें गुरूवाक्याच्या बोधानें ज्यानें आपल्या बोधाचा निश्चय केला आहे, ३२ तो ध्यानाचा प्रकार असा कीं, ध्यान करणारा ध्याता, त्याची जी वृत्ति ती ध्यानरूपी वृत्ति, व त्या वृत्तीनें ज्याचें ध्यान करावयाचें तें ध्येय ही त्रिपुटी आपले ठिकाणींच पाहतो; ३३ हे पांडुसुता, त्या ठिकाणीं ध्येय, ध्यान व ध्याता ही त्रिपुटी विसरून केवळ एकच रूप राही तांपर्यंत ध्यान करावें लागतें; ३४ म्हणून तो मोक्षेच्छु आत्मज्ञानविपर्यी दक्ष होतो; परंतु योगाभ्यासाचा पक्ष पुढें करून, ३५ अर्जुना, गुद व शिश्न या दोहोंच्या मध्यमार्गी पायाच्या टाचेनें दावून मूळबंध करितो; ३६ अधोभाग संकुचित करून मूळबंध, ओढियाणाबंध, जालंधरबंध, ह्या तीन बंधांनीं वायूचे भेद मोडून एकविध करतो; ३७ अशा प्रकारें प्राणांचा रोध झाला म्हणजे कुंडलिनी जागी होऊन मध्यमा म्हणजे सुषुप्तमार्ग मोकळा होतो; आणि आधारचक्रापासून आज्ञाचक्रपर्यंत प्राण-भेद करून उर्ध्व जातो; ३८ मग ब्रह्मरंध्रांतील सहस्रदलकमलरूपी मेघापासून अमृतवृष्टि होते, त्याचा ओव सुषुप्ता नाडीनें मूळबंधापर्यंत येतो; ३९ मग मूर्ध्नि आकाशामध्ये चैतन्यरूपी भैरवाच्या खापरांत (पात्रांत) मन व वायु ह्याचा खिचडा वाढतो; १०४० अशा प्रकारें हा योगसाधनांचा बळकट मेळावा पुढें करून त्याचे मागें ध्यान निश्चित करतो; ४१ आणखी, ध्यान व योग हे दोन्ही निर्विघ्नपणें आत्मतत्त्वज्ञानाच्या ठिकाणीं प्राप्त होण्याचे अगोदरच ४२ जो वैराग्यासारखा परममित्र जोडून ठेवलेला असतो, तो, ज्या ज्या भूमिकेवर साधक प्राप्त होईल, तेथें तेथें त्याजबरोबर असतो. ४३ आपल्याला जें पाहावयाचें आहे, तें दिसलें नाही तांपर्यंत जर दिव्याची सोबत आहे, तर मग पाहण्यास काय उशीर ? ४४ त्याप्रमाणें, मोक्षप्राप्ति व्हावी म्हणून प्रवृत्त झालेल्या साधकास त्याची वृत्ति ब्रह्मस्वरूपाचे ठिकाणीं लय पावे तांपर्यंत जर वैराग्याची सोबत आहे, तर त्याच्या मोक्षप्राप्तीस मंग कसा होईल ? ४५ म्हणून, वैराग्ययुक्त ज्ञानाचा अभ्यास करणारा जो भाग्यवान पुरुष, तो आत्मलाभाला योग्य होतो; ४६ असें वैराग्याचें वज्रकवच अंगांत घालून जो राजयोगरूप धोऱ्यावर स्वार होतो; ४७ मग लहानमोठें जें दृष्टीस

॥ ४७ ॥ वरी आडपडिलें दिठी । सानें थोर निवैटी । तें वळी विवेकमुष्टी ।
ध्यानाचें खाडें ॥ ४८ ॥ ऐसेनि संसाररणावाहु । आंधारीं सूर्यु तैसा असे जाहु ।
मोक्षविजयश्रिये वरैतु । होआवयालार्गी ॥ ४९ ॥

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥

अन्वयः—अहंकारं, बलं, दर्पं, कामं, क्रोधं च परिग्रहं विमुच्य निर्ममः, शान्तः सः नरः
ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥

(१२३७. अहंकार शत्रु, १०५०-१०५३) तेथ आडवाया आले । दोषवैरी
जे धोपटले । तयांमार्जी पहिले । देहाहंकार ॥ १०५० ॥ जो न मोकली मारुनी ।
जीवों नेदी उपनवोनी । विचवैवी खोडां घालूनी । हाडांचिया ॥ ५१ ॥ तयाचा
देहदुर्ग हा थारा । मोडोनि घेतला तो वीरा । आणि वळ हा दुसरा । मारिला
वैरी ॥ ५२ ॥ (१२६८. बल-शत्रु, १०५३-१०५४) जो विषयाचेनि नावें ।
चौगुणेंही वरी थावे । जेणें मृतावस्था धावे । सर्वत्र जगा ॥ ५३ ॥ तो विषय विषयां
अथावो । आघविया दोषांचा रावो । परी ध्यानखड्गाचा घावो । साहेल कैचा
॥ ५४ ॥ (१२३९. दर्पशत्रु, १०५५-१०५७) आणि प्रिय विषयप्राप्ति । करी जय
सुखाची व्यक्ति । तेचि घालुनि बुंधी । आंगी जो वाजे ॥ ५५ ॥ जो सन्मार्गी भुलवी ।
मग अधर्माच्या आडवीं । सूनि वाघां सांपडवी । नरकादिकां ॥ ५६ ॥ तो विश्वासें
मारितां रिपु । निवटूनि घातला देपु । आणि जयाचा अहा कंपु । तापसांसी
॥ ५७ ॥ (१२४०. कामक्रोध-शत्रु, १०५८-१०६१) क्रोधा ऐसा महादोखु ।
जयाचा देख पैरिपाकु । भरिजे तंव अधिकु । रिता होय जो ॥ ५८ ॥ तो कामु
कोणेच ठार्यी । नसे ऐसें केलें पाहीं । कीं तेंचि क्रोधाही । सहजें आलें ॥ ५९ ॥
मुळाचें तोडणें जैसं । होय कां शाखोदेशें । कामु नासिलेनि नासे । तैसा क्रोधु
॥ १०६० ॥ म्हणौनि काम वैरी । जाला जेय ठाणोरी । तेथ सरली वारी ।
क्रोधाचीही ॥ ६१ ॥ (१२४१. परिग्रह, १०६२-१०६६) आणि समर्थु आपला
खोडा । शिसें वाहवी जैसा होडो । तैसा भुंजोनि जो गाढा । परिग्रहो ॥ ६२ ॥
जो माथांचि पैलाणवी । अंगा अवगुण धोलवी । जीवें दांडी^१ घेववी । ममत्वाची
॥ ६३ ॥ शिष्यशाखादिविलासें । मठादिमुंद्रेचेनि मिसें । घातले आहातीं फांसे ।
निःसंगा जेणें ॥ ६४ ॥ घरीं कुटुंबपणें सरे । तरी वर्नी वैन्य होउनी अवतरे ।
नागवीयाही शरीरें । लागला आहे ॥ ६५ ॥ ऐसा दुर्जयो जो परिग्रहो । तयाचा

१ निवारण करी. २ खड्ग. ३ वर; भर्ता. ४ सोडीत नाही. ५ कुचंबधितो; दुःख देतो.

६ वळावे. ७ डोह. ८ खोळ. ९ रानात. १० विश्वासघातकी. ११ गर्व. १२ थरकाप. १३ परिणाम.
१४ ठार मारला. १५ प्रतिज्ञें. १६ स्फुरण पावून. १७ संग. १८ हालवून. १९ उत्पन्न करितो.
२०-काढी, अभिमान. २१-चिन्हांनीं. २२ वनातील वस्तूवर प्रेम करवून.

पडेल, त्याचें निवारण करण्याकरितां विवेकरूपी मुर्तीत ध्यानरूपी बळकट खड्ग घेतो; ४८ आणि अशा प्रकारें, सूर्य जसा अंधारांत निःशंकपणें शिरतो, तसा जो मोक्षरूपी विजय-श्रीला वरण्याकरितां संसाररूपी रणात निःशंकपणें शिरतो, '१९.

श्लोकार्थः—आणि जो मनुष्य अहंकार, सामर्थ्य, उन्मत्तपणा, काम, क्रोध व संग्रह या विका-
राना टाकून ममतारहित होऊन शांत असतो तो मनुष्य ब्रह्मरूप होण्यास योग्य होतो ॥ ५३ ॥

त्या ठिकाणीं त्याला आडाविण्याकरितां आलेले जे दोषरूपी वैरी तो मारतो.

त्यापैकी पहिला वैरी 'देहाहंकार' हा होय. १०५० जो अहंकार मनुष्याला मारून सोडीत नाही, व उत्पन्न करून जगूं देत नाही, तर देहाच्या सांपल्यांत घालून कुचंब-
वीत ठेवितो, ५१ त्या अहंकाराचें राहण्याचें ठिकाण जो देहरूप किला, तो फोडून हस्त-
गत करून घेतो आणि त्याचप्रमाणें अर्जुना, 'बल' हा जो दुसरा वैरी, त्याचाही नाश
करितो. ५२ जो बलरूप शत्रु विषयांचें नांव ऐकल्याबरोबर चौपट वाहून सर्व जगाला
विषयांशिवाय इतर वस्तूंचे भान राहूं देत नाही, ५३ तो बलरूपी शत्रु विषयरूपी
विषाचा केवळ डोह असून, सर्व दोषाचा राजा आहे; पण त्याला ध्यानरूपी खड्गाचा
घाव कसा सहन होईल ? ५४ आणि प्रिय विषयांची प्राप्ति झाली असतां ज्याला परम
आनंद होतो व त्याच आनंदानें जो जिवाला आच्छादन करतो; ५५ जो सन्मार्गाविषयीं
भूल पाडून व अधर्माच्या रानांत घालून नरकादिरूप वाघाच्या तावडींत देतो, ५६
असा जो विश्वासघातकी 'गर्वरूप' शत्रु, तो मारून टाकतो, आणि ज्याला भिडून
तापसी लोके थरथर कांपतात; ५७ भयंकर क्रोध हा ज्याचा परिणाम होय आणि जो
जों लाड पुरवावे तों तों जो अधिकाधिक वाढतो, ५८ असा जो 'काम' त्याचा नायनाट
केल्यावर क्रोधाचीही सहज ताच वाट होते. ५९ झाडाचें मूळ तोडून टाकलें म्हणजे
खांद्यांचा नाश जसा आपोआप होतो, तसा कामाचा नाश केला म्हणजे क्रोधाचा नाश
सहज होतो. १०६० म्हणून 'काम' शत्रु मारून टाकला म्हणजे क्रोधाचें येणें जाणें
सहज चुकतें ६१ आणि राजा जसा प्रतिज्ञेनें आपला खोडा ज्याला घालावयाचा असेल
त्याचेच डोक्यावर देऊन तो नेववितो, तसा 'परिग्रह' शत्रु मनुष्याचे मनांत स्फुरण
करितो. ६२ जो परिग्रह वैराग्यशाल्याचें नांव ऐकल्याबरोबर डोकें हालवून त्या वैराग्य-
शील पुरुषाचे अंगांत संचार करून अवगुण उत्पन्न करतो, व 'हें माझे' अशा अभिमानात
त्याला गुंतवितो; ६३ ज्या परिग्रहानें, 'हा मठ माझा आहे' 'हे शिष्य माझे' 'हे ग्रंथ
माझे' या चिन्हांनीं वैराग्यशील पुरुषास पाशांत घातलें आहे; ६४ वैराग्यशील पुरुष हा
कुटुंबादि संसाराचा त्याग करून वनांत गेला तरी त्याजकडून जो परिग्रह तेथील पदा-
र्यावर ममत्व ठेववितो; सारांश, अगदीं नागवा उबडा असला तरी त्याला आपल्या
पाशांत गुंतवितो; ६५ असा जो आजिक्य शत्रु परिग्रह, त्याचा ठावाठिकाण नाहीसा
करून जो पुरुष संसार जिकल्याचा आनंद भोगतो, ६६ त्याच्या भेटाळा, शानगुणाचे

फेडूनि ठावो । भवविजयाचा उत्साहो । भोगीतसे जो ॥ ६६ ॥ (१२४२. सुसुल्ल
ब्रह्मपदावर बसविण्याकरितां मांडलिक राजे सामोरे येतात व पट्टाभिषेक करण्याकरितां नेतात,
१०६७-१०७५) तेथ अमानित्वादि आघवे । ज्ञानगुणाचे जे मेळावे । ते कैवल्य-
दर्शींचे आघवे । राव जैसे आले ॥ ६७ ॥ तेव्हां सम्यक्ज्ञानाचिया । राणिवा
उगोणून तया । परिवारु होऊनिया । राहतां आंगें ॥ ६८ ॥ प्रवृत्तीचिये राज-
विदी । अवस्थाभेद-प्रमदी । कीजत आहे प्रतिपदी । सुखाचें लोण ॥ ६९ ॥
पुढां बोधाचिये कांबीवरी । विवेकु दृश्याची भांदी सारी । योगभूमिका आरती
करी । येती जैसिया ॥ ७० ७० ॥ तेथ ऋद्धिसिद्धींचीं अनेगें । वृंदें मिळती प्रसंगे ।
तिये पुष्पवर्षीं आंगें । नाहातसे तो ॥ ७१ ॥ ऐसेनि ब्रह्मक्यासारखें । स्वराज्य
येतां जवाळिकें । झळवित आहे हरिखें । तिन्ही लोक ॥ ७२ ॥ तेव्हां वैरिया कां
मैत्रिया । तयासि माझें म्हणावया । समानता धनंजया । उरोचिही ना ॥ ७३ ॥
हें ना भलतेणें व्याजें । तो जयातें म्हणे माझें । ते नोडवेचि कां दुजें । अद्वितीय
जाला ॥ ७४ ॥ पै आपुलिया एकी सत्ता । सर्वही कवळनियां पंडुसुता । कहीं
नं लगती ममता । धोंडिली तेणें ॥ ७५ ॥ (१२४३. शांतिप्राप्ति, १०७६-
१०८६) ऐसा जितिलिया रिपुवर्ग । अपमानिलिया हें जग । अपैसा योगतुरंग ।
स्थिर जाला ॥ ७६ ॥ वैराग्याचे गाढलें । अंगत्राण होतें भलें । तेंही नावेक ढिलें ।
तेव्हां करी ॥ ७७ ॥ आणि निवटी ध्यानाचें खाडें । तें दुजें नाहींचि पुढें ।
म्हणून हातु आसुडे । वृत्तीचाही ॥ ७८ ॥ जैसें रसोपध खरें । आपुलें काज
करुनि पुरें । आपणही नुरे । तैसे होतसे ॥ ७९ ॥ देखोनि ठाकिता ठावो ।
धांवता थिरावे पावो । तैसा ब्रह्मसामीप्यें थांवो । अभ्यासु सांडी ॥ १०८० ॥ घडतां
महोदधीसी । गंगा वेगु सांडी जैसी । कां कामिनी कांतापार्सी । स्थिर होय
॥ ८१ ॥ ना ना फळतिये वेळे । केळीची वाढी मांडुळे^१ । कां गांवापुढें वळे ।
मार्गु जैसा ॥ ८२ ॥ तैसा आत्मसाक्षात्कारु । होईल देखोनि गोचरु । ऐसा
सापनहतियेरु^२ । हळुचि ठेवी ॥ ८३ ॥ म्हणौनि ब्रह्मंसी तया । ऐक्याचा
संगो धनंजया । होतसे तें उपाया । वोढतु पडे ॥ ८४ ॥ मग वैराग्याची
गोंधळुंक । जे ज्ञानाभ्यासाचे बार्धक्य । योगफळाचाही परिपाक । दशा जे कां
॥ ८५ ॥ ते शांति पै गा सुभगां । संपूर्ण ये तयाचिया आंगा । तें ब्रह्म होआ-
वया जोगा । होय तो पुरुषु ॥ ८६ ॥ (१२४४. ब्रह्म व ब्रह्म होणारा यामधील अंतर,
१०८७-१०९०) पुनवेहुनी चतुर्दशी । जेतुलें उणेपण शशी । कां सोळयाहूनि

१ अर्पण करून. २ राजमार्गानें. ३ छिपांनी. ४ पदोपदी. ५ गदी. ६ मोडतो. ७ पुष्प-
वृष्टीन. ८ निमित्तानें. ९ अवकाश नसल्यामुळे. १० त्याग होतो. ११ योगरूपी घोडा. १२ बळ
कट. १३ कवच. १४ उगारलेला हात खाली येतो. १५ रसापन. १६ धांवतो. १७ खुंटतो.

अमानित्वादिक समुदाय हेच कोणी मोक्षरूपी देशाचे मांडलिक राजे येतात, ६७ तेव्हां यथार्थ ज्ञान हेंच सार्वभौम राज्य त्या साधकाला अर्पण करून आपण त्याचे परिवार होऊन राहतात. ६८ प्रवृत्तिरूपी राजमार्गांनी त्याची स्वारी चालली असतां तीन अवस्थारूपी स्त्रिया येऊन त्याच्यावरून पदोपदीं आपल्या सुखाचें लिवलेण करून टाकतात. ६९ त्या सार्वभौम राजाच्या पुढें विवेकरूपी चोपदार बोधरूप सोन्याची काठी हातांत घेऊन दृश्य पदार्थांची गर्दी मोडीत चालतो. आणि योगभूमिका जणू काय आरत्याच घेऊन त्यास ओंवाळण्यास येतात. १०७० तेव्हां ऋदिसिद्धीचे अनेक समुदाय मिळून त्या प्रसंगीं त्यांनीं केलेल्या पुष्पवृष्टीच्या योगानें तो नाहातो. ७१ अशा प्रकारें ब्रह्मैक्यरूप स्वराज्य प्राप्त होण्याची वेळ जों जों जवळ येते, तों तों त्याला त्रैलोक्य हर्षानें भरलेलें दिसतें. ७२ त्या वेळीं अर्जुना, हा आपला वैरी आहे, किंवा हा आपला मित्र आहे म्हणून हा माझाच आहे, असें म्हणावयास त्यास सेमानता उरतच नाही; ७३ इतकेंच नव्हे, तर तो ज्याला 'माझे' असें म्हणेल असें दुसरें कांहींच नसतें. कारण, तो अद्वितीय झालेला असतो. (द्वैतच नष्ट झाल्यावर दुसरें कांहीं कोठें शिष्टक राहणार?) ७४ हें बघ अर्जुना, आपल्या त्या एक सत्तेनें सर्व विश्व व्यापून टाकल्यावर 'माझे' असें म्हणण्यास अवकाश नसल्यामुळें ममतेचा त्याग होतो. ७५ याप्रमाणें सर्व रिपुवर्ग जिंकून, सर्व जगत् मीच आहे असें समजल्यामुळें, योगरूपी घोड्याची धाव आपोआप बंद होते; ७६ आणि मग अंगांत जें वैराग्याचें बळकट कवच घातलेलें असतें, तेंही तो त्या वेळीं क्षणभर सैल करतो. ७७ आणखी, ध्यानखड्गाच्या योर्गे ज्याचा नाश होतो असें कांहींच नसल्यामुळें, तें धारण करणाऱ्या वृत्तीचाही हात आसडून खाली येतो. ७८ जसें एखादें खरें रसायन असतें, तें रोगाचा नाश करून आपणही नाहीस होतें, तशी याची स्थिति होते. ७९ किंवा मुक्तामाचें ठिकाण पाहिल्याबरोबर जसें धावणें थांबतें, तसें ब्रह्मप्राप्ति झाल्याबरोबर अभ्यास आपो-आप राहतात. १०८० गंगा समुद्रास मिळाल्यावर आपला वेग जसा टाकते, किंवा कामिनी स्त्री आपला पति भेटला म्हणजे जशी शांत होते; ८१ अथवा केळ व्याली म्हणजे तिची वाढ खुंटते, किंवा गांव येतांच ज्याप्रमाणें मार्ग संपतो, ८२ त्याप्रमाणें, आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होईल असें दृष्टीस पडतांच तो साधनरूपी हत्यार हातांतून हळूच खाली ठेवतो. ८३ म्हणून अर्जुना, ब्रह्माशीं ऐक्य होण्याचे वेळेस त्याचे सर्व उपाय मार्ग फिरतात. ८४ वैराग्यरूपी गांधळीक लग्नाची वेळ, किंवा ज्ञानरूपी अभ्यासाचें वृद्धपण, अथवा योगरूप फलाची परिपक्व दशा, ८५ अशी जी शांति, ती, अर्जुना, त्याचे ठिकाणीं संपूर्ण प्राप्त होते, तेव्हां तो पुरुष ब्रह्म होण्यास अधिकारी होतो. ८६ पुनर्वेपक्षां चतुर्दशीचे दिवशीं जितका चंद्राच्या कलेंत उणेपणा असतो, किंवा सोळा आणे कसापेक्षां पंधरा आणे कसांत जितकी कमतरता आहे; ८७ जसा सागरांत मंगेन प्रवेश केल्यावरही तिचा वेग

जैसी । पंधरावी वांनी ॥ ८७ ॥ सागरींही पाणी वेगें । संचरे तें रूप गंगे । येर
निश्चळ जें उगें । तें समुद्रु जैसा ॥ ८८ ॥ ब्रह्मा आणि ब्रह्महोतिये । योग्यते तैसा
पाडु आहे । तेचि शांतचिनि लवैलाहें । होय तें गा ॥ ८९ ॥ पै तेंचि होणेनवीण ।
प्रतीती आलें जें ब्रह्मपण । ते ब्रह्म होती जाण । योग्यता येथ ॥ ९०९० ॥

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परमम् ॥ ५४ ॥

अन्ययः—(सः) ब्रह्मभूतः प्रसन्नः (सन्) न शोचति च न कांक्षति; सर्वेषु समः
भूत्वा परा मद्भक्तिं लभते ॥ ५४ ॥

(१२४९. प्रसन्न अंतःकरण, १०९१-१०९५) ते ब्रह्मभावयोग्यता ।
पुरुषु तो मग पंडुसुता । आत्मबोधप्रसन्नता- । पर्दीं बैसे ॥ ९१ ॥ जेणें निपजे
रससोय । तो तापुही जें जाय । तें ते कां होय । प्रसन्न जैसी ॥ ९२ ॥ ना
ना भरतिया लग्नगा । शरत्कार्की सांडिजे गंगा । कां गीत राहतां उपांगा ।
बोहट्टु पडे ॥ ९३ ॥ तैसा आत्मबोधी उद्यमु । करितां होय जो श्रमु । तोही तेथें
समु । होऊनि जाय ॥ ९४ ॥ आत्मबोधप्रशस्ति । हे तिये दशेची ख्याति । ते
भोगीतसे महामति । योग्य तो गा ॥ ९५ ॥ (१२४६. शोक व इच्छा रहित,
१०९६) तेव्हां आत्मत्वे शोचावें । कांहीं पावावया कामावें । हें सरलें समभावें ।
भरितें तया ॥ ९६ ॥ (१२४७. समत्वबुद्धीनें श्रेष्ठ भक्ति मिळवितो, १०९७-११११)
उदया येतां गभास्ति । नाना नक्षत्रव्यक्ति । हारवीजती दीप्ति । आंगिका जेविं ॥ ९७ ॥
तेंवी उठातिया आत्मप्रथा । हे भूतभेदव्यवस्था । मोडीत मोडीत पार्था । वास पाहे
तो ॥ ९८ ॥ पाटियेवरील अक्षरें । जैसीं पुसता येती करें । तैसीं हारपती भेदांतरे ।
तयाचिये दृष्टी ॥ ९९ ॥ तैसिनि अन्यथाज्ञानें । जियें घेपती जागरस्वप्ने । तियें
दोन्ही केलीं लीनें । अव्यक्तामाजी ॥ ११०० ॥ मग तेंही अव्यक्त । बोध वाढतां
क्षिजत । पुरला बोधी समस्त । बुडोनि जाय ॥ १ ॥ जैसी भोजनाच्या व्यापारीं ।
क्षुधा जिरत जाय अवधारीं । मग तृप्तीच्या अवसरीं । नाहींच होय ॥ २ ॥ नाना
चालीचिया वाढी । वाट होत जाय थोडी । मग पातला ठायीं बुडी । देऊनि
निमे ॥ ३ ॥ कां जागृति जंव जंव उद्दीपे । तंव तंव निद्रा हारपे । मग जागीन्न-
लिया स्वरूपें । नाहींच होय ॥ ४ ॥ हें ना आपुलें पूर्णत्व भेटे । जेथ चंद्रासी
वाढी खुंटे । तेथ शुक्लपक्ष आटे । निःशेषु जैसा ॥ ५ ॥ तैसा बोध्यजात गिळितु ।
बोधबोधे ये मजआतु । मिसळला तेथ साद्यंतु । अबोधु गेला ॥ ६ ॥ तेव्हां
कल्पांताचिये वेळे । नदी सिंधूचें पेंडवळें । मोडूनि भरलें जळें । आब्रह्म जैसें ॥ ७ ॥

१ कष्ट. २ त्वरेनें. ३ अन्न. ४ समाधानकारक. ५ मृदंग; तंबुरा वगैरे. ६ प्रसन्नता. ७ आरमा-
नुभव. ८ दृष्टि. ९ पूर्ण बोधाचे ठिकाणीं. १० मर्यादा; भेद.

जेथपर्यंत दृष्टीस पडतो ती गंगा, व जेथें तो वेग थांबतो तो समुद्र; ८८ तसें ब्रह्म व ब्रह्म होणारा यांत अंतर असतें. तें अंतर शांतीच्या योगें लागलीच नाहीसैं होतें. ८९ परंतु तद्रूप न होतां ब्रह्माला जे वेगळेपणानें जाणतात, तेच ब्रह्म होण्याची योग्यता पावतात. १०९०

श्लोकार्थः—आणि तो ब्रह्मरूप झालेला प्रसन्न अंतःकरण होऊन कशाचा शोक करीत नाही, व कशाची इच्छा करीत नाही; तर सर्व भूताच्या ठिकाणीं समबुद्धि ठेवून माझी परमभक्ति प्राप्त करून घेतो ॥ ५४ ॥

अर्जुना, ती ब्रह्मभावाची योग्यता असलेला पुरुष मग आत्मबोधप्रसन्नतेच्या पदावर बसतो. ९१ ज्या अग्नीच्या योगें स्वयंपाक तयार होतो, त्या अग्नीची त्या स्वयंपाका-मधील (पदार्थामधील) उष्णता (कढतपणा) जेव्हां नाहीशी होते, तेव्हांच जसें तें अन्न समाधानकारक होतें; ९२ अथवा ज्याप्रमाणें शरदतु लागला म्हणजे वर्षाकालांत दररोज येणारी भरती व ओढोटी ही गंगेची लग्नग जाऊन गंगा स्थिर होते; किंवा गाण्याचा समारंभ संपला म्हणजे उपागें (मृदंग, तंबुरा वगैरे) बंद होऊन मार्गें केवळ वाहवा मात्र उरते, ९३ त्याप्रमाणें, आत्मज्ञानप्राप्तीविषयीं जे श्रम केले होते, त्यांचेही ज्या प्रसन्न स्थितीच्या ठिकाणीं ऐक्य होऊन जातें; (परिहार होतो;) ९४ (जेथें श्रमाचीही आठवण राहत नाही), त्या स्थितीला आत्मज्ञानाची प्रसन्नता असें म्हणतात. अर्जुना, ती स्थिति तो योग्य झालेला पुरुष भोगितो. ९५ तेव्हां ऐक्यभावाचें भरतें आल्यामुळे, अमुक एक वस्तु माझी आहे म्हणून तिच्याकरतां शोक करावा, अथवा कांहीं प्राप्त व्हावें म्हणून इच्छा करावी, या दोन्ही गोष्टी आपोआप राहतात. ९६ सूर्य उगवल्यावर सर्व नक्षत्रें हीं आपल्या अंगचें तेज हारवितात; ९७ त्याप्रमाणें अर्जुना, आत्मपृथा (आत्मानुभव) प्राप्त झाली म्हणजे भूताचे ठिकाणीं जिकडे जिकडे पाहील तिकडे तिकडे भेदभाव मोडत मोडत नाहीसा होतो. ९८ पाटीवरील लिहिळेळीं अक्षरें जशीं हातानें पुसतां येतात, तसें याच्या दृष्टीनें सर्व भेद व द्वैत नाहीसैं होतें. ९९ त्यायोगें, जागृति व स्वप्न या दोन अवस्थामधील जीं विपरीत ज्ञानें आहेत, तीं दोन्ही ज्ञानें अज्ञानामध्यें लीन होतात. ११०० मग, अन्यथा ज्ञानाला कारण जें अज्ञान, तेंही आत्मबोध वाढल्यावर जिरत जिरत पूर्ण बोधाचे ठिकाणीं सर्व नाहीसैं होतें. १ भोजनास आरंभ केला म्हणजे जशी प्रत्येक घासानें भूक कमी कमी होत जाऊन शेवटच्या घासानें तृप्ति झाली म्हणजे भूक अगदींच नाहीशी होते; २ अथवा चालण्याचे श्रमानें वाट कमी होतां होतां मुक्कामास गेलें म्हणजे सर्व वाट चालण्याचें सरतें; ३ किंवा मनुष्य जों जों हळू हळू जागा होत जातो तों तों झोंप कमी कमी होते व पूर्ण जागा झाला म्हणजे निद्रा संपूर्ण नाहीशी होते; ४ अथवा पौर्णिमेच्या दिवशीं पूर्ण कला प्राप्त झाली म्हणजे चंद्राची वाढ खुंटून शुक्ल पक्ष नाहीसा होतो; ५ त्याप्रमाणें बोध्य नाहीसैं होता होता पूर्णबोधाचे ठिकाणीं बोधपणाही जेव्हां समभागप्रत ऐक्य पावतो, त्या वेळेस सर्व अज्ञान नाहीसैं होतें. ६ कल्पातसमर्थी सर्व जलमय होतें, ते वेळेस समुद्र

ना ना गेलिया घट मठ । आकाश ठाके एकवट । कां जळोनि काष्ठे काष्ठ ।
 वन्हाचि होय ॥ ८ ॥ नातरि लेणियांचे ठसे । आटोनि गेलिया मुसे । नामरूप-
 भेदे जैसे । सांडिजे सोने ॥ ९ ॥ हेही असो चेइलया । हे स्वप्न नाही जालया ।
 मग आपणचि आपण्यां । उरिजे जैसे ॥ १११० ॥ तैसी मी एकवांचूनि कांहीं ।
 तया तयाहीसकट नाही । हे चौथी भक्ति पाहीं । माझी तो लाहे ॥ ११ ॥
 (१२४८. सहज प्रकाशाला भक्ति म्हणतात; काव्यप्रतिभा, १११२-११२९)
 येर आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी । हे भजती जिये पंथी । ते तिन्ही पावोनी चौथी ।
 म्हणित आहे ॥ १२ ॥ येरवीं तिजी ना चौथी । हे पहिली ना सरती । पै
 माझिये सहजस्थिती । भक्ति नाम ॥ १३ ॥ जें नेणणें माझे प्रकाशूनि । अन्यथात्तें
 मातें दाऊनि । सर्वही सर्वीं भजौनि । बुद्धावीतसे ॥ १४ ॥ जो जेथ जैसें पाहों वैसे ।
 तया तेथ तैसेंचि असे । हें उजियेडें का दिसे । अखंडें जेणें ॥ १५ ॥ स्वप्नाचें
 दिसणें न दिसणें । जैसें आपलेनि असलेपणें । विश्वाचें आहे नाही जेणें । प्रकाशें
 तैसें ॥ १६ ॥ ऐसा हा सहज माझा । प्रकाशु जो कपिध्वजा । तो भक्ति या वोजा ।
 घोलिजे गा ॥ १७ ॥ म्हणौनि आर्ताच्या ठायीं । हे आर्ति होऊनि पाहीं । अपे-
 क्षणीय जें कांहीं । तें मीचि केला ॥ १८ ॥ जिज्ञासूपुढां वीरेशा । हेचि होऊनि
 जिज्ञासा । मी कां जिज्ञासु ऐसा । दाखविला ॥ १९ ॥ हेचि होऊनि अर्थना ।
 मीचि माझ्या अर्थीं अर्जुना । करुनि अर्थाभिधाना । आणी मातें ॥ ११२० ॥
 एवं घेऊनि अज्ञानातें । माझी भक्ति जे हे वर्ते । ते दावी मज द्रष्टयातें । दृश्य
 करुनि ॥ २१ ॥ येथें मुखाचि दिसे मुखें । या घोला कांहीं न चुके । परीं दुजेपण
 हें लटिकें । आरिसा करी ॥ २२ ॥ दिठी चंद्रचि घे साचें । परि येतुलें हें तिमिराचें ।
 जे एकाचि असे तयाचे । दोनी दावी ॥ २३ ॥ तैसा सर्वत्र मीचि मियां । घेपतसें
 भक्ती इया । परि दृश्यत्व हें वायां । अज्ञानवशें ॥ २४ ॥ तें अज्ञान आतां फिटलें ।
 माझे द्रष्टृत्व मज भेटलें । निजाव्वीं एकवटलें । प्रतिविंब जैसें ॥ २५ ॥ पै जेव्हाही
 असे किडाळ । तेव्हांही सोनेंचि अढळ । परि तें कीड गेलिया केवळ । उरे जैसें
 ॥ २६ ॥ हां गा पूर्णमे आधीं कायी । चंद्रु सावयव नाही । परि तिये दिवसीं
 भेटे पाहीं । पूर्णता तया ॥ २७ ॥ तैसा मीचि ज्ञानद्वारें । दिसे परि हेस्तांतरे ।
 मग द्रष्टृत्व तें सरे । मियांचि मी लाभें ॥ २८ ॥ म्हणौनि दृश्यपथा । श्रुतीतु माझा
 पार्था । भक्तियोगु चवथा । म्हणितला गा ॥ २९ ॥

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदर्नतरम् ॥ ५५ ॥

व नदी हे भेद मोडून आग्नेयस्तंबपर्यंत जसें जलच होतें, ७ किंवा घटमठादि उपाधि गेल्या म्हणजे मग एकदम एक आकाशच राहतें, अथवा काष्ठमात्र नाहीसिं झालें म्हणजे केवळ अग्नि मात्र उरतो, ८ अथवा अनेक प्रकारचे डागिने मुर्शीत घादून आटले म्हणजे डागि-
न्यांचें नांव व आकार नष्ट होऊन केवळ सुवर्ण मात्र उरतें, ९ हें असो, मनुष्य जागा झाला म्हणजे स्वप्न नाहीसिं होतें, आणि मग केवळ आपण मात्र उरतो, १११० त्याप्रमाणें एका मजवाचून त्याच्यासुद्धां त्या पुरुषाला भेद उरत नाही. त्या स्थितीला चौथी भक्ति (ज्ञानी) म्हणतात, ती त्यास प्राप्त होते. ११ दुसरे आर्त, जिज्ञासु आणि अर्थार्थी हे भेद आहेत, म्हणून ते पाहून हिला चौथी भक्ति असें नांव आलें. १२ बाकी पहिली, दुसरी, तिसरी व चौथी असें कांहींच हिला म्हणतां येत नाही. परंतु केवळ माझी जी सहजास्थिति, तिलाच भक्ति असें म्हणतात. १३ जी भक्ति अज्ञानाला प्रकाशित करून मलाच विपरीत भाव दाखवून सर्व लोकांकडून माझी भक्ति करून समजावीत असते; १४ जो भक्त ज्या ठिकाणीं जशी कल्पना करून पाहील, त्याला तेथें तशीच दिसते, हें ज्या अखंड प्रका-
शानें भासतें, १५ ज्याप्रमाणें आपण असल्यामुळें स्वप्नाचा आहेपणा व नाहीपणा भासतो, त्याप्रमाणें विश्वाचा उदय व लोप ज्या प्रकाशानें होतो; १६ हे कपिध्वजा, असा जो माझा सहज प्रकाश आहे, त्यालाच उत्तम भक्ति असें म्हणतात. १७ म्हणून, आर्त भक्तांच्या ठायीं 'आर्ति' आपणच होऊन, ज्या पदार्थाची अपेक्षा केली, तो पदार्थही ती भक्तिच बनते, १८ त्याचप्रमाणें अर्जुना, जिज्ञासु भक्तांच्या पुढें जाणण्याची इच्छा व जाणणें हीं दोन्ही आपणच बनते; १९ अर्जुना, हीच भक्ति आपणच अर्थ, अर्थप्राप्तीचें साधन व अर्थप्राप्तीची इच्छा करणारा अशी त्रिपुटी होऊन मलाच अर्थ या नांवाला आणते. १२२० अशा प्रकारें अज्ञानाला घेऊन जी माझी भक्ति वागते, ती मी जो पाहणारा त्या मला पाहण्याची वस्तु बनविते; २१ आरशांत आपलें स्वरूप पाहिल्यावरच त्याचें प्रतिबिंब दिसतें यांत कांहीं शंका नाही; परंतु मिथ्या दुजेपण (एक मुखाचीं दोन मुखें दिसणें) हें आरसा करितो, २२ दृष्टीनं चंद्रच दिसतो हें खरें; परंतु एका चंद्राचे दोन चंद्र दिसणें हें ढोळ्यामध्ये 'तिमिर' नांवाचा रोग असल्यामुळेंच होतें; २३ त्याचप्रमाणें, या भक्ती-
च्या योगें मीच मी आपल्याला सर्वत्र प्रतीत होतो; परंतु दृश्यच जें आहे, ते मिथ्या असून, अज्ञानाच्या उपाधीनें होतें. २४ तें भेद दाखविणारें अज्ञान या भक्तियोगानें नाहीसिं होऊन, ज्याप्रमाणें उपाधीचा नाश झाल्यावर प्रतिबिंब आपले स्वरूपांत ऐक्य पावतें, त्याप्रमाणें माझे द्रष्टृत्व मला भेटलें. (माझे ठिकाणींच लीन झालें). २५ हें बव, ज्या वेळीं सोन्यांत किडाळ मिसळलेलें असतें, त्या वेळीं देखील सोनेंच अढळ असते; परंतु तें हीण काढून टाकल्यावर जसें शुद्ध सोनें उरतें; २६ अरे, पौर्णिमेच्या अगोदर चंद्र संपूर्ण नाही कीं काय? पण त्या दिवशीं जशी त्याची पूर्णता त्याला भेटते, २७ तसा मीच वृत्तिज्ञानद्वारें दिसतो, परंतु त्यांत द्रष्टृत्वरूप भेद असतो; तेंच द्रष्टृत्व नाहीसिं झालें म्हणजे माझा मीच मला प्राप्त होतो. २८ म्हणून पार्थी, माझा जो चौथा भक्तियोग आहे, तो दृश्यमार्गाद्वन भिन्न आहे. २९

श्लोकार्थः—आणि तो मी जेवढा आणि जसा आहे, त्या मला भक्तीच्या योगानें वयार्थ जाणतो, व मला वयार्थ जाणल्यावर तो मद्रूप होतो ॥ ५५ ॥

अन्वयः—(किं च) यावान् यः च अस्मि, तं मा तत्त्वतः भक्त्या अभिजानाति, तत् तत्त्वतः मा ज्ञात्वा तदनंतरम् (मा) विशते. ॥ ५५ ॥

(१२४९. ज्ञानरूप भक्ति, ११३०—११३३) इया ज्ञानभक्ती सहज । भक् एकवटला मज । तो मीचि केवल हें तुज । श्रुतही आहे ॥११३०॥ जे उभऊनिया भुजा । ज्ञानिया आत्मा माझा । हें बोलिलों कपिध्वजा । सप्तमाध्यायी ॥ ३१ ॥ ते ह कैलपादि भक्ति मियां । श्रीमागवतमिषें ब्रह्मया । उत्तम म्हणौनि धनंजया । उपदेशिली ॥ ३२ ॥ ज्ञानी ह्येतें स्वसंवित्ति । शैव म्हणती शक्ति । आम्ही परम भक्ति । आपुली म्हणों ॥ ३३ ॥ (१२५०. भक्तीनं आत्म्याला यथार्थ जाणून त्याचा उपभोग घेतो, ११३४—११४१) हे मज मिळतिये वेळे । त्यां क्रमयोगियां फळे । मग समस्तही निखिलें । मियांचि भरे ॥ ३४ ॥ तेथ वैराग्य विवेकेंसी । आटे बंध मोक्षेंसी । वृत्ति तये आवृत्तीसी । बुडोनि जाय ॥३५॥ घेऊनि ऐलपणातें । परतव हारपे जेथें । गिळूनि चाव्ही भूतें । आकाश जैसें ॥ ३६ ॥ तथा परी थंडथांद । साध्यसाधनातीत शुद्ध । तें मी होऊनि एकवद । भोगितों मातें ॥ ३७ ॥ घडोनि सिंधूच्या आंगा । सिंधूवरी तळपे गंगा । तैसा पाडु तथा भोगा । अवधारी जो ॥ ३८ ॥ कां आरिसयासि आरिसा । उठूनि दाविलिया जैसा । देखणा अतिशयो तैसा । भोगणा तिथे ॥ ३९ ॥ हें असो दर्पण नेलिया । तो मुखबोधुही गेलिया । देखलेंपण एकलेया । आस्वादिले जेवि ॥ ११४० ॥ चेहलया स्वप्न नासे । आपलें ऐक्यचि दिसे । तें दुजेनवीण जैसें । भोगिले कां ॥४१॥ (१२५१. शंका, एकत्वांत भोग कसा होईल ? ११४२) तोचि जालिया भोगु तथाचा । न घडे हा भावो जयांचा । तिहीं बोलें केवि बोलाचा । उच्चारु कीजे ॥ ४२ ॥ (१२५२. शंकेचें उत्तर, ११४३—११४७) त्यांच्या नेणो गांवीं । रवि प्रकाशी हन दिवीं । कीं व्योमालागीं मांडवी । उमिली तिहीं ॥ ४३ ॥ हां गा राजत्व नव्हतां आंगीं । रावो रायपण काय भोगी । कां आंधारु हन आलिंगी । दिनकरातें ॥ ४४ ॥ आणि आकाश जे नव्हे । तथा आकाश काय जाणवे । रत्नाच्या रूपीं मिरवे । गुंजाचें लेणें ॥ ४५ ॥ म्हणौनि मी होणें नाहीं । तथा मीचि आहे केही । मग भजेल हें कायी । बोलों कीर ॥ ४६ ॥ यालागीं तो क्रमयोगी । मी जालाचि मातें भोगी । तारुण्य कां तरुणांगी । जियापरी ॥ ४७ ॥ (१२५३. शरीराच्या सर्व

१ उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् । हा सातव्या अध्यायातील १८ वा श्लोक आणि त्यावरील टीका पहा. २ कल्पाच्या आरंभी. ३ स्वकीय ज्ञानकला. ४ येरझारा; संसारपरिभ्रमण. ५ अशोकढील. ६ पलोकढील. ७ अलीकढील काठ, मध्यभाग व पलीकढील काठ, ८ शोभते. ९ मुल. १० भोगतो.

ह्या ज्ञानभक्तीच्या योगें जो माझ्याशीं ऐक्य पावतो, तो केवळ मीच आहे (त्याच्यांत व माझ्यांत अंतर नाही, तो तद्रूपच आहे), हें तुला माहितच आहे. ११३० कारण अर्जुना, ' ज्ञानी हा माझा आत्मा आहे ' असें सातव्या अध्यायामध्ये हात उभारून प्रतिज्ञें मी सांगितलें आहे. ३१ अर्जुना, ती ही भक्ति उत्तम आहे, म्हणूनच मी ती कल्पाच्या आरंभी भागवतमिषानें ब्रह्मदेवाला उपदेशिली. ३२ ज्ञानी याच भक्तीला स्वसंवित्ति म्हणतात, शैव शक्ति म्हणतात, व आम्ही आपली परम भक्ति असें म्हणतो. ३३ ही भक्ति त्या क्रमयोग्याला माझ्याशीं ऐक्य होते वेळीं फलद्रूप होते; आणि मग हें सर्व केवळ माझ्याच योगें ओतप्रोत भरलेलें आहे (असें ज्ञान करून देते). ३४ तेव्हां वैराग्य विचारसह नष्ट होतें, बंध मोक्षासह नाहीसा होतो, आणि वृत्ति (निवृत्ति) आवृत्तीसह नामशेष होते. ३५ ज्या भक्तीच्या योगानें अलीकडील व पलीकडील हे भेद नाहीतसे होतात; जसें आकाश हें (पृथ्वी, अप, तेज व वायु या) चारी भूतांना व्यापून शेष राहतें, ३६ तसें अलीकडील कांठ, मध्यभाग व पलीकडील कांठ याप्रमाणें साध्य, साधन व साधक या त्रिपुटीहून पलीकडील जें माझे शुद्ध स्वरूप, त्याच्याशीं ऐक्य पावून माझे भजन करतो. ३७ सिंधूस गंगा मिळाल्यावरही जशी वेगळेपणानें समुद्रांत दिसते, तसा जो माझ्याशीं ऐक्य पावला आहे, तो माझे भक्तीचा उपभोग द्वैतावांचून घेतो. ३८ किंवा दोन आरसे स्वच्छ करून एकापुढें एक ठेविले असतां एकमेकांला पाहण्याचें सुख भोगितात; तसा मद्रूप झाल्यावर तो ज्ञानी माझे भक्तीचा उपभोग घेतो. ३९ इतकेंच नव्हे, परंतु आरसा बाजूस केल्यावर व त्यांतील प्रतिबिंब दिसेनासें झाल्यानंतरही पाहणारा आपले ठिकाणीच आपल्या स्वरूपाचा आनंद भोगितो. ११४० जागें झाल्यावर स्वम नाहीसें होऊन आपल्या स्वरूपास मिळाल्यावर मग आपलें ऐक्य जसें द्वैतावांचून भोगतो; ४१ याजवर शंका करणारा अशी शंका करतो कीं, ऐक्य पावल्यावर त्याचा भोग कसा घेतां येतो ? तर पहा कीं, शब्दानें शब्दाचा उच्चार कसा करितां येतो ? ४२ यावरून, शंका घेणाराचे गांवांत कदाचित् सूर्याला दिव्यानें पाहण्याची चाल असेल तर नकळे ! अथवा आकाशाला मांडव घालण्याची चाल असल्यास असेल ! ४३ अरे, ज्याचे अंगीं राजपण नाही, त्याला राजा राजेपणाचें काय सुख भोगतो हें कसें समजणार ? किंवा सूर्याला अंधार आलिंगन देईल कीं काय ? ४४ आणि जो स्वतः आकाश झाला नाही, त्याला आकाशाची व्याप्ति कशी समजेल ? व गुंजांचे दागिने रत्नांच्या दागिन्यांची बरोबरी कशी करतील ? ४५ म्हणून, जो मद्रूप झाला नाही, त्याला मी कोठें आहे, हें कसें समजणार ? मग तो माझे भजन करतो असें कसें म्हणतां येईल ? ४६ यास्तव, क्रमानें येणारा योगी मत्स्वरूप होतो, तेव्हां माझे स्वरूपाचा उपभोग घेतो. जशी तरुण सी आपल्या तारुण्याचा उपभोग घेते; ४७ पाण्याच्या लाटा सर्व बाजूंनीं पाण्याचेंच सेवन करतात; किंवा प्रकाश जो आहे तो सर्वप्रकारेंकरून सूर्यकिर्णांतच असतो; अथवा पोकळी

अन्वयः—(किं च) यावान् यः च अस्मि, तं मा तत्त्वतः भक्त्या अभिजानाति, ततः तत्त्वतः मा ज्ञात्वा तदनंतरम् (मा) विद्यते ॥ ५५ ॥

(१२४९. ज्ञानरूप भक्ति, ११३०-११३३) इया ज्ञानभक्ती सहज । भक्तु एकवटला मज । तो मीचि केवळ हें तुज । श्रुतही आहे ॥११३०॥ जे उमऊनियां भुजा । ज्ञानिया आत्मा माझा । हें बोलिलों कपिध्वजा । सप्तमाध्यायीं ॥ ३१ ॥ ते ह कैल्पादि भक्ति मियां । श्रीमागवतमिषें ब्रह्मया । उत्तम म्हणौनि धनंजया । उपदेशिली ॥ ३२ ॥ ज्ञानी ह्येतें स्वसंवित्ति । शैव म्हणती शक्ति । आम्ही परम भक्ति । आपुली म्हणों ॥ ३३ ॥ (१२५०. भक्तीनें आत्म्याला यथार्थ जाणून त्याचा उपभोग घेतो, ११३४-११४१) हे मज मिळतिये वेळे । तयां क्रमयोगियां फळे । मग समस्तही निखिलें । मियांचि भरे ॥ ३४ ॥ तेथ वैराग्य विवेकेंसी । आटे बंध मोक्षेंसी । वृत्ति तये आवृत्तीसी । बुडोनि जाय ॥ ३५ ॥ घेऊनि ऐलेंपणातें । परत्व हारपे जेथें । गिळनि चान्ही भूतें । आकाश जैसें ॥ ३६ ॥ तया परी धड्यांद । साध्यसाधनातीत शुद्ध । तें मी होऊनि एकवद । भोगितों मातें ॥ ३७ ॥ घडोनि सिंधूचिया आंगा । सिंधूवरी तळपे गंगा । तैसा पाडु तया भोगा । अवधारी जो ॥ ३८ ॥ कां आरिसयासि आरिसा । उठूनि दाविलिया जैसा । देखणा अतिशयो तैसा । भोगणा तिये ॥ ३९ ॥ हें असो दर्पण नेलिया । तो मुखबोधुही गेलिया । देखलेंपण एकलेया । आस्वादिये जेविं ॥ ११४० ॥ चेडल्या स्वप्न नासे । आपलें ऐक्यचि दिसे । तें दुजेनवीण जैसें । भोगिये कां ॥ ४१ ॥ (१२५१. शंका, एकत्वांत भोग कसा होईल ? ११४२) तोचि जालिया भोगु तयाचा । न घडे हा भावो जयांचा । तिहीं बोलें केविं बोलाचा । उच्चारु कीजे ॥ ४२ ॥ (१२५२. शंकेचें उत्तर, ११४३-११४७) तयांच्या नेणो गांवीं । रवि प्रकाशी हन दिवीं । कीं व्योमालागीं मांडवी । उमिली तिहीं ॥ ४३ ॥ हां गा राजत्व नव्हतां आंगीं । रावो रायपण काय भोगी । कां आंधारु हन आलिंगी । दिनकरातें ॥ ४४ ॥ आणि आकाश जें नव्हे । तया आकाश काय जाणवे । रत्नाच्या रूपीं मिरवे । गुंजाचें लेणें ॥ ४५ ॥ म्हणौनि मी होणें नाहीं । तया मीचि आहे केही । मग भजेल हें कायी । बोलों कीर ॥ ४६ ॥ यालागीं तो क्रमयोगी । मी जालाचि मातें भोगी । तारुण्य कां तरुणांगी । जियापरी ॥ ४७ ॥ (१२५३. शरीराच्या सर्व

१ उदाराः सर्व पर्यंते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् । हा सातव्या अध्यायातील १८ वा श्लोक आणि त्यावरील टीका पहा. २ कल्याच्या आरंभी. ३ स्वकीय ज्ञानकला. ४ येरभारा; संसारपरिभ्रमण. ५ अलीकडील. ६ पूर्वाकडील. ७ अलीकडील कांड, मध्यभाग ८ पूर्वाकडील कांड, ८ शोभते, ९ मुल. १० भोगतो.

ह्या ज्ञानभक्तीच्या योगें जो माझ्याशीं ऐक्य पावतो, तो केवळ मीच आहे (त्याच्यांत व माझ्यांत अंतर नाही, तो तद्रूपच आहे), हें तुला माहितच आहे. ११३० कारण अर्जुना, ' ज्ञानी हा माझा आत्मा आहे ' असें सातव्या अध्यायामध्ये हात उभारून प्रतिज्ञें मी सांगितलें आहे. ३१-अर्जुना, ती ही भक्ति उत्तम आहे, म्हणूनच मी ती कल्पाच्या आरंभी भागवतप्रियानें ब्रह्मदेवाला उपदेशिली. ३२ ज्ञानी याच भक्तीला स्वसंविद्धि म्हणतात, शैव शक्ति म्हणतात, व आम्ही आपली परम भक्ति असें म्हणतो. ३३ ही भक्ति त्या क्रमयोग्याला माझ्याशीं ऐक्य होते वेळीं फलद्रूप होते; आणि मग हें सर्व केवळ माझ्याच योगें ओतप्रोत भरलेलें आहे (असें ज्ञान करून देते). ३४ तेव्हां वैराग्य विचारासह नष्ट होतें, बंध मोक्षासह नाहीसा होतो, आणि वृत्ति (निवृत्ति) आवृत्तीसह नामशेष होते. ३५ ज्या भक्तीच्या योगानें अलीकडील व पलीकडील हे भेद नाहीतसे होतात; जसें आकाश हें (पृथ्वी, अप्, तेज व वायु या) चारी भूतांना व्यापून शेष राहतें, ३६ तसें अलीकडील कांठ, मध्यभाग व पलीकडील कांठ याप्रमाणें साध्य, साधन व साधक या त्रिपुटीहून पलीकडील जें माझे शुद्ध स्वरूप, त्याच्याशीं ऐक्य पावून माझे भजन करतो. ३७ सिंधूस गंगा मिळाल्यावरही जशी वेगळेपणानें समुद्रांत दिसते, तसा जो माझ्याशीं ऐक्य पावला आहे, तो माझे भक्तीचा उपभोग द्वैतावांचून घेतो. ३८ किंवा दोन आरसे स्वच्छ करून एकापुढें एक ठेविले असतां एकमेकांला पाहण्याचें सुख भोगितात; तसा मद्रूप झाल्यावर तो ज्ञानी माझे भक्तीचा उपभोग घेतो. ३९ इतकेंच नव्हे, परंतु आरसा बाजूस केल्यावर व त्यांतील प्रतिबिंब दिसेनासें झाल्यानंतरही पाहणारा आपले ठिकाणींच आपल्या स्वरूपाचा आनंद भोगितो. ११४० जागें झाल्यावर स्वप्न नाहीसें होऊन आपल्या स्वरूपास मिळाल्यावर मग आपलें ऐक्य जसें द्वैतावांचून भोगतो; ४१ याजवर शंका करणारा अशी शंका करतो कीं, ऐक्य पावल्यावर त्याचा भोग कसा घेतां येतो ? तर पहा कीं, शब्दानें शब्दाचा उच्चार कसा करितां येतो ? ४२ यावरून, शंका घेणाराचे गांवांत कदाचित् सूर्याला दिव्यानें पाहण्याची चाल असेल तर नकळे ! अथवा आकाशाला मांडव घालण्याची चाल असल्यास असेल ! ४३ अरे, ज्याचे अंगीं राजपण नाही, त्याला राजा राजेपणाचें काय सुख भोगतो हें कसें समजणार ? किंवा सूर्याला अंधार आलिंगन देईल कीं काय ? ४४ आणि जो स्वतः आकाश झाला नाही, त्याला आकाशाची व्याप्ति कशी समजेल ? व गुंजाचे दागिने रत्नांच्या दागिन्यांची बरोबरी कशी करतील ? ४५ म्हणून, जो मद्रूप झाला नाही, त्याला मी कोठें आहे, हें कसें समजणार ? मग तो माझे भजन करतो असें कसें म्हणतां येईल ? ४६ यास्तव, क्रमानें येणारा योगी मत्स्वरूप होतो, तेव्हां माझे स्वरूपाचा उपभोग घेतो. जशी तरुण स्त्री आपल्या तारुण्याचा उपभोग घेते; ४७ पाण्याच्या लाटा सर्व बाजूंनीं पाण्याचेंच सेवन करतात; किंवा प्रकाश जो आहे तो सर्वप्रकारेंकरून सूर्यविंबांतच असतो; अथवा पोकळी

व्यापारांनीं एकत्वाचा भोग, ११४८-११९२) तरंग सर्वांगीं तोय जुंवी । प्रम
 सर्वत्र विलसे विंवी । ना ना अवकाश नमीं । लुंठतं जैसा ॥ ४८ ॥ तैसा रु
 होऊनि माझें । मातें क्रियावीण तो भजे । अलंकारु कां सहजें । सोनया
 जेविं ॥ ४९ ॥ कां चंदनाची द्रुति जैसी । चंदनीं भजे अपैसी । कां अक
 त्रिम शशी । चंद्रिका ते ॥ ११५० ॥ तैसी क्रिया कीर न साहे । तत्त्व
 अद्वैती भक्ति आहे । हें अनुभवाचिजोगें नव्हे । बोलाऐसें ॥ ५१ ॥ तेव्हा
 पूर्वसंस्कारछंदें । जें कांहीं तो अनुवादे । तेणें आळविलेनि वो दें । बोलत
 मीचि ॥ ५२ ॥ बोलतया बोलताचि भेटे । तेथें बोलिलें हें न घटे । तें मौ
 तंव गोमटें । स्तवन माझें ॥ ५३ ॥ म्हणौनि तया बोलतां । बोली बोलत
 मी भेटतां । मौन होय तेणें तत्त्वता । स्तवितो मातें ॥ ५४ ॥ तैसेंचि बुद्धी क
 दिठी । जें तो देखों जाय किरीटी । तें देखणें दृश्य लोटी । देखतेंचि दावी ॥ ५५ ॥
 आरिसया आधीं जैसें । देखतेंचि मुख दिसे । तयाचें देखणें तैसं । मेळवी द्रं
 ॥ ५६ ॥ दृश्य जाउनियां द्रष्टें । द्रष्टयासीचि जें भेटे । तें एकलेपणें न घटे
 द्रष्टेपणही ॥ ५७ ॥ तेथ स्वर्माचिया प्रिया । चवोनि झांवां गेलिया । ठायिजे दोन्ह
 न होनियां । आपणचि जैसें ॥ ५८ ॥ कां दोही काष्ठांचिये घृष्टी-। माजीं बन्दि येव
 उठी । तो दोन्ही हे भाष आटी । आपणचि होय ॥ ५९ ॥ ना ना प्रतिर्विच
 हातीं । घेऊं गेलिया गमस्ति । विवताही असती । जाय जैसी ॥ ११६० ॥ तैसा
 मी होऊनि देखतें । तो घेऊं जाय दृश्यातें । तेथ दृश्या ने थितें । द्रष्टृत्वेसी ॥ ६१ ॥
 रवि आंधारु प्रकाशिता । नुरोचि जेविं प्रकाशयता । तेविं दृश्यां नाहीं द्रष्टृता । मी
 जालिया ॥ ६२ ॥ मग देखिजे ना न देखिजे । ऐसी जे दशा निपजे । ते तें
 दर्शन माझें । साचोकारें ॥ ६३ ॥ तें भलतयाही किरीटी । पदार्थाचिया भेटी ।
 द्रष्टृदृश्यातीता दृष्टी । भोगितो सदा ॥ ६४ ॥ आणि आकाश हें आकाशें ।
 दाटलें न ढळे जैसें । मियां आत्मेन आपणपें तैसें । जालें तया ॥ ६५ ॥ कल्पातीं
 उदक उदकें । रुंधिलिया वाहों ठाके । तैसा आत्मेनि मियां येकें । कोंदला तो
 ॥ ६६ ॥ पावो आपणपयां वोळधे । केविं बन्दि आपणपया लागे । आपणपां
 पाणी । रिधे स्नाना कैसें ॥ ६७ ॥ म्हणोनि सर्व मी जालेपणें । ठेलें तया येणें
 जाणें । तेंचि गा यात्रा करणें । अद्वया मज ॥ ६८ ॥ पें जळावरील तरंगु । जरी
 घाविन्नला सवेगु । तरी नाहीं भूमिभागु । क्रमिला तेणें ॥ ६९ ॥ जें सांडावें कां
 मांडावें । जें चालणें जेणें चालावें । तें तोयचि एक आधवें । म्हणोनियां ॥ ११७० ॥
 गेलियाही भलतेउता । उदकपणें पंडुसुता । तरंगाची एकात्मता । न मोडेचि
 जेविं ॥ ७१ ॥ तैसा मीपणें हा लोटला । तो आधवेयाचि मजआंतु आला । या

ज्याप्रमाणें सर्वत्र आकाशास व्यापून असते, ४८ त्याप्रमाणें, माझें स्वरूप होऊन माझें भजन क्रियेवांचून करतो; जसा अलंकार सोन्याला सहज भजतो; ४९ चंदनाचा सुगंध चंदनाचें सेवन करतो, किंवा चंद्राची प्रभा चंद्रापाशींच सहज असते; ११५० त्याप्रमाणें, क्रिया सहज होत नाही, तथापि अद्वैतस्वरूपाचे ठिकाणीं भक्ति असते. ह्याचा अनुभव घेतला तरच समजेल, एरवीं बोलून सांगता येण्याजोगी ही गोष्ट नव्हे. ५१ अशा योग्यतेस आलेला मनुष्य पूर्वसंस्कारेंकरून जें कांहीं बोलिल, त्यानें मला आळविल्यामुळें त्यानें हाक मारतां-क्षणींच मी त्याला ओ देतां. ५२ जेथें बोलणाराला त्याच्याशिवाय दुसरें कोणी बोलण्यास भेटत नाही, तेथें तो बोलतो असें कसें म्हणतां येईल? अशा प्रकारचें जें बोलणें, तें न बोलण्यासारखेंच असून तेंच माझें उत्तम स्तवन होय. ५३ म्हणून, तो बोलणें बोलत असतां, व त्या बोलण्यानें मी भेटलों असतां, तें बोलणेंच मौन होतें; आणि त्या मौनानेंच माझें खरोखर स्तवन होतें. ५४ तसेंच, हे किरीटी, त्याचे बुद्धीनें अथवा दृष्टीनें जें जें तो जाणील अथवा पाहील, तें जाणणें व पाहणें, जाणण्याची किंवा पाहण्याची वस्तु एकीकडे करून, जाणणारालाच व पाहणारालाच दाखवितें. ५५ आरशांत पाहण्याचे पूर्वीं जें मुख होतें, तेंच, आरसा पाहतांक्षणींच आरशाला न पाहतां मुखालाच पाहतें; तद्वत् त्याचें पाहणें पाहणारालाच दाखवितें. ५६ पाहण्याची वस्तु जाऊन पाहणाराच पाहणाराला जर पाहील, तर पाहणेपणाचा धर्म उरत नाही. ५७ स्वप्नांत पाहिलेल्या सीला जागें होऊन मोठ्या प्रेमानें आलिंगन देऊं गेलें असतां आलिंगन देणारा व आलिंगन देण्याची वस्तु दोन्ही नसून एकटाच पुरुष जसा असतो; ५८ अथवा दोन लांकडांच्या घर्षणानें जो अग्नि उत्पन्न होतो, तो दोन्ही लांकडांस जाळून लांकडाचें नांव नाहीसें करून आपणच होतो; ५९ अथवा आपलें पाण्यांत पडलेलें प्रतिबिंब सूर्य हातानें घेऊं लागला असतां त्याचें प्रतिबिंब नाहीसें होऊन त्याचें असलेलें बिंबत्वही जातें; ११६० त्याप्रमाणें, मद्रूप होऊन जो दृश्य वस्तु पाहण्यास जातो, त्याला ती दुसरी दृश्य वस्तु वेगळी उरत नाही. परंतु त्याचें असलेलें द्रष्टृत्वही नाहीसें होतें. ६१ सूर्य अंधाराला प्रकाशित करावयास गेला असतां प्रकाश्याजो अंधकार तो जर उरत नाही, तर मग सूर्यावरील प्रकाशक धर्मही नाहीसा होतो; त्याप्रमाणें, दृश्य वस्तु जर बीच झालें आहं, तर आपल्याहून दृश्य वस्तु भिन्न नाही; मग पाहणारा द्रष्टाही उरत नाही. ६२ यावर, पाहणें व न पाहणें एतद्विवर्जित जी स्थिति, तें माझें खरोखर दर्शन होय. ६३ हे किरीटी, तें दर्शन वाटेल त्या पदार्थाच्या भेटीबरोबर त्याला होतें. मग दृश्य व द्रष्टा या द्वैताच्या पळीकडील जी दृष्टि, ती तो सर्वकाळ भोगतो. ६४ आणि आकाश हें सर्वव्यापक असल्यामुळें त्याला जसें दळणें नाही, तसा मी जो आत्मा, तेणेंकरून सर्वत्र माझीच व्याप्ति झाली आहे. ६५ कल्पांतकालीं ओतप्रोत उदकच भरल्यामुळें जसें उदकाचें वाहणें बंद होतें, तसें सर्व विश्व आत्मत्वानें. कांदलें असल्यामुळें त्याला आत्म्यावांचून दुसरा पदार्थच उरत नाही. ६६ पाय पायावर चढेल काय? अग्नि अग्नीसच जाळील काय? पाणी पाण्यांतच स्नान कसें करील? ६७ म्हणून, सर्वत्र माझी व्याप्ति झाल्यामुळें त्याचें येणेंजाणें बंद पडतें; व अद्वय असा जो मी परमात्मा, त्याची त्याला या त्याच्या कृतीनेंच यात्रा घडते. ६८ तसेंच, पाण्यावरील बुडबुडा मोठ्या वेगानें जरी धावत गेला, तरी तो पाण्याशिवाय भूमीवर धावत नाही; अर्थात् त्याचें तें धावणें हें न धावण्याचेच ठिकाणीं समजलें पाहिजे; ६९ म्हणून,

यात्रा होय भला । कापडी माझा ॥ ७२ ॥ आणि शरीरस्वभाववशें । कांहीं येक
करूं जरी वैसे । तरी मीचि तो तेणें मिषें । भेटें तया ॥ ७३ ॥ तेथ कर्म आणि
कर्ता । हें जाऊनि पंडुसुता । मियां आत्मेनि मज पाहतां । मीचि होय ॥ ७४ ॥
पैं दर्पणातें दर्पणें । पाहिलिया होय न पाहणें । सोनैं झांकिलिया सुवर्णें । न झांके
जेविं ॥ ७५ ॥ दीपातें दीपें प्रकाशिले । तें न प्रकाशणेंचि निपजे । तैसें कर्म
मियां कीजे । तें करणें कैचें ॥ ७६ ॥ कर्मही करितचि आहे । जें करावें हे माप
जाये । तें न करणेंचि होये । तयाचें केलें ॥ ७७ ॥ क्रियाजात मी जालेपणें ।
घडे कांहींचि न करणें । तयाचि नांव पूजणें । खुणेंचें माझें ॥ ७८ ॥ म्हणौनि
करी तयाही वोजा । तें न करणें हेंचि कपिध्वजा । निपजे तिया महापूजा । पूजी
तो मातें ॥ ७९ ॥ एवं तो बोले तें स्तवन । तो देखे तें दर्शन । अद्वया मज
गमन । तो चाले तेंचि ॥ ११८० ॥ तो करी तेतुली पूजा । तो कल्पी तो जपु
माझा । तो असे तेचि कपिध्वजा । समाधि माझी ॥ ८१ ॥ जैसें कनकेंसी
कांकणें । असिजे अनन्यपणें । तो भक्तियोगें येणें । मजसी तैसा ॥ ८२ ॥
उदकीं कलोलु । कापुरीं परिमलु । रत्नीं उजौलु । अनन्यु जैसा ॥ ८३ ॥ किं-
हुना तंतूंनी पटु । कां मृत्तिकेसी घटु । तैसा तो येकवटू । मजसी माझा ॥ ८४ ॥
इया अनन्यसिद्धा भक्ती । या आघवाचि दृश्यजार्ती । मज आपणपेया सुमति ।
द्रष्टयातें जाणे ॥ ८५ ॥ तिन्ही अवस्थांचेनि द्वारें । उपैध्युपहिताकारें । भावा-
भावैरूप स्फुरे । दृश्य जें हें ॥ ८६ ॥ तें हें आघवेंचि मी द्रष्टा । ऐसिया बोधाचा
माजिवटा । अनुभवाचा सुभटा । धेंडे तो नाचे ॥ ८७ ॥ रज्जु जालिया गोचरु ।
आभासतां तो व्याळाकारु । रज्जुच ऐसा निर्धारु । होय जेविं ॥ ८८ ॥ भांगा-
रापरतें कांहीं । लेणें गुंजहीभरी नाहीं । हें आटूनियां ठायीं । कीजे जैसें ॥ ८९ ॥
उदका येकापरतें । तरंग नाहींचि हें निरुतें । जाणोनि तया आकारातें । न घेपे जेविं
॥ ११९० ॥ नातरी स्वप्नविकारां समस्तां । चेऊनियां उभाणें घेतां । तो आपणया
परौता । न दिसे जैसा ॥ ९१ ॥ तैसें जें कांहीं आथी नाथी । येणें होय ज्ञेयस्फूर्ति ।
तें ज्ञाताचि मी हें प्रतीति । होऊनि भोगी ॥ ९२ ॥ (१२५४. भक्तीनैं ईश्वराला यथार्थ
जाणतो, ११९३-१२०४) जाणे अजुं मी अजरु । अक्षयो मी अक्षरु । अपूर्वु मी
अपारु । आनंदु मी ॥ ९३ ॥ अचलें मी अच्युतु । अनंतु मी अद्वैतु । आद्यु मी अव्यक्तु ।
व्यक्तुही मी ॥ ९४ ॥ ईश्वर मी ईश्वरु । अनादि मी अमरु । अमय मी आधारु । औघेय

१ यात्रेकरू. २ तेज. ३ शरीर व शरीराचा चालक याच्या योगानें, ४ व्यक्त व अव्यक्त
एतद्भूय. ५ झेंडा. ६ माप. ७ उत्पन्न न होणारा. ८ बरारहित. ९ नाशरहित. १० अविनाशी.
११ ज्याच्या पूर्वी कांहीं नाहीं असा. १२ चरित्र न पावणारा. १३ पतित न होणारा. १४
अंतरहित. १५ आधारापर असणारें.

जें स्थल सोडावयाचें तें व ज्या स्थळास जावयाचें तें व चालणारा व चालण्याचे पाय हें सर्व उदकच असल्यामुळें, ११७० तो तरंग पाहिजे तितका धावत गेला तरी, हे पांडुसुता, तो उदकच असल्यामुळें त्याचा एकपणा मोडत नाहीं. ७१ त्याप्रमाणें मद्रूप झाल्यावर, मोपणानें जरी त्याला स्फुरण झालें, तरी तो संपूर्ण माझेकडेसच आला; अशी जी यात्रा, त्या यात्रेनें तो माझा यात्रेकरूच झाला. ७२ आणि त्याचे शरिराचे स्वभावामुळें त्यानें कांहींही कृत्य आरंभिलें, तरी त्या कृत्याचे मिषानें मीच त्याला भेटतां. ७३ हे पांडुसुता, अशा स्थितीत हें कर्म व हा कर्ता हा भेद जाऊन आत्मत्वेकरून मला पाहिलें असतां मद्रूप होतो. ७४ हें पहा, ज्याप्रमाणें आरशानें आरशाला पाहिलें असतां तें न पाहणें होतें, किंवा सोन्यानें सोनें झांकलें तर झांकणें होत नाहीं; ७५ दिव्यानें दिव्याला प्रकाशित केलें तर तें प्रकाश न करणेंच होय; त्याप्रमाणें मद्रूप होऊन कर्म केलें तें कर्म करणें कसें म्हणावें ? ७६ कर्म करीत असतां मी कर्ता असा अभिमान नाहींसा झाला म्हणजे त्याचें सर्व करणें न करणेंच होतें. ७७ त्याला सर्व क्रिया आत्मस्वरूप झाल्यामुळें, त्या सर्व क्रियांला न करणेंच म्हणावें; व तीच माझी खुणेची पूजा होय. ७८ म्हणून हे कपिध्वजा, तो ज्या ज्या यथासांग क्रिया करतो, त्या न केल्याप्रमाणें होऊन तीच माझी महापूजा होते. ७९ याप्रमाणें, तो जें जें बोलेल ती माझी स्तुति; तो जें पाहतो तें माझे दर्शन, अद्वय जो मी, त्याची तो चालेल ती यात्रा होय. ११८० हे कपिध्वजा, तो जें करील ती माझी पूजा, तो जी कल्पना करील ती माझा जप, व तो ज्या स्थितीत असेल तो माझा समाधि होय. ८१ जसें सुवर्णाशीं सुवर्णाचें कंकण अभेद आहे, तसा भक्तियोगानें माझ्याशीं तो ऐक्य पावतो. ८२ पाण्याचे ठिकाणीं लाट, कापुराचे ठिकाणीं परिमळ, व रत्नाचे ठिकाणीं तेज, जसें भिन्न नाहीं, ८३ फार काय ? जसा तंतूशीं पट, किंवा मृत्तिकेशीं जसा घट यांचें ऐक्य असतें, तसा तो माझा भक्त माझ्याशीं ऐक्य पावतो. ८४ अर्जुना, ही जी एकनिष्ठ भक्ति, त्या भक्तीच्या योगानें, दृश्यमात्राचे ठिकाणीं, मी आत्मा जो द्रष्टा त्या मला तो जाणतो. ८५ जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति या तीन अवस्थांच्या योगानें, आणि शरीर व शरीराचा चालक यांच्या योगानें व्यक्त व अव्यक्त एतदूपानें सर्व दृश्य पदार्थांचें स्फुरण होतें. ८६ हे सुमते अर्जुना, तें सर्व दृश्य मीच आहे अशा बोधाच्या भरांत अनुभवाचा झेंडा नाचतो. ८७ दोर दृष्टीस पडल्यावर त्यावर झालेला सर्पाचा भास नाहींसा होऊन दोरच आहे असा जेव्हां निश्चय होतो; ८८ सोन्यावेगळे गुंजभर सुद्धां अङ्गकार नाहींत असा दृढ निश्चय होण्यानें सर्व अलंकारांची आटणी होते; ८९ पाण्यावर येणारे तरंग उदकाविरहित नाहींत असें पक्षें समजून त्यांच्या आकाराला जो मुलत नाहीं; ११९० अथवा स्वप्नांतील पाहिलेले सर्व विकार जागें झाल्यावर पाहूं गेलें असतां आपलेविरहित दुमरें कांहीं नाहीं असें जसें दिसतें, ९१ तसें, जें कांहीं आहे व नाहीं, त्याच्या योगें हें जाणण्याची स्फूर्ति होते; व ते सर्व पदार्थ मीच आहे, अशा अनुभवाचा तो उपभोग घेतो. ९२ मी उत्पन्न न होणारा, जरारहित, नाशरहित, अविनाशी, ज्याच्या पूर्वीं कांहीं नाहीं असा, ज्याला अंत नाहीं असा, व नेहमीं आनंदमय असा आहे, असें तो ममजतो. ९३ चलन न पावणारा व पतित न होणारा, अंतररहित, अद्वैत, सर्वांचें मूळ, निराकार व साकारही मीच आहे. ९४ सर्वांचा ईश, अनादि, व अमर, अभय आणि आधार व आधारावर असणारें जें आधेय तें सर्व असा मी आहे,

मी ॥ ९५ ॥ स्वामी मी सदोदितु । सहजु मी सततु । सर्व मी सर्वगतु । सर्वातीतु मी ॥ ९६ ॥ नवा मी पुराणु । शून्युं मी संपूर्णु । स्थूलु अणु । जें काहीं तें मी ॥ ९७ ॥ अक्रियु मी एकु । असंगु मी अशोकु । व्याप्यु मी व्यापकु । पुरुषोत्तमु मी ॥ ९८ ॥ अशैबु मी अश्रोत्रु । अरूपु मी अगोत्रु । समु मी स्वतंत्रु । ब्रह्म मी पर ॥ ९९ ॥ ऐसं आत्मत्वं मज एकातें । इया अद्वयभक्ती जाणोनि निरुतें । आणि याही बोधा जाणतें । तेंही मीचि जाणें ॥ १२०० ॥ पैं चेइलेयानंतरें । आपुलें एकपण उरे । तेंही तोंवरी स्फुरे । तयासीचि जैसें ॥ १ ॥ कां प्रकाशतां अर्कु । तोचि होय प्रकाशकु । तयाही अभेदा द्योतकु । तोचि जैसा ॥ २ ॥ तैसा वेद्यांच्यां विर्ल्यीं । केवळ वेदेंकु उरे पाहीं । तेणें जाणवे तया तेंही । हेंही जो जाणे ॥ ३ ॥ तया अद्वयपण आपुलिया । जाणती ज्ञप्ति जे धनंजया । ते ईश्वरचि मी हें तया । बोधासि ये ॥ ४ ॥ (१२९५. ईश्वराला जाणणारा ईश्वरस्वरूपात प्रवेश करतो, १२०५-१२१७) मग द्वैताद्वैतातीत । मीचि आत्मा एकु निभ्रांत । हें जाणोनि जाणणें जेथ । अनुभवीं रिघे ॥ ५ ॥ तेथ चेइलया येकपण । दिसे जें आपुलया आपण । तेंही जातां नेणां कोण । होइजे जेविं ॥ ६ ॥ कां डोळ्यां देखतिये क्षणीं । सुवर्ण सुवर्णी । नाटितां होय आटणी । अळंकाराचीही ॥ ७ ॥ ना नां लवण तोय होये । मग क्षारता तोयत्वं राहे । तेही जिरतां जेविं जाये । जालेपण तें ॥ ८ ॥ तैसा मी तो हें जें असे । तें स्वानंदानुभवसमरसें । कालवूनियां प्रवेशे । मजचिमाजी ॥ ९ ॥ आणि तो हे भाष जेथ जाये । तेथें मी हें कोणहासी आहे । ऐसा मी ना तो तिये सामाये । माझ्याचि रूपीं ॥ १२१० ॥ जेव्हां कापूर जळों सरे । तयाचि नाम अग्नि 'पुंरे । मग उभयतैतीत उरे । आकाश जेविं ॥ ११ ॥ कां घाडलियां एका एकु । वाढे तो शून्यनिशेखु । तैसा बाहेनाहींचा शेखु । मीचि मग आथी ॥ १२ ॥ तेथ ब्रह्मा आत्मा ईशु । यया बोला मोडे सौरसुं । न बोलणें याही पैसुं । नाहीं तेथ ॥ १३ ॥ न बोलणेंही न बोलोनी । तें बोलिजे तोंड भरुनी । जाणीव नेणीव नेणोनी । जाणिजे तें ॥ १४ ॥ तेथ 'बुद्धिजे बोधु बोधें । आनंदु घेये आनंदें । सुखवरी नुसधें । सुखाचि भोगिजे ॥ १५ ॥ तेथ लाभु जोडला लाभ । प्रभा आलिंगिली प्रभा । विस्मयो बुडाला उभा । विस्मयामाजी ॥ १६ ॥ शमु तेथ सामावेल । विश्रामु विश्रांती आला । अनुभवु वेडावेल । अनुभूतिपणें ॥ १७ ॥ (१२५६. उपक्रम व उपसंहार-झालेल्या विषयाचा, १२१८-१२२३) किंवहुना

१ अमावरूप, २ सर्वाहून मोठा, ३ अणुरेणूहून लहान, ४ क्रियारहित, ५ शब्दातीत, ६ दर्शक, ७ जाणण्याच्या वस्तु, ८ नाश पावल्यावर, ९ जाणणारा, १० ज्ञानकला, ११ नाहींसें होतें, १२ दोहीहून भिन्न, १३ वजा केला असतां, १४ अभिप्राय, १५ अवकाश, १६ जाणवे, १७ विभाति पावला, १८ संकोच पावला, १९ अनुभवाने.

९५ सर्वांचा आधिपति व नेहमीं असणारा, सहज व सतत सर्वव्यापी, व सर्वत्र भरून असणारा, आणि सर्वांच्या पलीकडला असा मी आहे. ९६ सर्वांत नवा व जुना, अभावरूप व संपूर्ण, सर्वांहून मोठा व अणुरेणूहूनही लहान जें कांहीं आहे, तें मी आहे. ९७ कियारहित व एक, संगरहित व शोकरहित, सर्व वस्तूंत मी असून, माझ्यांत सर्व वस्तु आहेत, असा सर्वांत उत्तम पुरुष मी आहे. ९८ शब्दातीत व कर्णरहित, रूपरहित आणि गोत्ररहित, सर्वत्र सारखा व स्वतंत्र ब्रह्म व परब्रह्म मी आहे. ९९ असें आत्मस्वरूपी ऐक्य पावून, माझी अरोखर अद्वयभक्ति करून मला जाणतो; व याही बोधाला जाणणारा जो मी परमात्मा, तोही आपण आहे असें तो समजतो. १२०० जसें जागे झाल्यावर आपलें एकत्व उरतें, व हेंही जसें ज्याचें त्यालाच समजतें; १ प्रकाश करणारा जो सूर्य, व ज्या पदार्थाला प्रकाशित करावयाचें ते पदार्थही तोच आहे; आणि प्रकाशक व प्रकाश्य या दोहोंमधील अभेदही तोच जाणतो; २ तसा, जाणण्यास योग्य अशा पदार्थाच्या नाशानंतर केवळ जाणणारा उरतो, हेंही ज्याला समजतें असा जो, तोही मीच आहे असें जो समजतो, ३ त्याला अर्जुना, आपल्या अभेदपणास जाणणारी ज्ञानकला तीही मी ईश्वरच आहे, तोही मीच आहे असें तो समजतो. ४ मग द्वैत व अद्वैत या पलीकडील जो आत्मा तोच निःसंशय मी आहे असें समजून तें ज्ञानही जेथें मुरून जातें, ५ तेव्हां जागे झाल्यावर जें आपल्याला आपलें स्वरूप दिसतें, तेंही नाहींसें होऊन कोणती स्थिति प्राप्त होते तेंही जसें सांगतां येत नाहीं; ६ किंवा सोन्याचें सोनेपण दृष्टीनें पाहतांक्षणीं अलंकाराची आटणी न करता आटणी केल्याप्रमाणेंच होतें; ७ अथवा मिठाचें पाणी होतें, परंतु त्या पाण्यांत खारटपणा राहतो, तोही जिरून गेल्यावर जसा मीठपणा नाहींसा होतो, ८ तसा मी व तो हा भेद असतो, तोही पूर्ण आनंदाचे भरांत एकत्र होऊन मद्रूपीं लय पावतो. ९ आणि तोही (दुसरा) भास जेथें नाहींसा होतो, तेथें 'मी' हा शब्द कोठें उरणार? असा मी नाहीं व तोही नाहीं असें जें माझे रूप, त्या ठिकाणीं तो ऐक्य पावतो. १२१० कापूर जळतांक्षणींच जसें अग्निचिंही नांव नाहींसें होतें, व मग कापूर व अग्नि याहुन भिन्न जें आकाश तेंच उरतें; ११ किंवा एकांत एक वजा केला असतां बाकी जसें शून्य उरतें, तसा आहे व नाहीं यांची वजाबाकी केली असतां बाकी मीच उरतो. १२ त्या ठिकाणीं ब्रह्म, आत्मा, ईश या बोलण्यालाही जागा राहत नाहीं, व कांहीं न बोलणें यालाही तेथें ठाव नाहीं. १३ न बोलणें हें न बोलून मग तोंडभर बोललें जातें, तसें ज्ञान व अज्ञान टाकून जें जाणलें जातें. १४ तसा स्थितींत बोध बोधानें जाणून आनंदानें आनंद भोगून सुखानें सुखाचाच अनुभव येतो. १५ मग लाभांत लाभाची भर पडून प्रकाशानें प्रकाशास आलिंगन देऊन आश्चर्ये आश्चर्यांत उभेच उभेच बुडून जातें. १६ शम विश्रांति पावून विश्रामही विश्रांतीस येतो; व अनुभव अनुभवानेंच संकोच पावतो. १७ फार काय सांगवें? क्रमयोगाच्या सुंदर वेळीचें सेवन केल्यामुळें त्याला मद्रूपप्राप्तीचें सुंदर फळ मिळतें. १८

ऐसें निखळ । मपिण जोडे तया फळ । सेवूनि वेली वेलहीळ । क्रमयोगाची ते ॥ १८ ॥
 पैं क्रमयोगा किरीटी । चक्रवर्तीच्या मुकुटी । मी चिद्रत्न तें सादोवार्दी ।
 होय तो माझा ॥ १९ ॥ कीं क्रमयोगप्रासादाचा । फळसु जो हा मोक्षाचा । तया-
 वरील अवकाशाचा । उर्वोवो जाला तो ॥ २२० ॥ ना ना संसारबाडवीं । क्रम-
 योग वाट बरवी । जोडिली ते मदैक्यगांवीं । पैठी जालीसे ॥ २१ ॥ हें असो
 क्रमयोगबोधें । तेणें भक्तिचिद्वांगें । मी स्वानंदोदधि वेगें । ठाकिला कीं गा ॥ २२ ॥
 हा ठायवरी सुवर्मा । क्रमयोगीं आहे महिमा । म्हणौनि वेळोवेळां तुम्हां । सांगतों
 आम्ही ॥ २३ ॥ (१२९७. ईश्वरप्राप्ति उपायानेंच होते, प्रतिभा, १२२४-१२२८)
 पैं देशें काळें पदार्थें । साधूनि घेइजे मातें । तैसा नव्हे मी व्यायतें । सर्वांचें सर्वही
 ॥ २४ ॥ म्हणौनि माझ्या ठायीं । जाचावें न लगे कांहीं । मी लाभें इये उपायीं
 साचचि गा ॥ २५ ॥ एक शिष्य एक गुरु । हा रूढला साच व्यवहार । तो
 मत्प्राप्तिप्रकार । जाणावया ॥ २६ ॥ अगा वेंसुधेच्या पोटी । निधान सिद्ध किरीटी ।
 वन्हि सिद्ध काष्टीं । बोहां दूध ॥ २७ ॥ परी लाभे तें असतें । तया कीजे
 उपायातें । येर सिद्धचि तैसा येथें । उपायीं मी ॥ २८ ॥ (१२५८. फळप्राप्ती-
 नंतर उपाय सांगण्याचें कारण, १२२९-१२३६) हा फळहीवरी उपावो । कां पां
 प्रस्तावीतसे देवो । हें पुसतां तरी अभिप्रावो । येथींचा ऐसा ॥ २९ ॥ जे गीता-
 र्थाचें चांगीवें । मोक्षोपायपर आघवें । आन शास्त्रोपाय कीं नव्हे । प्रमाणसिद्ध
 ॥ १२३० ॥ वारा आभाळाचि फेडी । वांचूनि सूर्यांत न घडी । कां हातु बाबुळी
 धाडी । तोय न करी ॥ ३१ ॥ तैसा आत्मदर्शनीं आर्डळ । असे आविद्येचा जो
 मळ । तो शास्त्र नाशी येरु निर्मळ । मी प्रकाशें स्वयें ॥ ३२ ॥ म्हणौनि आघ-
 वींचि शास्त्रें । अविद्याविनाशाचीं पात्रें । वांचोनि न होती स्वतंत्रें । आत्मबोधीं
 ॥ ३३ ॥ तया अध्यात्मशास्त्रासीं । जें साचपणाची ये पुंसी । तें येइजे
 जया ठायासी । ते हे गीता ॥ ३४ ॥ भातु भूषितां प्रौचिया । सतेजा दिशा
 आघविया । तैसी शास्त्रेश्वरा गीता या । सनायें शास्त्रें ॥ ३५ ॥ अवतरणः—
 हें असो येणें शास्त्रेश्वरें । मागां उपाय बहुवे विस्तारें । सागीतला जैसा करें । घेवों
 ये आत्मा ॥ ३६ ॥ (१२५९. उपाय सांगण्याचें दुसरें कारण, १२३७-१२३८)
 परी प्रथमश्रवणासवें । अर्जुनासी विपायें हें फावे । हा भावो सकैणवे । धरुनि
 श्रीहरी ॥ ३७ ॥ तेंचि प्रमेथें एकवेळ । शिष्यां होआवया अढळ । सांगतसे मुकुंठ ।
 मुद्रा आतां ॥ ३८ ॥ (१२६०. उपाय सांगण्याचें तिसरें कारण, १२३९-१२४२)

१ सुंदर. २ ज्ञानरूप राज. ३ अदलाबदल; सारेंलोटे. ४ प्रचार. ५ पृथक्प्रा. ६ कांसित.
 ७ सामर्थ्य. ८ अढयळा. ९ आत्मानात्मप्रतिपादक वक्षोतशास्त्र. १० प्रसंग. ११ पूर्व दिशेस.
 १२ कळकळीने. १३ अर्थ; सार. १४ स्पष्ट करून.

हे किरीटी, क्रमयोगरूपी चक्रवर्तीच्या मुकुटावरील ज्ञानरूप रत्न मी होतो, व माझे मुकुटावर तें रत्न शोभतें. १९. किंवा क्रमयोगरूपी देवळाच्या मोक्षरूपी कळसावरील अवकाशाचा प्रसार तो होतो. १२२० अथवा संसाररूपी अरण्यांतील क्रमयोगरूपी राजमार्गानें माझ्या ऐक्यरूपी गांवांत प्रविष्ट होतो. २१ फार काय सांगावें ? क्रमयोगाच्या ओघानें भक्तिज्ञानरूपी गंगा ही आनंदरूपी समुद्र जो मी त्याला येऊन मिळते. २२ हे मर्मज्ञ अर्जुना, असा या क्रमयोगाचा महिमा आहे, म्हणून मी वारंवार त्याचें वर्णन तुझ्याजवळ करितां. २३ परंतु देश, काल व पदार्थ यांच्या अनुकूलतेनें मला साध्य करून घेण्यांचा हा मार्ग नसून, केवळ मी सर्वांना आपोआप प्राप्त होण्याचा हा क्रमयोगमार्ग आहे. २४ म्हणून माझ्या प्राप्तीकरितां शीण न घेतां मी या क्रमयोग उपायानें खरोखर सहज प्राप्त होतो. २५ माझ्या प्राप्तीचा उपाय समजण्याकरितां गुरु व शिष्य हा संप्रदाय खरोखर अनादिसिद्ध आहे. २६ अरे अर्जुना, पृथ्वीच्या पोटांत द्रव्य सिद्ध आहे, तसेंच काष्ठांत अग्नि व कांसेंत दूध याही गोष्टी सिद्ध आहेत; २७ परंतु या गोष्टी सिद्ध आहेत तरी त्याचा लाभ होण्याकरितां उपाय करावे लागतात. पण माझी गोष्ट विचारशील तर मी स्वतःसिद्ध असून, माझ्या आड येणारे पदार्थ दूर करण्यास उपाय केले पाहिजेत. २८ ही फलप्राप्ति झाल्यावर पुनः उपायाची प्रस्तावना देवांनीं कां केली, अशी जर कोणी शंका घेईल, तर देवांचे बोलण्याचा असा अभिप्राय आहे कीं, २९ गीतेचें सामर्थ्य असें आहे कीं, येथें सांगितलेल्या सर्व उपायांनीं मोक्षप्राप्ति होते, व इतर शास्त्रांत सांगितलेल्या उपायांनीं प्रमाणांची सिद्धि होत नाहीं, त्यासारखें हें नाहीं. १२३० वाच्यानें सूर्याचे आड आलेले दग दूर होतात, परंतु त्याच्यानें सूर्य उत्पन्न करवत नाहीं, किंवा हातानें पाण्यावरील गोंडाळ दूर करतां येतें, पाणी करितां येत नाहीं, तें स्वतःसिद्धच आहे; ३१ त्याप्रमाणें, आत्मदर्शनाचे आड आलेला जो अज्ञानाचा मळ, तो इतर शास्त्रांनीं नाहींसा होतो; त्याच्यानें निमेळ असें जें माझें आत्मस्वरूप तें करवत नाहीं—तें स्वतःसिद्धच आहे. ३२ म्हणून सर्व शास्त्रें अज्ञानाचा नाश करण्यास मात्र योग्य आहेत; येरवीं त्यांच्यानें स्वतःसिद्ध आत्म्याचा बोध करवत नाहीं. ३३ त्या अध्यात्मशास्त्रांना खरा आत्मस्वरूपाचा निर्णय करण्याचा प्रसंग आला म्हणजे त्या शास्त्रांना ज्या ठिकाणीं विचारण्यास यावें लागतें, तें हें गीताशास्त्र होय. ३४ सूर्यानें पूर्वदिशा अर्जुकृत केली म्हणजे सर्व दिशा प्रकाशित होतात, त्याप्रमाणें, सर्व शास्त्रांना आधारभूत जी शास्त्रश्रेष्ठ गीता, तिच्या योगानें सर्व शास्त्रें सनाय झालीं आहेत. ३५ फार काय ? परंतु या गीतेनें मागील अध्यायांत पुष्कळ उपाय सांगितले आहेत कीं, ज्या योगानें आरमा आपले हस्तगत होईल. ३६ परंतु प्रथम (एकदां) ऐकल्यानें अर्जुनाला हें कळेल किंवा नाहीं हा भाव, कळकळीनें श्रीहरींनीं मनांत धरून, ३७ तोच अर्थ शिष्याच्या ठिकाणीं दृढ होण्याकरितां मोकळ्या मनानें एक वेळ पुनः सांगतात. ३८ आणखी, गीता समाप्त होण्याचा प्रसंग आलेला आहे, म्हणून आरंभापासून शेवटपर्यंत एकच अर्थ प्रतिपादन

आणि प्रसंगें गीता । ठावोही हा संपतां । म्हणौनि दावी आद्यंता । एकार्थत्व
 ॥ ३९ ॥ जे ग्रंथाच्या मध्यभागीं । नानावधिकारप्रसंगीं । निरूपण अनेगीं ।
 सिद्धांतीं केलें ॥ १२४० ॥ तरी तेतुलेही सिद्धांत । ह्ये शास्त्रीं प्रस्तुत । हें
 पूर्वापर नेणत । कोणही जै मानी ॥ ४१ ॥ तें महासिद्धांताचा औवांका ।
 सिद्धांतकैशा अनेका । भिडऊनि आरंभु देखा । संपवीतु असे ॥ ४२ ॥
 (१२६१. गीतार्थाचा आदिअंत थोडक्यांत, १२४३-१२४५) एथ अविद्यानाशु
 हें स्थळ । तेणें मोक्षोपादान फळ । या दोहीं केवळ । साधन ज्ञान ॥ ४३ ॥ हें
 श्रुलेंचि नानापरी । निरूपिलें ग्रंथविस्तारीं । तें आतां दोहीं अक्षरीं । अनुवादवें
 ॥ ४४ ॥ म्हणौनि उपेयही हातीं । जालया उपायस्थिती । देव प्रवर्तले ते पुढती ।
 येणेंचि भावें ॥ ४५ ॥

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः ।

मत्प्रसादादचामोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥

अन्वयः—मद्यपाश्रयः सदा सर्वकर्माणि अपि कुर्वाणः मत्प्रसादात् शाश्वतं अव्ययं पदं
 अचामोति ॥ ५६ ॥

(१२६२. ईश्वराचे ठिकाणीं भाव ठेवून कर्म करितो, १२४६-१२५१) मग
 म्हणे गा सुभटा । तो क्रमयोगिया निष्ठा । मी होउनी होय पैठा । माझ्या रूपीं
 ॥ ४६ ॥ स्वकर्माच्या चोखौळीं । मज पूजा करुनि भली । तेणें प्रसादें
 आकळी । ज्ञाननिष्ठेतें ॥ ४७ ॥ ते ज्ञाननिष्ठा जेथ हातवसे । तेथ भक्ति माझी
 उल्लासे । तिया भजन-समरसे । सुखिया होय ॥ ४८ ॥ आणि विश्वप्रका-
 शितया । आत्मया मज आपुलिया । अनुसरे जो करुनियां । सर्वत्रेता हे
 ॥ ४९ ॥ सांडूनि आपला आडळ । लवण आश्रयी जळ । कां हिंडोनि राहे
 निश्चळ । वायु व्योमी ॥ १२५० ॥ तैसा बुद्धी वाचा काये । जो मातें आश्रयुनि
 ठाये । तो निपिटेंही विपायें । कर्म करू ॥ ५१ ॥ (१२६३. ईश्वरप्रसादानें शाश्वत-
 पदप्राप्ति, १२५२-१२५८) परी गंगेच्या संवर्धी । विदी आणि महानदी । येक
 तेवि माझ्या बोर्धी । शुभाशुभांसी ॥ ५२ ॥ कां बावेंने आणि धुरें । हा निवाडु
 तंवाचि सरे । जंव न घेपर्ता वैश्वानरें । कवळुनि दोन्ही ॥ ५३ ॥ ना ना पांचिकें
 आणि सोळें । हें सोनया तंवाचि आलें । जंव परिसु आंगमेळें । येकवटीना ॥ ५४ ॥
 तेंसं शुभाशुभ ऐसे । हें तंवाचिवरी आभासे । जंव येकु न प्रकाशे । सर्वत्र मी
 ॥ ५५ ॥ अगा राति आणि दिवो । हा तंवाचि द्वैतभावो । जंव न रिगिजे गावो ।
 गमस्तीचा ॥ ५६ ॥ म्हणौनि माझिया भेटी । तयार्ची सर्व कमें किराटी ।
 जाऊनि वसे तो पांटी । सायुज्याच्या ॥ ५७ ॥ देशें काळें स्वभावे । वेंचु जया
 न संभवे । तें पद माझें पावे । अविनाश तो ॥ ५८ ॥ (१२६४. शाश्वतपदप्राप्ति)

आहे असें दाखवितात, ३९ किंवा ग्रंथाच्या मध्यंतरीं नाना अधिकारप्रसंगानें अनेक सिद्धांत सांगितलेले आहेत, १९४० तरी पूर्वापर संबंध मनांत न आणून गीतेमध्ये अनेक सिद्धांत आहेत असें जर कोणी मानील, तर ४१ महासिद्धांतांचें एकंदर ऐक्य करून त्याच्या पोटांत अनेक सिद्धांतकक्षा (युक्ति) मिळवून आरंभिलेली गीता संपवितात. ४२ या गीताशाखांत अविद्येचा नाश ही मुख्य भूमि, व मोक्षाचा लाभ हें तिचें फळ, या दोन गोष्टी होण्याला ज्ञान हें केवळ साधन होय. ४३ तेंच ज्ञान नानाप्रकारें ग्रंथांत सांगून ग्रंथाचा विस्तार झाला आहे, तें ज्ञान आतां एकदोन शब्दांनीं सांगतों. ४४ म्हणून, उपायानें मिळणारी वस्तु हातांत आली ती वस्तु प्राप्त होण्याचें साधन देवांनीं पुनः येवढ्याचकरितां सांगितलें. ४५

श्लोकायः—जो मनुष्य माझ्या ठिकाणीं सर्व भाव ठेवतो, तो माझ्या प्रसादानें शाश्वत अविनाशी अशा पदाला प्राप्त होतो ॥ ५६ ॥

मग देव म्हणतात, हे सुभटा, तो क्रमयोगी अशा निष्ठेनं मद्रूप होऊन माझ्या स्वरूपीं मिळतो. ४६ स्वकर्मानुष्ठानरूपी सुंदर पुष्पांनीं माझी चांगली पूजा केल्यावर, मला प्रसन्न करून घेऊन ज्ञाननिष्ठेचा प्रसाद तो मिळवितो. ४७ ती ज्ञाननिष्ठा ज्याचे हातांत आली आहे, तेथें माझी परमभक्ति उद्भवित होत; आणि त्या भक्तीच्या भजनेंकरून माझ्याशीं ऐक्य पावून तो सुख भोगतो. ४८ आणि विश्वाला प्रकाशित करणारा मी जो आत्मा, त्याप्रत जो सर्व भावेंकरून अनुसरला; ४९ मिठांनं आपला लोभ सोडून पाण्याचा आश्रय केला म्हणजे जसें तें जलरूपच होतें, किंवा आकाशामध्यें वायु फिरून पुनः आकाशांतच ऐक्य पावतो, १२५० तसा बुद्धीनं व कायावाचामनानें जो माझा आश्रय करून राहतो, त्याच्या हातून एखादे वेळीं कदाचित् निपिद्धही कर्म घडेल; ५१ परंतु महानदी, किंवा, रस्त्यांतील घाणेरडें पाणी, यांना गंगेचा संबंध झाला म्हणजे जशीं तीं गंगारूप होतात, तसा माझा आश्रय करणाऱ्या भक्ताला शुभ किंवा अशुभ कर्मानें दोष लागत नाहीं. ५२ अथवा, मैलागिरी चंदन आणि दुसरें रायवळ लांकूड हा भेद तोंपावेतोंच असतो, कीं जों पावेतों, त्यांचा अशीशीं संबंध झाला नाहीं. ५३ किंवा दिणकट अथवा सोळा रुपये दराचें सोने हा भेद सोन्यामध्ये तोंपर्यंतच असतो, कीं जोंपर्यंत परिसाशीं संबंध झाला नाहीं. ५४ त्याप्रमाणें शुभ व अशुभ हा भेद तोंपर्यंतच असतो, कीं जोंपर्यंत सर्वत्र माझा प्रकाश झाला नाहीं. ५५ अरे, जोंपर्यंत सूर्याच्या गांवात प्रवेश झाला नाहीं, तोंपर्यंतच रात्र व दिवस हा भेद आहे. ५६ म्हणून अर्जुना, माझी भेट झाली म्हणजे त्याचीं सर्व कर्मे नाहींतशीं होऊन तो सायुज्यपदावर बसतो. ५७ ज्या पदाचा देशानें, कालानें व स्वभावानें कधीं-नाश

१ पुष्कळ. २ वळ; ऐक्य. ३ युक्ति. ४ मिळवून. ५ मोक्षसंपादन. ६ सांगवें. ७ उपायानें मिळणारी वस्तु. ८ साधन. ९ सुंदर फुलांनीं. १० हस्तगत होते. ११ ऐक्यमानें. १२ सर्वभावानें. १३ लोभ. १४ नाला. १५ मैलागिरी चंदन. १६ लाकूड. १७ दिणकट. १८ आळ आला. १९ पदावर.

जगात दुसरा कोणता लाभार्थ नाही, (१२९९) किंबहुना पंडुसुता । मज आत्मयाची प्रसन्नता । लोहे तेणें न पाविजेता । लाभु कवणु असे ॥ ५९ ॥

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥

अन्वयः—(त्वं) सर्वकर्माणि चेतसा मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगं उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥

(१२६५. कर्म मनानें ईश्वराला अर्पण करावीं, १२६०-१२६५) याकारणें गा तुवां इया । सर्व कर्मा आपुलिया । माझ्या स्वरूपीं धनंजया । संन्यासु कीजे ॥ १२६० ॥ परी तोचि संन्यासु वीरा । करणीयेचा ज्ञणें करा । आत्मविवेकी धरा । चित्तवृत्ति हे ॥ ६१ ॥ मग तेणें विवेकबळें । आपणपें कर्मावेगळें । माझ्या स्वरूपीं निर्मळें । देखिजेल ॥ ६२ ॥ आणि कर्माची जन्मभोये । प्रकृति जे कां आहे । ते आपणयाहूनि बहुवें । देखसी दुरी ॥ ६३ ॥ तेथ प्रकृति आपणया । वेगळी नरे धनंजया । रूपेवीण कां छाया । जयापरी ॥ ६४ ॥ ऐसेनि प्रकृतिनाशु । जालया कर्मसंन्यासु । निफजेल अनायासु । सकारेणु ॥ ६५ ॥ (१२६६. बुद्धि ईश्वरनिष्ठ करावी, १२६६-१२६८) मग कर्मजात गेलया । मी आत्मा उरे आपणपया । तेथ बुद्धि धांपे करुनिया । पातिव्रता ॥ ६६ ॥ बुद्धि अनन्य येणें योगें । मजमाजी जें रिगे । तें चित्त चेत्यत्यागें । मातेंचि भजे ॥ ६७ ॥ ऐसें चेत्यजातें सांडिलें । चित्त माझ्या ठायीं जडलें । ठाके तैसें बहिलें । सर्वदा करी ॥ ६८ ॥

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिप्यसि ।

अथ चैत्त्वमहंकारात्त ओष्यसि विनंत्यसि ॥ ५८ ॥

अन्वयः—(त्वं) मच्चित्तः (सन्) सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिप्यसि; अथ चैत् त्वं अहंकारात् न ओष्यसि, (तर्हि त्वं) विनंत्यसि ॥ ५८ ॥

(१२६७. चित्त ईश्वराचे ठिकाणीं ठेविलें तर ईश्वरप्रसाद होईल, १२६९-१२७३) मग अभिन्ना इया सेवा । चित्त मियांचि भरेल जेव्हा । माझा प्रसादु जाण तेव्हां । संपूर्ण जाहला ॥ ६९ ॥ तेथ सकळ दुःखंधामें । भुंजीजेतीं जिये मृत्युजन्म । तियें दुर्गमेंचि सुगमें । होती तुज ॥ १२७० ॥ सूर्याचेनि सौवाये । डोळा सावा-इलां होये । तें आंधागचा आहे । पोंडु तया ॥ ७१ ॥ तैसा माझेनि प्रसादें । जीवकर्णें जयाचा उंपेमर्दें । तो संसाराचेनि बाधे । वागुलें केविं ॥ ७२ ॥ म्हणौनि धनंजया । तूं संसारदुर्गती इया । तरसील माझिया । प्रसादास्तव ॥ ७३ ॥ (१२६८. ईश्वराची आज्ञा न ऐकणारा नाश पावेल, १२७४-१२७७) अथवा हन अहंभावे । माझें घोलणें हें आघवें । कानामनाचिये शिवे । नेदिसी टेंको ॥ ७४ ॥ तरि नित्य मुक्त अव्ययो । तूं आढासि तें होऊनि वावो । देहसंबंधाचा घावो ।

होत नाही, तें अविनाशपद त्याला प्राप्त होतें. ५८ फार काय सांगावें ? अर्जुना, मीं जो आत्मा, त्या माझी प्रसन्नता ज्याला प्राप्त झाली आहे, त्याला प्राप्त होणार नाही असा कोणता लाभ आहे ? ५९

श्लोकार्थः—असें आहे म्हणून तू मनानें सर्व कर्मे मला अर्पण करून माझे ठिकाणीं तत्पर होऊन माझ्या ठिकाणीं बुद्धि ठेवून मग्न हो ॥ ५७ ॥

यास्तव धनंजया, तूं आपलीं सर्व कर्मे माझे ठिकाणीं समर्पण कर (असा संन्यास कर). ६० परंतु हे वीरा, तोच कर्माचा संन्यास वरकांतीं न करतां, विचाराचे ठिकाणीं चित्तवृत्ति ठेवून मनापासून कर. ६१ मग त्या विचाराच्या वळानें, आपलें कर्माहून वेगळें असें निर्मळ स्वरूप तूं माझ्या स्वरूपांत पाहशील; ६२ आणि सर्व कर्माची जन्मभूमि जें अज्ञान (माया) तें आपल्याहून फार दूर आहे असें तुझ्या दृष्टीस पडेल. ६३ मग, अर्जुना, जशी रूपावांचून छाया दृष्टीस पडत नाही, तसें अज्ञान हे आपल्याहून निराळें नाही, असें तुझ्या दृष्टीस पडेल. ६४ अशा ज्ञानानें अज्ञानाचा नाश झाला, म्हणजे समूळ कर्माचा संन्यास अनायासाने झाला असें होईल. ६५ मग आत्म्यावर जो भ्रमानें कर्माचा भास दिसतो आहे, तो विचारानें गेला म्हणजे शुद्ध आत्म्याचे ठायीं बुद्धि पतिव्रता (अनन्य) करून स्थापन कर. ६६ अशा अनन्ययोगेंकरून ज्या वेळेस बुद्धि माझ्या ठिकाणीं प्रवेश करील, त्या वेळेस चित्त हें चित्तन करण्याच्या पदार्थाचा त्याग करून माझेंच भजन करतें. ६७ याप्रमाणें चित्तन करण्याचे विषय टाकून सर्वकाळ चित्त माझे ठिकाणीं नेहमीं जडून राहील असें त्वरित कर. ६८

श्लोकार्थः—जर तूं माझ्या ठिकाणीं चित्त देऊन राहशील, तर माझ्या प्रसादानें सर्व संकटातून पार पडशील. आता तूं जर अभिमानानें माझे न ऐकशील, तर नाश पावशील ॥ ५८ ॥

मग, याप्रमाणें अमेदरूपी सेवेन जेव्हा तुझें चित्त मद्रूप होईल, तेव्हां माझा तुझ्यावर पूर्ण प्रसाद होईल असें समज. ६९ मग जीं जन्ममृत्यूचीं सर्व दुःखांचीं घरे जीवमात्र भोगतो व जीं आति दुर्घट आहेत, तींच तुला सुखकारक होतील; १२७० सूर्यप्रकाशाची डोळ्याला साह्यता मिळाल्यावर मग अंधकाराची किंमत आहे काय ? ७१ त्याप्रमाणें, माझ्या प्रसादानें ज्याचा जीवपणा नष्ट झालेला आहे, तो संसाररूपी बागुलाच्या भयानें भिईल कीं काय ? ७२ म्हणून हे धनंजया, माझ्या प्रसादेकरून संसारदुर्गतीपासून तूं तर-शील. ७३ अथवा, अभिमानाच्या योगानें माझे हें सर्व भाषण कानानें न ऐकशील, किंवा मनावर न घेशील, ७४ तर, तूं जरी नित्यमुक्त अव्यय आहेस, तरी ते व्यर्थ होऊन देह-संबंधाचे घाव तुला सोसावे लागतील । ७५ ज्या देहसंबंधाचे ठिकाणीं पदोपदीं आपला

१ न मिळणारा. २ वरकांती. ३ जन्मभूमि. ४ अज्ञान. ५ समूळ. ६ घालावी. ७ चित्तन करण्याचा पदार्थ. ८ लवकर. ९ स्थानें. १० मोगिनीं जातात. ११ मदतीन. १२ साह्यभूत. १३ किंमत. १४ जीवाश. १५ तुडवला जातो.

वाजेल आंगीं ॥ ७५ ॥ जया देह संवधाआंतु । प्रतिपदीं आत्मघातु । भुंजतां
उसंतु । कहींच नाहीं ॥ ७६ ॥ येवढेनि दारुणें । निमणेनिवीण निमणें । पडेल
जरी बोलणें । नेघसी माझे ॥ ७७ ॥

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।

मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

अन्वयः—यत् अहंकारं आश्रित्य न योत्स्ये इति मन्यसे, (तर्हि) एषः ते व्यवसायः मिथ्या
(अस्ति; यतः) प्रकृतिः त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

(१२६९. अर्जुना, अहंकारानें युद्ध न केलेंस तरी क्षात्रस्वभावानें तूं युद्ध करशील,
१२७८-१२८५) पथ्यद्वेषिया पोषी ज्वरु । कां दीपद्वेषिया अंधकारु । विवेकद्वेषें
अहंकारु । पोपूनि तैसा ॥ ७८ ॥ स्वदेहा नाम अर्जुनु । परदेहा नाम स्वजनु । संग्रामा
नाम मलिनु । पापाचारु ॥ ७९ ॥ इया मती आपुलिया । तिघां तीन नामें यया ।
ठेऊनिया धनंजया । न झुजें ऐसा ॥ १२८० ॥ जीवामार्जी निघंऊ । करिसी जो
आत्यंतिकु । तो वायां धाडील नैसर्गिकु । स्वभावोचि तुहा ॥ ८१ ॥ आणि मी
अर्जुनु हे आत्मिके । ययां बहु करणें हें पातक । हे माया वांचूनि तार्विके ।
कांहीं आहे ॥ ८२ ॥ आधीं झुजैर तुवां होआवें । मग झुजावया शस्त्र घेयावें ।
कां न झुजावया करावें । देवांगण ॥ ८३ ॥ म्हणौनि न झुजणें । म्हणसी तें
वायाणें । ना मानूं लोकपणें । लोकदृष्टीही ॥ ८४ ॥ तन्ही न झुजें ऐसें । निघं-
किंसी जें मानसें । तें प्रकृति अनारिसें । करवीलचि ॥ ८५ ॥

स्वभावजेन कौन्तेय निषदः स्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यचशोऽपि तत् ॥ ६० ॥

अन्वयः—कौन्तेय, स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निषदः (त्वं) यत् मोहात् कर्तुं न इच्छसि, तत्
अवशः सन् अपि करिष्यसि ॥ ६० ॥

(१२७०. प्राणी स्वभावकर्मानां बद्ध असतो, १२८६-१२९१) पैं पूर्व
वाहतां पाणी । पविहजे पश्चिमेचे वाहणी । तरी आग्रहोचि उरे तें आणी । आपु-
लिया लेखा ॥ ८६ ॥ कां साळीचा कणु म्हणे । मी नुगवें साळीपणें । तरी आहे
आन करणें । स्वभावासि ॥ ८७ ॥ तैसा क्षात्रसंस्कारासेद्धा । प्रकृती घडिलासी
प्रबुद्धा । आतां नुठो म्हणसी हा घांदा । परी उठवीजसीचि तूं ॥ ८८ ॥ पैं शौर्य
तेज दक्षता । एवमादिक पंडुसुता । गुण दिधले जन्मतां । प्रकृती तुज ॥ ८९ ॥
तरी तयाचिया समवार्थी- । अनुरूप धनंजया । न करितां उंगेलिया । नयेल असों
॥ १२९० ॥ म्हणौनियां तिहीं गुणी । बांधलासि तूं कोदंडपाणि । त्रिशुद्धि निघसी
वोहणी । क्षात्राचिया ॥ ९१ ॥ (१२७१. मोहानें युद्ध करणार नाहीस, तरी करणें भाग

१ मरण. २ न ऐकशील. ३ पूर्ण मिथ्य. ४ क्षात्रधर्म. ५ आत. ६ तत्त्वदृष्टीने पाहिलें अवतां.
७ युद्ध करणारा. ८ शपथ. ९ मार्गास. १० गुण. ११ स्वयं वसणें. १२ ओघांतून.

घात आहे, तो भोगतांना कधीही विभ्रान्ति मिळवयाची नाही ! ७६ जर माझे बोलणें न ऐकशील, तर एवढा भयंकर मृत्यु न मरतां तुला सोसावा लागेल ! ७७

श्लोकार्थः—जर अहंकाराचा आश्रय करून, मी युद्ध करणार नाही असें म्हणशील, तर हा तुझा आग्रह व्यर्थ आहे; कारण, क्षत्रिय स्वभाव हा तुझा जवरदस्तीनें युद्ध करण्यास लावील ॥ ५९ ॥

पथ्याच्या द्वेषानें जसा ज्वर वाढतो, अथवा दिव्याचे द्वेषानें जसा अंधकार वाढतो, तसा विवेकाचे द्वेषानें अहंकार वाढेल. ७८ मग, आपल्या देहाला अर्जुन, दुसऱ्याचे देहाला हे माझे आस, व यांच्याशीं संग्राम करणें हेंच पातक, ७९ याप्रमाणें आपल्या बुद्धीनें तिघांना अशीं तीन नांवे ठेवून, अर्जुना, मी युद्ध करणार नाही, असा १२८० आपले अंतःकरणांत पूर्ण निश्चय केलास, तरी तुझा जो नैसर्गिक स्वभाव आहे, तो तुझा निश्चय टिकूं देणार नाही. ८१ वास्तविक विचार करून पाहिलें असतां, मी अर्जुन, व हे माझे आप्त, व यांचा वध करणें हें पातक ह्या सर्व कल्पना मायेवांचून खऱ्या आहेत काय ? ८२ अगोदर तूं युद्धास तयार झालास, व युद्धाकरितां शस्त्रही घेतलेंस, आणि आतां युद्ध न करण्याची शपथ घेतोस हें योग्य आहे का ? ८३ याजकरितां, मी युद्ध करणार नाही, हें तुझें म्हणणें व्यर्थ होय; शिवाय, लोकदृष्टीनेंही तुझें म्हणणें कोणी मान्य करणार नाही. ८४ तर मी युद्ध करणार नाही, असा जो आपले मनानें निश्चय करित आहेस, तो व्यर्थ होऊन, तुझी स्वकीय क्षात्रप्रकृति आहे ती तुझ्या निश्चयाचे उलट तुझ्याकडून युद्ध करवीलच करवील ! ८५

श्लोकार्थः—हे कौतेया, स्वभावसिद्ध जें तुझें युद्धकर्म, त्यानें बद्ध झालेला तूं मोहानें भ्रम करून दृष्टित नाहीस, तें करशील ॥ ६० ॥

हें पहा, पूर्वेकडे पाण्याचा ओघ चाललेला असून, पोहणारा जर म्हणेल कीं, ' मी पश्चिमेकडे जाईन, ' तर त्याचें म्हणणें व्यर्थ होऊन तें पाणी त्याला ओघाकडेच (पूर्वेकडेच) ओढून नेईल. ८६ किंवा साळीचा कण जर असें म्हणेल कीं, मी साळीपणानें उगवणार नाही, तर तें त्याचें म्हणणें व्यर्थ होय. कारण, त्याला त्याच्या स्वभावाच्या उलट जातांच येणार नाही; ८७ त्याप्रमाणें, हे प्रबुद्धा, तुझी प्रकृति क्षात्रगुणानें घडलेली असल्यामुळें, मी युद्ध करण्याला उठणार नाही, असें म्हणशील तर तें व्यर्थ होय. तुझा क्षात्रधर्मच तुला युद्ध करण्यास उठवील; ८८ हें बघ, अर्जुना, तुझ्या क्षात्रप्रकृतीनें शौर्य, तेज, दक्षता इत्यादि गुण जन्मतःच तुला दिले आहेत. ८८ तर, हे धनंजय, त्या प्रकृतीच्या गुणानुरोधानें, युद्ध न करता स्वस्य वसणें होणार नाही. १२९० म्हणून हे कोदंडपाणी, त्या क्षात्रगुणांनीं तूं बद्ध झाल्यामुळें तुला तुझ्या स्वभावाच्या विरुद्ध खरोखर जाता येणार नाही. ९१ अथवा, आपल्या जन्माच्या गूळाचा विचार न करता, मी युद्ध करणार नाही असेंच अढळ व्रत धारण केलेंस, ९२ तर, हातपाय बांधून रथावर घातलेला मनुष्य मी चालणार नाही असें जरी म्हणेल, तरी तो जसा रथाबरोबर दिगंताराला जातो, ९३ तसा तूं आपल्या-

पडेल, १२९२-१२९४) ना हें आपुलें जन्ममूळ । न विचारीतचि केवळ । न झुजें ऐसं
 अढळ । व्रत जरी घेसी ॥ ९२ ॥ तरी बांधोनि हात पाये । जो रथीं घातला होये ।
 तो न चाले तरी जाये । दिगंता जेविं ॥ ९३ ॥ तैसा तूं आपुलियाकडूनी । मीं का-
 हींच न करी म्हणौनी । ठासी परी भरंवसेनी । तुंचि करिसी ॥ ९४ ॥ (१२७२.
 युद्ध करशीलच; याबद्दल मागील गोष्टींची आठवण देतात, १२९५-१२९६) उत्तर
 वैराटींचा राजा । पळतां तूं कां निघालासि झुंजा । हा क्षात्रस्वभावो तुझा । झुंज-
 वील तुज ॥ ९५ ॥ महावीर अकरा अक्षोहिणी । तुवां येकें नागविले रणांगणीं ।
 तो स्वभावो कोदंडपाणी । झुंजवील तूतें ॥ ९६ ॥ (१२७३. जीवाला प्रारब्ध
 भोगावेंच लागतें व तें प्रारब्ध ईश्वराचीन आहे, १२९७-१२९८) हां गा रोगु
 कायी रोगिया । आवडे दारिद्र दारिद्रिया । परी भोगविजे बालिया । अदृष्टें जेणें
 ॥ ९७ ॥ अवतरणः—तें अदृष्ट अनारिसें । न करील ईश्वरवशें । तो ईश्वरही असे ।
 हृदयीं तुझ्या ॥ ९८ ॥

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

अन्वयः—(३) अर्जुन, यंत्रारूढानि सर्वभूतानि मायया भ्रामयन् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे
 तिष्ठति ॥ ६१ ॥

(१२७४. हृदयस्य ईश्वराचें सूर्याच्या रूपकानें वर्णन; काव्यप्रतिभा, १२९९-
 १३०४) सर्व भूतांच्या अंतरीं । हृदय-महामंडिरीं । चिद्वृत्तीच्या सहस्रकरीं ।
 उदयला असे जो ॥ ९९ ॥ अवस्थात्रय तिन्ही लोक । प्रकाशूनि अशेख । अन्य-
 थोद्याष्टि पांथिक । चेवविले ॥ १३०० ॥ वेधोदकाच्या सरोवरीं । फांकतां विषय-
 कल्हारीं । इंद्रियपटपदा चारी । जीवभ्रमरातें ॥ १ ॥ असो रूपक हें तो ईश्वर ।
 संकळ भूतांचा अहंकार । पांघरोनि निरंतर । उल्हासत असे ॥ २ ॥ स्वमायेचें
 आडवस्त्र । लावूनि एकला खेळवी सूत्र । बाहेरी नटी छायाविचित्र । चौऱ्यांशीं
 लक्ष ॥ ३ ॥ तया ब्रह्मादिकीटान्तां । अशेषांही भूतजातां । देहाकारयोग्यता ।
 पात्रोनि दावी ॥ ४ ॥ (१२७५. जीव मायार्यंत्रावर आरूढ झाले, १३०५-१३१८)
 तेथ जें देह जयापुढें । अंतरूपपणें मांडे । तें भूत तया आरूढे । हें मी म्हणौनि
 ॥ ५ ॥ सूत सुतें गुंतलें । तृण तृणेंचि बाधलें । कां आत्मविंबा घेतलें । बालकें
 जळीं ॥ ६ ॥ तयापरी देहाकारें । आपणपेंचि दुसरें । देखोनि जीव आविष्करे ।
 आत्मबुद्धी ॥ ७ ॥ ऐसेनि शरीराकारी । यंत्रीं मूतें अवधारों । बाऊनि हालवी
 दोरी । प्राचीनैची ॥ ८ ॥ तेथ जया जें कर्मसूत्र । मांडूनि ठेविलें स्वतंत्र । तें
 तिये तिये गती पात्र । होंचि लागे ॥ ९ ॥ किंवहुना धनुर्धरा । भूतातें स्वर्गसंसार-
 भांजी भोवंडी तृणें बारा । आकाशीं जैसा ॥ १३१० ॥ भ्रामकांचेनि संगें ।

कडून मी काहीं करणार नाहीं असें म्हणून जरी स्वस्थ बसशील, तरी खास तूं युद्ध कर-
शील, यांत संशय नाही. ९४ उत्तरगोप्रहणाचे वेळीं विराट राजाचा पुत्र उत्तर हा युद्धां-
तून मावारी पळत असतांना तूं बृहन्नडेचें सोंग घेतलें असूनही त्याचा साराथि होऊन युद्ध
कां केलेंस ? तर तोच तुझा क्षत्रिय स्वभाव उगीच न बसतां तुझ्याकडून युद्ध करवीलच
करवील ! ९५ अर्जुना, त्या युद्धांत अकरा अक्षौहिणी महावीर तूं एकट्यानें त्यांजवर मोह-
नाख धावून त्यांचीं वखें नागविलींस, तो तुझा क्षात्रस्वभाव तुझ्याकडून युद्ध करवील. ९६
अरे, असें पहा कीं, रोग्याला रोग आवडतो का ? दरिद्री यास दरिद्र आवडतें काय ? परंतु
बलवान जें प्रारब्ध, तें त्याजकडून भोगवितेंच. ९७ तर तें प्रारब्ध ईश्वरसत्तेनें अन्यथा कधीं
करणार नाहीं ! असा जो ईश्वर, तो तुझ्या हृदयांत वास करीत आहे. ९८

श्लोकार्थः—हे अर्जुना, देहादिक यंत्रावर अभिमानानें चढलेलीं जीं सर्व भूतें, त्यांना आपल्या
मायारूप शक्तीनें नाना योनींत फिरविणारा असा परमेश्वर सर्व भूतांच्या हृदयांत वास करितो ॥६१॥

सर्व भूतांचें अंतःकरण हेंच कोणी महाआकाश, त्यांत ज्ञानरूपी वृत्ति हींच ज्याचीं
सहस्रं किरणें आहेत, त्या किरणांनीं जो उदयास आलेला आहे, ९९ त्या ईश्वररूप सूर्यानें
जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति हेच कोणी तीन लोक यांस प्रकाशित करून विपरीत ज्ञानानें सुल-
लेले जीव हेच वाटसरू जागृत केले. १३०० वेद्योदकाच्या सरोवरांत विषयरूपी कमलें
प्रफुल्लित करवून पंचज्ञानेंद्रियें व सहावें मन यांस या सहा पायांच्या जीवरूपी भ्रमरांकडून
त्या कमळाचें सेवन करवितो. १ हें सूर्याचें रूपक असूं दे. सर्वांच्या हृदयांत वास करणारा
जो ईश्वर, तोच सर्व भूतांचें अहंकाररूपी पांघरूण आपले अंगावर घेऊन प्रकटत आहे. २
जो आपल्या मायेचा आडपडदा लावून आंतून एकटाच सूत्र हालवून बाहेर चौऱ्यायशीं
लक्ष छायांरूपी चित्ते नाचवितो, ३ त्या ब्रह्मदेवापासून कीटकापर्यंत सर्व भूतमात्रांना योग्य-
तेनुसार देहाच्या आकारास आणतो, ४ ज्या भूतापुढें त्याच्या योग्यतेप्रमाणें जो देह मांडला,
तो देह मीच आहे, अशा बुद्धीनें तो देहरूपी यंत्रावर चढतो; ५ सूत सुतानेंच बांधावें,
गवत गवतानेंच बांधावें, किंवा आपलें प्रतिबिंब पाण्यांत पाहून बालक ज्याप्रमाणें भ्रमानें तें
घेण्यास धावतें, ६ त्याप्रमाणें, देहरूप आकारानें जो दुसरा तो मीच आहे म्हणून भ्रमानें
ग्रहण करितो. (अभिमान बाळगतो.) ७ या प्रकारें शरीराकारयंत्रावर भूतांना बसवून पूर्व-
कर्मानुरूप सूत्रें हालवितो, ८ तेव्हां ज्या भूताचें जें स्वतंत्र प्रारब्धसृज असेल, तें तें भूत
त्या त्या गतीला प्राप्त होतें. ९ जसा वारा हा आकाशामध्यें तृणाला फिरवितो, तसें, धनु-
र्धरा, सर्व भूतांना स्वर्ग व संसार यामध्यें प्रारब्ध फिरवितें. १३१० लोहचुंबकाचे सत्तेनें

१ स्वस्थ बसलास. २ प्रारब्ध. ३ महाकाशात. ४ ज्ञानरूपी वृत्तींच्या. ५ विपरीत ज्ञानानें
मुललेले. ६ वाटसरू. ७ विषयरूप. ८ कमळें. ९ वृक्ष २० लक्ष, कीटक ११ (लक्ष, पक्ष ३० लक्ष,
मनुष्ययोनि ४ लक्ष मिळून) ८४ लक्ष योनि. १० ब्रह्मदेवापासून
कीटकापर्यंत. ११ योग्यतेनुरूप. १२ स्वीकार करतो. १३ पूर्वकर्मांची. १४ लोहचुंबकाच्या.

जैसें लोहो वेढां रिगे । तैसीं ईश्वरसत्तायोगें । चेष्टती भूतें ॥ ११ ॥ जैसे चेष्ट
 आपुलालिया । समुद्रादिक धनंजया । चेष्टती चंद्राचिया । सन्निधीं येकीं ॥ १२ ॥
 तया सिंधू भरितें दाटे । सोमकांता पाझरु फुटे । कुमुदा चकोरांचा फिटे । संकोचु
 तो ॥ १३ ॥ तैसीं बीजप्रकृतिवशें । अनेकें भूतें येकें ईशें । चेष्टबीजती तो असे ।
 तुझ्या हृदयीं ॥ १४ ॥ अर्जुनपण न घेतां । मी ऐसें जें पंडुसुता । उठतसे तें तत्त्वता ।
 तयाचें रूप ॥ १५ ॥ यालागीं तो प्रकृतीतें । झुंज प्रवर्तवील हें निरुतें । आणि ते
 वील तूतें । न झुंजसी ज़ुन्ही ॥ १६ ॥ म्हणोनि ईश्वर गोसावी । तेणें प्रकृति हे
 नेमावी । तिया मुखें राववावी । इंद्रियें आपुलीं ॥ १७ ॥ तूं करणें न करणें दोन्ही ।
 लाऊनि प्रकृतीच्या मानीं । प्रकृतिही कां अधीनी । हृदयस्था जया ॥ १८ ॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥

अन्वयः—भारत, (त्वं) तम् एव सर्वभावेन शरणं गच्छ, तत्प्रसादात् परा शान्तिं (च)
 शाश्वतं स्थानं प्राप्स्यसि. ॥ ६२ ॥

(१२७६. हृदयस्थास शरण जावें, १३१९) तया अहं वाचा चित्त आंग । देऊ-
 निया शरण रिग । महोदधी कां गांग । रिगालें जैसें ॥ १९ ॥ (१२७७. ईशप्रसादानें
 शान्ति मिळते, १३२०) मग तयाचेनि प्रसादें । सर्वोपशान्तिप्रमदे । कांतु होऊनिया
 स्वानंदें । स्वरूपींच रमसी ॥ १३२० ॥ (१२७८. शाश्वतपद, १३२१-१३२२)
 संभूति जेणें संभवे । विश्रान्ति जेयें विसंबे । अनुभूतिही अनुभवे । अनुभवा जया
 ॥ २१ ॥ तिये निजात्मपदींचा रावो । होऊनि ठाकसी अव्यवो । म्हणे लक्ष्मी-
 नाहो । पार्था तूं ॥ २२ ॥

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

अन्वयः—अर्जुन, इति गुह्यात् गुह्यतरं ज्ञानं मया ते व्याख्यातम्; एतत् अशेषेण विमृश्य
 त्वं यथा इच्छसि तथा कुरु. ॥ ६३ ॥

(१२७९. गुह्यातील गुह्य ज्ञान, १३२३-१३३१) हें गीतानाम विख्यात ।
 सर्ववाङ्मयाचें मथित । आत्मा जेणें हस्तगत । रत्न होय ॥ २३ ॥ ज्ञान ऐसिया
 रुंढी । वेदान्तीं जयाची प्रौढी । वानितां कीर्ति चोखडी । पातली जर्गी ॥ २४ ॥
 बुद्ध्यादिकें डोळसें । हें जयाचें कां कंडवसें । मी सर्वद्रष्टाहि दिसें । पाहला जया
 ॥ २५ ॥ तें हें गा आत्मज्ञान । मज गोप्याचेंही गुप्त धन । परी तूं म्हणूनि आन ।
 केवें करूं ॥ २६ ॥ याकारणें गा पांडवा । आम्हीं आपला हा गुह्य ठेवा । तुज
 दिघला केंणवा । जौकळिलेपणें ॥ २७ ॥ जैसी भुलली वोरसें । माय चोले वालो-
 देशें । प्रीति ही परी तैसें । न करुं चि हो ॥ २८ ॥ येय आकाश आणि गाळिजे ।

जसें लोखंड हालतें, तशीं ईश्वरसत्तेच्या योगानें सर्व भूतें व्यवहार करतात. ११ हे धनंजया, जसें चंद्राचें सानिध्य झालें म्हणजे समुद्रादिकांच्या चेष्टा सुरू होतात, १२ समुद्राला भरती येते, सोमकांत मण्याला पाझर सुटतो, चंद्रविकासी कमलें उमलतात, व चक्रोर पक्ष्यांना आनंद होतो, १३ तसा पराप्रकृतीच्या योगानें अनेक भूतांना जो एक ईश्वर चेष्टवितो, तो तुझ्या हृदयांत वास करीत आहे. १४ हे पांडुसुता, अर्जुनपणाचा अभिमान न धरितां जो मीपणा तुझ्या ठिकाणीं उद्भवतो, तें त्या ईश्वराचें खरें रूप होय. १५ म्हणून, तो ईश्वर, प्रकृतीला प्रवृत्त करून, तूं जरी युद्ध केलें नाहींस तरी तुझ्याकडून युद्ध करवील. १६ या-कारितां, सर्वांचा स्वामी ईश्वर आहे, तो सर्व भूतांना जशी प्रकृति देतो, त्या प्रकृत्यनुरूप सर्व इंद्रियें आपआपल्या क्रिया करतात. १७ एवढ्याकरितां, कर्माचा अभिमान न धरितां, त्या सगळ्या क्रिया प्रकृतीच्या अधीन आहेत असें समजून, प्रकृति ज्या हृदयस्थ आत्म्याच्या स्वाधीन आहे, १८

श्लोकार्थः—हे भारता, तूं त्यालाच सर्वभावेकरून शरण जा. त्याच्या प्रसादानें तूं परम शांति आणि शाश्वत स्थान याप्रत पावशील ॥ ६२ ॥

त्या ईश्वराला, जसें गंगेचें उदक समुद्राला शरण जाऊन तद्रूप होतें, तसा अहंकार, वाचा, चित्त व शरीर हीं सर्वस्वी अर्पण करून शरण जा. १९ मग त्या ईश्वराचे प्रसादानें सर्वत्रशांतिरूपी स्त्रीचा तूं पति होऊन आनंदानें आत्मस्वरूपी रममाण होशील. १३२० जें पद उत्पत्तीचें कारण, विश्रांतीचें विश्रांतिस्थान व अनुभूति ज्याचा अनुभव घेते, २१ त्या आपल्या आत्मपदाचा तूं राजा होऊन अक्षय्य सुख भोगशील. असें लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण पार्थास बोलले. २२

श्लोकार्थः—याप्रमाणें अर्जुना, गुह्याहूनही अति गुह्य असें ज्ञान मीं तुला सांगितलें; आता त्याचा पूर्ण विचार करून मग तुझ्या मनास येईल तसें कर ॥ ६३ ॥

हें ज्ञान, गीता या नांवानें प्रसिद्ध आहे, व जें सर्व वेदाचें सार आहे, व ज्या ज्ञानानें आत्मरूप रत्न स्वाधीन होतें. २३ वेदांतशास्त्रांत ज्ञान या नांवानें जें प्रसिद्ध आहे, व ज्याचें वर्णन करून जगांतील सर्व शास्त्रांना कीर्ति प्राप्त झाली; २४ बुद्ध्यादिक ज्ञानें ज्या ज्ञाना-पुढें निस्तेज आहेत, व मी सर्वद्रष्टाही ज्या ज्ञानानें समजला जातो, २५ तें हें आत्मज्ञान, सर्वांमध्ये जो मी गुप्त त्या माझेही गुप्त धन आहे, व हें ज्ञान जरी इतकें योग्यतेचें आहे, तरी तूं माझा परमभक्त असल्यामुळें, तुला न सांगतां गुप्त कसें ठेववेल? २६ याकरितां हे पांडवा, तुझ्या प्रेमभरानें आम्ही तप्त झालों, म्हणून आम्हीं आपला गुप्त ठेवा तुला दिला. २७ ज्याप्रमाणें मुलाच्या प्रेमानें आई मुद्दन जाते, आणि त्याच्या उद्देशानें प्रेमभरित भाषण करते, त्याप्रमाणें आमचें तुझ्यावरील प्रेम तसें कसें करूं देणार नाहीं! २८ आकाश सर्वा-

६ गंगोदक. ७ सर्वत्रशांतिरूप स्त्रीचा. ८ उत्पत्ति. ९ अनुभव. १० लक्ष्मीपति. ११ वेदाचें सार. १२ प्रसिद्धि. १३ निस्तेज. १४ कळवळीनें. १५ तप्त झाल्यामुळें. १६ प्रेमानें.

अमृताही साली फेडिजे । कां दिव्याकरवीं कराविजे । दिव्य जैसैं ॥ २९ ॥ जया-
चेनि अंगप्रकाशें । पाताळींचा परमाणु दिसे । तया सूर्याहि कां जैसैं । अंजन
सूदलें ॥ १३३० ॥ तैसैं सर्वज्ञेही मियां । सर्वही निर्धारुनियां । निकें होय तें
धनंजया । सांगितलें तुज ॥ ३१ ॥ (१२८०. आत्मज्ञानाचा निश्चय करून इच्छेस
येईल तसें कर, १३३२) आतां तूं ययावरी । निकें हें निर्धारिं । निर्धारुनि करीं ।
आवडे तैसैं ॥ ३२ ॥ (१२८१. देवाचें भाषण ऐकून अर्जुना उगीच राहिला; काव्यप्रतिभा,
१३३३) यया देवाचिया बोला । अर्जुन उगाचि ठेला । तेथ देवो म्हणती भला ।
अवंचकु होसी ॥ ३३ ॥ (१२८२. अर्जुनाच्या उगेपणाचा अभिप्राय जाणून देव म्हणतात,
तुला ज्ञान सांगतो; काव्यप्रतिभा, १३३४-१३३७) वाढितयापुढें भुकेला । उंपरोधें
म्हणे मी धाला । तें तोचि पीडे आपुला । आणि दोघुही तया ॥ ३४ ॥ तैसा
सर्वज्ञु श्रीगुरु । भेटालिया आत्मनिर्धारु । न पुसिजे जें आभारु । धरुनियां ॥ ३५ ॥
तें आपणपेंचि वचे^१ । आणि पापही वंचनाचें । आपणयाचि साचें । चुकाविलें
तेणें ॥ ३६ ॥ पैं उगेपणा तुझिया । हा अभिप्रावो कीं धनंजया । जें एकवेळ
आंवांकुनियां । सांगावें ज्ञान ॥ ३७ ॥ (१२८३. अर्जुन म्हणतो, देवा, जगांत ज्ञाते
आपण व बाकी सर्व ज्ञेय आहे; काव्यप्रतिभा, १३३८-१३३९) तैय पार्थु म्हणे
दातारा । भलें जाणसी माझिया अंतरा । हें म्हणों तरी दुसरा । जाणता असे
काई ॥ ३८ ॥ येर ज्ञेय हें जी आवघें । तूं ज्ञाता एकाचि स्वभावे । मा सूर्यु
म्हणौनि वानावें । सूर्यातें काई ॥ ३९ ॥ (१२८४. देव बोलतात; काव्यप्रतिभा,
१३४०) या बोला श्रीकृष्णें । म्हाणितलें काय येणें । हेंचि थोडें गा वानणें । जें
बुझतासि तूं ॥ १३४० ॥

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥

अन्वयः—सर्वगुह्यतमं परमं वचः मे भूयः शृणु; मे दृढं इष्टः असि, इति ततः ते शिंतं
वक्ष्यामि ॥ ६४ ॥

(१२८५. देवाचें गुह्यवचन; काव्यप्रतिभा, १३४१-१३५२) तरी अवधान
पंधळ । करुनियां आणी एकवेळ । वाक्य माझें निर्मळ । अवधारीं पां ॥ ४१ ॥
हें वांच्य म्हणौनि बोलिजे । कां श्रोव्य मग आयिकिजे । तीसं नव्हे परी तुझें ।
भाग्य वरवें ॥ ४२ ॥ कूर्मीचिया पिलियां । दिठी पान्हा ये घनंजया । कां आकाश
वाहे आपिया । घरीचें पाणी ॥ ४३ ॥ जो व्यवहारु जेथ न घडे । तयाचें फळाचि
तेथ जोडे । काय दवें न सांपडे । सानुकूलें ॥ ४४ ॥ येरवीं द्वैताची वारी । साखनि
ऐक्याच्या पेंखिरीं । भोगिजे तें अवधारीं । रंहेस्य हें ॥ ४५ ॥ आणि निरुपचारा

हून सूक्ष्म असूनही तें जसें गाळून घ्यावें, अमृत आत बाहेर गोड असूनही त्याची जशी साल काढावी, अथवा दिव्याकडून जसें दिव्य करावें; २९ ज्या सूर्याच्या अंगप्रकाशानें पाताळांतील परमाणुही दिसतो, त्या सूर्याचे डोळ्यांतही अंजन घालावें, १३३० तसें मी सर्वेश असून व सर्वांचा विचार करून जें माझें खात्रीस उत्तम, तें, हे धनंजया, तुला ज्ञान सांगितलें. ३१ आता तूं पुढें या ज्ञानाचा नीट विचार करून निश्चय कर; आणि निश्चय झाल्यावर तुला वाटेक तें कर. ३२ हें देवाचें भाषण ऐकल्यावर अर्जुन स्तब्ध राहिला. हें पाहून देव म्हणाले, “तूं खरोखर अवंचकच (आंत बाहेर न करणारा) आहेस. ३३ वाढणारा वाढीत असतांना भुकलेलेला मनुष्य जर लाजून पुरे पुरे म्हणेल, तर क्षुधेची पीडा आपण सोसून वंचकपणाचा दोषही त्याजवर येतो. ३४ त्याप्रमाणें, सर्वेश असा श्रीगुरु भेटल्यावर भीड धरून आत्मस्वरूपाचा विचार जर न विचारील, ३५ तर आपला लाभ आपणच गमावून वंचना केल्याचें पातकही त्याला लागतें, व तो आपल्या खरोखर लाभास अंतरतो. ३६ परंतु अर्जुना, तुझा स्वस्थ राहण्याचा असा अभिप्राय आहे कीं, तुला आणखी एक वेळ ज्ञान पूर्णपणें सांगावें. ३७ तेव्हा पार्थ म्हणाला: “हे प्रभो, आपण माझे मनातील गोष्ट खरोखर जाणली, हें म्हणावयास कशास पाहिजे ! कारण तुमचेवांचून दुसरा कोणी जाणता आहे काय ? ३८ तुमच्यावाचून सर्व जग तुमचें ज्ञेय (जाणण्याची वस्तु) असून त्या सर्वांना जाणणारे तुम्हीच आहां. मग सूर्याला सूर्य म्हणून त्याची वाखाणणी काय करावी ? ” ३९ हें अर्जुनाचें बोलणें ऐकून भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, या तुझ्या बोलण्यानें थोडें वर्णन झालें असें समजतोस कीं काय ? १३४०

श्लोकार्थः—सर्वोहून अतिशय गुह्य असें माझें वचन पुनः तूं ऐक. कारण तूं माझा अत्यंत आवडता आहेस, म्हणून तुझ्या हिताची गोष्ट सांगतों ॥ ६४ ॥

तर आणखी एक वेळ अवधान चांगलें विस्तीर्ण करून माझें निर्मळ वचन ऐक. ४१ हें वचन वाच्य आहे म्हणून बोलावें किंवा श्राव्य म्हणून ऐकावें, असें नसून हें केवळ ब्रह्मस्वरूपच आहे; परंतु तूं भाग्यवान असल्यामुळे तुला हें प्राप्त झालें आहे. ४२ हे धनंजया, कासवीच्या दृष्टीला, पिलें पाहतांक्षणींच पान्हा पुटतो, आणि तीं वृत्त होतात, किंवा आकाश हें चातक पक्ष्यांकरितां सर्व काळ पाणी पोटोत बाळगितें, ४३ म्हणून जो व्यवहार जेथें घडत नाहीं, त्याचें फळ तेथेंच प्राप्त होतें. याचें कारण काय म्हणून विचारशील तर, अनुकूल दैव असल्यावर कोणता लाभ होणार नाहीं ? ४४ बाकी हें रहस्य किती दुर्लभ आहे तें सांगतां येत नाहीं. कारण, द्वैताचा भाव टाकून ऐक्याचे घरामध्ये भोगण्यासारखें हें रहस्य आहे. ४५ हे प्रियोत्तमा, उपचारराहित जें आमचें प्रेम त्या प्रेमाला जो तूं विषय झाला आहेस, तो तूं दुसरा कोणी नसून माझा आत्माच आहे असें समज.

फसविणें. ७ पूर्णपणें. ८ समजनास. ९ विस्तीर्ण. १० बोलण्याचा शब्द. ११ ऐकण्याची गोष्ट. १२ चातक पक्षी. १३ भाव. १४ घरात. १५ गुह्य. १६ आदरयुक्त.

प्रेमा । विषय होय जें प्रियोत्तमा । तें दुजें नव्हे कीं आत्मा । ऐसेंचि जाणावें ॥४६॥
 आरिसाचिया देखिलया । गोमटें कीजे घनंजया । तें तया नोहे आपण्या- ।
 लागीं जैसें ॥ ४७ ॥ तैसें पार्था तुझेनि मिपें । मी वोळें आपण्याचि उदेशें ।
 माझ्या तुझ्या ठाई असे । मीतूंपण गा ॥ ४८ ॥ म्हणौनि जिव्हारींचें गुज ।
 सांगतसें जीवासी तुज । हें अनन्यगतीचें मज । आथी व्यसन ॥ ४९ ॥ पै
 जळा आपणपें देतां । लवण भुललें पंडुसुता । कीं आघवें तयाचें होतां । न
 लजेचि तें ॥ ३५० ॥ तैसा तूं माझ्या ठाई । राखों नेणसीचि कांहीं । तरी
 आतां तुज काई । गोप्य मी करूं ॥ ५१ ॥ अवतरणः—म्हणौनि आघर्वांचि
 गूढें । जें पाऊनि अति उघडें । तें गोप्य माझे चोखडें । वाक्य आइक ॥५२॥

मन्मना भव मद्रक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥

अन्वयः—मन्मनाः, मद्रक्तः (च) मद्याजी भव, मां नमस्कुरु; (एवं कृत्वा त्वं) माम्
 एव एष्यसि, (इति) ते सत्यं प्रतिजाने; (यतः त्वं) मे प्रियः असि ॥ ६५ ॥

(१२८६. मनानें भक्त हो, १३५३—१३५५) तरी घाह्य आणि अंतरा ।
 आपुलिया सर्व व्यापारा । मज व्यापकार्ते वीरा । विषयो करीं ॥ ५३ ॥ आघवा
 आंगीं जैसा । वायु मिलौनि आहे आकाशा । तूं सर्व कमीं तैसा । मजसीचि आरा
 ॥ ५४ ॥ किंवाहुना आपुलें मन । करीं माझे एकायंतन । माझेनि श्रवणें कान ।
 भरुनि घालीं ॥ ५५ ॥ आत्मज्ञानें चोखडी । संत जे माझीं रूपडी । तेथ दृष्टि
 पडो आवडी । कामिनी जैसी ॥ ५६ ॥ (१२८७. इंद्रियांनीं सेवा करणें, १३५६-
 १३५८) मीं सर्व वस्तीचें वसोटें । माझीं नामें जियें चोखटें । तियें जियावया
 वाटे । वाचेचिये लावीं ॥ ५७ ॥ हातांचें करणें । कां पायांचें चालणें । तें होय
 मजकारणें । तैसें करीं ॥ ५८ ॥ (१२८८. ईश्वराचें यजन करणें, १३५९-१३६१)
 आपुला अथवा परावा । ठायीं उपकरसी पांडवा । तेणें यज्ञें होई चरवा । याज्ञिकु
 माझा ॥ ५९ ॥ हें एकैक शिकऊं काई । पैं सेवकें आपुल्या ठाई । उरऊनि येर
 सर्वही । मी सेव्याचि करीं ॥ १३६० ॥ तेथ जाऊनि भूतद्वेषु । सर्वत्र नमवेन मीचि
 एकु । ऐसेनि आश्रयो आत्यंतिकु । लाहसी तूं माझा ॥ ६१ ॥ (१२८९. ईश्वर-
 स्वरूप होशील, १३६२—१३६७) मग भरलेया जगाआंतु । जाऊनि तिजयाची
 मातु । होऊनि ठायील एकांतु । आम्हां तुम्हां ॥६२॥ तेव्हां भलतिये अवस्थे । मी तूतें
 तूं मातें । भोगिशी ऐसें आइतें । वाढेल सुख ॥६३॥ आणि तिजें आढेल करितें ।
 निमालें अर्जुना जेयें । तें मीचि म्हणौनि तूं मातें । पावसी शेखीं ॥ ६४ ॥ जैसी

४६ अर्जुना, आरशाला वारंवार स्वच्छ करून पुसावयाचें, तें आरशाकरितां नसून; स्वस्वरूपसौख्य भोगण्याकरितां आपण तें करितों; ४७ त्याप्रमाणें, पार्था, तुझें उगोच निमित्त करून मी आपल्याचकरितां बोलतां; तुझ्या व आमच्यामध्ये कांहीं दुजेपणा आहे काय ? ४८ याकरितां, आमच्या अगदीं जीवींचें गुह्य तुला मी सांगतों. कारण, एकनिष्ठ भक्ताचे आम्ही मुकेलेले आहों. ४९ हे पाडुसुता, जसें मोठ जलाल आपलेपणा सर्वस्वीं देतें व तत्स्वरूप होण्यास लाजत नाहीं, ५० त्याप्रकारें तूं माझ्याशीं भेद ठेवीत नाहींस, तर मी तरी तुला चोरून गुप्त गोष्ट कशी ठेवूं ? ५१ म्हणून, जेवढीं गुह्यें म्हणून आहेत, तेवढीं सर्व ज्या आमच्या गुह्यवचनापुढें उघडीं पडतात, तें माझें निर्मळ गुह्य वचन ऐक. ५२

श्लोकार्थः—माझ्या द्वार्यां मन ठेव, माझी भक्ति कर, माझें पूजन कर, व मला नमस्कार कर. असें केल्यानें मलाच प्राप्त होशील, असें मी प्रतिज्ञा करून तुला खरोखर सांगतो, कारण, तूं माझा आवडता आहेस ॥ ६५ ॥

तर, वीरा अर्जुना, तुझे अंतर्बाह्य मानसिक व शारीरिक असे जे जे सर्व व्यापार होतील, त्यांना, मी जो सर्वव्यापक तोच विषय कर. ५३ वायु ज्याप्रमाणें सर्व बाजूंनी आकाशास मिळालेला असतो, त्याप्रमाणें तूं जीं सर्व कर्में करशील, तीं माझ्या प्रीत्यर्थच कर. ५४ फार काय सांगावें ? तूं आपलें मन माझें एकटें राहण्याचें स्थान कर, आणि तूं आपल्या कानांनं माझ्या गुणांचें श्रवण कर. ५५ आत्मज्ञानानें युक्त असे जे संत, जीं माझींच रूपें आहेत, त्यांचे ठिकाणीं, तुझी दृष्टि कामिनी स्त्रीवर जशी लब्ध असते तशी ठेव. ५६ वस्तुमात्राचें वसतिस्थान जो मी, माझीं जीं निर्मळ नामें तीं जगण्याकरितां तूं आपल्या वाणीच्या वाटेला लाव. ५७ हातांनीं जीं जीं कृत्यें करशील, किंवा पायांनीं जिकडे जाशील, त्या सर्व क्रिया माझ्याचकरितां कर. ५८ आपल्या किंवा दुसऱ्याच्या उपयोगीं पडणाऱ्या ज्या ज्या क्रिया करशील, त्या अर्जुना, माझ्या ठिकाणीं अर्पण करून माझा याज्ञिक हो. ५९ आतां एक एक अशा किती गोष्टी शिकवूं ! तर आपले ठिकाणीं सेवकभाव मानून जें सर्वत्र तुला दृष्टीस पडेल, तें सर्व मद्रूप आहे असें समजून त्याची सेवा कर. १३६० मग प्राणिमात्राच्या ठिकाणचा द्वैतभाव नाहींसा होऊन सर्वत्र ठिकाणीं मीच आहें, असें तुझ्या अनुभवास येऊन सर्वत्र नम्र होऊन वंदन कर. एवढ्यानें माझा अत्यंत आश्रय तुला प्राप्त होईल. ६१ मग, सर्व जगांत तिसरेपणा नाहींसा होऊन देव-भक्ताचा (माझा व तुझा) एकांत झालेला पाहशील. ६२ मग वाटेला त्या स्थितींत पाहिजे त्या वेळेस मी-तुला व तूं मला भोगशील, असें अत्यंत व सहज सुख वाढेल, ६३ आणि अर्जुना, तिसरेपणा (जगभाव) आडवा येतो, तो नाहींसा झाला म्हणजे तूं माझाच आहेस म्हणून मला प्राप्त होशील. ६४ जलाचा नाश झाल्यावर जलांतील प्रतिबिंबाला मूळबिंबास येऊन मिळण्यास कांहीं हरकत होते काय ? ६५ तसेंच वारा आकाशास किंवा लाटा समुद्रास मिळण्यास कोणाची अडचण असते काय ? ६६ म्हणून तूं आणि मी हा जो भेद

जळींची प्रतिमा । जळनार्शीं विंया । येतां गार्भांगोभा । कांहीं आहे ॥ ६५ ॥ पें
 पवनु अंवरों । कां कळोळ सागरा । मिळतां आडवारा । कोणाचा गा ॥ ६६ ॥
 म्हणौनि तूं आणि आम्ही । हें दिसताहे देहधर्मी । मग ययाच्या विरौमी । मीचि
 होसी ॥ ६७ ॥ (१२९०. देव शपथ घेऊन म्हणतात, तूं मत्स्वरूप होशील; १३६८)
 यया बोलामाझारी । होय नव्हे झणें करी । येथ आन आथी तरी । तुझीच आण
 ॥ ६८ ॥ (१२९१. देवांनीं शपथ प्रेमांत मुळन घेतली; काव्यप्रतिभा, १३६९-१३७३)
 पें तुझी आण वाहणें । हें आत्मलिंगातें शिवणें । प्रीतीची जाती लाजणें । आठवो
 नेदी ॥ ६९ ॥ येन्हवीं वेद्यु निष्प्रपंचु । जेणें विश्वाभासु हा साचू । आज्ञेचा नटनाचू ।
 काळातें जिणे ॥ १३७० ॥ तो देवो मी सत्यसंकल्प । आणि जगाच्या हितीं
 धांपू । मा आणेचा आक्षेपू । कां करावा ॥ ७१ ॥ परी अर्जुना तुझेनि वेधें । मियां
 देवपणाचीं विरुद्धें । सांडिलीं गा मी हें आधें । सगळेनि तुवां ॥ ७२ ॥ पें काजा
 आपुलिया । रावो आपली आपणया । आण वाहे धनंजया । तैसें हें कीं ॥ ७३ ॥
 (१२९२. अर्जुन म्हणतो, देवा, माझ्या निमित्तानें सर्व जगाचें कार्य साधलें; काव्यप्रतिभा,
 १३७४-१३७८) तेथ अर्जुनु म्हणे देवें । अचाट हें न बोलावें । जे आमचें काज
 नावें । तुझेनि एकें ॥ ७४ ॥ यावरी सांगों घैससी । कां सांगतां मांपही देसी ।
 या तुझिया विनोदासी । पारु आहे जी ॥ ७५ ॥ कमळवना विकासु । करी रवीचा
 येक अंशु । तेथ आघवाचि प्रकाशु । नित्य देतो ॥ ७६ ॥ पृथ्वी निवजनि सागर ।
 भरीजती येवढें थोर । वर्षें तेथ मिपांतरे । चातकु कीं ॥ ७७ ॥ म्हणौनि औदार्या
 तुझेया । मज निमित्त ना म्हणावया । प्राप्ति असे दानीराया । कृपानिधि ॥ ७८ ॥
 (१२९३. ईश्वरप्राप्तीकरितां कर्मापासून अनेक उपाय सांगितले; काव्यप्रतिभा, १३७९-
 १३८२) तंव देवो म्हणती राहें । या बोलाचा प्रस्तावो नोहे । पें मातें पावसी
 उपायें । साचचि येणें ॥ ७९ ॥ सैंधवें सिंधू पाडिलिया । जो क्षणु धनंजया । तेणें
 विरोचि कीं उरावया । कारण कायी ॥ १३८० ॥ तैसें सर्वत्र मातें भजता । सर्व
 मी होतां अहंता । निःशेष जाऊनि तत्त्वता । मीचि होसी ॥ ८१ ॥ एवं माझिये प्राप्ती-
 वरी । कर्मालागोनि अवधारि । दाविली तुज उजरी । उपायाची ॥ ८२ ॥ अवतरण:-
 (१२९४. उपायांचें थोडक्यात वर्णन, १३८३-१३८५) जे आधीं तंव पंडुसुता ।
 सर्व कर्म मज अर्पितां । सर्वत्र प्रसन्नता । लाहिजे माझी ॥ ८३ ॥ पाठीं माझ्या
 इये प्रसादी । माझें ज्ञान जाय सिद्धी । तेणें मिसळिजे त्रिशुद्धी । स्वरूपीं माझ्या
 ॥ ८४ ॥ मग पार्था तिये ठार्यी । साध्य साधन होय नार्ही । किंबहुना तुज कांहीं ।
 उरोचिना ॥ ८५ ॥ (१२९५. देव म्हणतात, मीं प्रसन्न होऊन ज्ञान सांगितलें, त्या

देहभेदामुळे दिसतो आहे, तो भेद नाहीसा झाल्यावर तू मद्रूप होशील. ६७ या माझ्या बोलण्याविषयी खरें किंवा खोटें अशी शंका घेऊं नको; यांत जर कांहीं फरक पडला, तर तुझीच शपथ ! ६८ परंतु (अशी कल्पना करशील कीं, तुझी आणि वाहिली म्हणजे मी मोकळाच राहून परिणाम तुझ्यावर होईल, तर असें नाही.) तुझी शपथ वाहणें म्हणजे केवळ आपल्या आत्मालिंगास हात लावणेंच होय. परंतु प्रीतीची जातच अशी आहे कीं, मनुष्यास कसलीही लाज वाटत नाही. ६९ (ज्यांचे बोलण्याचा कोणीच विश्वास मानीत नाही, त्यांनाच शपथ वाहण्याचा प्रसंग येतो, परंतु भगवान असे आहेत कीं,) ज्यांना सर्व वेद जाणतात, व जे निर्भेद आहेत; व ज्यांच्या सत्तेनें हा सर्व जगदाभास दिसतो, व ज्याच्या आज्ञेची अशी शक्ति आहे कीं, ती काळालाही जिकिते; १३७० तो मी देव सत्य-संकल्प असून जगाच्या हिताविषयी बापाप्रमाणें कळकळ बाळगणारा आहे, त्या मी शपथ वाहण्याची खटपट को करावी ? ७१ परंतु अर्जुना, तुझा जो मला अतिशय छंद लागला आहे, त्यायोगानें मी आपलें देवपणाचें व्रीद टाकून भक्त झाल्यामुळे अर्धा आहे, व तुला माझा छंद लागून तूं मद्रूप झाल्यामुळे तूं सगळा आहेस; ७२ हे धनंजया, राजाही आपल्या कार्याकरितां जशी प्रधानादि आपले पदरचे मंडळीबरोबर त्यांचा आपल्यावर विश्वास बसण्याकरितां आपली शपथ आपण वाहतो, तसा हा प्रकार होय. ७३ त्या वेळेस अर्जुन म्हणाला कीं, हे देवा, हें अचाट बोलणें बोलोवयाचें प्रयोजन नाही, केवळ तुमच्या नामस्मरणानेंच आमचीं सर्व कायें सिद्धीस जातात, ७४ असें असतां यावर आपण सांगतां, आणि त्यामध्ये शपथही वाहता या आपल्या विनोदाला कांहीं पार आहे काय ? ७५ कमलवनाला सूर्याचा यत्किंचित् प्रकाश जरी प्राप्त झाला, तरी तें एकदम प्रकाशित होतें; असें जरी आहे, तरी सूर्य आपल्या सामर्थ्यानें सर्व जगताला एकंदर प्रकाश पूर्ण अंशानें करतो, निमित्त मात्र कमळाचें आहे. ७६ चातकाच्या तृपा तृप्त करण्याकरितां म्हणून मेघ वृष्टि करतो, परंतु त्या-मध्ये पृथ्वी संपूर्ण जलानें परिपूर्ण करून जलाच्या ओघानें समुद्राचीही भरती होते, येवढें त्याच्या औदार्याचें सामर्थ्य आहे. ७७ म्हणून, हे कृपानिधे, तुमच्या औदार्याला सीमा नाही; परंतु मला निमित्तमात्र करून जगदुद्धार होण्याकरितां आपण हें एवढें ज्ञान सांगितलें. ७८ तेव्हां देव म्हणाले कीं, आता ही तुझी स्तुति पुरे कर. परंतु तुला जो उपाय सांगितला, या उपायानें तूं खरोखर मद्रूप होशील. ७९ हे धनंजया, मोठ समुद्रांत पडल्यावर जो जो क्षण जाईल, तो तो तें विरेल, परंतु उरण्याचें कांहीं कारण आहे काय ? १३८० तसें, सर्व प्रकारें सर्वज माझे भजन केले असता सर्वज मोच आहे, अशी तुझी बुद्धि झाली म्हणजे अहंकार सगळ नाहीसा होऊन तूं मद्रूप होशील. ८१ याप्रकारें, कर्मापासून ज्ञानानें माझी प्राप्ति होईपर्यंतच उपायांचे प्रकार स्पष्टपणें तुला सांगितले. ८२ हे पांडुसुता, अगोदर सर्व कर्मे ईश्वरार्पण करावी, म्हणजे सर्व ठिकाणीं ईश्वर आहे अशी भावना होते. ८३ भग माझ्या प्रसादानें माझे ज्ञान त्यास प्राप्त होतें व त्या ज्ञानानें

ज्ञानानें अज्ञान टाकून दे; काव्यप्रतिभा, १३८६-१३८९) तरी सर्व कर्में आपलीं ।
 तुवां सर्वदा मज अर्पिलीं । तेणें प्रसन्नता लाधली । आजि हे माझी ॥ ८६ ॥
 म्हणौनि येणें प्रसादवळें । नवे झुंजाचेनि आडळें । न ठाकेचि येक वेळे । भाळलें
 तुज ॥ ८७ ॥ जेणें सप्रपंच अज्ञान जाये । येकु मीं गोचर होये । तें उपपत्तीचेनि
 उपायें । गीतारूप हें ॥ ८८ ॥ मियां ज्ञान तुज आपुलें । नानापरी उपदेशिलें ।
 येणें अज्ञानजात सांडी वियालें । धर्माधर्म जें ॥ ८९ ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥

अन्वयः—(त्वं) सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकं शरणं ब्रज; अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि;
 (त्वं) मा शुचः ॥ ६६ ॥

(१२९६. अज्ञान टाकण्याचा प्रकार, १२९०-१२९५) आशा जैसी दुःखातें ।
 व्याली निंदा दुरितें । हें असो जैसैं दैन्यातें । दुर्मगत्व ॥ १२९० ॥ तैसैं स्वर्ग-
 नरकसूचक । अज्ञान व्यालें धर्मादिक । तें सांडूनि घालीं अशेख । ज्ञानें येणें
 ॥ ९१ ॥ हातीं धेऊनि तो दोर । सांडिजे जैसा सर्पाकार । कां निद्रात्यागें घरा-
 चारु । स्वर्मांचा जैसा ॥ ९२ ॥ ना ना सांडिलेनि कैवळें । चंद्रीचें धुपें पिवळें ।
 व्याधित्यागें कडुवाळें । पण मुखाचें ॥ ९३ ॥ अगा दिवसा पाठी देउनी ।
 मृगजळ घापे त्यजुनी । कां काष्ठत्यागें बन्हि । त्याजिजे जैसा ॥ ९४ ॥ तैसैं
 धर्माधर्माचें टवौळ । दावी अज्ञान जें कां मूळ । तें त्यजुनि त्यजीं सकळ । धर्म-
 जात ॥ ९५ ॥ (१२९७. ईश्वरालाच शरण जावें, १२९६-१४००) मग अज्ञान
 निमालिया । मीचि येकु असें अपैसया । सनिद्र स्वप्न गेलया । आपणपें जैसैं ॥ ९६ ॥
 तैसा मी एकवांचूनि कांहीं । मग भिन्नाभिन्न आन नाही । सोडहंबोधें तयाच्या
 ठायीं । अनन्यु होय ॥ ९७ ॥ पें आपलेनि भेदेंविण । माझें जाणिजे जें एकपण ।
 तयाचि नांव शरण । मज येणें गा ॥ ९८ ॥ जैसैं घटाचेनि नाशें । गगनीं गगन
 प्रवेशे । मज शरण येणें तैसैं । ऐक्य करी ॥ ९९ ॥ सुवर्णमणि सोनया । ये कळोळ
 जैसा पाणिया । तैसा मज धनंजया । शरण ये तूं ॥ १४०० ॥ (१२९८. ईश्वराला
 शरण गेलें म्हणजे जीवत्व राहात नाही, जीवत्व असेल तर शरण गेला नाही; १४०१-
 १४०५) वांचूनि सागराच्या पोटी । वडवानळ शरण आला किरीटी । जाळुनि
 ठाके तया गोठी । वाळुनि दे पां ॥ १ ॥ मजही शरण रिधिजे । आणि जीवत्वांचि
 असिजे । धिग्न बोलीं हया न लजे । प्रज्ञा कोर्वि ॥ २ ॥ अगा प्राकृताही राया ।
 आंगीं पडे जें धनंजया । तें दासिरुहि कीं तया । समान होय ॥ ३ ॥ मा मी
 विश्वेश्वरु भेटें । आणि जीवग्रंथि न सुटे । हे बोल नको वोखटे । कानीं लाजें

माझ्या शुद्ध स्वरूपामध्ये सत्य सत्य तो मिळून जातो. ८४ मग पार्था, माझ्या स्वरूपांत मिळाल्यानंतर साध्य व साधन हें लय पावते. असें झाल्यावर तुला कांहीं करण्याचें उर-
णार नाहीं. ८५ तर तूं आपलीं सर्व कर्मे सर्वकाळ मला अर्पण केलींस म्हणून माझी प्रस-
न्नता आज तुला मिळाली आहे, ८६ म्हणून त्या प्रसन्नतेच्या बळानें युद्धाचे प्रसंगाची
अडचण न जुमानितां तुला मी एकदम माळझों. ८७ गीता या नामेंकरून जें दृष्टांत
व युक्ति यांसह ज्ञान तुला सांगितलें, त्या ज्ञानेंकरून प्रपंचभेदासह अज्ञान नाहींसिं होईल;
व मी एकत्वेकरून तुला प्राप्त होईन. ८८ तुला मीं आपलें ज्ञान नानाप्रकारें जें सांगितलें,
त्या ज्ञानेंकरून, धर्माधर्माळा प्रसवलेलें जें अज्ञान तें टाकून दे. ८९

श्लोकार्थः—तूं सर्व धर्म टाकून मला एकत्र्यालाच शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त
करीन; तूं शोक करूं नको ॥ ६६ ॥

जशीं आशेपासून सर्व दुःखें प्राप्त होतात, व निंदेपासून सर्व पातकें उत्पन्न होतात,
व दुर्दैवेकरून दरिद्र प्राप्त होतें, १३९० तसें स्वर्ग व नरक हे प्राप्त होण्यास साधनीभूत जे
धर्म व अधर्म, ते ज्या अज्ञानापासून उत्पन्न होतात, त्या अज्ञानाचा या ज्ञानानें समूळ
नाश करून टाक. ९१ ज्या दोरावर सर्पाचा भास झालेला असतो, तो दोर हातांत घेत-
ल्यावर मग जसा सर्पभ्रम नाहींसा होतो, अथवा झोंप गेली म्हणजे स्वमांतील घरादारा-
सुद्धां प्रपंच नाहींसा होतो; ९२ अथवा कावीळ नाहींशी झाल्यावर चंद्राचा पिवळेपणा
जसा नाहींसा होतो; अथवा व्याधि दूर झाल्यानें तोंडाचा कडूपणा नाहींसा होतो; ९३
अरे, दिवस नसला म्हणजे मृगजळ जसें आपोआप नाहींसें होतें; किंवा काष्ठांचा त्याग
केला म्हणजे अग्नीचा जसा त्याग होतो, ९४ तसें धर्माधर्माचें बंड भासविणारें जें अज्ञान,
तें टाकलेस म्हणजे सर्व धर्म आपोआप जाताल. ९५ मग तें अज्ञान नाहींसें झालें म्हणजे
मी सहज एकटाच उरेन. जसें निद्रा व तिचेपासून भासलेलें स्वप्न यांसुद्धां निद्रा गेली
म्हणजे मनुष्य आपला आपण एकटा उरतो, ९६ तसा माझ्याशिवाय त्याला भिन्नाभिन्न
दुसरा काहीं भाव उरत नाहीं. मग तो मीच आहे, अशा बुद्धीनें माझ्या स्वरूपां ऐक्य
पावतो. ९७ आपलेपणाचा भेद न ठेवून माझें एकत्व जें जाणणें, त्यालाच मला शरण
आला असें म्हणावें. ९८ जसें घटोपाधीनें घटाकाश वेगळें दिसतें, व घटनाश झाल्यावर
घटाकाश महाकाशांत ऐक्य पावतें, तसें मला शरण आलास म्हणजे माझ्या रूपाशीं ऐक्य
पावशील. ९९ सुवर्णाचा मणि सुवर्णाशीं जसा ऐक्यरूप असतो, अथवा पाण्याची लाट
जशी पाण्याशीं ऐक्यरूपानें असते, तशा रीतीनें, हे धनंजया, तूं मला ऐक्यत्वेकरून शरण
ये. १४०० यावांचून, बडवानल समुद्राला शरण जाऊनही जसा नाश करतो, तसा मला
शरण येऊन माझ्याशीं द्वैतभावानें वागण्याचा विरुद्ध मार्ग टाकून दे. १ मला शरण येऊन
जिवाभावानें वेगळा राहतो, असें बोलण्याला त्याची बुद्धि कशी लाजत नाहीं ? म्हणून
त्या बोलण्याला धिक्कार असो. २ हे धनंजया, राजानें जबळ जी बाळगलेली यःकश्चित्
बटीक असते, ती त्याच्याशीं संबंध झाल्यानें त्याची बरोबरी पावते, ३ मग मी जो
विश्वाचा ईश्वर, त्या माझी भेट झाल्यावर जीवदशेचें बंधन सुटत नाहीं, असें घाणेरडें
भाषण ऐकूं देखील नको. ४ याकरितां, मी होऊन मग माझी भक्ति सहज होईल, अशी

॥ ४ ॥ म्हणोनि मी होऊनि मातें । सेवणें आहे आयितें । तें करी हातां येतें ।
 ज्ञान येणें ॥ ५ ॥ (१२९९. ज्ञानानें सर्व पापांपासून मुक्तता होते, १४०६-१४१७)
 मग ताकौनियां काढिलें । लोणी माघातें ताकीं घातलें । परि न घेपेचि कांहीं केले ।
 तेणें जेवि ॥ ६ ॥ तैसें अद्वयत्वे मज । शरण रिघालिया तुज । धर्माधर्म हे सहज ।
 लागतील ना ॥ ७ ॥ लोह उभें खाय माती । तें परिसाचिये संगती । सोने जाल्या
 पुढती । न शिविजे मळें ॥ ८ ॥ हें असो काप्रापासोनि । मथूनि घेतलिया बन्दि ।
 मग कापेंही कोंडोनि । न ठके जैसा ॥ ९ ॥ अर्जुना काय दिनकर । देखत आहे
 आंधार । कीं प्रबोधी होय गोचर । स्वप्नभ्रमु ॥ १४१० ॥ तैसें मजसी येकवटलेया ।
 मी सर्वरूप वांचूनियां । आन कांहीं उरावया । कारण असे ॥ ११ ॥ म्हणोनि
 तयाचें कांहीं । चिंती ना आपुल्या ठाई । तुझे पापपुण्य पाहीं । मीचि होईन ॥ १२ ॥
 तेथ सर्वबंधलक्षणें । पापें उरावें दुजेपणें । तें माझ्या बोधी वायाणें । होऊनि
 जाईल ॥ १३ ॥ जळीं पडिलिया लवणा । सर्वही जळ होय विचक्षणा । तुज मी
 अनन्य शरणा । होईन तैसा ॥ १४ ॥ येतुलेनि आपैसया । सुटलाचि आहासी
 धनंजया । घेई मज प्रकाशोनिचा । सोडवीन तूतें ॥ १५ ॥ याकारणें पुढती ।
 हे आधि न वाहें चिंती । मज एकासि ये सुमति । जाणोनि शरण ॥ १६ ॥ ऐसें
 सर्वरूपरूपसें । सर्वदृष्टिडोळसें । सर्वदेशनिवासें । बोलिलें श्रीकृष्णें ॥ १७ ॥ स्वा-
 भव-सुखोक्तिः—(१३००. देवांनी अर्जुनाला आलिंगन दिलें त्याचा हेतु, काव्यप्रतिभा, १४१८-
 १४२२) मग सांबळा सकंकैणु । बाहु पसरौनि दक्षिणु । आलिंगिला स्वशरणु ।
 भक्तराजु तो ॥ १८ ॥ न पवतां जयातें । काखे सैन बुद्धीतें । बोलणें मागौतें ।
 वोसरलें ॥ १९ ॥ ऐसें जें कांहीं येक । बोला बुद्धीसीही अटक । तें घावया मिष ।
 खंवाचें केलें ॥ १४२० ॥ हृदया हृदय येक जालें । ये हृदयाचें ते हृदयीं घातलें ।
 द्वैत न मोडितां केलें । आपणाऐसें अर्जुना ॥ २१ ॥ दीपें दीपु लाविला । तैसा
 परिष्वंगु तो जाला । द्वैत न मोडितां केला । आपणपें पार्थु ॥ २२ ॥ (१३०१.
 आलिंगनाच्या प्रेमांत देव मोठा असून बुद्धन गेला; काव्यप्रतिभा, १४२३) तेव्हां सुखाचा
 मग तया । पूरु आला जो धनंजया । तेथ वोडु तर्ही बुडोनिया । ठेला देवो
 ॥ २३ ॥ (१३०२. देव-अर्जुन आलिंगनांत एक झाले; काव्यप्रतिभा, १४२४-१४२५)
 सिंधु सिधूतें पावों जाये । तें पावणें ठाके दुणा होये । बरी रिगे पुरवणिये ।
 आकाशही ॥ २४ ॥ तैसें तया दोघांचें मिळणें । दोघां नावरे जाणावें
 कवणें । किंवहुना श्रीनारायणें । विश्व कोंदलें ॥ २५ ॥ गीतामाहात्म्यः—(१३०३.
 गीता वेदाळा मूळभूत आहे असें ज्ञानेश्वर म्हणतात व ते सोपपत्तिक सिद्ध करतात;

१ जागें शास्त्रावर, २ सर्व बंधाला कारण, ३ जाणून, ४ चिंता, ५ भूषणयुक्त, ६ उजवा,
 ७ खाकेंत मारून, ८ प्राप्त न होणारे, ९ आलिंगनाचें, १० आलिंगन, ११ व्यापक,

भक्ति या ज्ञानेंकरून प्राप्त करून घे. ५ मंथन करून ताकांतून लोणी वेगळें काढल्यावर पुनः जरी ताकांत वातलें, तरी तें कांहीं केल्यानें त्यांत मिसळत नाही; ६ त्याप्रमाणें, अद्वितीयबोधानें तूं मला शरण आल्यावर तुला धर्माधर्माचा स्पर्श होणार नाही. ७ लोखंड उभें खुंटीस अलग अडकविलें, तरी त्याला तांत्र चढते; तेंच परिसाच्या स्पर्शानें सोनें झाल्यावर पुनः मार्तांत पुरून ठेविलें तरी त्याला तांत्र चढत नाही. ८ फार तर काय ? काष्ठ मथून काढिलेला अग्नि पुनः जरी लांकडाचे पेटोंत कोंडून ठेवला, तरी तींत जसा राहत नाही; ९ अर्जुना, सूर्याला जसा अंधार भेटत नाही, किंवा जागें झाल्यावर स्वप्न दृष्टीस पडत नाही; १४१० तसें माझ्याशीं ऐक्य पावल्यावर, सर्वरूप असा जो मी, त्या माझ्यावांचून दुसरें कांहीं उरण्यास कारण आहे काय ? ११ याकरितां, पापपुण्यांची किंवा धर्माधर्माची चिंता करूं नको. तुझें पाप व पुण्य मीच होईन, समजलास ! १२ सर्व बंध देणारें असें जें पाप, त्याचें हेंच लक्षण होय कीं, माझ्याहून भिन्नपणानें उरणें. तें पाप माझ्या ज्ञानानें नाश पावेल. १३ हे विचारशीला अर्जुना, उदकांत मीठ पडलें म्हणजे तें आपण नाहीस होऊन सर्व जलरूप होतें, त्याप्रमाणें तूं अनन्यभावानें मला शरण आलास म्हणजे मद्रूपच होशील. १४ हे धनंजया, या योगानें तूं आपोआप सर्व बंधांपासून सुटशील, याकरितां मला जाणून तूं माझी प्राप्ति करून घे, म्हणजे मग मी सर्व बंधांपासून तुला मुक्त करीन. १५ म्हणून हे सुमते, धर्माधर्माची चिंता मनांत ठेवूं नको. एक अद्वितीय जो मी, त्या मला जाणून शरण ये. १६ याप्रमाणें, सर्व रूपाचें रूप, सर्व दृष्टीची दृष्टि व सर्व देशाचें वसतिस्थान असे जे श्रीकृष्ण भगवान ते बोलले. मग श्यामसुंदर मूर्ति जो श्रीकृष्ण भगवान, १७ त्यांनीं आपला मूपणयुक्त उजवा हात पुढें करून, आपल्यास शरण आलेला जो भक्तराज अर्जुन, त्याला वर घेऊन आलिंगन दिलें. १८ ज्या स्वरूपाला प्राप्त न होतां शब्द व बुद्धि यांस मागें ओढून बोलणें मावारी फिरतें, १९ असें जें बुद्धीला व शब्दाला आकलन न होणारें स्वरूप, तें स्वरूप देण्याकरितां देवांनीं आलिंगनाचें निमित्त केलें. १४२० अर्जुनाचें व आपलें हृदय देवांनीं मिळवून आपले हृदयांतील ज्ञान त्याचे हृदयांत घातलें, आणि देवभक्तांचें द्वैत न मोडतां अर्जुनास आत्मरूप केलें. २१ एका दिव्यानें दुसरा दिवा लावल्यावर जसें द्वैत कायम राहून ऐक्य मोडत नाही, तसा प्रकार या आलिंगनाचा होऊन द्वैत न मोडतां पार्थाला आपलेपणा दिला. २२ मग त्या वेळेस अर्जुनाला त्या आनंदाचे सुखाचा जो पूर आला, त्या पुरांत, भगवान सर्वव्यापक आहेत तरी तेही बुडून गेले ? २३ समुद्रास समुद्र मिळाल्यावर पाणी दुप्पट वाढून पुरवणीला आकाश ध्यावे लागतें, २४ तमें श्रीकृष्ण व अर्जुन यांच्या आलिंगनाचें प्रेम दोघांनाही आवरेना, तें कोणीं जाणावें ? फार काय सागावें ? सर्व विश्व नारायणरूप होऊन गेलें ! २५ याप्रमाणें, वेदांचे मूळसूत्र आणि ज्याच्या श्रवणपठनाचा सर्वांना अधिकार आहे असें पवित्र हें गीताशास्त्र श्रीकृष्णांनीं प्रकट केलें. २६ या ठिकाणीं, गीताशास्त्र हें वेदाचें मूळ आहे असें कसें तुमचे बोधास आलें, असें म्हणाल

काव्यप्रतिभा, १४२६-१४२९) एवं वेदाचें मूळसूत्र । सर्वाधिकारैकपवित । श्रीकृष्णं
गीताशास्त्र । प्रकट केलें ॥ २६ ॥ येथ गीता मूळ वेदां । ऐसं केवि पां आलें
बोधा । हें म्हणाल तरी प्रसिद्धा । उपपत्ति सांगों ॥ २७ ॥ तरी जयाच्या
निश्चासीं । जन्म झालें वेदराशी । तो सत्यप्रतिज्ञ पैजेसी । बोलिला स्वमुखें
॥ २८ ॥ म्हणौनि वेदां मूळभूत । गीता म्हणों हें होय उचित । व्याणिकही येकी
येथ । उपपत्ति असे ॥ २९ ॥ (१३०४. गीता वेदाला मूळ कशी, याचें दुसरें
कारण; काव्यप्रतिभा, १४३०-१४३२) जें न नैतु स्वरूपें । जयाचा विस्तार
जेथ लपे । तें तयाचें म्हणिपे । बीज जर्गी ॥ १५३० ॥ तरी कांडत्रयात्मकु ।
शैब्यराशि अशेषु । गीतेमाजि असे रुखु । बीजीं जैसा ॥ ३१ ॥ म्हणौनि वेदांचें
बीज । श्रीगीता होय हें मज । गमे व्याणि सहज । दिसतही आहे ॥ ३२ ॥ (१२०५.
कांडत्रय वेद गीतेंत कसा आला, काव्य, १४३३-१४३४, काव्यप्रतिभा, १४१८-१४३४)
जे वेदांचे तिन्ही भाग । गीते उमटले असती चांग । भूपणरत्नीं सर्वांग ।
शोभलें जैसें ॥ ३३ ॥ तियेचि कर्मादिकें तिन्ही । कांडें कोणकोणे स्थानीं । गीते
आहाति तें नयनीं । दाखऊं आइक ॥ ३४ ॥ गीताशास्त्रोत्पत्ति-प्रस्तावना:- (१३०६.
शास्त्रप्रवृत्तिप्रस्ताव-अध्याय १, १४३५) तरी पहिला जो अध्यावो । तो शास्त्रप्रवृत्ति-
प्रस्तावो । द्वितीयां शास्त्रसद्भावो । प्रकाशिला ॥ ३५ ॥ (१३०७. अध्याय २, सांख्य-
शास्त्र ज्ञानप्रधान असून मोक्ष देणारें आहे, १४३६) मोक्षदानीं स्वतंत । ज्ञानप्रधान हें
शास्त्र । येतुलालें दुर्जी सूत्र । उभारिलें ॥ ३६ ॥ कर्मकांड:- (१३०८. अध्याय ३,
कर्मयोग, १४३७-१४३९) मग अज्ञानें बांधलेया । मोक्षपदीं घेसावया ।
साधनारंभु तो तृतीया- । ध्यायीं बोलिला ॥ ३७ ॥ जे देहाभिमानें बंधें । सांठूनि
काम्यनिपिद्धें । विहित परी अप्रमादें । अनुष्ठानें ॥ ३८ ॥ ऐसोनि सद्भावें कर्म करावें ।
हा तिजा अध्यावो जो देवें । निर्णय केला तें जाणावें । कर्मकांड येथ ॥ ३९ ॥
उपासनाकांड:- (१३०९. अध्याय ४ ते ११ पर्यंत उपासना (देवताकांड)-भजनाचे
प्रकार, १४४०-१४४५) आणि तेंचि नित्यादिक । अज्ञानाचें आवश्यक ।
आचरतां मोचक । केविं होय पा ॥ १४४० ॥ ऐसी अपेक्षा जालिया । बद्ध
मुमुक्षुते आलिया । देवें ब्रह्मार्पणत्वं क्रिया । सांगितली ॥ ४१ ॥ जे देह
वाचा मानसें । विहित निपजे जें जैसें । तें येक ईश्वरोद्देशें । कीजे म्हणितलें
॥ ४२ ॥ हेंचि ईश्वरीं कर्मयोगें । मजनकथनाचें स्वागें । आदरिलें शेषभागे ।
चतुर्थाचेनि ॥ ४३ ॥ तें विश्वरूप अकारावा । अध्यायो संपे जंव आघवा ।
तंव कर्म ईशु भजावा । हें जे बोलिलें ॥ ४४ ॥ तें अष्टाध्यायीं उघड । जाण येथें
देवताकांड । शास्त्र सांगतसे आंड । मोडूनि बोलें ॥ ४५ ॥ (१३१०. अध्याय १२
ते १५ पर्यंत ज्ञानकांड, १४४६-१४४९) आणि तेणोंचि ईशप्रसादें । श्रीगुरुसंप्र-

तर ज्या कारणांनीं तें आमचे बोधास आलें, तीं प्रसिद्ध कारणें सांगतो; (असें ज्ञानेश्वर म्हणाले.) २७ तर ज्या ईश्वराच्या श्वासोच्छ्वासापासून वेद निघाले, तो सत्यप्रतिज्ञ ईश्वर स्वमुखानें प्रतिज्ञा करून गीताशास्त्र बोलला; २८ या कारणास्तव, गीताशास्त्र हें वेदाचें मूल आहे, हें म्हणणें योग्य आहे; व याविषयीं आणखीही एक कारण आहे, २९ कीं, जें वृक्षस्वरूपानें नसून त्याचा विस्तार जेथें अंतर्गत असतो, तें त्या झाडाचें बीज होय अशी जगांत म्हण आहे. १४३० जसा वृक्ष बीजामध्ये गुप्तरूपानें असतो, तसा तिकांडवेद (कर्म, उपासना व ज्ञान) गीतेमध्ये गुप्तरूपानें आहे. ३१ म्हणून, वेदाचें बीज गीता आहे असें मला वाटतें, व तें उघड दिसतही आहे. ३२ जसें अंग रत्नांनीं सुशोभित दिसतें, तशीं वेदाचीं तीन कांडें गीतेमध्ये स्पष्ट केलीं आहेत. ३३ तीं वेदाचीं कर्मादिक तीन कांडें गीतेमध्ये कोणते ठिकाणीं वर्णिलीं आहेत, तीं डोळ्यांनीं दिसतील अशीं दाखवितों, तीं ऐका. ३४ तर पहिले अध्यायांत प्रवृत्तिशास्त्राचा अर्जुनानें विचार केला आहे; दुसरे अध्यायांत शास्त्रावर विश्वास ठेवावा हें प्रतिपादन केलें आहे. ३५ हें गीताशास्त्र ज्ञानप्रधान असून मोक्ष देण्याविषयीं स्वतंत्र आहे असें दुसरे अध्यायांत (दोन निष्ठारूपानें—कर्मनिष्ठा व ज्ञाननिष्ठा एतद्रूपानें) सांगितलें आहे. ३६ यावर तिसरे अध्यायांत अज्ञानानें कर्मबंधांत जो सांपडलेला, त्याला, बंधापासून छटून मोक्षपदावर वसण्याविषयींचीं जीं साधनें तीं सांगण्याचा आरंभ केला आहे. ३७ जे देहाभिमानानें बद्ध झाले आहेत, त्यांनीं निषिद्ध व काम्य कर्म टाकून विहित कर्म निरभिमानबुद्धीनें करावीं. ३८ अशा रीतीनें सद्भावानें कर्माचें आचरण करावें, असा देवांनीं तिसरे अध्यायांत निर्णय केला आहे, म्हणून या अध्यायाला कर्मकांड असें म्हणावें. ३९ त्या नित्यनैमित्तिक कर्माचें आचरण केलें असता तीं अज्ञानाचा कसा नाश करतील, १४४० अशी इच्छा होऊन बद्ध हा मुमुक्षुत्वाच्या पायरीला आला तर त्याच्याकरितां, तींच सर्व कर्म ब्रह्मार्पणबुद्धीनें करावीं, असें देवांनीं सांगितलें. ४१ जीं जीं विहितकर्म (कायिक, वाचिक व मानसिक) तूं करशील, तीं सर्व कर्म ईश्वरप्रसन्नतेकरतांच करून ईश्वरार्पण कर असें सांगितलें. ४२ ईश्वराचे ठायीं कर्मयोगानें भजन व कथन करण्याचा प्रकार चौथ्या अध्यायाचे शेवटीं सांगण्याचा आरंभ केला आहे. ४३ तो प्रकार, अकरावा विश्वरूपाध्याय संपेपर्यंत, कर्म ईश्वरास अर्पून ईश्वराचें भजन कसें करावें, हें सांगितलें आहे. ४४ तेंच चौथ्या अध्यायापासून अकराव्या अध्यायापर्यंत आठ अध्यायांत उपासनाकांड (देवताकांड) सर्व अडचणी दूर करून येथें सांगितलें आहे. ४५ आणि ईश्वरप्रसादानें व श्रीगुरुसंप्रदायानें कोमल असें खरें ज्ञान उत्पन्न होतें, ४६ तें ज्ञान, बाराव्या अध्यायामध्ये “ अद्वैता सर्वभूतानां ” या श्लोकापासून अथवा

१ सर्वोना अधिकार आहे. २ श्वासोच्छ्वासापासून. ३ नाश न होता. ४ कर्म, उपासना व ज्ञान हें काव्यप्र. ५ वेद. ६ निरभिमान बुद्धीनें. ७ मोक्षेच्छु स्थितोला. ८ ठिकाण, ९ उपासनाकांड. १० अडचणी.

दायलेब्धे । साच ज्ञान उद्बोधे । कोवळे जें ॥ ४६ ॥ तें अद्रेष्टादिप्रभृतिर्की । अथवा
 अमानित्वादिर्की । वाढविजे म्हणोनि लेखी । चारावा गणू ॥ ४७ ॥ तो चारावा
 अध्याय आदी । आणि पंधरावा अवधि । ज्ञानफळपाकासिद्धि । निरूपणासी ॥ ४८ ॥
 म्हणौनि चहुंही इहीं । ऊर्ध्वमूळान्तीं अध्यायी । ज्ञानकांड ये ठायी । निरूपिजे
 ॥ ४९ ॥ (१३११. गीतेंत तिन्ही कांडें, १४५०-१४५१) एवं कांडत्रयनिरूपिणी ।
 श्रुतिचि हे कोडिसवाणी । गीतापद्यरत्नाचीं लेणी । लेयिली आहे ॥ १४५० ॥ हें
 असो कांडत्रयात्मक । श्रुति मोक्षरूप फळ येक । बोभावे जें आवश्यक । ठाकावें
 म्हणौनि ॥ ५१ ॥ १६ ते १८ अध्यायांचें कारण (१३१२. ज्ञानार्थी वैर करणारा
 आसुरी वर्ग, अध्याय १६, १४५२) तयाचेनि साधन ज्ञानेंसी । वैर करी जो प्रति-
 दिवशीं । तो अज्ञागवर्ग पोडशीं । प्रतिपादिजे ॥ ५२ ॥ (१३१३. शास्त्राचे साह्यानें
 ज्ञानाचे वैरी जिंकावे, अध्याय १७, १४५३) तोचि शास्त्राचा बोळावा । घेवोनि वैरी
 जिणावा । हा निरोपु तो सतरावा । अध्याय येय ॥ ५३ ॥ (१३१४. पहिल्यापासून
 सतराव्यापर्यंत झालेल्या विषयांचें तात्पर्य, अध्याय १८, १४५४-१४५६) ऐसा प्रथमा-
 लागोनी । सतरावा लेणी करूनी । आत्मनिश्वास विवरूनी । दाबिला देवें ॥ ५४ ॥
 तया अर्थजातां अशेषा । केला तात्पर्याचा आवाका । तो हा अठरावा देखा ।
 कलशाध्यायो ॥ ५५ ॥ एवं सकळ संख्यासिद्धु । श्रीमद्भवद्गीताप्रबंधु । हा औदार्यें
 आगळा वेदु । मूर्तु जाण ॥ ५६ ॥ (१३१५. गीताशास्त्र मोक्ष देण्याचे कामांत वेदापेक्षां
 श्रेष्ठ आहे, म्हणून वेदांनीं गीतेचा आश्रय केला; काव्यप्रतिभा, १४५६-१४६६) वेदु संपन्न
 होय ठाई । परि कृपणु ऐसा आनु नार्ही । जे कार्नी लागला तिहीं । वर्णाच्याचि
 ॥ ५७ ॥ येरां भवव्यया ठेलिया । स्त्रीशूद्रादिकां प्राणियां । अनवसरु मांडूनियां ।
 राहिला आहे ॥ ५८ ॥ तरी मज पाहातां तें मागील उणें । फेडावया गीतापणें ।
 वेदु वेठेंला भलतेणें । सेव्य होआवया ॥ ५९ ॥ नों हे अर्थु रिगोनि मनीं । श्रवणें
 लागोनि कार्नी । जपमिषें वदनीं । वसोनियां ॥ १४६० ॥ ये गीतेचा पाठु जो जाणे ।
 तयाचेनि सांगातीपणें । गीता लिहोनि वाहाणें । पुस्तकमिषें ॥ ६१ ॥ ऐसैसा
 समिसकटा । संसाराचा चोहंटा । गैवादी घालीत चोखटा । मोक्षसुखाची ॥ ६२ ॥ परी
 आकाशीं वसावया । पृथ्वीवरी बैसावया । रविदीप्ति राहाटावया । आवारु नभ ॥ ६३ ॥
 तेविं उत्तम अधम ऐसे । सेवितां कवणातेंही न पुसे । कैवल्यदानें सरिसें । निवृत्तीत
 जगा ॥ ६४ ॥ यालागें मागिली कुंटी । भ्याला वेदु गीतेच्या पोटीं । रिगाला
 आतां गोमटी । कीर्ति पातला ॥ ६५ ॥ म्हणौनि वेदाची सुसेव्यता । ते हे मूर्त
 जाण श्रीगीता । श्रीकृष्णें पंडुसुता । उपदेशिली ॥ ६६ ॥ (१३१६. देवांनीं

१ प्राप्तीनें. २ उत्पन्न होतें. ३ लहानशी. ४ डागोरा पिटतें. ५ शेवट. ६ आपले आसापासून झालेला
 वेद. ७ विचार. ८ शिखररूप. ९ पीडित झालेले. १० सवड नाहीं असें म्हणून. ११ प्रकट झाला.

तेराव्या अध्यायातील "अमानित्वम्" इत्यादि श्लोकापासून विस्तारानें सांगितलें आहे. म्हणून बारावा अध्याय हा ज्ञानकांडांतच धरला आहे. ४७ त्या बाराव्या अध्यायाच्या आरंभापासून पंधराव्या अध्यायाचे अखेरीपर्यंत चार अध्यायांत ज्ञानफल आणि त्याची सिद्धि यांचें निरूपण झालेलें आहे. ४८ म्हणून पंधराव्या अध्यायाच्या शेवटापर्यंत या चार अध्यायांनीं येथें ज्ञानकांड सांगितलें आहे. ४९ अशा प्रकारें (कर्म, उपासना व ज्ञान या) कांडत्रयाचें निरूपण करणारी ही गीता गीता नसून एक लहानशी गोजिरवाणी श्रुतिच आहे; आणि ती गीतांपचरूप रत्नांचीं लेणीं त्याली आहे. १४५० हें असो; अशी जी ही कांडत्रयात्मक श्रुति, ती, मोक्षरूप फळ अवश्य द्या असा डांगोरा पिटीत आहे. ५१ त्या ज्ञानाच्या साधनांचें सदैव वैर करणारा जो अज्ञानवर्ग, तो सोळाव्या अध्यायांत सांगितला आहे. ५२ त्याच शत्रूला शास्त्राचे साह्यानें जिकावा, अशी आज्ञा ज्या अध्यायांत केळी आहे, तो सतरावा अध्याय होय. ५३ अशा प्रकारें, पहिल्या अध्यायापासून सतराव्या अध्यायाचे अखेरीपर्यंत आपले ध्यातापासून झालेल्या वेदाचें देवांनीं निरूपण केलें आहे. ५४ त्या सर्व अध्यायांचा तात्पर्यार्थ ज्या अठराव्यांत आहे, तो हा शेवटील अध्याय सर्व अध्यायांचा कळस आहे. ५५ अशा प्रकारें, सातशें श्लोकांच्या संख्येनें सिद्ध झालेला हा श्रीमद्भगवद्गीताप्रबंध मूर्तिमंत वेद असून औदार्यानें वेदाहीपेक्षां श्रेष्ठ आहे. ५६ वेद संपन्न खरा, परंतु त्याच्यासारखा कृपण दुसरा कोणी नाहीं. कारण तो (ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या) तीन वर्णांच्याच कानीं लागला. (त्यांनाच आपलें हृदय कानांत सांगतो.) ५७ यांशिवाय जे स्त्रीशूद्रादिक जीव संसारव्यथेनें पीडित झालेले आहेत, त्यांचा रिवाज होण्याला सवडच नाहीं असें म्हणून तो स्वस्थ बसला आहे. ५८ तर (ज्ञानेश्वर म्हणतातः—) मला असें दिसतें कीं, तो आपला मामील उणेपणा जाऊन, आपल्यास सत्कीर्ति मिळावी या हेतूनें, वाटेला त्यानें आपलें सेवन करावें म्हणून हा वेदच गीतारूपानें प्रकट झाला आहे. ५९ (कारण असें पहा—) वेद सुलभ झाला नाहीं का? कां कीं, तो अर्थानें मनांत प्रवेश करितो, श्रवणमिथानें कानांत शिरतो, व जपमिथानें मुखांत राहतो. १४६० या गीतेचा नित्य जो पाठ करतो, किंवा पाठ करणाराच्या संगतीनें असतो, अथवा पुस्तकाच्या मिथानें गीता लिहून लोकांस देतो, ६१ अशा प्रकारें प्राणिमात्रास सरसकट संसारवाजारांत मोक्षसुखाचें सदावर्त घालतो; ६२ आकाशांत वास करण्याकरितां, पृथ्वीवर बसण्याकरितां अथवा सूर्याचे दीप्तीचा व्यवहार होण्याकरितां ज्याप्रमाणें आकाश सर्वाना आवार आहे, ६३ त्याप्रमाणें, गीतेचें सेवन करणारांत उत्तम, अधम ही निवड न करितां सरसकट त्या सर्वाना मोक्षपद देऊन सर्व जगाला तीं सुखी करते. ६४ एवढ्याकरितां, आपल्या मागल्या निदला भ्यालेला वेद गीतेच्या पोटांत शिरल्यामुळें उत्तम कीर्तीला पात्र झाला. ६५ म्हणून, वेदांचेही सुसेवन करण्यास योग्य अशी ही मूर्तिमंत गीता स्वतः श्रीकृष्णांनीं पांडुसुत अर्जुन

अर्जुनाच्या निमित्तानें जगाला आनंदाचें आवार केलें; काव्यप्रतिभा, १४६७-१४७२)
 परी वत्साचेनि वोरेंसें । दुमतें होय धरोदेशें । जालें पांडवाचेनि मिधें । जगदुद्धरण
 ॥ ६७ ॥ चातकाचिये कणवे । मेघु पाणिर्येंसि धांवे । तेथ चराचर आवघें ।
 निवालें जेविं ॥ ६८ ॥ कां अनन्यगति कमळा- । लागीं सूर्य ये वेळोवेळां । कीं
 सुखिया होइजे डोळा । त्रिभुवर्नाचा ॥ ६९ ॥ तैसें अर्जुनाचेनि व्याजें । गीता
 प्रकाशूनि श्रीराजें । संसारायेवढें थोर ओझें । फेडिलें जगाचें ॥ १४७० ॥ सर्व-
 शास्त्ररत्नदीप्ति^१ । उजळिता हा त्रिजगतीं । सूर्य नव्हे लक्ष्मीपति । वैक्त्राकाशीचा
 ॥ ७१ ॥ चाप कुळ तें पवित्र । जेथींचा पार्थु या ज्ञाना पात्र । जेणें गीता केलें
 शास्त्र । आवारु जगा ॥ ७२ ॥ (१३१७. देवांनीं अर्जुनाला द्वैतावर आणून ज्ञानाचा
 संप्रदाय सांगतात; काव्यप्रतिभा, १४७३-१४८५. काव्यप्रतिभा, १४५६-१४८५)
 हें असो मग तेणें । सद्गुरु श्रीकृष्णें । पार्थाचें मिसळणें । आणिलें द्वैत^२ ॥ ७३ ॥
 अवतरणः—पार्थां म्हणतसे पांडवा । शास्त्र तें मानलें कीं जीवा । तेथ येरु म्हणे
 देवा । आपुलिया कृपा ॥ ७४ ॥ तरी निधान जोडावया । भाग्य घडे गा धनं-
 जया । परी जोडिलें भोगावया । विपायें होय ॥ ७५ ॥ पै क्षीरसागरायेवढें ।
 अविरेजी दुधाचें भाडें । मुरां असुरा केवढें । मथितां जालें ॥ ७६ ॥ ते सायासही
 फळा आले । जे अमृतही डोळां देखिलें । परि वरिचिलीं^३ चुकले । जैतनेतें
 ॥ ७७ ॥ तेथ अमरत्वा बोगरिलें । तें मरणाचिलागीं जालें । भोगों नेणतां
 जोडलें । ऐसें आहे ॥ ७८ ॥ नहुषु स्वर्गाधिपति जाहला । परी राहाटीं भांवावलीं ।
 तो भुजंगत्व पावला । नेणसी कार्या ॥ ७९ ॥ म्हणौनि बहुत पुण्य तुवां । केलें
 तें धनंजया । आजि शास्त्रराजा इया । जालासि विषयो ॥ १४८० ॥
 तरि ययाचि शास्त्राचेनि । संप्रदाय पांघरौनि । शास्त्रार्थ हा निकेनि^४ ।
 अनुष्ठी हो ॥ ८१ ॥ येन्हुवीं अमृतमयना- । सारिखें होईल अर्जुना । जरी
 रिवसी अनुष्ठाना । संप्रदायेंवीण ॥ ८२ ॥ गाय धड जोडे गोमटी । ते तेंचि
 पय दे किरीटी । जें जाणिजे हातवटी । सांजवेंणीची ॥ ८३ ॥ तैसा श्रीगुरु
 प्रसन्नु होये । शिष्य विद्याही कीर लाहे । परि ते फळे संप्रदायें । उपासिलिया
 ॥ ८४ ॥ म्हणौनि शास्त्रीं जो इये । उचितु संप्रदायो आहे । तो ऐक आतां
 वहुवें । आदरेंसी ॥ ८५ ॥

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुभ्रपये वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥

१ प्रीतीनें; पान्थानें. २ तेज. ३ मुखरूपी आकाश. ४ भेददशा. ५ निरुपम. ६ युक्ति;
 हातोटी. ७ जतन करण्याची. ८ अमर होण्याकरिता जें प्राप्त करून घेतलें. ९ चांगलेपणानें.
 १० धार काढण्याची.

याला सांगितली. ६६ परंतु वांस्तराचे प्रीतीकरितां सर्व घरादाराला गार्हच्या दुधाचें सुख मिळतें, त्याप्रमाणें अर्जुनाच्या निमित्तानें सर्व जगाचा उध्दार झाला. ६७ चातकाची कळकळ मनांत बाळगून मेघ पाण्याची वृष्टि करितो, त्या वृष्टीनें सहज सर्व जगाचें जसें सांत्वन होते; ६८ अथवा, एकनिष्ठ जें कमल, त्याला प्रफुल्लित करण्याकरितां वारंवार सूर्य उदयास येतो, परंतु तेवढ्यानें त्रिभुवनांतोळ सर्व प्राण्यांचे डोळ्यांना प्रकाश मिळाल्यामुळें सुख होतें. ६९ या न्यायानें, श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाच्या भिषानें गीता प्रकाशन जगाचें संसाराएवढें मोठें ओझें हलकें केलें. १४७० सर्वशास्त्ररूपी रत्नाचें तेज या तीन लोकांत प्रकट करणारा लक्ष्मीपति जो श्रीकृष्ण, त्याचें मुख हेंच कोणी आकाश-त्या आकाशामध्ये गीताशास्त्र हा सूर्य उगवला नाही काय ? ७१ ज्या कुळांत अर्जुनानें जन्म घेतला, व जो या गीताज्ञानाला पात्र होऊन सर्व जगाला ज्यानें गीताशास्त्राचें आवार घातलें, तें कुल धन्य होय. ७२ हें असो; मग सद्गुरु श्रीकृष्णांनीं, पार्थ आपल्या स्वरूपामध्ये मिसळून गेला होता, तो द्वैतभावावर आणिला. ७३ त्यावर अर्जुनास भगवान म्हणतात कीं, “ तुला जें आम्हीं गीताशास्त्र सांगितलें, तें समजलें का ? ” तेव्हां अर्जुन म्हणाला, “ हे देवा, आपल्या कृपेनें समजलें. ” ७४ भगवान म्हणतात:-हे धनंजया, भाग्यानें कदाचित् ऐश्वर्याची जोड होते; परंतु जोडलेल्या ऐश्वर्याचा उपभोग कसा घ्यावा हें एखाद्यासच समजतें. ७५ जोडलेलें ऐश्वर्य प्राप्त होऊन कसें नाहीसं होतें, याविषयीं भगवान उपपत्ति सांगतात कीं, जसें क्षीरसागराएवढें निरुपम दुधाचें भांडें मंथन करण्याला देवदैत्यांना किती श्रम पडले ! ७६ त्या श्रमाचें फळ जें अमृत तेंही प्राप्त झालें, परंतु तें जतन करण्याची त्यांची हातोटी चुकली. ७७ अमर व्हावें म्हणून अमृत प्राप्त करून घेतलें तो तेंच (दैत्यांस) मरणास कारण झालें; तर भोग कसा घ्यावा ही युक्ति जर कळली नाही, तर जोडलेल्याचा असा परिणाम होतो. ७८ नहुष राजा यज्ञादिक कष्टमय आचरण करून स्वर्गाचा अधिपति (इंद्र) झाला. परंतु तेथील वागणुकीची पध्दत न समजल्यामुळें माबावून जाऊन सर्पयोनींत गेला हें तुला माहित नाही काय ? ७९ यास्तव हे धनंजया, तूं बहुत पुण्य केल्यामुळें, सर्व शाखांचा राजा जें गीताशास्त्र तें सांगण्यास कारण झालास. १४८० तर, या शाखाचा जो वागण्याचा संप्रदाय आहे, तो समजून घेऊन मग शास्त्राप्रमाणें त्याचें अनुष्ठान कर. ८१ एरवीं अर्जुना, संप्रदाय सोडून जर त्याचें अनुष्ठान करावयास लागशील, तर अमृतमंथनाप्रमाणें परिणाम होईल. ८२ हे किरीटी, गाय उत्तम मिळाली तरी तिचें दूध काढण्याची हातोटी माहित असली तरच ती दूध देईल; ८३ तसे सद्गुरुही प्रसन्न होतील, व त्यांच्यापासून शिष्याला विद्याही प्राप्त होईल; परंतु संप्रदायानें गुरुसेवा केली तरच तो फळास येईल. ८४ म्हणून, हें गीताशास्त्र प्राप्त करून घेण्याचा जो योग्य संप्रदाय आहे, तो मी तुला सांगतो, तो तूं आदरानें ऐक. ८५

श्लोकार्थः—मीं तुला सांगितलेलें हें ज्ञान तपोविहीनाला तू कधींही सांगूं नको; अभक्तालाही सांगूं नको; ज्याला ऐकण्याची इच्छा नाही त्याला सांगूं नको; आणि जो माझा द्वेष करतो, त्यालाही सांगूं नको. ॥ ६७ ॥

अन्वयः—इदं ते न अतपस्काय (च) न अमक्ताय कदाचन वाच्यं; न च अशुभ्रपणे न च मां यः अभ्यसूयति (तस्मै वाच्यम्) ॥ ६७ ॥

(१३१८. ज्ञान तपोहीनाला सांगूं नये, १४८६) तरि तुवां हें जें पार्था । गीताशास्त्र लाधलें आस्था । तें तपोहीना सर्वथा । सांगावें ना हो ॥ ८६ ॥
 (१३१९. ज्ञान अभक्ताला सांगूं नये, १४८७-१४८८) अथवा तापसुही जाला । परि गुरुभक्तीं जो ढिला । तो वेदीं अंत्यजु वाळ्ळिळे । तैसा वाळी ॥ ८७ ॥ नातरि पुरोडाशु जैसा । न घापे वृद्ध तरी वायसा । गीता नेदी तैसी तापसा । गुरुभक्ति-हीना ॥ ८८ ॥ (१३२०. ज्ञान ऐकण्याची इच्छा नसेल त्याला तें सांगूं नये, १४८९-१४९६) कां तपही जोडे देहीं । भजे गुरुदेवांच्या ठायीं । परि आकर्णनीं नाहीं । चाड जरी ॥ ८९ ॥ तरि मागील दोहीं आंगीं । उत्तम होय कीर जर्गी । परि या श्रवणालागीं । योग्यु नोहे ॥ १४९० ॥ मुक्ताफळ भलतैसें । हो परी मुख नसे । तंव गुणें प्रवेशे । तेथ कायी ॥ ९१ ॥ सागरु गंभीरु होये । हें कोण ना म्हणत आहे । परि वृष्टि वाया जाये । जाली तेथ ॥ ९२ ॥ घालिया दिव्यान्न सुवांवे । मग जें वायां धाडावें । तें आर्तीं कां न करावें । उदारपण ॥ ९३ ॥ म्हणौनि योग्य भलतैसे । होतु परि चाड नसे । तरि झणीं वानिवसें । देसी हें तयां ॥ ९४ ॥ रूपाचा सुजाणु डोळा । वोढवूं ये' कायि परिमळा । जेथ जें माने फळा । तेथचि गा ॥ ९५ ॥ म्हणौनि तपी भक्ति । पाहावे ते सुभद्रापति । परि शास्त्रश्रवणीं अर्नासक्ति । वाळावेचि ते ॥ ९६ ॥ (१३२१. ज्ञान ईश्वराचा द्वेष करणाराला सांगूं नये, १४९७-१५०६) नातरी तपभक्ति । होऊनि श्रवणीं आर्ति । आथी ऐसीही आयती । देखसी जरी ॥ ९७ ॥ तरी गीताशास्त्रनिर्मिता । जो भी सकळलोकेशींस्ता । तया मातें सामान्यता । वोलेल जो ॥ ९८ ॥ माझ्या सज्जनैसि मातें । पैशुन्याचेनि' हातें । येक आहाती तयातें । योग्य न म्हण ॥ ९९ ॥ तयाची येर आघवी । सामग्री ऐसी जाणावी । दीपंवीण ठाणदिवी । रात्रीची जैसी ॥ १५०० ॥ अंग गोरें आणि तरुणें । वरि लेयिलें आहे लेणें । परि येकलेनि प्राणें । सांडिलें जेविं ॥ १ ॥ सोनयाचें सुंदर । निर्वाळिलें' होय घर । परि सर्पांगींना द्वार । रुंधिलें आहे ॥ २ ॥ निपजे दिव्यान्न चोखट । परि मार्जी काळकूट । असो मंत्री कपट- । गर्भिणी जैसी ॥ ३ ॥ तैसी तपभक्तिमेधो । तयाची जाण प्रबुद्धा । जो माझ्यांची कां निंदा । माझीचि करी ॥ ४ ॥ याकारणें घनंजया । तो भक्तु मेधोवी तपिया । तरी नको चापा ह्या । शास्त्रा आतेळों देवां ॥ ५ ॥ काय बहु बोलां निंदका । योग्य सष्टयौहीसारिखा ।

१ याळांत टावला; दूर वेला. २ अथवादिपदी. ३ मोती. ४ वेत्र; भोंक. ५ सोन्याचें सुत. ६ गुप्ति झालेल्याला. ७ वाढावे. ८ झुपिताला. ९ कौतुकानें. १० पुढें करतां वेरल. ११ आवड नसवें.

तर हे पार्थी, तुझा ह्या गीताशास्त्राची आस्थापूर्वक प्राप्ति झाली आहे, तर तें तपोदीन मनुष्यास कर्षादी सांगूं नको वरें. ८६ अथवा, तापसीही मनुष्य असला, परंतु तो गुरुभक्ति करीत नसेल, तर, वेदांनीं जसा अंत्यजाला आपलेपासून दूर केला आहे, तसा त्याला तूं दूर ठेव. ८७ अथवा, यज्ञाचा अवशिष्ट भाग (पुरोडाश) जसा कावळा वृद्ध असला तरी त्यास घालीत नाहीत, तसें हें गीताशास्त्र गुरुभक्ति न करणाऱ्या तापसासही सांगूं नको. ८८ किंवा शरीरानें तपही करीत असून गुरु व देव यांचीही भक्ति जो करितो, परंतु श्रवणाची ज्याला इच्छा नाही, ८९ तर तप व गुरुभक्ति या दोन अंगांनीं जरी तो योग्य आहे, तरी श्रवणाची इच्छा नसल्यामुळे तो गीताशास्त्र ऐकण्यास योग्य नाही. १४९० उराम मोर्तो असून जर त्यास वेज पाडलें नसेल, तर त्यांत सोन्याचें सूत कसें घाळतां येईल ? ९१ समुद्र गंभीर आहे हें कोण नाही म्हणेल ? परंतु त्याच्यावर पाऊस पडला असतां तो जसा व्यर्थ जातो; ९२ तप्त झालेल्या मनुष्याचे पानांत पकानें वाढून तीं वाया दवडावीं; त्यापेक्षां तींच पकानें क्षुधित मनुष्यास घाळून आपलें औदार्य कां न प्रकट करावें ? ९३ म्हणून, सर्व रीतीनें योग्य असून जर श्रवणाची इच्छा नसेल, तर हें गीताशास्त्र कौतुकानेंही कोणास सांगूं नको. ९४ रूपविषय डोळ्यानें समजण्याचा असून तो नाकानें वास घेऊन समजेल काय ? ज्याची जी योग्यता असेल, त्याप्रमाणेंच तो काम करील. ९५ म्हणून हे सुभद्रापते, तपस्वी, गुरु व देव यांची भक्ति करणारा असूनही जर शास्त्रश्रवणाविषयी त्यास आवड नसेल, तर त्याचा त्याग करावा. ९६ अथवा तपस्वी व गुरु आणि देव यांची भक्ति करणारा असून शास्त्रश्रवणाचीही इच्छा आहे, असा मनुष्य सर्व प्रकारें शुक्त असलेला जरी तुला आढळला, ९७ तरी, सकळ लोकांचें शासन करणारा व गीताशास्त्र निर्माण करणारा जो मी, त्या मला साधारण मनुष्याप्रमाणें जो समजेल, ९८ तसेंच, माझी व सज्जनांचीं छिंदें बाहेर काढून जे निंदा करतात, तेही हें शास्त्र ऐकण्यास योग्य नाहीत असें समज. ९९ त्यांची इतर सर्व सामुग्री कशी आहे म्हणशील, तर रात्रें दिव्याचे ज्योतीशिवाय तेलवातीनें भरलेली ठाणवई जशी व्यर्थ होय; १५०० ज्याप्रमाणें एखादा तरुण मनुष्य गोरापान असून व त्याचे अंगावर डागिनेही घातलेले असून जर त्यांत जीव नसेल; १ किंवा सोन्याचें सुंदर प्रकाशित घर असून जर त्याचे दारांत नागीण बसलेली असेल; २ उत्तम अन्न तयार केलेलें असून जर त्यांत विष मिळविलेले असेल, अथवा गर्भिणी स्त्रीप्रमाणें वरकांतीं एक, अंतर्यामीं एक असा कपटी स्नेह असेल, ३ त्याप्रमाणें, हे बुद्धिमान अर्जुना, जो माझी व माझ्या भक्तांची निंदा करतो, त्याचें तप, भक्ति व बुद्धि कपटीपणाची होय. ४ यास्तव, हे धनंजया, तो भक्त बुद्धिमान असून तपस्वीही असला, पण जर माझी व माझ्या भक्तांची निंदा करील, तरी बापा,

१२ सामुग्री. १३ शासन करणारा. १४ साधारण मनुष्याप्रमाणें. १५ छिन्नांनी. १६ प्रकाशित केलेलें. १७ नागीण. १८ आढळलें. १९ बुद्धि. २० बुद्धिमान. २१ स्वशं करणें. २२ ब्रह्मदेवासारखा.

गीता हे कवातिका- । लागींही नेदीं ॥ ६ ॥ अवतरणः—(१३२२. गुह्यज्ञान भक्ताला सांगतो; तो संशयरहित होऊन मत्स्वरूप होतो, १५०७-१५१३) म्हणौनि तपाचा धनुर्धरा । तळीं दाटोनि गाडोरा । वरि गुरुभक्तीचा पुंरा । प्रासादु जो जाला ॥ ७ ॥ आणि श्रवणेच्छेचा पुढां । दारवंटा सदा उघडा । वरी कलेशु चोखडा । अनिदारत्नांचा ॥ ८ ॥

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

धन्यवयः—यः इमं परमं गुह्यं (ज्ञानं) मद्भक्तेषु अभिधास्यति, (सः) मयि परा भक्ति कृत्वा असंशयः (सन्) माम् एव एष्यति ॥ ६८ ॥

ऐशा भक्तालयीं चोखटीं । गीतारत्नेश्वर हा प्रतिष्ठीं । मग माझिया संवसारीं । तुकसी जर्गी ॥ ९ ॥ कां जे एकाक्षरपणेंसीं । त्रिमार्त्रकेचिये कुशीं । प्रणवुं होतां गर्भवासीं । सांकडले ॥ १५१० ॥ तो गीतेचिया बाहेळीं । वेदवीज गेलें पाहोळीं । कीं गायत्री फुलींफळीं । श्लोकांच्या आली ॥ ११ ॥ ते हे मंत्ररहस्य गीता । मेळवी जो माझिया भक्ता । अनन्यजीवना माता । बाळका जैसी ॥ १२ ॥ तैसा भक्तां गीतेसीं । भेटी करी जो आदरेसी । तो देहापार्थी मजसीं । येकचि होय ॥ १३ ॥

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥

धन्यवयः—मनुष्येषु च कश्चित् तस्मात् मे प्रियकृत्तमः न (अस्ति); च तस्मात् अन्यः मे भुवि प्रियतरः न भविता ॥ ६९ ॥

(१३२३. ज्ञान सांगणारापेक्षां मनुष्यलोकांत मला दुसरा कोणी आवडत नाही, १५१४-१५१६) आणि देहाचेंही लेणें । लेऊनि वेगळेपणें । असे तंव जीवें प्राणें । तोचि पढिये ॥ १४ ॥ ज्ञानियां कर्मठां तापसां । यया खुणेचिया माणुसां- । माजी तो एकु गा जैसा । पढिये मज ॥ १५ ॥ तैसा भूतळीं आघवा । आन न देखें पांडवा । जो गीता सांगे मेळावा । भक्तजनांचा ॥ १६ ॥ (१३२४. ईश्वराच्या हेतुला धरून जो गीता पढतो व सांगतो तो मला आवडतो, १५१७-१५२३) मज ईश्वराचेनि लोभें । हे गीता पढतां अक्षोभें । जो मंडन होय सभे । संतांचिये ॥ १७ ॥ नवपल्वी रोमांचितु । मंदानिळें कांपवितु । आमोदेंजळें वोलवितु । फुलांचे डोळे ॥ १८ ॥ कोकिला केलखाचेनि मिपें । सद्गद् वोलवीत जैसं । वसंत कां प्रवेशे । मद्भक्तवारांमी ॥ १९ ॥ कां जन्माचें फळ चकोरां । होत जें चंद्र ये अंबरां । ना ना नव घन मयूरां । वो देत पावे ॥ १५२० ॥ तैसा सज-

१ दगडाचा पाया, २ देवालय, ३ दरवाजा, ४ कळस, ५ भक्तरूपी देवालयात, ६ साम्यतेव, ७ योग्य होशील, ८ अकार, उकार व मकार, ९ अकार, १० आडकलेला, ११ विस्तारांत,

त्याला या गीताशाखाचा स्पर्श होऊं देऊं नको. ५ निदकाविपर्यां आणखी जास्ती काय तुला सांगूं ? तो जरी ब्रह्मदेवाप्रमाणें योग्य असला, तरी त्याला कौतुकांनेंही गीताशाख सांगूं नको. ६ म्हणून, हे धनुर्धरा, ज्यानें तपस्वी दगडाचा खालें पाया घाडून वर गुरु-भक्तिरूपी देवालय बांधलें आहे; ७ आणि श्रवणेच्छारूपी पुढील दरवाजा नेहमी उघडा ठेवून वर अनिदारूप रत्नांचा उत्तम कळस लावला आहे; ८

श्लोकार्थः—जो हें परम गुह्य ज्ञान माझ्या भक्ताला सांगेल तो माझी दंड भक्ति करून व संशयरहित होऊन मलाच पावेल ॥ ६८ ॥

अशा उत्तम भक्तरूपी देवालयांत गीतारूप रत्नेश्वराची स्थापना केल्यावर तुला माझी योग्यता या जगांत प्राप्त होईल. ९ कारण, एक अक्षरपणानें अकार, उकार व मकार या तीन मातांच्या कुशींत जो ओंकार गर्भवासांत अडकलेला होता, १० तो वेदांचें बीज जो ओंकार—तो गीतारूपी वृक्षाचा विस्तार पाहून त्यांतील श्लोक हे गायत्रीरूप फुलें व फळें होत. ११ अशी ही मंत्रयुक्त गीता जो माझे भक्तांस सांगतो, मातेच्या स्तना-वांचून ज्याला जीवनास अन्य साधन नाही अशा बालकास जशी माता भेटवावी, १२ तशी माझ्या भक्तांची जो आदरानें गीतेशीं भेट करून देतो तो मरणानंतर भद्रपूष होतो. १३

श्लोकार्थः—आणि त्या (माझे गुह्य ज्ञान सांगणारां) हून माझी अत्यंत आवडती गोष्ट करणारा मनुष्यांमध्ये दुसरा कोणीही नाही; आणि त्याच्यापेक्षा दुसरा या लोकीं मला अत्यंत आवडता दुसरा होणार नाही ॥ ६९ ॥

आणि देह धारण करूनही जो जीवानें व प्राणानें देहभावापासून अलिप्त असतो, तोच मला अत्यंत प्रिय आहे. १४ ज्ञानी, कर्मठ व तपस्वी हे जरी मला जाणतात, तरी त्या सर्वांत गीतार्थ जाणणारा मला अत्यंत प्रिय आहे. १५ हे पांडवा, जो माझ्या भक्त-जनांच्या समुदायाला गीताशाख सांगतो, त्याच्याप्रमाणें या पृथ्वीतलावर मला दुसरा कोणी प्रिय नाही. १६ माझ्या प्रीतीनेंच आपलें मन स्थिर करून जो गीताशाख माझ्या भक्तांस सांगतो, तो संतजनांचा मुकुटमणिच होय. १७ मला असें वाटतें कीं, मद्भक्तरूपी बागेंत गीतार्थ प्रतिपादन करणारा भक्त तो वसंतच होय कीं काय ! म्हणून, श्रोतेमंडळींचे अंगावर नवपल्लवरूपी रोमांच उभे राहतात; व मंद वाऱ्यानें जसे वृक्ष हाळतात, तसें त्यांचें अंग आनंदाचे भरांत डोलत असतें; व नेत्ररूपी पुष्पांतून जे आनंदाश्रु पडतात, ते मधुलावाप्रमाणें शोभतात, व त्या बागेंत कोकिल पक्षी जसे मधुर स्वरांनं गायन करतात, तशी ही श्रोतेमंडळीं सद्ब्रदित अंतःकरणानें भगवन्नामाचा जयघोष करितात. १८-१९ *

किंवा चंद्र गगनांत उगवल्यावरच चकोरपक्षांच्या जन्माचें सार्थक्य होतें; अथवा नवीन मेघ

* १५१८ आणि १५१९ या दोन श्लोकांचा अर्थ मुद्दामच एकत्र दिलेला आहे.

१२ वृक्षरूपानें उंच गेले. १३ मातेच्या स्तनावांचून जीवनास अन्य साधन नाही अशा. १४ स्थिर चित्तानें. १५ भूषणरूप. १६ मंद वाऱ्यानें. १७ मुगधोदके. १८ मधुर स्वरांच्या. १९ बागेंत. २० गगनीं.

नाच्या मेळाणीं । गीतापथरतींनीं उमणीं । वर्षे जो माझ्या रूपीं । हेतु ठेऊनि ॥२१॥
मग तयाचेनि पाडे । पढियेंतें मज फुडें । नाहींचि गा मार्गेफुडें । न्याहाळितां
॥ २२ ॥ अर्जुना हा ठायवरी । मी तयातें सूये जिह्मारीं । जो गीतार्थाचें करी ।
परगुणें संतां ॥ २३ ॥

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥

अन्वयः—यः च आवयोः इमं धर्म्यं संवादम् अध्येष्यते, तेन ज्ञानयज्ञेन अहं इष्टः स्याम इति
मे मतिः (अस्ति) ॥७०॥

(१३२५. धर्मयुक्त संवादाचें जो पठण करितो त्यानें ज्ञानयज्ञानें माझे यजन केलें,
१५२४-१५२६) पै माझिया तुझिया मिळणीं । वाढिन्नली जेहे काहाणी । मोक्ष-
धर्म कां जिणी । आलासे जेथे ॥ २४ ॥ तो हा सकळार्थप्रबोधु । आम्हां
दोघांचा संवादु । न करितां पदभेदु । पाठेंचि जो पढे ॥ २५ ॥ तेणें ज्ञानानळीं
प्रीदीसीं । मूळ अविद्येचिया आहुतीं । तोपविला होय सुमति । परमात्मा मी ॥ २६ ॥
(१३२६. भक्तियुक्त अंतःकरणानें जो गीताशास्त्र श्रवण करील तो मुक्त होऊन शुभ लोकां
जाईल; १५२७-१५२८) घेऊनि गीतार्थ उगाणा । ज्ञानिये जे विचक्षणा । ठाकिती
तें गाणावाणा । गीतेचा तो लाहे ॥ २७ ॥ गीता पाठकासि असे । फळ अर्थज्ञाचि-
सरिसें । गीता माउलियेसि नसे । जेणें तान्हें ॥ २८ ॥

श्रद्धावान्नसुयश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभाहोफान्मप्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

अन्वयः—श्रद्धावान् अनसुयः च यः नरः (इदं) शृणुयात् सः अपि मुक्तः (तन्) पुण्य-
कर्मणा शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् ॥ ७१ ॥

आणि सर्वमार्गीं निंदा । सांडूनि आस्था पैं शुद्धा । गीताश्रवणीं श्रद्धा ।
उभारी जो ॥ २९ ॥ तयाच्या श्रवणपुटीं । गीतेचीं अक्षरें जंव पैठी^१ । होती ना
तंव उठाउठीं । पळेचि प्राप ॥ १५३० ॥ अंतवियेमार्जीं जैसा । वन्हि रिघतां
सहसा । लंघिती कां दिशा । वैनैकें तियें ॥ ३१ ॥ कां उदयाचळकुलीं । झळकतां
अंशुमाळी । तिमिरे अंतराळीं । हारपती ॥ ३२ ॥ तैसा कानाच्या महादारीं ।
गीता गजर जेथ करी । तेथ सृष्टीचिये औदिवरी । जायचि पाप ॥ ३३ ॥ ऐसा
जन्मवल्ली धुवट । होय पुण्यरूप चोखट । याहीवरी अचाट । लाहे फळ ॥ ३४ ॥
जे इये गीतेचीं अक्षरें । जेतुलीं कां कर्णदारें । रिघती तेतुले होती पुरे । अवशमेघ
कीं ॥ ३५ ॥ म्हणौनि श्रवणें पापें जाती । आणि धर्म धरी उन्नति । तेणें स्वर्ग-
राजसंपत्ति । लाहेचि शेखी ॥ ३६ ॥ तो पैं मज यावयालार्गीं । पहिलें^२ पेणें
करी स्वर्गीं । मग आवडे तंव भोगी । पाठीं मजचि मिळे ॥ ३७ ॥ ऐसी गीता
धनंजया । ऐकतया आणि पदतया । फळे महानंदें मियां । बहु काय घोलें ॥ ३८ ॥

मोराळा ओ देतच येतात कीं काय, तसा १५२० माझे प्राप्तीवर नजर ठेवून जो संतांच्या समुदायांत गीतापथरूपी रत्नांचा वर्षाव करितो; २१ मग अशा योग्यतेचा आवडता भक्त पाहूं गेलें असतां मागें मिळाला नाहीं व पुढेंही मिळणार नाहीं। २२ अर्जुना, याप्रमाणें जो गीतेच्या अर्थाची संतजनांस भेजवानी करितो त्याला मी आपले हृदयांत धारण करितों. २३

श्लोकार्थः—आणि जो तुझ्या व माझ्या ह्या धर्मयुक्त गीतांवादाचें पठन करील, त्यानें माझे ज्ञानयज्ञानें पूजन केलें असें मी समजतों ॥ ७० ॥

माझ्या व तुझ्या समागमांत जो हा संवाद झाला, तो या पृथ्वीवर मोक्ष जिकण्यासच आला आहे. २४ तो सकल अर्थ प्राप्त करून देणारा आपला दोघांचा संवाद, त्यांतील पदांचा विचार न करितां जो केवळ पठन करतो, २५ त्यानें ज्ञानरूपी प्रज्वलित अग्नींत अज्ञानाची आहुति देऊन, मी जो परमात्मा त्याला, हे सुमते अर्जुना, संतोषित केल्याप्रमाणें होतें. २६ गीतेच्या अर्थाचा अनुभव घेऊन, जे शोधक ज्ञानी आहेत ते जी योग्यता पावतात, तीच योग्यता गीतेचें गायन करणारे व वर्णन करणारे यांनाही प्राप्त होते. २७ गीतेचा पाठ करणाऱ्यास गीतेचा अर्थ जाणणान्याप्रमाणेंच फळप्राप्ति होते; कारण गीतामातलीजवळ जाणतें व नेणतें मूल असा भेद नाहीं. २८

श्लोकार्थः—जो मनुष्य भक्तियुक्त अंतःकरणानें निर्मत्सर होऊन हें गीताशास्त्र नुमतें ऐकेल तोही मुक्त होऊन, पुण्यवान पुरुष ज्या शुभ लोकीं जातात तेथें जाईल ॥ ७१ ॥

आणि सर्वत्र निदा सोडून शुद्ध आस्थेनें जो गीतेच्या श्रवणावर श्रद्धा ठेवतो, २९ त्याच्या कानांत गीतेचीं अक्षरें पडल्याबरोबर हातोहात पातकें पळून जातात. १५३० जसा अरण्यांत अग्नि सहज शिरला म्हणजे तेथील वनचरें व पशुपक्ष्यादिक दाही दिशास पळून जातात; ३१ अथवा उदयाचलावर सूर्य उगवला म्हणजे जसा आकाशांत अंधकार नाहींसा होतो, ३२ तसा गीतेचा घोष कानाच्या महाद्वारानें अंतःकरणांत गेल्यावर सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या अगोदरचीही पापें नाहींतशीं होतात. ३३ अशा रीतीनें सर्व कुल पवित्र होऊन तो पुरुष केवळ पुण्यरूपच होतो. याप्रमाणें त्याला अलभ्य लाभ होतो. ३४ या गीतेचीं जितकीं जितकीं अक्षरें कर्णद्वारानें अंतःकरणांत प्रवेश करतील, तितके अश्वमेध केल्याचें पुण्य लागतें. ३५ म्हणून, गीतेच्या श्रवणानें पापें नाहींतशीं होऊन धर्माची श्रद्धा होते व त्या योगानें शेवटीं स्वर्गाचें राज्य उपभोगास मिळतें. ३६ असा जो पुरुष तो, माझ्या प्राप्तीचा पहिला मुकाम स्वर्गलोकीं करून, तेथें वाटेळ तोंपर्यंत सुख भोगून नंतर मलाच येऊन मिळतो. ३७ हे धनंजया, अशी गीता ऐकणारास व गीतेचा पाठ करणारास, फार काय सांगावें ! पण आनंदस्वरूपी जो मी तें मद्रूप फळ गीता त्याला प्राप्त करून देते. ३८

१ समुदायात. २ पुष्कळ. ३ अंतःकरणांत. ४ भेजवानी. ५ समागमी. ६ जिकणें. ७ ज्ञानाग्नीत. ८ पेटलेल्या. ९ अनुभव. १० शोधक. ११ गाय्यानें व वर्णन करण्यानें. १२ जाणतें व नेणतें. १३ प्रविष्ट. १४ अरण्यांत. १५ वनचर. १६ सूर्य. १७ अगोदरचे. १८ कुल. १९ मुकाम. शाने, १२७

अवतरणः—(१३२७. देव म्हणतात—गीताशास्त्र श्रवण करून अज्ञानामुलें झालेला मोह गेला कीं नाहीं ? १९३९—१५४५) याकारणें हें असो । परि जयालागीं शास्त्रा-
तिसो^१ । केला तें तंव तुज पुसों । काज तुहें ॥ ३९ ॥

कचिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।

कचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥

अन्वयः—पार्थ, त्वया एतत् एकाग्रेण चेतसा श्रुतं कचिद् ! धनंजय, ते अज्ञानसंमोहः
प्रनष्टः कचिद् ! ॥ ७२ ॥

तरी सांग पा पांडवा । हा शास्त्रसिद्धांतु आघवा । तुज एकचितें
फांवा । गेलो आहे ॥ १५४० ॥ आम्हीं जैसें जया रीती । उगाणिलें कानांच्या
हातीं । येरीं तैसेंचि तुझ्या चित्तीं । पैठें केलें कीं ॥ ४१ ॥ अथवा माझारीं ।
गेलें सांडीविखुरी । किंवा उपेक्षेवरी । वाळुनि^२ सांडिलें ॥ ४२ ॥ जैसें
आम्हीं सांगितलें । तैसेंचि हृदयां फावलें । तरी सांग पां वाहिलें । पुसेन तें मी
॥ ४३ ॥ तरी स्वाज्ञानजनितें । मागिले मोहें तूतें । भुलविलें तो येथें । असे कीं
नाहीं ॥ ४४ ॥ हें बहु पुसों काई । सांगें तूं आपल्या ठायीं । कर्माकर्म कांहीं ।
देखतासी ॥ ४५ ॥ (१३२८. स्वानंदांत निमग्न झालेल्या अर्जुनास द्वैतावर आणून
गीतार्थानें पूर्णत्व प्राप्त झालें तें त्याचे तोंडून वदवितात; काव्यप्रतिभा, १५४६-१५४९)
पार्थु स्वानंदैकरसें । विरेल ऐसा भेददशे । आणिला येणें मिपें । प्रश्नाचेनि ॥ ४६ ॥
पूर्णब्रह्म जाला पार्थु । तरी पुढील साधावया कार्यार्थु । मर्यादा श्रीकृष्णनाथु ।
उल्लंघां नेदी ॥ ४७ ॥ येन्ही आणुलें करणें । सर्वज्ञ काय तो नेणे । परि केलें
पुसणें । याचिलागीं ॥ ४८ ॥ एवं करोनियां प्रश्न । नसतेंचि अर्जुनपण । आणू-
नियां जालें पूर्णपण । तें बोलवी स्वयें ॥ ४९ ॥ अवतरणः—(१३२९. अर्जुन
अष्ट सात्त्विक भाव आवरून देवांस उत्तर देतो; काव्यप्रतिभा, १५५०—१५५७) मग
क्षीराब्धीतें सांडितु^३ । गगनीं पुंजुं मंडितु । निवडे जैसा न निवाडितु । पूर्णचंद्र
॥ १५५० ॥ तैसा ब्रह्म मी हें विसरे । तेथ जगचि ब्रह्मत्वे भरे । हेंही सांडी तरी
विरे^४ । ब्रह्मपणही ॥ ५१ ॥ ऐसा मोडतु मांडतु ब्रह्म । तो दुःखें देहाचिये सीमे ।
मी अर्जुन येणें नामें । उभा ठेला ॥ ५२ ॥ मग कांपतां करतळीं । दडपूनि रोमा-
वळी । पुलिकों स्वेदजळीं । जिरळनियां ॥ ५३ ॥ प्रौणक्षोभें डोलतया । आंगा
आंगचि टेंकयां । सूनि स्तंभु चीळया । भुलौनियां ॥ ५४ ॥ नेत्रयुगळाचेनि वीतें^५ ।
आनंदामृताचें भरितें । वोसडेंत तें मायुतें । काढूनियां ॥ ५५ ॥ विविधा औत्सु-
क्यांची दाटी । चीप दाटत होती कठी । ते करूनियां पैठी । हृदयामार्जी ॥ ५६ ॥
वांचेचें वितुळणें । सांवरूनि प्राणें । अक्रमाचें श्वसणें । ठेऊनि ठायीं ॥ ५७ ॥

१ आरंभ. २ समजना; ठसला. ३ स्थायीन केलें. ४ लवंडून. ५ चालदकलीवर. ६ झुगारून
झिलें. ७ घतर. ८ आपल्या अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला. ९ पुण्य व पाप. १० निजानंदरूप देख्यानें.

यास्तव या गोष्टी असू दे. परंतु ज्या कारणाकरितां हें गीताशास्त्र सांगण्यास मी आरंभ केला, तें तुझें काम झालें काय ? ३९

श्लोकार्थः—हे पार्था, मी सांगितलेलें हें गीताशास्त्र तूं एकामाचित्ताने ऐकलेंस ना ? हे घनं जया, अज्ञानापासून जो तुझ्या मनामध्ये मोह उत्पन्न झाला होता, तो नाहीसा झाला ना ? ॥७२॥

तर, पांडवा, सांग वरें, ह्या गीताशास्त्रांतील सर्व सिद्धांत तुझ्या मनांत पूर्णपणें ठसले आहेत काय ? १५४० आम्हीं जसे व ज्या रीतीनें हे सिद्धांत कानांच्या स्वाधीन केले तसे त्यांनीं तुझ्या चित्ताचे स्वाधीन केले ना ? ४१ अथवा, त्यांनीं (कानांनीं) मध्येंच वाटेंत पाडले किंवा तूं चालढकल करून झुगारून दिलेस ? ४२ जसे आम्हीं ते सांगितले तसेच जर तुझ्या हृदयांत त्यांनीं पोचते केले असतील, तर जें मी तुला आतां पुसेन तें सत्वर सांग. ४३ तर तुझ्या अज्ञानापासून मागें उत्पन्न झालेला व ज्यानें तुला भूळ पाडली तो मोह तुझ्याजवळ आतां आहे किंवा नाहीसा झाला ? ४४ इतकेंच नव्हे, तर सांग वरें, तुझ्या ठिकाणीं पुण्य व पाप हीं काहीं तुला दिसतात काय ? ४५ पार्थ निजानंदैक्य-रूपांत निमग्न होऊन जाईल म्हणून या प्रश्नांच्या निमित्तानें देवांनीं भेदबुद्धीवर आणला. ४६ पार्थ पूर्णब्रह्मरूपी झाला तर आपलें पुढील कार्य साधणार नाही म्हणून श्रीकृष्णनाथांनीं त्याला भेददोषाची मर्यादा उल्लंघू दिली नाही. ४७ एरवीं सर्वज्ञ जो श्रीकृष्ण, त्याला आपलें करणें समजलें नव्हतें काय ? परंतु या कारणाकरितांच त्यानें अर्जुनास प्रश्न केला. ४८ याप्रमाणें प्रश्न करून, नाहीसें झालेलें अर्जुनपण आणून, अर्जुन पूर्णदोषेस आला किंवा नाही हें त्याचे सुखांतून बोलविलें. ४९ मग, पूर्णचंद्र हा क्षीराब्धीला सोडून आकाशांतील तारकापुंजास सुशोभित करित आहे असें दिसलें तरी तो जसा क्षीराब्धीपासून वेगळा नाही, १५५० तसा मी ब्रह्म झालों होतां हें विसरून, मग सर्व जग ब्रह्मरूपी आहे हेंही विसरून, ब्रह्मपण आपोआप विरघळेलें. ५१ अशा रीतीनें ब्रह्माची स्मृति ठेवून वागणारा व ब्रह्माच्या विस्मृतीनें ब्रह्मरूपीच असणारा तो, अति कष्टानें, मी अर्जुन आहे असें समजून देहस्थितीवर येऊन उभा राहिला. ५२ मग हातपाय कांपावयास लागून अंगावरील उभे राहिलेले रोमाच दडपून, घामाचे बिंदु जिरवून, ५३ प्राणवायूच्या वाढण्यानें डोळत असलेल्या अंगास अंगाचाच टेका देऊन व कंठ सद्वादित झाला होता तो, हे सर्व विकार त्यानें आंत जिरवून टाकले. ५४ दोन्ही नेत्रांतून प्रेमाश्रुधारा चाललेल्या आवरून मग पुसून टाकल्या. ५५ नानाप्रकारच्या उत्कंठांच्या भरणें कंठ दाटत होता, त्या उत्कंठा हृदयांत दाबून, ५६ व वाचा जी वितळली होती ती सावरून, प्राणक्षेप झाला होता तोही सावरला; आणि श्वासोच्छ्वासाची गति विपरीत झाली होती ती पूर्ववत् सावरली. ५७

११ सोडून. १२ नष्टनास सुशोभित करून. १३ विरघळे. १४ बिंदु. १५ घामाचे. १६ प्राणवायूच्या वाढण्यानें. १७ टेंका देऊन. १८ कंठ. १९ अश्रुप्रवाहानें. २० उखळत होतें. २१ स्वरमंग होत होता. २२ विपरीत.

अर्जुन उवाच—

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत ॥
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

अन्वयः—अच्युत, त्वत्प्रसादात् मे मोहः नष्टः, मया स्मृतिः च लब्धा; गतसंदेहः स्थितः (अहं) तव वचनं करिष्ये. ॥ ७३ ॥

(१३३०. देवाच्या प्रसादानें मोह गेला व आत्मस्वरूपाची आठवण होऊन मी संदेहरहित झालों, १५५८-१५७५) मग अर्जुन म्हणे काय देवो । पुसताति आवडे मोहो । तरि तो सकुटुंब गेला जी ठावो । घेऊनि आपला ॥ ५८ ॥ पासीं येऊनि दिनकरें । डोळ्यातें आंधारें । पुसिजे हें कायि सरें । कोणे गांवीं ॥ ५९ ॥ तैसा तूं श्रीकृष्णराया । आमुच्या डोळ्यां । गोचर हेंचि कायिसया । न पुरे तंव ॥ १५६० ॥ वरि लोभें मायेपासूनि । तें सांगसी तोंड भरुनि । जें कायिसेनिही करुनि । जाणूं न ये ॥ ६१ ॥ आतां मोह असे कीं नाही । हें ऐसें जी पुससी काई । कृतकृत्य जाहलों पाहीं । तुझेपणें ॥ ६२ ॥ गुंतलों होतों अर्जुनगुणें । तो मुक्त जालों तुझेपणें । आतां पुसणें सांगणें । दोन्ही नाही ॥ ६३ ॥ मी तुझेनि प्रसादें । लाघलेनि आत्मबोधें । मोहाचे तया कांदे । नेदींच उरों ॥ ६४ ॥ आतां करणें कां न करणें । हें जेणें उठी दुजेपणें । तें तूंवांचूनि नेणें । सर्वत्र गा ॥ ६५ ॥ ये विषयीं माझ्या ठायीं । संदेहाचें नुरोचि कांहीं । त्रिशुद्धि कर्म जेथ नाही । तें मी जालों ॥ ६६ ॥ तुझेनि मज मी पावोनि । कर्तव्य गेलें निपटूनि । परि आज्ञा तुझीवांचोनि । आन नाही प्रभो ॥ ६७ ॥ कां जें दृश्य दृश्यातें नाशी । जें दुजें द्वैतातें ग्रासी । जें एक परी सर्वदेशीं । वसवी सदा ॥ ६८ ॥ जयाचेनि संबंधें बंधु फिटे । जयाच्या आशा आस तुटे । जें भेटल्या सर्व भेटे । आपणपांचि ॥ ६९ ॥ तें तूं गुरुलिंगें जी माझें । जें येकलेपणींचें विरजें । जयालागीं बोलांडिजे । अद्वैत-बोधु ॥ १५७० ॥ आपणाचि होऊनि ब्रह्म । सारिजे कृत्याकृत्याचें काम । मग कीजे का निःसीम । सेवा जयाची ॥ ७१ ॥ गंगा सिंधु सेवूं गेली । पाव-तांचि समुद्र जाली । तेवि भक्ता सेल दिधली । निजपदाची ॥ ७२ ॥ तो तूं माझा जी निरुपचौर । श्रीकृष्णा सेव्य सद्गुरु । मा ब्रह्मतेचा उपकारु । हाचि मानीं ॥ ७३ ॥ जें मज तुम्हां आड । होतें भेदाचें कवाड । तें फेडोनि केलें गोड । सेवासुख ॥ ७४ ॥ तरी आतां तुझी आज्ञा । सकळ देवाधिदेवराज्ञा । करीन देई अनुज्ञा । भलतियेविषयीं ॥ ७५ ॥ (१३३१. अर्जुनाचें उत्तर ऐकून देवास आनंद झाला, त्या भरात दोघांचें लग्न लागलें; काव्यप्रतिभा, १५७६-१५७८) यया अर्जुनाच्या बोला । देवो नांचे सुखें मुलला । म्हणे विश्वफळा जाला । फळ हा मज

श्लोकार्थः—अर्जुन म्हणाला, हे अच्युता, तुमच्या प्रसादैकरून माझा मोह नाहीसा झाला; मला माझ्या खऱ्या स्वरूपाची आठवण झाली; मी संशयार्हित झालों आहे; आतां तुम्ही सांगाल तसें मी करीन. ॥ ७३ ॥

मग अर्जुन देवास म्हणाला कीं, तुम्हीं मला मोहाची अजून आवड आहे कीं काय असें विचारिलें, तर तो आपल्या कुटुंबासह ठावाठिकाण सोडून गेला । ५८ सूर्य जवळ आल्यावर डोळ्याला अंधार दृष्टीस पडतो कीं काय ? हें म्हणणें कोणत्या गांवीं शोभेल ? ५९ तसें, हे श्रीकृष्णराया, तुम्ही आमच्या डोळ्यांस प्रत्यक्ष दर्शन दिल्यावर तें मोहाच्या नाशास पुरे होणार नाही काय ? १५६० तशात, तुम्ही अर्हपेक्षांही अति प्रेमानें, जें कोणत्याही प्रयासानें दुसरे कोणापासून समजणार नाही, तें ज्ञान विस्तारानें सांगितलें. ६१ आता मोह अद्याप आहे किंवा नाहीसा झाला असें तुम्ही विचारतां, तर तुमच्याशीं एकरूपता झाल्यामुळें मी आज कृतार्थ झालों आहे. ६२ मी अर्जुन आहे अशा अभिमानानें मोहांत गुंतलों होतो, तो तुमच्या रूपाशीं ऐक्य पावल्यामुळें मुक्त झालों; म्हणून आतां पुसणें किंवा सांगणें या दोन्ही गोष्टी आपोआप नाहीतशा झाल्या. ६३ तुमच्या प्रसादानें आत्मबोधाची प्राप्ति झाल्यामुळें माझा मोह समूळ नाहीसा झाला. ६४ आतां, ज्या द्वैतामुळें क्रिया करणें अथवा न करणें हे भाव उत्पन्न होत होते, तें द्वैत मी जाणत नसून, या जगतांत तुम्हाशिवाय दुसरें कांहीं जाणत नाही. ६५ याविषयीं माझ्या ठिकाणीं संशय विलकूल राहिला नाही. तर खरोखर जेथें कर्म उरत नाही, ती ब्रह्मस्थिति मी पावलों आहे. ६६ तुमच्या योगानें मला माझे स्वरूप प्राप्त होऊन माझे कर्तव्य समूळ नाहीसें झालें. परंतु हे प्रभो, तुमच्या आज्ञेशिवाय मला कांहींही दुसरें करावयाचें नाही. ६७ कारण जें दृश्य प्राप्त झालें असतां दृश्यभावाचा नाश होतो, जें द्वैत गुरुशिष्यभाव नाहीसा करतें, जें एक असून सर्व देश व्यापून राहतें, ६८ ज्याचा संबंध झाला असतां सर्व बंध नाहीतसे होतात, ज्याच्या आशेनें आशा कुंठित होते व ज्याची भेट झाली असतां सर्वत्र आत्मस्वरूपच दिसतें, ६९ ते तुम्ही माझी सद्गुरुमूर्ति आहां—कीं, जी एकटेपणापासून साह्य करते व जिच्यावरून अद्वैताचा बोध ओंवाळून टाकावा; १५७० आणि जे आपणच ब्रह्म होऊन चांगलें व वाईट कर्म नाहीसें करतां; आणि मग ज्याची निःसीम सेवा करावी; ७१ गंगा समुद्राची सेवा करावयास गेली असतां समुद्राची व तिची गांठ पडल्यावर ती समुद्ररूपच झाली, त्याप्रमाणें ज्यानीं आपल्या भक्तांना आत्मपदाचा आपला शेलका वांटा दिला, ७२ ते तुम्ही, हे श्रीकृष्णा, भेदरहित व सेवा करण्यास योग्य असे माझे सद्गुरु आहां. म्हणून हाच ब्रह्ममय होण्याचा मजवर आपला उपकार आहे असें समजा. ७३ जें तुमच्या व माझ्या एकरूपतेच्या आड भेदाचें प्रतिबंधक कवाड होतें, तें तुम्ही नाहीसें करून उत्तम अशी सेवासुखाची जोड करून दिली. ७४ तर सर्व देवांचे राजे जे तुम्ही, ते मला जी आज्ञा कराल ती मी पाळीन. फार काय ! वाटेळ त्याविषयीं मला आज्ञा करा. ७५ हें

॥ ७६ ॥ उणेनि^१ उमचला सुधाकैरु । देखुनी आपला कुमरु । मर्यादा क्षीस्ता-
गरु । विसरेचि ना ॥ ७७ ॥ अवतरणः—ऐसे संवादाचा बहूलां । लय दोषांचिया
आंतुलां । लागलें देखोनि जाला । निर्भरुं संजयो ॥ ७८ ॥ (१३३२. संजय
आपल्या व राजाच्या भाग्याचें वर्णन करितो; काव्यप्रतिभा, १५७९-१५८६) तेंपें
उचंबळलेपणें । संजय धृतराष्ट्रातें म्हणे । जी कैसे वादरायणें । राक्षिलें दोषे
॥ ७९ ॥ आजि तुमतें अवधारा । नाहीं चर्मचक्षुही संसारा । कीं ज्ञानदृष्टिव्यव-
हारा आणिलेति ॥ १५८७ ॥ आजि रथींचिये^२ राहाटी । घेई जो घोड्यासारथी ।
तया आम्हां या गोष्टी । गोचरा होती ॥ ८१ ॥ वरी जुंझाचें निर्वाण । मांडलें
असे दारुण । दोहीं होंरीं आपण । हारापजे जैसें ८२ ॥ येवढा जिये सांकडा ।
कैसा अनुग्रहो पै गाढा । जे ब्रह्मानंद उघडा । भोगवीतसे ॥ ८३ ॥ ऐसें संजय
बोलिला । परि न द्रवे येरुं उगेलें । चंद्रकिरणीं शिवतला । पापाणु जैसा ॥ ८४ ॥
हे देखोनि तयाची दशा । मग करीचि ना सरिसीं । परि सुखें जाला पिशा ।
बोलतसे ॥ ८५ ॥ भुलविला हर्षवेगें । म्हणौनि धृतराष्ट्रा सागे । येन्दुर्वी नवे
तयाजोगें । हें कीर जाणे ॥ ८६ ॥

संजय उवाच—

इत्थहं वीसुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।

संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥

अन्वयः—इति अहं वासुदेवस्य च महात्मनः पार्थस्य इमं अद्भुतं रोमहर्षणं संवादं
अश्रौषम् ॥ ७४ ॥

(१३३३. संजय म्हणतो, अर्जुनाचा व देवाचा जो संवाद झाला तो मी ऐकला,
१५८७-१६०८) मग म्हणे पै कुरुराजा । ऐसा भ्रौत्रपुत्र तो तुझा । बोलिला तें
अधोक्षजा । गोड जालें ॥ ८७ ॥ अगा पूर्वापर सागर । ययां नामांसीचि सिनीर ।
येर आघवं तें नीर । एक जैसें ॥ ८८ ॥ तैसा श्रीकृष्ण पार्थ ऐसें । हें आंगी-
चिपार्सी दिसे । मग संवादी जी नसे । कांहीच भेटु ॥ ८९ ॥ पै दर्पणाद्वनि चोखें ।
दोन्ही होती सन्मुखें । तेथ येरी येर देखे । आपणपें जैसें ॥ १५९० ॥ तैसा
देवेंसी पंडुसुतु । आपणपें देखी देखतु । पांडवेंसी देखे अनंतु । आपणपें पार्थी
॥ ९१ ॥ देवदेवो भक्तालागीं । जिये विवैरुनि देखे आंगीं । येरु तियेचेही
मार्गी । दोन्ही देखे ॥ ९२ ॥ आणिक कांहीचि नाहीं । म्हणौनि करिती
काई । दोषे येकपणें पार्थी । नांदताति ॥ ९३ ॥ आतां भेटु जरी मांडे ।

१ उणेपणा टाकून. २ चंद्र. ३ घोड्यासार. ४ दृढपण गुणें. ५ साडीन. ६ भीष्माशनी.
७ रथ वाचनाचा म्हणून. ८ घोड्यांनी परीक्षा करण्याकरितां. ९ प्रसंग. १० पोर. ११ पाश्र्व.
१२ पुतराष्ट्र. १३ स्वस्थ वसना. १४ संवेष. १५ पुत्रप्या. १६ पूर्वपश्चिम. १७ वेगळेपण.

अर्जुनाचें भापण ऐकून देव सुखानें अति हर्ष पावून प्रेमानें नाचूं लागले; आणि म्हणाले कीं, या विश्वरूप फलाला मला अर्जुन हें एक फलच उत्पन्न झालें । ७६ पूर्ण कलेनें युक्त असा आपला मुलगा जो चंद्र, त्याला पाहून क्षीरसागर मर्यादा विसरत नाहीं काय ? ७७ असें संवादरूपी बोहल्यावर हृदयस्थ खुणेनें श्रीकृष्ण भगवान व अर्जुन या दोघांचें लग्न लागलेलें पाहून संजय तळीन झाला. ७८ अशा रीतीनें प्रेमाचा गाहिवर आल्यामुळें संजय धृतराष्ट्र राजास म्हणाला कीं, हे राजन् ! केवढें आपलें दोघांचें नशीब थोर आहे कीं, श्रीव्यासांनीं आपलें अशा समयास रक्षण केलें । ७९ आज पहा कीं, तुम्हांला व्यावहारिक दृष्टिहीं नसून ज्ञानदृष्टि आपल्यास सहज प्राप्त झाली; १५८० आणि रथ चालविण्या-करितां व त्यांच्या घोड्यांची परीक्षा करण्याकरितां मला ठेवलेलें असून, मला कृष्ण व अर्जुन यांचा संवाद ऐकण्याचा प्रसंग आला ! ८१ युद्धाचा घोर प्रसंग सुरू असून, दोन्ही पक्षांकडील योद्धे आपणच होऊन, जय व अपजय कोणाचाही झाला तरी तो आपलाच होय; ८२ एवढ्या संकटसमयीं केवढा महान् अनुग्रह, कीं ज्याच्या योगानें ब्रह्मानंदाचा उघड उघड उपभोग घ्यावयास सांपडतो ! ८३ हें संजयाचें भापण ऐकून, दगडावर चंद्राचे किरण पडले तरी जसा त्याला पाझर फुटत नाही, तसा धृतराष्ट्र राजा स्वस्थ बसून त्याचे मनास काडीहतकाही द्रव आला नाही. ८४ अशी राजाची स्थिति पाहून संजयानें त्याच्याशीं भापण करण्याचें टाकलें; परंतु तो सुखाचे भरानें वेडा होऊन बोवूं लागला. ८५ हर्षाच्या भरानें भुडून गेल्यामुळें धृतराष्ट्राशीं संजयानें भापण केलें; एरवीं, तें ऐकण्याची राजाची योग्यता नाही असें तो जाणत होता. ८६

श्लोकार्थः—संजय म्हणालाः—हे धृतराष्ट्र राजा, याप्रमाणें बासुदेवाचा आणि परमश्रेष्ठ अर्जुनाचा अद्भुत व रोमांच उत्पन्न करणारा असा हा संवाद मी ऐकिला ॥ ८४ ॥

मग म्हणाला कीं, हे धृतराष्ट्र राजा, तुझा पुतण्या जो अर्जुन, तो असें बोलल्यावर श्रीकृष्णास परम आनंद झाला. ८७ राजा, 'पूर्वसमुद्र व पश्चिमसमुद्र हीं नावे' मात्र वेगळी आहेत; परंतु उदकाचे दृष्टीनें ते दोन्ही जसे एकच आहेत, ८८ तसे श्रीकृष्ण व अर्जुन हे देहाच्या दृष्टीनें भिन्न आहेत; परंतु त्यांच्या झालेल्या भापणांत तो भेद उरला नाही. ८९ दोन आरसे स्वच्छ करून समोरासमोर ठेवल्यावर जसे एकमेकांत एकमेकांचें रूप दिसतें, १५९० तसा देवांसह अर्जुन देव आपले स्वरूपांत पाहूं लागले, व अर्जुनासह देव अर्जुन आपले स्वरूपांत पाहूं लागला. ९१ तो देवांचा देव हा भक्ताकरितां विचार करून आपल्या स्वरूपाकडे पाहूं लागला, तो त्यांत भक्ताचेंही स्वरूप दिसूं लागलें. ९२ द्वैतभाव मुळीच उरला नाही, म्हणून श्रीकृष्ण भगवान व अर्जुन ऐक्याचे भरांत निमग्न झाले. ९३ आतां दोघांमधील भेद जर नाहीसा झाला, तर दोघांचे प्रश्न व उत्तरें होणार नाहीत व तोच जर भेद नाहीसा होणार नाही, तर संवादाचें सुख कोटून मिळणार ?

१८ देहभक्तेच्या दृष्टीनें. १९ देवांचा देव. २० विचार करून.

तरी प्रश्नोत्तर कां घडे । ना भेदुचि तरी जोडे । संवादसुख कां ॥ ९४ ॥
 ऐसें बोलतां दुजेपणें । संवादीं द्वैत गिळणें । तें ऐकिलें बोलणें । दोघांचे
 मियां ॥ ९५ ॥ उटूनि दोन्ही आरसे । वोडविलीया सरिसे । कोण कोणा
 पाहातसे । कल्पावें पां ॥ ९६ ॥ कां दीपासन्मुख । ठेविलया दीपकु । कोण
 कोणा अर्थिकुं । कोण जाणे ॥ ९७ ॥ ना ना अर्कापुढें अर्कु । उदयलिया
 आणिकु । कोण म्हणे प्रकाशकु । प्रकाश्य कवणु ॥ ९८ ॥ हें निर्धारुं जातां
 फुडें । निर्धारासि ठकें पडे । ते दोघे जाले येवढे । संवादें सरिसे ॥ ९९ ॥ जी
 मिळतां दोन्ही उदकें । माजी लवण वारुं ठाके । कीं तयासीही निमिखें । तेंचि
 होय ॥ १०० ॥ तैसे श्रीकृष्ण अर्जुन दोन्ही । संवादले तें मनीं । धरितां मजही
 वानी । तेचि होतसे ॥ १ ॥ ऐसें म्हणे ना मोटकें । तंव हिरोनि सात्त्विकें ।
 आठव नेला नेणों कें । संजयपणाचा ॥ २ ॥ रोमांच जंव फेरके । तंव तंव आंग
 सुरके । रूतंभ रूवेदातें जिकें । एकला कंपु ॥ ३ ॥ अद्वयानंदस्पर्श । दिठी रंसमय
 जाली असे । ते अश्रु नव्हती जैसैं । द्रवत्वाचि ॥ ४ ॥ नेणों काय न माय पोटी ।
 काय नेणों गुंफे कंठी । बांगेर्या पडत मिठी । उरसाचिया ॥ ५ ॥ किंवहुना
 सात्त्विका आठां । चौचरु मांडतां उमेठां । संजयो जालासे चोहंटा । संवादसुखा-
 चा ॥ ६ ॥ तया सुखाची ऐसी जाती । जे आपणाचि धरी शांति । मग पुढति
 देहस्मृति । लाधली तेणें ॥ ७ ॥

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद् गुह्यमहं परम् ।

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

अन्वयः—व्यासप्रसादात् योगेश्वरात् स्वयं योगं कथयतः कृष्णात् एतत् परं गुह्यम् अहं
 साक्षात् श्रुतवान् ॥ ७५ ॥

तेव्हां वसतोन आनंदें । म्हणे जी जें उपनिषदें । नेणती तें व्यासप्रसादें ।
 ऐकिलें मियां ॥ ८ ॥ (१३३४. संजय म्हणतो, देवांनीं अर्जुनाला गुह्यज्ञान सांगितलें तें मीं
 व्यासांच्या कृपेनें प्रत्यक्ष ऐकिलें, १६०९-१६१३) ऐकतांचि ते गोठी । ब्रह्मत्वाची
 पडिली मिठी । मीतूपणेंसी सृष्टी । विरोनि गेली ॥ ९ ॥ हे आघवेचि कां योग ।
 जया ठाया येती मार्ग । तयाचें वाक्य सवंग । केलें मज व्यासें ॥ १० ॥ अहो
 अर्जुनाचेनि मिपें । आपणपोंचि दुजें ऐसें । नटोनि आपणया उद्देशें । बोलिले जें
 देव ॥ ११ ॥ तेथ कीं माझे श्रोत्र । पोंटाचें जाले जी पात्र । काय वानूं रूतंत्र ।
 सामर्थ्य श्रीगुरूचें ॥ १२ ॥

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममवब्रुतम् ।

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुमुक्षुः ॥ ७६ ॥

अन्वयः—राजन्, (अहं) केशवार्जुनयोः दमं पुण्यं अब्रुतं संवादं संस्मृत्य संस्मृत्यः मुमु-
 क्षुः हृष्यामि ॥ ७६ ॥

९४ असें द्वैतपणाचें भाषण चाललें 'असतां त्यांत द्वैत नाहीसिं झालें; तें श्रीकृष्ण भगवान व अर्जुन यांचें भाषण मीं ऐकलें. ९५ दोन आरसे स्वच्छ करून समोरासमोर ठेवले असतां कोण कोणाला पाहतो याची कल्पना कशी करावी ? ९६ अथवा, दिव्यासमोर दुसरा दिवा ठेवला असतां कोणता प्रकाशक व कोणता प्रकाश्य (ज्यावर उजेड पडावयाचा तो वस्तु) हें कोणीं जाणवें ? ९७ किंवा सूर्यासमोर दुसरा सूर्य उगवला असतां, अमुक प्रकाशक व अमुक प्रकाश्य असें कोण म्हणेल ? ९८ श्रीकृष्ण व अर्जुन हे संवादाच्या भरांत इतक्या ऐक्यास पावले कीं, त्याचा विचार करूं लागलें असतां तो जागचे जागीं बंद राहतो. ९९ दोन नद्यांचे प्रवाह मिळत असतां, त्या दोहोंस बाजूंस करण्याकरितां मोठ मध्यें ठेवले तर त्या मिठास एके क्षणांत जसें पाणीच व्हावें लागतें, १६०० तसें श्रीकृष्ण व अर्जुन यांचें जें भाषण झालें, तें ध्यानांत धरतांना माझीही स्थिति तशीच झाली. १ इतकें संजय भाषण करीत आहे तोंच अष्टसात्विक भावांनीं त्याचा संजयपणा हिरावून नेला. २ अंगावर जों जों रोमांच उभे राहूं लागले, तों तों सुरकुत्या पडल्या; स्तब्धपणा येऊन धाम सुटून त्याहीपेक्षां कंप विशेष वाढला. ३ अद्वयानंदाच्या भरांनः दृष्टि ब्रह्मानंदमय होऊन प्रेमाश्रु वाहूं लागले; जणूं काय ते अश्रु नगून (ब्रह्मानंदाळा) पाझरच सुटले आहेत । ४ त्याचे पोटांत कांहींएक मावेनासें होऊन कंठ दाटून आला; व श्वासोच्छ्वासामुळे तोंडांतून शब्द बाहेर पडेना. ५ फार काय ? अष्टसात्विक भावानें संजयाची अतिशय बोवडी वळली, आणि श्रीकृष्ण व अर्जुन यांच्या संवादसुखाचा संजय हा चव्हाटाच झाला. ६ त्या सुखाची अशी जात आहे कीं, त्याच्या योगानें आपोआप शांति उत्पन्न होते; म्हणून संजय पुढें सहज देहभानावर आला. ७

श्लोकार्थः—श्रीव्यासाच्या प्रसादानें, योगेश्वर व स्वतः अर्जुनाला ज्ञानयोग सांगणाऱ्या श्रीकृष्णापासून हें अति गुह्य ज्ञान मीं प्रत्यक्ष ऐकलें. ॥ ७५ ॥

तेव्हां संजयाचें आनंदाचें भरतें कमी झाल्यावर तो असें म्हणाला कीं, उपनिषदांनाही जें गुह्य ठाऊक नाही, तें श्रीव्यासांच्या प्रसादानें मला ऐकण्यास मिळालें. ८ तें गुह्य ऐकल्याबरोबर ब्रह्मभावाची मिठी पडून मी व तूं या भावासहवर्तमान दृष्टि बुडून गेली. ९ हे सर्व योगमार्ग ज्या ठिकाणीं येऊन मिळतात असा जो श्रीकृष्ण भगवान, त्याचें वाक्य श्रीव्यासांचे कृपेनें मला स्वस्त झालें. १६१० अहो, अर्जुनाच्या निमित्तानें श्रीकृष्ण भगवान आपणच अर्जुनरूप होऊन आपल्यालाच उद्देशून बोलले. ११ तें बोलणें ऐकण्यास माझे कान योग्य झाले, तर श्रीगुरूंच्या अद्भुत सामर्थ्याचें काय वर्णन करावें । १२

श्लोकार्थः—हे राजा, केशवार्जुनांच्या ह्या पुण्यकारक व अद्भुत संवादाचें वारंवार स्मरण होऊन मला पुनः पुनः आनंद होतो. ॥ ७६ ॥

१ प्रकाशक. २ बंद राही. ३ बाजूंस करण्यास. ४ थोडे. ५ उभे राहूं लागले. ६ सुरकुत्या पडूं लागल्या. ७ स्तब्धपण. ८ धाम. ९ ब्रह्मानंदमय. १० पाझरच सुटले आहेत. ११ शब्दार्थास. १२ श्वासोच्छ्वासामुळे. १३ बोवडी वळली. १४ अतिशय. १५ योग्यतेचें. १६ अद्भुत.

राया हें बोलतां विस्मित होये । तेणेंचि मोडावला ठाये । रत्नीं कीं रत्न-
किळी ये । झांकोळीत जैसी ॥ १३ ॥ (१३३५. संजयास-अर्जुन देवाच्या
पुण्यकारक संवादाचें स्मरण होऊन आनंद होतो, १६१४-१६१६) हिमवंतीचीं
सरोवरे । चंद्रोदयीं होती काश्मीरें । मग सूर्यागर्भी माघारें । द्रवत्व ये ॥ १४ ॥
तैसा शरीराच्या स्मृती । तो संवादु संजय चित्ती । धरी आणि पुढती ।
तेचि होय ॥ १५ ॥

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ।

विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

अन्वयः—तत् च राजन्, हरेः अत्यद्भुतं रूप संस्मृत्य संस्मृत्य मे महान् विस्मयः (भवति),
अहं च पुनः पुनः हृष्यामि ॥ ७७ ॥

मग उठोनि म्हणे नृपा । श्रीहरीच्या विश्वरूपा । देखिलया उगा कां पां ।
असों लाहसी ॥ १६ ॥ (१३३६. संजयास-विश्वरूपाचें स्मरण होऊन विस्मय वाटतो व
आनंद होतो, १६१७-१६२१) न देखणेनि जें दिसे । नार्हीपणेंचि जें असे ।
विसरें आठवे तें कैसें । चुकळूं आतां ॥ १७ ॥ देखोनि चमत्कारु । कीजे तो नार्ही
पैसारु । मज्हीसकट महापूरु । नेत आहे ॥ १८ ॥ ऐसा श्रीकृष्णार्जुन- । संवाद-
संगर्भी स्नान । करुनि देतसे तिळदान । अहंतेंचें ॥ १९ ॥ तेय असंवरें आनंदें ।
अलौकिकही कांहीं स्फुंदे । श्रीकृष्ण म्हणे सद्गदें । वेळोवेळां ॥ १६२० ॥ या
अवस्थांची कांहीं । कौरवातें पैरी नार्ही । म्हणोनि रायें तें कांहीं । कल्पावें जंव
॥ २१ ॥ (१३३७. अत्यानंद कौरवराजास झाला नार्ही. संवादाचा आनंद संजयानें
आपले ठिकाणीं विरबिला; काव्यप्रतिभा, १६२२-१६२३) तंव जाला सुखलाभु ।
आपणपा करुनि स्वयंभु । बुझाविलीं अंघ्रंभु । संजयें तेणें ॥ २२ ॥ तेय कोणी
येकी अंवसरी । होआवी ते करुनि दुरी । राजा धृतराष्ट्राची शंकाः—रावो म्हणे
संजया पैरी । कैसी तुझी गा ॥ २३ ॥ (१३३८. धृतराष्ट्र राजा म्हणतो,
संजया, मठा विजयाची गोष्ट सांग—भाकड गोष्टी नकोत; १६२४-१६३१) तेणें
तूतें येथें व्यास । बसविलें कासया उद्देशें । अप्रसंगार्भोजी ऐसें । बोलसी
काई ॥ २४ ॥ रानीचें राउळा नेलिया । दाही दिशा मानी सुनियौ । कां
रात्री होय पाहिलया । निशाचरां ॥ २५ ॥ जो जेथीचें गौरव नेणे । तयासि तें
भिंशुळवाणें । म्हणोनि अप्रसंगु तेणें । म्हणावा कीं तो ॥ २६ ॥ मग म्हणे
सांगें प्रस्तुत । उदयलेंसे जें उंत्कळित । तें कोणासि चा रे जैतें । देईल
शेखी ॥ २७ ॥ येन्ही विशेषें घडुतेक । आमुचें ऐसें मानसिक । जे दुर्यो-
धनाचे आधिक । प्रताप सदा ॥ २८ ॥ आणि येरांचेनि पाडें । दळही याचें

संजय धृतराष्ट्र राजास इतकें बोलून पुनः विस्मय पावलां, व त्याचा संजयपणाचा आठव मोडला. जशी रत्नाची प्रभा घटकेंत चमकते व घटकेंत बंद पडते; १३ हिमालय पर्वतावरील सरोवरातीळ पाणी चंद्रोदय होतांच गोठून तीं स्फटिक मण्यांच्यासारखीं दिसतात; व तींच सूर्योदय झाला म्हणजे विरघळून पूर्ववत् पाणी होतें; १४ तसा संजय देहभानावर आल्यावर, श्रीकृष्णार्जुनांचे संवादाची त्याचे चित्तांत आठवण होण्याबरोबर विस्मय होई. १५

श्लोकार्थः—आणि हे राजा, त्या श्रीकृष्णाच्या अत्यद्भुत विश्वरूपाचें वारंवार स्मरण होऊन मला मोठा विस्मय होतो, आणि पुनः पुनः मला आनंद होतो ॥ ७७ ॥

मग त्या आनंदाचे भरांत उभा राहून संजय धृतराष्ट्रास म्हणाला कीं, हे राजा, श्रीहरीचें विश्वरूप पाहून देखील तुला आनंद न होतां तूं स्वस्थ कां बसलास ? १६ जें विश्वरूप न पाहतांही दिसतें, जें नाहीं म्हटलें तरी ज्याचें अस्तित्व बुडत नाहीं, व जें विसरूं म्हटलें तरी आठवतें, तें चुकवितां कसें येईल ? १७ या आनंदाचा पूर जो आला, तो पाहून, काय चमत्कार आहे, असें म्हणण्याला देखील अक्काश उरला नाहीं. तो आनंदाचा महापूर माझेपणाचा आठवही घेऊन जात आहे. १९ या प्रकारेंकरून श्रीकृष्णार्जुन-संवादरूपी संगमांत त्यानें स्नान करून अईतेला तिलांजलि देऊन तिचा संबंध तोडला. १९ त्या अनिवार आनंदांत मोठा श्वासोच्छ्वास टाकून सद्ब्रदित कंड होऊन वारंवार, “हे कृष्णा, हे कृष्णा,” असें संजय म्हणूं लागला. १६२० ही संजयाची अवस्था पाहून, त्यांतील एकेही गोष्टीचा गंध धृतराष्ट्र राजाचे ठिकाणीं नव्हता, म्हणून त्या आनंदाची कल्पनाही राजास येईना. २१ इतक्यांत, झालेला जो सुखाचा लाभ, तो आपले ठिकाणीं दाखून संजय देहभानावर आला. २२ त्या वेळेस धृतराष्ट्र राजा म्हणतोः—संजया, माझा वेळ जावा म्हणून तुला-येथें श्रीव्यासांनीं बसविलें असून, ती गोष्ट न करतां हा तूं काय प्रकार मांडला आहेस ? २३ त्या व्यासमुनींनीं तुला कोणते उद्देशानें बसविलें ? आणि येथें हीं भलतीं भाषणें काय बोलतास ? २४ रानटी मनुष्यास एखादे मोठे महालांत नेल्यावर त्याला जशा दाही दिशा उदास दिसतात; किंवा उजाडें म्हणजे जशी निशाचरांस रात्र होते; २५ ज्याला ज्या गोष्टीचा अनुभव नाही, त्यानें ती गोष्ट भयंकर मानणें हें योग्यच आहे. म्हणून, चांगल्या गोष्टीस वाईट गोष्ट म्हणणें हेंही योग्यच होय. २६ मग धृतराष्ट्र राजा म्हणाला कीं, हर्षी जो हा कडह उत्पन्न झाला आहे, यामध्यें शेवटीं, वा संजया, कोणाला जय मिळेल ? २७ एखां बहुतकरून आमची अशी मनोदेवता धावते कीं, दुर्योधनाचाच प्रताप सर्वदा जास्ती आहे; २८ आणि पांडवांचे मानानें पाहिलें असतां आमचें सैन्यही दिडीनें जास्त आहे, म्हणून खरोखर दुर्योधनालाच जय मिळेल. २९

५ हुंदका घेऊन. ६ गंध; किंमत. ७ बिराबिरा. ८ सात्त्विक अहंकार. ९ प्रसंग. १० रात; प्रकार. ११ भक्ष्या वेळीं. १२ उदास, शून्यत्व. १३ उजाडल्यावर. १४ भयंकर. १५ कडह. १६ जय.

देव्हेंडे । म्हणौनि जैत फुडें । आणील ना तें ॥ २९ ॥ आम्हां तंव गमे ऐसें । मा
तुणें ज्योतिर्पे कैसं । तें नेणों संजया असे । तैसें सांग पां ॥ १६३० ॥

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्धृया नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

अन्वयः—यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र धनुर्धरः पार्थः, तत्र श्रीः, विजयः, भूतिः च धृया
नीतिः इति मम मतिः (अस्ति) ॥ ७८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

यया बोला संजयो म्हणे । जी येरयेराचें मी नेणें । परि आयुष्य तेथें
जिणें । हें फुडें कीं गा ॥ ३१ ॥ (१३३९. संजय म्हणतो, राजा, ज्या पक्षाला श्रीकृष्ण
आणि पार्थ यांची जोडी आहे, तिकडेच विजय आहे, १६३२-१६४८) चंद्र तेथें
चंद्रिका । शंभु तेथें अंबिका । संत तेथें विवेका । असणें कीं जी ॥ ३२ ॥ रावो
तेथें कटक । सौजन्य तेथें सोदरीक । धैर्य तेथें दारुण । सामर्थ्य कीं ॥ ३३ ॥
दया तेथें धर्म । धर्म तेथें सुखांगु । सुखी पुरुषोत्तम । असे जैसा ॥ ३४ ॥ वसंत
तेथें वन । वन तेथें सुमन । सुमनी पोलिंगने । सौरंगांचीं ॥ ३५ ॥ गुरु तेथे ज्ञान ।
ज्ञानी आत्मदर्शन । दर्शनी समाधान । आर्था जैसं ॥ ३६ ॥ भाग्य तेथे विलोसु ।
सुख तेथें उल्लासु । हें असो तेथे प्रकाश । सूर्य जेथें ॥ ३७ ॥ तैसे सकळ पुरुषार्थ ।
जेणें स्वामी कां सनाथ । तो श्रीकृष्ण रावो जेथे । तेथे लक्ष्मी ॥ ३८ ॥ आणि
आपलेनि कांतेंसी । ते जगदंबा जयापासी । आणिमौदिकी काय दासी । नव्हती
तयातें ॥ ३९ ॥ कृष्ण विजयस्वरूप निजागें । तो राहिला असे जेणें भागें ।
तें जयो लागवेगें । तेथेंचि आहे ॥ १६४० ॥ विजय नामें अर्जुन विख्यातु ।
विजयस्वरूप श्रीकृष्णनाथु । श्रियेसी^१ विजय निश्चितु । तेथेंचि असे ॥ ४१ ॥
तयाचिये देशीच्या झाडी । कल्पतरूतें होडी^२ । न जिणावें कां येवडी । मायवापें
असतां ॥ ४२ ॥ ते पाषाणही आघवे । चिंतोतरने कां नोहावे । तिये भूमिके
कां न यावें । सुवर्णत्व ॥ ४३ ॥ तयाचिया गांवींचिया । नदी अमृतें वाहाविया ।
नवल कायि राया । विचारी पां ॥ ४४ ॥ तयाचे विसांटे शब्द । सुखें म्हणों
येती वेद । सदेह सच्चिदानंद । कां नोहावे ते ॥ ४५ ॥ पें स्वैर्गापवर्ग दोन्ही ।
इयें पदें तया अंधीनीं । जे श्रीकृष्ण बाप जननी । कर्मळा जया ॥ ४६ ॥ म्हणौनि
जिया बाही उभा । तो लक्ष्मीचेचा वल्लभा । तेथे सर्वासिद्धि स्वयंभा । येर मी नेणें
॥ ४७ ॥ आणि समुद्राचा मेघु । उपयोगें तयाहुनि चांगु । तैसा पार्थी आजि
लौगु । आहे तये ॥ ४८ ॥ (१३४०. अर्जुनाचे वर्णनानें श्रीकृष्णास कमीपणा येईल

१ दिदीनें. २ भाकीत ३ चादणें. ४ पार्वती. ५ ज्ञान. ६ सैन्य. ७ अग्नि. ८ उज्जता.

९ मुखाचें स्थान. १० फुलें ११ समुद्राचे. १२ अमराचे. १३ आत्मानुभव. १४ सुखोपमोग.

आम्हांला तर असें वाटतें; मग तुला कसें काय वाटत असेल ते असो. परंतु, संजया तुझें माकीत काय आहे तें आम्हांला सांग. १६३०

श्लोकार्थः—जिकडे योगेश्वर श्रीकृष्ण आणि घनुर्घारी पार्थ आहे, तिकडे लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य आणि निश्चल नीति ह्या गोष्टी असावयाच्या असें माझे मत आहे ॥ ७८ ॥

हें राजाचें भाषण ऐकून संजय म्हणाला कीं, तुम्हां दोघांपैकीं कोणाला जय येईल हें मला सांगवत नाहीं, परंतु जेथें आयुष्य आहे तेथें जगणें हें खास आहे. ३१ चंद्र तेथें चांदणें, शंकर तेथें पार्वती, संत तेथें ज्ञान या गोष्टी निश्चित असावयाच्याच. ३२ राजा तेथें सैन्य, सौजन्य तेथें सोयरिक, अग्नि तेथें दाहकतेचें सामर्थ्य, ३३ दया तेथें धर्म, धर्म तेथें सुखाचें स्थान, व जेथें सुख आहे तेथें पुस्तोत्तम, या गोष्टी असावयाच्याच. ३४ वसंत तेथें वन, वन तेथें फुलें, आणि फुलाचे ठिकाणीं भ्रमरांचे समुदाय; ३५ गुरु तेथें ज्ञान, ज्ञानाचे ठिकाणीं आत्मानुभव, आणि आत्मानुभव झाल्यावर समाधान हें असावयाचेंच. ३६ भाग्य तेथें विलास, सुख तेथें उल्हास, फार काय सांगावें ? जेथें सूर्य तेथें प्रकाश हा असावयाचाच. ३७ त्याप्रमाणें, चार पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष) ज्याच्या योगानें सनाथ झाले आहेत, तो श्रीकृष्ण भगवान जेथें आहे, तेथें लक्ष्मी असावयाचीच; ३८ आणि आपल्या पतीसह ज्याजवळ जगदंबा आहे, त्याच्याजवळ जगदंबेच्या दासी अष्टसिद्धि ह्या असणार नाहीत काय ? ३९ विजयस्वरूप जो श्रीकृष्ण, तो ज्या पक्षाकडे स्वतः उभा राहिला आहे, तिकडेच जय असावयाचा. १६४० जो अर्जुन विजय नांवानें प्रख्यात आहे, आणि विजयस्वरूप श्रीकृष्ण भगवान हा लक्ष्मीसह जिकडे आहे, तिकडेच जय खास ठेवला आहे. ४१ ज्या भक्ताला श्रीकृष्ण भगवान व लक्ष्मी हीं बाप व आई आहेत, त्याच्या देशांतील झाडांनीं कल्पतरूची बरोबरी कां न करावी ? ४२ तेथील सर्व दगड चिंतामणि कां न होतील ? व तेथील जमिनी सुवर्णाच्या कां न होतील ? ४३ त्याच्या गांवच्या नद्या अमृतानें कां न वाहतील ? यांत नवल तें काय ! राजा, याचा तूंच विचार कर. ४४ त्याच्या तोंडांतून निघणारे जे शब्द, त्यांना सुखानें वेदवाक्य म्हणतां येईल. देह असतांना ते सचिदानंदस्वरूप कां न होतील ? ४५ म्हणून, स्वर्ग व मोक्ष दोन्हीं पदें ज्याच्या सत्तेत आहेत, असा श्रीकृष्ण भगवान व कमळा (लक्ष्मी) हीं ज्याला बाप व आई प्राप्त झालीं आहेत, ४६ म्हणून ज्या पक्षाकडे लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण भगवान उभे आहेत, तिकडे स्वयमेव सर्व सिद्धि असावयाच्याच. याशिवाय मी दुसरें कांहीं जाणीत नाहीं. ४७ आणि समुद्रापासून उत्पन्न होणारा जो मेघ, त्याचा समुद्राहूनही जगतास विशेष उपयोग होतो; तसें श्रीकृष्णापेक्षां पार्थाचें भाग्य आज विशेष आहे. ४८ लोखंडाला कनकाची दीक्षा देणारा परीस हा गुरु खरा,

१५ अष्टसिद्धि. १६ लक्ष्मीसह. १७ पैल मारून. १८ चिंतामणि. १९ भक्ते. २० स्वर्ग व मोक्ष. २१ स्वाधीन. २२ लक्ष्मी. २३ राज्या. २४ पति. २५ भाग्य.

असें कोणास वाटेल तर त्याचें उत्तर संजय सांगतो; काव्यप्रतिभा, १६४९-१६५३) कनकत्वदीक्षागुरु । लोहा परिसु होय कीरु । परि जगा पोसिता व्यवहारु । तेचि जाणे ॥ ४९ ॥ येथ गुरुत्वा येतसे उणें । ऐसें झणें कोणही म्हणे । वन्हि प्रकाश दीपपणें । प्रकाशी आपला ॥ १६५० ॥ तैसा देवाचिया शक्ती । पार्थु देवासीचि बहुती । परी माने इये स्तुती । गौरव असे ॥ ५१ ॥ आणि पुत्रें मी सर्व गुणी । जिणावा हे बापा शिराणी । तरी ते शार्ङ्गपाणी । फळा आली ॥ ५२ ॥ किंवा हुना ऐसा नृपा । पार्थु जालासे कृष्णकृपा । तो जयाकडे साक्षेपा । रीती आहे ॥ ५३ ॥ (१३४१. श्रीकृष्ण व अर्जुन यांची जोडो जिकडे आहे तिकडे भाग्य श्री ऐश्वर्य आहे, १६५४-१६५९) तोचि गा विजयासि ठावो । येथ तुज कोण संदेहो । तेथ नये तरी वावो । विजेंयोचि होय ॥ ५४ ॥ म्हणौनि जेथ श्री तेथ श्रीमंतु । जेथ तो पंडूचा सुतु । तेथ विजय समस्तु । अभ्युदयो तेथ ॥ ५५ ॥ जरी व्यासाचेनि सौचे । धिरे^१ मन तुमचें । तरी या बोलाचें । ध्रुवाचि माना ॥ ५६ ॥ जेथ तो श्रीवल्लभु । जेथ भक्तकंदबु । तेथ सुख आणि लाभु । मंगळाचा ॥ ५७ ॥ या बोला आन होये । तरी व्यासाचा अंकु^२ न वाहे । ऐसें गाजोनि वाहे । उभिली तेणें ॥ ५८ ॥ श्लोकमाहात्म्यः—एवं भारताचा आवांका । आणुनि श्लोका येका । संजयें कुरुनायका । दिधला हार्ती ॥ ५९ ॥ (१३४२. कवि शेवटल्या श्लोकाचें वर्णन करितात, त्यामुळें बाकीचे श्लोक महत्त्वाचे नाहींत असें होईल; तसें नसून सर्व श्लोक महत्त्वाचे आहेत; काव्यप्रतिभा, १६६०-१६६४). जैसा नेणों केवढा वन्ही । परी गुणार्थी ठेउनी । आणिजे सूर्याची हानी । निस्तरावया ॥ १६६० ॥ तैसें शब्दब्रह्म अनंत । जाले सवालक्ष भारत । भारताचें शतें सात । सर्वस्व गीता ॥ ६१ ॥ तयांही सातां शतांचा । इत्यर्थु हा श्लोक शेर्षाचा । व्यासशिष्य संजयाचा । पूर्णोद्धारु जो ॥ ६२ ॥ येणें येऊंचि श्लोकें । राहे तेणें अंसकें । अविद्याजाताचें निकें । जितिलें होय ॥ ६३ ॥ ऐसें श्लोकशतें सात । गीतेचीं पदे आगें वाहत । पदे म्हणों कीं परमामृत । गीतोंकाशीचें ॥ ६४ ॥ कीं आत्मराजाचिये सभे । गीते बोटवले हे खांवे । मज श्लोक प्रतिभे । ऐसें येत ॥ ६५ ॥ कीं गीता हे सप्तशती । मंत्रप्रतिपाद्य भगवती । मोहमाहिपा मुक्ति । आनंदली असे ॥ ६६ ॥ म्हणौनि मनं कार्ये वाचा । जो सेवकु होईल इयेचा । तो स्वानंदसाम्राज्याचा । चक्रवर्ती करी ॥ ६७ ॥ कीं अविद्यातिमिररोखे । श्लोक सूर्यांत पैजा जिके । ऐसे प्रकाशिले गीतामिपें । राये श्रीकृष्ण ॥ ६८ ॥ कीं श्लोकाक्षरद्राक्षलता । मांडव जाली

१ सोन्याची दीक्षा देणारा गुरु. २ इच्छा. ३ पथाचा अभिमान धरून. ४ विषयाचें विषयत्व. ५ खरें बोल्गवावट. ६ भरवठा. ७ अटळत्व. ८ लक्ष्मीपति. ९ कल्याणाचा. १० शिष्यत्व. ११ साराश. १२ वातीच्या शेवटी. १३ वेद. १४ सर्व. १५ गीतारूप आकाशातील. १६ भास दीतो.

परंतु जगाला व्यवहारांत ज्याचा (सोन्याचा) उपयोग होतो, त्याचीच योग्यता विशेष मानली जाते. ४९ या उक्तीनें गुरुत्वाला उणेपणा येतो असें कदाचित् कोणी म्हणेल, तर, अंगीचा प्रकाश जो दीप त्याची प्रशंसा केली असतां ती जशी अग्नीचीच होते, १६५० तशी देवांच्याच प्रसादानें पार्थीची शक्ति देवाहून विशेष आहे; परंतु पार्थीचीच स्तुति केली असतां त्याचें देवाला विशेष गौरव वाटतें. ५१ आणि पुढां मला सर्व गुणांनीं जिंकावें अशी बापास जी इच्छा असते, तीच श्रीकृष्णाची इच्छा परिपूर्ण झाली आहे. ५२ राजा, फार काय सांगू ? कृष्णकृपेनें युक्त जो पार्थ तो ज्या बाजूला आहे, ५३ तेंच विजयाचें ठिकाण याविषयीं तुला संशय कशास पाहिजे ? तेथें जर विजय नाही आला, तर विजयाचें विजयपण व्यर्थ होईल. ५४ याकरितां, जेथें लक्ष्मी तेथें तिचा पति श्रीकृष्ण भगवान, व जेथें पांडुपुत्र अर्जुन तेथें विजय असून भाग्योदयही तेथेंच आहे. ५५ जर श्रीव्यासांच्या बोलण्यावर तुमचा भस्वंसा असेल, तर मी जें आतां बोललों ते खचित आहे असें समजा. ५६ जेथें लक्ष्मीचा पति श्रीकृष्ण व भक्तकंदंब अर्जुन हे आहेत, तेथें मंगलाचा लाभ आणि साख्य आहे. ५७ हें माझे बोलणें जर असत्य होईल, तर मी व्यासांचा शिष्य म्हणाविणार नाहीं, असें हात उभारून मोठ्यानें गर्जना करून तो बोलला. ६८ याप्रमाणें, सर्व भारताचा सारांश संजयाने गीतेच्या अठराव्या अध्यायां-तील एका अष्टाहत्तराव्या श्लोकांत आणून, कुरुनायक जो धृतराष्ट्र राजा त्याचे हातांत दिला. ५९ अग्नि किती मोठा आहे ? परंतु वातीच्या शेवटाला लावला असतां, त्याच्या उजेडानें, सूर्य मावळल्यावर जो अंधार पडतो, त्याचें निवारण होतें; १६६० त्याप्रमाणें, वेद अनंत असून त्याचें सार सवालक्ष भारत केले; व त्या भारताचा सारांश गीतेच्या सातशें श्लोकांत आणिला. ६१ व्यासांचा शिष्य जो संजय, त्याही गीतेच्या सातशें श्लोकांतील शेवटला जो श्लोक तो व्यासशिष्य संजय याचा पूर्णाद्वार होय. ६२ या एकाच श्लोकानें अज्ञानाचें मूळ समूळ जिकून टाकलें. ६३ असे गीतेचे सातशे श्लोक हीं गीतेचीं पदं (पाउलें) असून, गीतेला घेऊन जात आहेत; किंवा हीं पदं नसून हे श्लोकही गीताकाशीची अमृत-वृष्टिच आहे कीं काय ? ६४ किंवा हे श्लोक नव्हेत, तर आत्मराजाची सभा जी गीता, त्या गीतारूप सभेचे हे सातशें श्लोकरूप खात्रच आहेत, असें मला वाटतें. ६६ किंवा, गीता ही सातशे श्लोकांनीं प्रतिपादन केलेली साक्षात् भगवती देवीच आहे. या देवीनें मोहरूप महिषासुरास मारून ही आनंदाप्रत पावली आहे. ६६ म्हणून, या गीतारूप देवीचा जो कायावाचामनें करून सेवक होईल, तो आनंदरूपी साम्राज्यपटाचा सर्वभौम राजाच होईल. ६७ किंवा, अज्ञानरूप जो अंधकार, त्याला प्रतिज्ञेनें जिंकणारे हे सातशें श्लोक नसून हे सातशें सूर्यच श्रीकृष्णांनीं गीतेच्या रूपानें प्रकाशित केले आहेत. ६८ किंवा, संसार-मार्गांनीं चालणाराना जे श्रम झाले आहेत, त्यांचा परिहार होऊन विसांवा घेण्याकरितां सातशें

आहे गीता । संसारपथश्राता । विसंवावया ॥ ६९ ॥ कीं-सभाग्य संतीं भ्रमरीं ।
 सेविले ते श्लोक कलहारीं । श्रीकृष्णारुख्यसरोवरीं । सासिन्नैली हे ॥ १६७० ॥ कीं
 श्लोक नव्हती आन । गमे गीतेचें महिमान । वाखाणिते बंदीजैन । उदंड जैसे
 ॥ ७१ ॥ कीं श्लोकाचिया आवारा । सात शतें करुनि सुंदरा । सर्वागें गीता-
 पुरा । वसों आले ॥ ७२ ॥ कीं निजकांता आत्मयां । आवडी गीता मिळावया ।
 श्लोक नव्हती चाह्या । पसरु कां जो ॥ ७३ ॥ कीं गीताकमळींचे भृंग । कीं हे
 गीतासागरतरंग । कीं हरीचे हेतुरंग । गीतारथीचे ॥ ७४ ॥ कीं श्लोक सर्व तीर्थ-
 संघातु । आला श्रीगीतेगंगे आंतु । जे अर्जुन नर सिंहस्थु । जाला म्हणौनि ॥ ७५ ॥
 कीं नोहे हे श्लोकश्रेणी । अर्चितचित्ताचिंतामणी । कीं निर्विकल्पां लावणी ।
 कल्पतरुंची ॥ ७६ ॥ ऐसिया शतें सात श्लोकां । परी आगळा येकयेका । आतां
 कोण वेगळिका । वानावा पां ॥ ७७ ॥ तान्ही आणि पारठी । ह्या कामधेनूतें
 दिठे । सूनि जैसिया गाठी । कीजती ना ॥ ७८ ॥ दीपा आगिलु मागिलु ।
 सूर्य धाकुटा वडीलु । अमृतसिंधु खोलु । उयलु कायसा ॥ ७९ ॥ तैसे पहिले
 सरते । श्लोक न म्हणावे गीते । जुनीं नवीं पोरिजातें । आहाती काई ॥ १६८० ॥
 आणि श्लोका पाडुं नाहीं । हें कीर समर्थ काई । येथ वाच्य वाचकही । भाग्य न
 धरी ॥ ८१ ॥ गीतापाठमाहात्म्यः—जे इथे शास्त्री येकु । श्रीकृष्णाचे वाच्य वाचकु ।
 हें प्रसिद्ध जाणे लोक । भलताही ॥ ८२ ॥ येथें अर्थें तेंचि पाठें । जोडे येवढेंनि
 धटे । वाच्यवाचक येकवटें । साधितें शास्त्र ॥ ८३ ॥ (१३४४. गीतापाठाचें
 महत्त्व; काव्यप्रतिभा, १६८४-१६८६) म्हणोनि मज कांहीं । समर्थनीं आतां
 विषय नाहीं । गीता जाणा हे बौद्धमयी । श्रीमूर्ति प्रभुची ॥ ८४ ॥ शास्त्र
 वाच्यें अर्थें फळे । मग आपण मावळे । तेंसं नव्हे हें सगळें । परब्रह्मचि
 ॥ ८५ ॥ कैसा विश्वाचिया कृपा । करुनि महानंद सोपा । अर्जुन-ठैयाजें
 रूपा । आणिला देवें ॥ ८६ ॥ (१३४५. श्रीकृष्णरूप गाईनं अर्जुनाच्या निमि-
 त्तानें जगाला पुरेल इतकें दूध दिलें; काव्यप्रतिभा, १६८७-१६९६) चकोराचेनि
 निमित्तें । तिन्ही भुवनें संतप्तें । निवविलीं कळवतें । चंद्रें जेविं ॥ ८७ ॥ गीता ही
 वेदमाताच आहेः—कां गीतमाचेनि मिपें । कळिकोळेंज्वरितोदेशें । पाणिढाळ
 गिरीशें । गंगेचा केला ॥ ८८ ॥ तेंसं गीतेचें हें दुभतें । वत्स करुनि पार्थीतें ।
 दुभिन्नली जगापुरतें । श्रीकृष्ण गाय ॥ ८९ ॥ येथें जीवें जरी नाहाळ । तरी हेच

१ कमळांनीं, २ श्रीकृष्णरूप सरोवरांत, ३ तयार झाली, ४ स्तुतिपाठक, ५ सर्व शास्त्रें,
 ६ अमर, ७ घोटे, ८ पंक्ति, ९ ब्रह्म, १० कल्पनातीत ब्रह्म, ११ सुवर्णपारिजातक, १२ कम-
 जास्त्रीपणा, १३ घोलगारा व ऐकणारा, १४ घट, तगडी लावून, १५ बाणीरूप, १६ निमित्तानें,
 १७ कलिकालरूप प्वरानें पीडित, १८ शंकरांनीं.

श्लोक हे द्राक्षांचे वेलच असून ते गीतारूप मांडवावर पसरलेले आहेत. ६९ किंवा, श्रीकृष्ण-
ख्यानरूपी गीतासरोवरांत सातशे श्लोक हीं कमलें असून, त्यांचा गंध घेणारे भाग्यवान संत
हे भ्रमरच होत. १६७० किंवा हे श्लोक नव्हेत, तर गीतेचा महिमा वर्णन करणारे हे सातशे
स्तुतिपाठकच आहेत. ७१ किंवा गीतारूप शहराला भोंवताढून सातशे श्लोकांचा कोटच
आहे, म्हणून सर्व शास्त्रे गीतापुरांत वास करण्यास आली आहेत. ७२ किंवा, आपला पति
जो आत्मा, त्याला प्रेमानें आलिंगन देण्याकरितां गीता ही श्लोकरूपी बाहु पसरून आली
आहे असें वाटतें. ७३ किंवा गीतारूप कमलाचा गंध घेणारे हे श्लोक नसून भ्रमरच आहेत;
अथवा हे श्लोक गीतारूप सागराच्या लाटाच आहेत, किंवा श्रीहरीचा गीतारूप रथ ओढणारे हे
घोडेच आहेत. ७४ किंवा गीता ही गंगा असून इचे ठायीं सर्व श्लोकरूपी तीर्थें, नरावतार अर्जुन-
रूपी सिंहस्थ पर्वणी आल्यामुळें मिळावयास आली आहेत. ७५ किंवा या श्लोकपंक्ति नसून,
चित्ताला अचित्य जें ब्रह्म त्याची प्राप्ति करून देणारे चित्तामणिच आहेत; अथवा, कल्पनातीत
जें ब्रह्म, तें प्राप्त करून देणारे हे कल्पतरूच आहेत. ७६ असे हे सातशे श्लोक एकापेक्षां
एक वरचढ आहेत. तर यांत लहान मोठे अशा वेगळेपणानें कोणत्या श्लोकाचें वर्णन करावें ?
७७ कामधेनूकडे वधितलें म्हणजे जशी ती दुभती व आटलेली या गोष्टी संभवत नाहीं;
७८ दिव्यांमध्ये अगोदरचा व मागचा कोणता, व सूर्याकडे पाहिलें म्हणजे धाकटा किंवा
मोठा हें समजत नाहीं, आणि अमृत समुद्राला खोल किया उथळ हें म्हणतां येईल काय ?
(कारण सर्वांचीं फळे एकच आहेत,) ७९ त्याप्रमाणें, गीतेच्या सातशे श्लोकांत पाहिला
व शेवटला हें म्हणतां येत नाहीं. पहा कीं, सुवर्णपारिजातकाच्या पुष्पांत तार्जी व शिळीं
असा भेद करतां येईल काय ? १६८० आणि श्लोकांत कमजास्तपणा नाहीं याविषयी
काय सिद्ध करूं ? परंतु या गीताशास्त्रामध्ये सांगणारा व ऐकणारा या दोघांत भेद नसून
ते एकस्वरूपच आहेत. ८१ कारण, या गीताशास्त्रांत श्रीकृष्ण सांगणारे व अर्जुन हा
श्रीकृष्णरूपच ऐकणारा या गोष्टी सर्वांना ठाऊक आहेत. ८२ या गीतेंत अर्थानें जें फळ,
तेंच पाठ करण्यानें धट लावून मिळतें, म्हणून वाच्य व वाचक या दोघांनाही सारखीच
योग्यता देणारें हें शास्त्र आहे. ८३ म्हणून, त्या गीतेविषयी जास्त सिद्ध करण्याचें
राहिलें नाहीं. कारण गीता ही भगवंताची शब्दमय मूर्तिच आहे. ८४ इतर शास्त्रांचें
वाचन करून अर्थ समजल्यावर फलप्राप्ति झाली म्हणजे तें शास्त्र नाहींस होतें; तसें हें
गीताशास्त्र नसून हें ओतप्रोत परब्रह्मस्वरूपच आहे. ८५ काय सांगावें ? अर्जुनाचें निमित्त
करून सर्व जगावर कृपा करण्याकरितां श्रीकृष्णानां दुर्लभ असा ब्रह्मानंद सुलभ करून
ठेवला आहे. ८६ जसा पूर्णकलायुक्त चंद्र चक्रोराच्या निमित्तानें प्रकाशित होऊन तिन्ही
लोकांच्या तापाची निवृत्ति करितो; ८७ अथवा गौतमाच्या निमित्तानें, कळिकाळरूपी
ज्वरानें पीडित झालेल्या जीवांच्या दोषांची निवृत्ति होण्याकरितां श्रीशंकरांनीं गंगा या
मृत्युलोकीं पाठवून दिली. ८८ त्याप्रमाणें, पार्यरूपी वत्साचें निमित्त करून श्रीकृष्णरूपी

कीर होवाल । नातरी पाठमिपें तिंवाल । जीमचि जरी ॥ १६९० ॥ तरी लेह
 एकें अंशें । झगटालिया परिसें । येरीकडे अपैसें । सुवर्ण होय ॥ १९१ ॥ तैसी पाठाची
 ते वाटी । श्लोकपाद लावा ना जंव वोठी । तंव ब्रह्मतेची पुष्टि । येईल आंगा
 ॥ ९२ ॥ ना येणेसीं मुख वांकडें । करुनि ठाकाल कानेवडे । तरी कानीही
 घेतां पडे । तेंचि लेखें ॥ ९३ ॥ जे हे श्रवणें पाठें अर्थें । गीता नेदी मोक्षाअरीतें ।
 जैसा समर्थ दाता कोणहातें । नास्ति न म्हणे ॥ ९४ ॥ म्हणोनि जाणतया सर्वा ।
 गीताचि येकी सेवा । काय कराल आघवां । शास्त्री येरीं ॥ ९५ ॥ व्यासवर्णन-
 आणि कृष्णार्जुनीं मोकळी । गोठी चौवळिली जे निर्मळीं । ते श्रीव्यासें केली
 करतळीं । घेवों ये ऐसी ॥ ९६ ॥ (१३४६. व्यासांनीं गीताशास्त्र प्रकट केलें,
 त्यांचे उपकार; काव्यप्रतिभा, १६९७-१७०८) बाळकातें वोरसें । माय जें जेवजें
 बैसे । तें तया ठाकेंती तैसे । घांस करी ॥ ९७ ॥ कां अफाटा समीरणें । आपैतेंपण
 शाहाणा । केलें जैसें विजैणा । निर्मूनिया ॥ ९८ ॥ तैसें शब्दें जे न लभे । तें
 घडूनियां अनुष्ठुभें । स्त्रीशूदादि प्रतिभे । सामाविले ॥ ९९ ॥ स्वातीचेनि पाणियें ।
 न होती जरी मोतियें । तरी अंगीं सुंदराचिये । कां शोभती तियें ॥ १००० ॥
 नाडु वाद्या न येता । तरी कां गोचरु होता । फुलें न होतां घेपता । आंमोडु
 केविं ॥ १ ॥ गोडी न होती पक्वान्नें । तरी कां फावती रसने । दर्पणावीण नयनें ।
 नयनु कां दिसे ॥ २ ॥ द्रैष्टा श्रीगुरुमूर्ति । न रिगता दृश्यपंथी । तरी कां ह्या
 उपांस्ती । आकळता तो ॥ ३ ॥ तैसें वस्तुं जें असंख्यात । तया संख्या शतें सात ।
 न होती तरी कोणा येथ । फावों शकतें ॥ ४ ॥ मेघ सिंधूचें पाणी वाहे । तरी
 जग तयातेंचि पाहे । कां जें उमपें तें नोहे । ठाकतें कोण्हा ॥ ५ ॥ आणि
 वाचा जें न पवे । ते हे श्लोक न होते वरवे । तरी काने मुखें फावे । ऐसं
 कां होतें ॥ ६ ॥ म्हणोनि श्रीव्यासांचा हा थोरु । विश्वा जाला उपकारु । जे
 श्रीकृष्ण उक्ती आकारु । ग्रंथाचा केला ॥ ७ ॥ ग्रंथकर्तृत्वाभिमानपरिहार:-आणि
 तोचि हा मी आतां । श्रीव्यासांचीं पदें पाहातां पाहातां । आणिला श्रवणपया ।
 मन्हाडिया ॥ ८ ॥ (१३४७. ग्रंथकर्तृत्वाचा परिहार करून गीताभाष्य करणें
 हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे; काव्यप्रतिभा, १७०९-१७२३) व्यासादिकांचे
 उन्मेखें । राहाटती जेथ साशंक । तेथ मीही रंक येक । चौवळी करीं ॥ ९ ॥ परी
 गीताईश्वरु भोळा । ले व्यासोक्तिकुसुममाळा । तरी माझिया दूर्वादळा । ना न

१ मिळवाल; श्रमवाल. २ एका अंगावर. ३ पळ. ४ दिवाय. ५ नाहीं. ६ सर्व. ७ बोल्ले.
 ८ आकाशात. ९ प्रेमानें. १० मिळता येतीच. ११ कान्याला. १२ स्वाधीन होण्याकरितां. १३
 पंखा. १४ प्रसन्न अक्षरांचा छंद=अनुष्ठुभ छंद. १५ बुद्धीच. १६ सुगंध, वाच. १७ साक्षी,
 निराकार. १८ साकार. १९ उपासनेला. २० ब्रह्म. २१ अगणित. २२ ज्ञान. २३ व्याख्यान.

गाहनें हें गीतारूप दूध देऊन सर्व जगाला संतोषित केलें. ८९ या गीताशास्त्राचे ठिकाणीं जिवाभावानें बुडी घाल, तर गीतारूपच व्हाल, अथवा पाठरूपानें जिमेला जर श्रम घाल, तर (गीतारूपच व्हाल.) १६९० परिसाचें सामर्थ्य असें आहे कीं, तो लोखंडाचे एके बाजूस लागला असतां सर्व लोखंड आपोआप सुवर्णमय होतें, ९१ तशी, गीतापाठरूपी वाटींतील एक श्लोकाचें पद मुखाला लावाल न लावाल तोंच ब्रह्मत्वाची पुष्टि अंगांत येईल. ९२ अथवा गीता पाठ करण्याविषयीं तोंड वाकडें करून जर कुशीवर वळाल, तर तीं अक्षरें कानांत जरी पडलीं तरी त्यांचेंही फळ तेंच येईल, ९३ गीतेचें औदार्य काय सांगावें, कीं जी आपल्या श्रवणानें, पाठानें व अर्थानें मोक्षाशिवाय दुसरें फळच देत नाहीं. जसा समर्थ दाता कोणालाही विमुख लावीत नाहीं तशी. ९४ म्हणून, जितके शाहाणे आहेत त्यांनीं एक गीतेचें सेवन करावें; यावांचून इतर शास्त्रांचें सेवन करून काय प्राप्त होणार आहे ? ९५ आणि श्रीकृष्ण व अर्जुन यांनीं जे गुप्तें संभाषण केलें, तें श्री-व्यासांनीं हातांत घेतां येईल तितकें सुलभ केलें. ९६ मुलाला आई प्रेमानें जेऊं घालण्यास बसली म्हणजे त्याला जसे गिळतां येतील तसेच लहान घास करिते; ९७ किंवा अफाट जो वायु तो आपल्या हातात यावा म्हणून शाहाण्यांनीं जशी पंख्याची योजना केली, ९८ तसें, शब्दानें जें कळावयाचें नाहीं, त्याचे अनुष्ठुभ छंद करून स्त्री, शूद्र आदिकरून सर्वांच्या बुद्धीला तें सुलभ करून ठेवलें. ९९ स्वाती नक्षत्राच्या पाण्यापासून जर मोती उत्पन्न झालीं नसतीं, तर स्त्रियांचीं अंगें कशांनें शोभिवंत झालीं असतीं ? १७०० नादब्रह्म जर वायात आलें नसतें, तर नाद आपल्यास कसा कळला असता ? फुलें जर नसतीं, तर वास कसा घेतां आला असता ? १ पक्वान्नांत जर गोडी नसती, तर ती जिमेला कशी प्राप्त झाली असती ? आरसा जर नसता तर डोळ्याला आपलें रूप कसे पाहतां आलें असतें ? २ निराकार श्रीगुरु जर. आकारास आले नसते, तर उपासकांना कशी सेवा करतां आली असती ? ३ तसें, अगणित जें ब्रह्म, तें गीतेच्या सातशें श्लोकांच्या रूपानें जर प्रकट झालें नसतें, तर कोणालाही जाणतां आलें असतें काय ? ४ मेघ समुद्राचेंच पाणी वर घेऊन वृष्टि करून सर्वांचा उपयोग करतो, तरी लोक मेघांचीच आशा करतात; कारण अमर्याद जो समुद्र, त्यापासून कोणाचाच उपयोग होत नाहीं. ५ म्हणून, जें वाणीला देखील प्राप्त होत नाहीं, तें, व्यासांनीं जर हे उत्तम श्लोक केले नसते तर, ऐकावयाला किंवा मुखाने तरी वर्णन करावयाला कसें आलें असतें ? ६ याकरितां, श्रीकृष्णाची जी उक्ति (संभाषण), तिची गीतेच्या रूपानें व्यासांनीं रचना केली, म्हणून सर्व जगतावर त्यांचा मोठा उपकार झाला आहे. ७ आणि आतां तोच गीतार्थ मी व्यासाचीं पद पाहून पाहून शुद्ध मराठी भाषेंत ऐकण्याजोगा केला. ८ ज्या गीतार्थाचें यथार्थ वर्णन करण्याविषयीं व्यासादिकांचें देखील ज्ञान साशंक होतें, त्या गीतेचें मी हें गरीबानें व्याख्यान केलें आहे. ९ परंतु गीतारूप ईश्वर हा अत्यंत

म्हणे कीं ॥ १७१० ॥ आणि क्षीरसिंधूचिया तटा । पाणिया येती गजघेटा ।
 तेथ काय मुरकुटा । वारिजेत असे ॥ ११ ॥ पांखफुटें पाखिरूं । जुडे तरी नर्भीच
 थिरु । गगन आक्रमी सत्वरु । तो गरुडही तेथ ॥ १२ ॥ राजहंसाचें चालणें ।
 भूतळीं जालिया शैहाणें । आणिकें काय कोणें । चालावेंचि ना ॥ १३ ॥ जी
 आपुलेनि अवकाशें । अगाध जळ घेपे कलशें । चुळीं चूळपणाऐसें । भरुनि न
 निघे ॥ १४ ॥ दिवटीच्या आंगीं थोरी । तरी ते बहु तेज धरी । वाती आपु-
 लियापरी । आणीच कीं ना ॥ १५ ॥ जी समुद्राचेनि पैसैं । समुद्रीं
 आकाश आभासे । थिल्लरीं थिल्लरा ऐसें । विवेचि पै ॥ १६ ॥ तेवि व्यासादिक
 महामति । वावरों येती इये ग्रंथीं । मा आम्ही ठांकीं हे युक्ति । न मिळे कीर
 ॥ १७ ॥ जिये सागरीं जळचरें । संचरती मंदराकारें । तेथ देखोनि शंकरें धेरें ।
 पोहों न लाहती ॥ १८ ॥ अरुण आंगाजवळिके । म्हणोनि सूर्यातें देखें । मा
 भूतळींची न देखे । मुंगी काई ॥ १९ ॥ यालागीं आम्हां प्राकृतां । देशिकारें बंधे
 गीता । म्हणणें हें अनुचिता । कारण नोहे ॥ १७२० ॥ आणि बापु पुढां
 जाये । ते घेत पाउलाची सौये । बाळ ये तरी न लाहे । पाँवीं कायी ॥ २१ ॥ तैसा
 व्यासाचा मोगोवा घेतु । भाष्यकारातें वाट पुसतु । अयोग्यही मी न पवतु । कें
 जाईन ॥ २२ ॥ आणि पृथ्वी जयाचिया क्षंभा । नुंढगे स्थावरजंगमा । जयाचेनि
 अमृतें चंद्रमा । निववी जग ॥ २३ ॥ (१३४८. सद्गुरु अंतर्गामी आहेत, त्यांचे
 प्रसादानें मीं आयती गीता प्रकट केली; काव्यप्रातिभा, १७२४-१७३६) जयाचें
 आंगिक असिकें । तेज लाहोनि अर्कें । आंधाराचें सौंवाइकें । लोटिजत आहे ॥ २४ ॥
 समुद्रा जयाचें तोय । तोया जयाचें माधुर्य । माधुर्या सौंदर्य । जयाचेनि ॥ २५ ॥
 पवना जयाचें बळ । आकाश जेणें पंढळ । ज्ञान जेणें उज्जळ । चक्रवर्ती ॥ २६ ॥
 वेद जेणें सुभास । मुख जेणें सोळांस । हें असो रूपस । विश्व जेणें ॥ २७ ॥ तो
 सर्वोपकारी समर्थु । सद्गुरु श्रीनिवृत्तिनाथु । राहाटत असे मजहीआंतु । रिघोनियां
 ॥ २८ ॥ आतां आयती गीता जगीं । मी सांगें मन्हाठिया भंगी^{३२} । येथ कें
 विस्मयालागीं । ठावो आहे ॥ २९ ॥ श्रीगुरुचेनि नांवें माती । डोंगरीं जयापासीं
 होती । तेणें^{३३} कोळियें त्रिजगतीं । येकैवद केली ॥ १७३० ॥ चंदनं वेधलीं झाडें ।
 जालीं चंदनाचेनि पाडें । वसिष्ठें मांडली कीं भांडे । भानूसी शोटी ॥ ३१ ॥ मा

१ इत्तीचे कळप. २ परतयितो, माधारी घालवितो. ३ सुंदर. ४ विस्तार. ५ डवक्यांत.
 ६ विचार करावा. ७ स्वस्थ बसावें. ८ मंदराचलाएवढी. ९ लहान मासे. १० सूर्याचा सारथि.
 ११ देशी भाषेत वर्णन केलें. १२ वाट. १३ पोहोंचूं. १४ माग. १५ सहनशक्ति. १६ कंटाळा
 करीत नाही. १७ संकट. १८ विस्तार. १९ उत्तम बोलणारा. २० आनांदित. २१ देखणें. २२ भापन.
 २३ एकलक्ष नांवाच्या कोळ्यानं. २४ सर्वमान्य. २५ छाटी.

भोळ्या आहे, म्हणून व्यासांच्या भाषणरूपी पुष्पमाला धारण करितो, व आमचे गरीबाचे दुर्वाकुरांसही नाही म्हणत नाही; १७१० आणि क्षीरसमुद्राचे कांडाला हत्तीचे समुदाय पाणी पिण्यास येतात, तेथे त्यांना तेवढी परवानगी असून, मुरकुटांना तो माधारी लावतो काय ? ११ पंख न फुटलेल्या पांखराला जरी उडतां आले नाही, तरी ते आकाशांतच राहतें व सर्व गगनाचें आक्रमण करणारा गरुडही त्या आकाशांतच राहतो. १२ राज-हंसाची मंद गति सर्व जगतांत उत्तम असली, म्हणून दुसऱ्या कोणीं चालू नये कीं काय ? १३ कलशांत पुष्कळ सांठवण असल्यामुळे पुष्कळ पाणी भावतें; पण चूळ लहान असली तरी तिच्या मानानें तीत पाणी येत नाही काय ? १४ मशाल मोठी असल्यामुळे तिचें तेज मोठें पडतें; पण वात जरी लहान असली, तरी तिच्या मानानें तिचें तेज पडतेंच कीं नाही ? १५ समुद्राच्या विस्ताराप्रमाणें त्यांत आकाशाचें प्रतिबिंब मोठें दिसतें, पण तें डबक्यांतही डबक्याचे मानानें दिसतेंच; १६ त्याप्रमाणें, व्यासादिकांच्या महामतींनीं या ग्रंथाविषयीं विचार करावा, व आम्हीं स्वस्थ बसावें, ही गोष्ट युक्तीला जुळत नाही. १७ ज्या समुद्रामध्ये मंदराचलासारखे महान महान जलचर वास करतात, त्यांचें वैभव पाहून लहान माशांनीं तेथें राहूंच नये कीं काय ? १८ अरुण हा सूर्याचे सन्निध आहे म्हणून तो सूर्यास पहातो, आणि पृथ्वीवर जी लहान मुंगी आहे ती त्याकडे पहात नाही कीं काय ? १९ यास्तव, आम्हीं प्राकृत जनानीं गीतेचें देश-भाषेंत वर्णन केलें ही गोष्ट अयोग्य आहे, असें म्हणण्याचें कारण नाही. १७२० आणि बापाच्या मार्गानें लहान मूल जर चालू लागलें, तर ज्या स्थानाला चाप गेला त्या स्थानाला तें पोहोचूं शकणार नाही काय ? २१ तसा मी व्यासांचा माग घेत आणि भाष्यकाराला वाट विचारीत चाललों असतो, मी जरी अयोग्य आहे, तरी, व्यास ज्या ठिकाणीं गेले, त्या ठिकाणाला पावणार नाही तर कोठें जाईन ? २२ आणि ज्या परमेश्वराच्या क्षमेनें पृथ्वी स्थावरजंगम विश्वाचा उपद्रव सहन करते, व ज्या परमेश्वराच्या अमृतानें चंद्र सर्व जगाच्या तापाची निवृत्ति करून शांत करतो; २३ ज्या परमेश्वराच्या अंगच्या तेजानें सूर्याला तेज प्राप्त झालें आहे म्हणून तो सर्व जगाला अंधारापासून प्राप्त होणारें संकट दूर करतो; २४ ज्या परमेश्वराच्या सत्तेनें समुद्राला उदक मिळालें आहे, व पाण्याला माधुर्य व माधुर्याला सौंदर्य प्राप्त झालें आहे; २५ ज्या परमेश्वराच्या सत्तेनें वाऱ्याला गतिरूप बल, आकाशाला विस्तार, व ज्ञानाला उज्ज्वल सार्वभौमत्व प्राप्त झालें आहे, २६ ज्याच्या सत्तेनें वेदाला बोलण्याची शक्ति, सुखाला आनंदितपणा, हें असो, परंतु ज्याच्या योगानें सर्व विश्वाला रूप प्राप्त झालें आहे, २७ तो वस्तुमात्रावर उपकार करणारा समर्थ सद्गुरु श्रीनिवृत्तिनाथ माझे अंतःकरणांत शिरून वास करीत आहे, २८ तेव्हा आतां, आयतीं जेथार जीं गीता, ती मी जगताला मराठी भाषेनें सांगण्यास समर्थ झालों आहे यांत आश्चर्य तें काय ? २९ श्रीगुरुंच्या नांवानें डोंगरावर मातीची द्रोणाचार्याची मूर्ति स्थापून त्यांची सेवा करून एकलव्य कोळ्यानें आपले विद्येची कीर्ति त्रिजगतांत सर्वमान्य करून घेतली; १७३० चंदनाचे आसपास असलेले वृक्ष त्याच्या अंगच्या सुगंधानें सर्व चंदन होतात, व वसिष्ठानीं स्वीकारिलेली छाटी आपले तेजानें सूर्याविरोध भांडूं लागली, ३१ मग मी तर सद्गुरुमय चित्तानें युक्त, आणि

मी तंव चित्ताथिला । आणि श्रीगुरु ऐसा दादुला । जो दिठीवेनि आपुला ।
 वैसवी पर्दा ॥ ३२ ॥ आर्घ्याचि देखणी दिठी । वरी सूर्य पुरवी पाठी । तें न दिसे
 ऐसी गोठी । केही आहे ॥ ३३ ॥ म्हणोनि माझे नित्य नेवे । आसोआसही प्रबंध
 होआवे । श्रीगुरुकृपा काय नोहे । ज्ञानदेवो म्हणे ॥ ३४ ॥ ग्रंथाचें वैभवः—
 याकारणें मियां । श्रीगीतार्थ मन्हाठिया । केला लोकां ययां । दिठीचा विषो
 ॥ ३५ ॥ परी मन्हाटे बोलेंगें । कवळितां पै गीतांगें । तें गातयाचेनि पांगें ।
 हेकांडता नोहे ॥ ३६ ॥ (१३४९. मराठी भाषेंतील ग्रंथाचे वैभव; काव्यप्रतिभा,
 १७३७-१७५१) म्हणोनि गीता गावों म्हणे । तें गाणिवें होती लेणें । ना
 मोकळे तरि उणें । गीता ही आणित ॥ ३७ ॥ सुंदर आंगीं लेणें न सूये । तें
 तो मोकळा शृंगार होये । ना लेइलें तरि आहे । तैसें कें उचित ॥ ३८ ॥ कां
 मोतियांची जैसी जाती । सोनयाही मान देती । नातरी मानविती । अंगेंचि सडीं
 ॥ ३९ ॥ ना ना गुंफिलीं कां मोकळीं । उणीं न होती परिमळीं । वसंतागैर्मीचीं
 वाटोळीं । मोगरीं जैसीं ॥ १७४० ॥ तैसा गाणिवेंतें मिरवी । गीतेवीणही रंग
 दावील । तो लाभाचा प्रबंधु बोवीं । केला मियां ॥ ४१ ॥ तेणें आवाळसुबोधें ।
 बोवीयेचेनि प्रबंधें । ब्रह्मरससुखादें । अक्षरें गुंथिलीं^१ ॥ ४२ ॥ आतां चंदनाच्या
 तरुवरीं । परिमळालेंगीं फुलवरीं । पौरुखणें जियापरी । लागेना कीं ॥ ४३ ॥ तैसा
 प्रबंधु हा श्रवणीं । लागतखेवो समाधि आणी । ऐकिलियाही वाखांणी । काय व्यसन
 न लवी ॥ ४४ ॥ पाठ करितां व्याजें । पांडित्यें येती वेपजें^२ । तें अमृतातें नेणजे ।
 फावेलिया ॥ ४५ ॥ तैसेनि आइतेपणें । कवित्व जालें हें उपेणें । मनन निदि-
 ध्यास श्रवणें । जितिलें आतां ॥ ४६ ॥ हे स्वानंदभोगाची सेल । भलतयासीचि
 देईल । सर्वेंद्रियां पोषवील । श्रवणाकरवीं ॥ ४७ ॥ चंद्रातें आंगैवणें । भोगूनि
 चकोर शाहाणे । परी फावे जैसें चांदिणें । भलतयाही ॥ ४८ ॥ तैसें अध्यात्म-
 शास्त्री इये । अंतरंगाचि अधिकारियें । परी लोकु वाक्चातुर्यें । होईल सुखिया
 ॥ ४९ ॥ ऐसें श्रीनिवृत्तिनाथाचें । गौरव आहे जी साचें । ग्रंथु नोहे हें कृपेचें ।
 वैभव तिये ॥ १७५० ॥ गुरुपरंपराकथन.—क्षीरसिंधुपरिसरीं । शक्तीच्यो कर्ण-
 कुंदरीं । नेणों कें श्रीत्रिपुरारी । सांगितलें जें ॥ ५१ ॥ (१३५०. गुरुपरंपरा,
 १७५२-१७६४) तें क्षीरकल्लोळावांतु । मर्करोदरीं गुप्तु । होता तयाचा हातु ।

१ चित्त सद्गुरुकृपा झालेला. २ घनी. ३ मदत मिळाल्यावर. ४ काव्य; ग्रंथ; ५ भाषेत. ६ स्पष्ट केला.
 ७ गीतेचा अर्थ. ८ गाणारा नवना तरी. ९ उदासीनता. १० वस्तुस्थला. ११ गाणाराला. १२ वसंत
 ऋतूतील. १३ गुंफिली. १४ मुखावाटाटी. १५ पूल येईपर्यंत. १६ खिन्न होणें; चंद होणें. १७ व्याख्यान-
 रूपांत. १८ शुद्ध. १९ मिळालें असता. २० उत्पत्तिस्थान; विभाविस्थान. २१ आपल्या शक्तीने. २२
 आत्मानात्मविचार. २३ त्रिवेन्द्रिय. २४ पंजीकडे. २५ पार्वतीच्या. २६ कानात. २७ श्रीशंकरांनी.
 २८ माद्याच्या पोटात.

माझा सद्गुरु समर्थ धनी—जो दृष्टीने अवलोकन केल्याबरोबर आपलें स्वरूप देतो, असा आहे; ३२ अगोदरच उत्तम दृष्टि असून त्यांत सूर्याचे तेजाची मदत मिळाल्यावर, मग दिसणार नाही अशी कोणती गोष्ट आहे ? ३३ म्हणून, श्रीज्ञानदेव महाराज म्हणतात की, माझे तोंडातून निघणारे नवे श्वासोच्छ्वास देखील प्रबंध होतील; कारण श्रीगुरुंच्या कृपेने काय होणार नाही ? ३४ याकरितां मी गीतेचा अर्थ मराठीत अशा रीतीने सोपा केला की, तो लोकांच्या नजरेने पाहण्यास योग्य होईल. ३५ परंतु मराठी भाषेत गीतेचा अर्थ स्पष्ट केला आहे तो, जरी कोणी वक्ता नसला तरी नुसती वाक्येच वाचली असता उदासीन न दिसता स्पष्टपणे समजतो. ३६ म्हणून, गीतेचे वक्तृत्व करणाराच्या बोलण्याला माझा अर्थ भूपणेच होतात; व गाणारा नसला तरी, नुसती वाचली असता वक्ता जरी नसला तरी उपेपणा दिसत नाही. ३७ दागिने सुंदर अंगावर न घालतां नुसते जरी ठेविले तरी ते जसे शोभिवंत दिसतात, अथवा ते जरी अंगावर घातले तरी शोभा देतीलच, परंतु या दोन गोष्टी एके ठिकाणी कधी मिळतात ? ३८ किंवा मोत्यांची जात अशी आहे की, ती सोन्याला अनुकूल होऊन शोभा देतात, कदाचित् सोने नसलें तरी ती नुसतीं सडोच अंगानें शोभा देतात; ३९ अथवा वसनवस्त्रांतील वाटोळी मोगन्याचीं फुलें जशीं गुंफून गजरा केला अथवा मोकळीं घेतलीं तरी त्यांचे वासात कमीपणा नसतो, १७४० तसा गाणारा भेटला तरी त्याला शोभा देतो, व गाणारा नसला तरी त्याचें तेज पडतें, असा सर्वलाभदायक ओवीप्रबंधानें मी हा ग्रंथ केला आहे. ४१ या ग्रंथांत आत्रालवृद्धांस समजण्याजोग्या ओवींच्या प्रबंधानें सर्व ब्रह्मरसानें भरलेल्या अशा अक्षरांची योजना केली आहे. ४२ चंदनाच्या झाडाजवळ गेल्यावर वास घेण्यास त्याला फुलें नाहीत म्हणून खिन्न होण्याचें कारण नाही; कां की, त्याचें सर्वांग सुगंधमयच आहे, ४३ तसा हा माझा ग्रंथ श्रवणांत (कानांत) पडतांक्षणींच समाधि आणितो, मग त्याचें व्याख्यान ऐकल्यावर तो पुनः ऐकण्याविषयी नाद लावणार नाही काय ? ४४ या माझे ग्रंथाचा पाठ करित असतां जर वक्तृत्व केलें, तर त्यापासून उत्पन्न होणारी गोडी अमृतालाही मागे टाकते. ४५ असें हें अमृताहून सुरस आयतें कवित्व श्रीगुरुपसादानें उत्पन्न झालेलें, याच्या श्रवणानें मनन व निदिध्यास यांस जिकिलें आहे. ४६ हें वाटेला त्यास आत्मरूपाच्या आनंदाचा शेलका वाटा घेवतील, व श्रवणाकडून सर्व इंद्रियांची तृप्ति करतील. ४७ आपल्या शक्तीने चतुर चकोर पक्षी चंद्राचे अमृताचा जसा उपभोग घेतात, तसा सर्वांना उपभोग घेतां येत नाही, तरी चांदण्याचा उपभोग सर्वास होतो. ४८ तसा या अध्यात्मशाखापासून जितेंद्रिय पुरुष जे अधिकारी आहेत त्यांनाच खरा आनंद प्राप्त होतो; परंतु इतर लोकांना वाणीच्या सौंदर्यापासून सुख होतें. ४९ अशा प्रकारचें श्रीगुरु निवृत्तिनाथांचें खरें ऐश्वर्य आहे, म्हणून हा माझा ग्रंथ नसून त्यांच्या कृपेचें वैभवच होय. १७५० क्षीरासिंधूच्या पलीकडे पार्वतीचे कानांत श्रीशंकरांनीं जें ज्ञान सांगितलें, केव्हां

पैठें जालें ॥ ५२ ॥ तो मत्स्येंद्र^१ सप्तशृंगी । भग्योवयव^२ चौरंगी । भेटला कीं तो
 सर्वांगी । संपूर्ण जाला ॥ ५३ ॥ मग समाधि अव्यक्त्या^३ । भोगावी वासना
 यया । ते मुद्रा श्रीगोरक्षराया । दिधली मीनीं ॥ ५४ ॥ तेणें योगाग्निनी-
 सरोवर । विषयविध्वंसैकवीर । तिये पर्दा कां सर्वेश्वर । अभिषेकिले ॥ ५५ ॥
 मग तिहीं तें शार्भव । अद्वयानंदवैभव । संपादिलें सप्रभव । श्रीगहिनीनाथा ॥ ५६ ॥
 तेणें कळिकळित भूतां । आला देखोनि निरुता । ते आज्ञा श्रीनिवृत्तिनाथा । दिधली
 ऐसी ॥ ५७ ॥ ना आदिगुरु शंकरा- । लगोनि शिष्यपरंपरा । बोधाचा हा संसरी ।
 जाला जो आमुतें ॥ ५८ ॥ तो हा तूं घेऊनि आघवा । कळीं गिल्लितयां जीवां । सर्व
 प्रकारीं धांवें । करी पां वेगीं ॥ ५९ ॥ आधींच तंव तो कृपालु । वरी गुरुबाझेचा
 बोलु । जाला जैसा वर्षाकालु । खवळणें मेघां ॥ १७६० ॥ मग आर्ताचेनि
 वोरसें^४ । गीतार्थग्रंथनामिसें । वर्षला शांतरसें । तो हा ग्रंथु ॥ ६१ ॥ तेथ पुढां मी
 बापियें । मांडला आर्ता आपुलिया । कीं यासाठीं येवाढिया । आणिलें यशा
 ॥ ६२ ॥ पवं गुरुक्रमें लाधलें । समाधिघन जें आपुलें । तें ग्रंथें बोधौनि दिधलें ।
 गोसावी मज ॥ ६३ ॥ गुरुस्तवनः—वांचूनि पढे ना वाची । ना सेवाही जाणे
 स्वामीची । ऐसिया मज ग्रंथाची । योग्यता कें असे ॥ ६४ ॥ (१३५१. योग्यता
 नष्टून श्रीगुरुंनीं माझेकडून ग्रंथनिर्मिति करविळी, याकरितां त्याचें स्तवन; काव्यप्रतिभा,
 १७६५-१७७०) परी साचचि गुरुनार्थें । निमित्त करुनि मातें । प्रबंधव्याजें
 जगातें । रक्षिलें जाणा ॥ ६५ ॥ तन्ही पुरोहितगुणें । मी बोलिलों पुरें उणें । तें
 तुम्हीं मांडलीपणें । उपसाहिजो जी ॥ ६६ ॥ शब्द कैसा घडिजे । प्रमेयीं^५ कैसें
 पां चडिजे । अळंकार म्हणिजे । काय तें नेणें ॥ ६७ ॥ सायिखडेपाचें बाहुलें ।
 चाळवित्या सूत्राचेनि चाले । तैसा मातें दावीत बोलें । स्वामी तो माझा ॥ ६८ ॥
 यालागीं मी गुणदोष- । विषीं क्षमावीना विशेष । जे मी संजात ग्रंथलों
 देख । आचार्यें कीं ॥ ६९ ॥ संतस्तवनः—आणि तुम्हां संतांचिये सभे । जें
 उणीवेंसी ठाके उभें । तें पूर्ण नोहे तरी लोभें । तुम्हांसीचि कोपे ॥ १७७० ॥
 (१३५२. संतांच्या अवधानामुळें अपूर्व शब्दसृष्टि निर्माण झाली, म्हणून संतांचें
 स्तवन; काव्यप्रतिभा, १७७१-१७९३) सिवतलियाही परितें । लोहत्वाचिये
 अवर्दसे । न मुकिजे अन्यायासे- । तें कवणा बोलु ॥ ७१ ॥ वोहळें हेंचि
 करावें । जे गंगेचें आंग ठाकावें । मगही गंगा जरी नोहावें । तें तो काय करी

१ मत्स्येंद्रनाथ. २ शतपाप दुष्टत्वेवा. ३ चौरंगीनाथ. ४ अचल. ५ शानमुद्रा. ६ मत्स्येंद्र-
 नाथांनी. ७ योगरूप कमलिनीचें. ८ शेकरापासून परंपरेनें आळें. ९ संपूर्ण. १० पलीनें प्रसन्न झालेत्वा.
 ११ प्राणिमात्रास. १२ खरा. १३ ऐश्वर्य. १४ घाबून राखण कर. १५ कळकळीनें. १६ ग्रंथ करण्याच्या
 उद्देशानें. १७ चातक पक्षी. १८ अर्था. १९ बागड. २० बाईट स्थिति; कमीपणा.

सांगितले तें माहीत नाही, ५१ तें ज्ञान. क्षीरसमुद्रामध्ये माशाचे पोटांत जे गुप्तरूपाने होते त्यांना प्राप्त झाले, ५२ ते मत्स्येंद्रनाथ सहज संचार करितां सप्तशृंगावर आले. तेथे ज्याचे अवयव भंगलेले होते असे चौरंगीनाथ हे मत्स्येंद्रनाथांचे दर्शन होण्याबरोबर सर्व अवयवांनीं परिपूर्ण झाले. ५३ मग, त्या अचल समाधीचा उपभोग घ्यावा या इच्छेनें तें आपले ऐश्वर्य मत्स्येंद्रनाथांनीं गोरक्षनाथांस दिलें. ५४ त्या मत्स्येंद्रनाथांनीं योगरूप कमलिनी धारण करणारें सरोवर व विषय विध्वंस करण्याविषयीं महेश्वर असे जे गोरक्षनाथ, त्याजला आपले योगैश्वर्याचे पदावर बसवून राज्याभिषेक केला. ५५ त्यानंतर, शंकरापासून परंपरेनें आलेले जें अद्वयानंदसुख, तें गहिनीनाथ यांनीं गोरक्षनाथांपासून संपूर्ण संपादन केलें. ५६ मग, कळीनें सर्व भूतांचा ग्रास केलेला आहे असें पाहून गहिनीनाथांनीं श्रीनिवृत्तिनाथांना अशी आज्ञा केली, ५७ कीं, आदिगुरु शंकरापासून शिष्यपरंपरेनें जें हें बोधाचें ऐश्वर्य आमचे कुलांत प्राप्त झालें आहे, ५८ तें तूं घेऊन कळीनें त्रस्त केलेले जिवांना दुःखापासून सर्व प्रकारें मुक्त कर. ५९ अगोदर श्रीनिवृत्तिनाथ हे दयाळू असून त्यांत श्रीगुरुंची आज्ञा झाल्यावर त्यांस परमानंद झाला; जसा मेघ वृष्टि करण्याविषयीं स्वतः उत्सुक असून त्यांतच वर्षाकाळ आल्यावर तो अत्यंत खवळतो तसा. १७६० मग, पीडित झालेल्या जनाला दुःखापासून सोडवावें या कळकळीनें गीतेचा अर्थ करण्याचे मित्रांनं ब्रह्मरसाचा जो त्यांनीं वर्षाव केला, तो हा ग्रंथ होय. ६१ तेथें मी चातकासारखा गुरुचा प्रसाद प्राप्त व्हावा अशी इच्छा करून बसलेला अनन्य शिष्य पाहून मजवर त्यांनीं कृपा केली, म्हणून मी या यशास प्राप्त झालों. ६२ अशा प्रकारेंकरून गुरुपरंपरेनें प्राप्त झालेले समाधिधन एके ठिकाणीं बांधून श्रीनिवृत्तिनाथांनीं मजला दिलें. ६३ एरवीं, मी अध्ययन केलें नाही व कांहीं ऐकलेही नाही; व तसेंच स्वामीची सेवा करण्याचेंही मला ज्ञान नाही, मग ग्रंथ करण्याची योग्यता कोठून येणार ? ६४ परंतु वास्तविक पाहिलें असतां, श्रीगुरुंनीं माझे निमित्त करून जो ग्रंथ केला, त्या योगानें सर्व जगाचें संरक्षण झालें आहे. ६५ याजकरितां, मी पुरोहिताप्रमाणें जें काहीं न्यूनाधिक बोललों असेन, तें तुम्ही आईप्रमाणें सहन करा. ६६ शब्दाची रचना कशी करावी, व त्याचा अर्थ कसा चढता असावा, व अलंकार कसाळा म्हणतात, हें मला माहीतही नाही. ६७ कळसूत्री बाहुलें जसें, सूत्रधारानें हालविल्याप्रमाणें हालतें, तसें माझ्या गुरुंनीं जें जें अंतःकरणांत प्रकाशित केलें तें मी बोललों; ६८ म्हणून, माझ्या ग्रंथातील गुणदोष सहन करा असें मी म्हणत नाही, कारण माझ्या गुरुंनीं मजजवळ ठेविलेला जागड ग्रंथ मी आपल्यापुढें मांडला आहे ६९ आणि तुम्हां संतजनांच्या समेंत एखाद्या गोष्टीचा उणेपणा नाहीसा न होईल तर लढिवाळपणें तुम्हांवरच दोष येईल. १७७० लोखंडाचा कमीपणा परिसाच्या स्पर्शानें जर सहज नाहीसा होणार नाही, तर त्याचा दोष कोणाकडे येईल ? ७१ ओहोळानें इतकेंच करावें कीं गंगेस जाऊन मिळावें; मग जर त्याला ती आपल्यांत स्वीकार करून न घेईल, गावे १३०

॥ ७२ ॥ म्हणौनि भाग्ययोगें बहुवें । तुम्हां संतांचे मी पाये । पातलों आतां के
 आहे । उणें जर्गी ॥ ७३ ॥ अहो जी माझेनि स्वामी । मज संत जोडूनि
 तुम्हीं । दिधलेति तेणें सर्वकारी । परिपूर्ण जालों ॥ ७४ ॥ पाहा पां मातें
 तुम्हां सांगडें । माहेर तेणें सुखाडें । ग्रंथाचें आळियाडें । सिद्धी गेलें ॥ ७५ ॥
 जी कनकाचें निखळ । वोतूं येईल भूतळ । चिंतारत्नीं कुळाचळ । निर्मू
 येती ॥ ७६ ॥ सातांही हो सागरातें । सोपें भरितां अमृतें । दुवाड नोहे
 तारातें । चंद्र करितां ॥ ७७ ॥ कल्पतरूचे आराम । लावितां नाहीं विषेम । परी
 गीतार्थाचें वर्म । निवडूं न ये ॥ ७८ ॥ तो मी येऊ सर्व मुका । बोलोनि
 मन्हाटिया भाषा । करीं डोळेरी लोकां । घेवों ये ऐसें ॥ ७९ ॥ हा ग्रंथ-
 सागर येव्हडा । उत्तरोनि पैलीकडा । कीर्तिविजयाचा धेंडा । नाचे जो कां
 ॥ १७८० ॥ गीतार्थाचा आवाह । कलशेंसी महामेरु । रचूनि मार्जी श्रीगुरु-
 लिंग जें पूर्वी ॥ ८१ ॥ गीता निष्कपट माय । चुकोनि तान्हे हिंडे जें
 वाय । ते मायपूतां भेटी होय । हा धर्म तुमचा ॥ ८२ ॥ तुम्हां सज्जनांचें
 केलें । आकळनी जी मी बोले । ज्ञानदेव म्हणे थेकुलें । तैसें नोहे ॥ ८३ ॥
 काय बहु बोलों सकळा । मेळविलों जन्मफळा । ग्रंथसिद्धीचा सोहळा ।
 दाविला जो हा ॥ ८४ ॥ मियां जैसजैसिया आशा । केला तुमचा भरवसा ।
 ते पुरवुनि जी बहुवसा । आणिलों सुखा ॥ ८५ ॥ मजलागीं ग्रंथाची
 स्वामी । दुजी सृष्टी जे हे केली तुम्हीं । ते पाहोनि हांसों आम्ही । विश्वा-
 मित्रातेंही ॥ ८६ ॥ जे असोनि त्रिशंकुदोपें । धातयाही आणावें धोसें । तें
 नासतें कीजे कीं ऐसें । निर्मावें नाही ॥ ८७ ॥ शंभू उपमन्यूचेनि मोहें ।
 क्षीरसागरही केला आहे । येथ तोही उपमेसरी नोहे । जे विषगर्भ कीं
 ॥ ८८ ॥ अंधकार निशाचरां । गिळितां सूर्ये चराचरां । धांवा केला तरी खरा ।
 ताडनी कीं तो ॥ ८९ ॥ तौतालिया जगाकारणें । चंद्रें वेंचिलें चांदणें । तया
 सदोषा केविं म्हणें । सारखें हें ॥ १७९० ॥ म्हणोनि तुम्हीं मज संतां ।
 ग्रंथरूप जो हा त्रिजगतीं । उपयोग केला तो पुढती । निरुपम जी ॥ ९१ ॥
 किंवहुना तुमचें केलें । धर्मकीर्तन हें सिद्धी नेलें । येथ माहों जी उरलें । पार्श्वकर्पणें
 ॥ ९२ ॥ वरप्रार्थनाः—आतां विश्वात्मकें देवें । येणें वोग्यज्ञें तोपावें । तोपोनि
 मज द्यावें । पैसायदान हें ॥ ९३ ॥ (१३५३. सद्गुरुंजवळ प्रसादाची याचना,
 काव्यप्रतिभा, १७९४-१८०१) जे खळांची व्यंकटी सांडो । तयां सत्कर्मी

१ अनुकूल, २ छंद, ३ कुलपर्वत, ४ वाग, ५ कठीण, ६ दृष्टिगोचर, ७ देवालय, ८ कळस, ९
 मायलेंकराची, १० अकर, ११ त्रिशंकु राधाच्या हेतूनें, १२ कमीपणा, १३ तस झालेल्या, १४
 ऐकपण, १५ ग्रंथरूप यशानें, १६ प्रसाद, १७ वक्रदृष्टि; कुटिलपणा.

(पवित्र न करील), तर त्याच्याकडे काय दोष आहे ? ७२ म्हणून, महज्जाग्याच्या योगानें मी तुम्हां संतजनांच्या पायांजवळ आलों आहे; तर आतां या जगतांत मला काय कमी आहे ? ७३ अहो, काय सांगावें ? माझ्या गुरूंनीं तुम्हां संतजनांची भेट करून दिली, त्या योगानें माझ्या सर्व इच्छा परिपूर्ण झाल्या आहेत. ७४ असें पहा कीं, तुमचेसारखें अनुकूल माहेरघर मला मिळालें, म्हणून हा ग्रंथ करण्याचा माझा छंद सिद्धीस गेला. ७५ एरवीं सर्व पृथ्वी निखळ सोन्याची करतां येईल, व कुलपर्वत चितामणीचे करितां येतील; ७६ सात समुद्र अमृतानें भरण्याचेंही सोपें आहे, तान्यांना चंद्र करणें हेंही कठीण नाहीं; ७७ कल्पतरूचे बाग लावण्यांत कांहीं कडीण नाहीं. (या सांगितलेल्या सर्व गोष्टी तपाच्या बळानें करतां येतील,) परंतु गीतेच्या अर्थाचें वर्म (गुरुप्रसादाशिवाय) समजावयाचें नाहीं. ७८ तो मी सर्व प्रकारें मुका असून, गुरूच्या कृपेनें गीतेचा अर्थ मराठींत अशा रीतीनें केला आहे कीं, सर्व लोकांना प्रत्यक्ष डोळ्यांनीं दिसावा; ७९ व त्याच्याच कृपेनें एवढा ग्रंथरूपी सागर तरून पलीकडे कीर्तिरूप विजयाचा झेंडा नाचविला. ८० गीतेचें अर्थरूप देवालय अठरावे अध्यायरूपी कळसासुद्धां रचून त्यांत श्रीगुरूचें लिंग स्थापन करून त्याची पूजा केली. ८१ गीता ही निष्कपट आई असून, सुमुक्षु ही जी तिचीं लहान पोरें, त्याची व तिची चुकामूक पडून जी तीं सैरावैरा हिंडतात, त्या मायलेकरांची गांठ पाडणें हा तुम्हां संतजनांचा धर्म आहे. ८२ ज्ञानदेव म्हणतात कीं, तुम्हीं संतजनांनीं जी कृपा केली, व त्यामुळें मी जें बोललों, तें, अल्प नव्हे. ८३ फार काय सांगूं ? हा ग्रंथ शेवटास गेल्यामुळें मला माझ्या सर्व पूर्वपुण्याचें फळ तुम्हीं प्राप्त करून दिलें आहे. ८४ मीं तुमच्यावर भरंवसा ठेवून जी जी इच्छा केली ती सर्व तुम्हीं पुरवून मी सुखास पात्र झालों. ८५ हे गुरो, तुम्ही माझ्याकरितां जी गीतारूपी ग्रंथाची नवी सृष्टि केली, ती पाहून आम्ही विश्वामित्राच्या सृष्टीला हसतां. ८६ कारण, ती नाशवंत सृष्टि त्रिशंकु राजाचे उद्देशानें ब्रह्मदेवास कमीपणा आणावा या हेतूनें विश्वामित्रांनीं उत्पन्न केली, तशी ही आपण केलेली सृष्टि नाशवंत नसून शाश्वत आहे. ८७ शंकरांनीं आपला भक्त उपमन्यु याच्या ममतेत त्याच्याकरितां क्षीरसागरही उत्पन्न केला. तो जर या ग्रंथाच्या बरोबर आहे म्हणावें, तर तो विपगर्भ आहे, (समुद्रमंथनाचे वेळेस त्याच्यातून हलाहल विष निघालें.) ८८ प्राणिमात्राला अंधकार व निशाचर याची पीडा होऊं नये म्हणून त्यांनीं धावा केला असतां सूर्यानें त्यांच्या दुःखाचा आपले तेजानें परिहार केला खरा, परंतु त्याच्या तेजाचे उष्णतेनें जीवमात्राला त्रास होतो, हा त्याच्यात कमीपणा आहे. ८९ तप्त झालेल्या जगास चंद्रानें आपल्या चांदण्यानें शांत केलें, तो चंद्र कलंकानें युक्त आहे; म्हणून त्या दोषयुक्त चंद्रासारखा हा ग्रंथ आहे असें कसें म्हणावें ? ९० याकरितां, तुम्ही संतजनांनीं माझ्याकडून त्रैलोक्याला उपयोग व्हावा म्हणून जो ग्रंथ करविला, तो अनुपम आहे. ९१ फार काय सांगावें ?

रेति वाढो । भूतां परस्परें पडो । मैत्र जीवाचें ॥ ९४ ॥ दुरितैचें तिमिर
जावो । विश्व स्वधर्मसूर्य पाहो । जो जें वांछील तो तें लाहो । प्राणिजात ॥ ९५ ॥
वर्षते सकलमंगळीं । ईश्वरनिष्ठांची मांदियाळी । अनवरत भूतळीं । भेटो तयां
भूतां ॥ ९६ ॥ चैलां कल्पतरूचे अख । चेतना चिंतामणीचे गांव । बोलते
जे धर्षणव । पीयूषाचे ॥ ९७ ॥ चंद्रमे जे अलांछन । मांतिंड जे तापहीन ।
ते सर्वाही सदा सज्जन । सोयरे होतु ॥ ९८ ॥ किंवहुना सर्वसुखीं । पूर्ण होऊनि
तिहीं लोकीं । भजिजो आदिपुरुषीं । अखंडित ॥ ९९ ॥ आणि ग्रंथोपजीविये ।
विशेषीं लोकीं इयें । दृष्टादृष्टविजयें । होआवें जी ॥ १०० ॥ तेथ म्हणे श्रीवि-
श्वेश्वरावो । हा होईल दानपसावो । येणें वरें ज्ञानदेवो । सुखिया झाला ॥ १ ॥
स्थानमाहात्म्यः—(१३५४. सद्गुरूचा प्रसाद, १८०२) ऐसें युगीं परीं कळीं ।
आणि महाराष्ट्रमंडळीं । श्रीगोदावरीच्या कूळीं । दक्षिणार्णिगीं ॥ २ ॥ (१३५५.
ग्रंथनिर्मितिस्थलाचा अधिपति, शक व लेखक, १८०३-१८११) त्रिभुवनैकपावित्र ।
अनादि पंचैक्रोशक्षेत्र । जेथ जगाचें जीवनसूत्र । श्रीमहालैद्या असे ॥ ३ ॥ तेथ
यदुवंशविलासु । जो सकळकळानिवासु । न्यायातें पोपी क्षितीशु । श्रीरामचंद्र
॥ ४ ॥ तें महेशान्वयसंभूतें । श्रीनिवृत्तिनायसुतें । केलें ज्ञानदेवें गीते । देशीकार
लेणें ॥ ५ ॥ एवं भारताच्या गांवीं । भीष्मनाम प्रसिद्ध पर्वीं । श्रीकृष्णार्जुनीं वरवीं ।
गोठी जे केली ॥ ६ ॥ जें उपनिषदांचें सार । सर्व शास्त्रांचें माहेर । परमहंसीं
सरोवर । सेविजे जें ॥ ७ ॥ तिये गीतेचा कलशु । संपूर्ण हा अष्टादशु । म्हणे
निवृत्तिदासु । ज्ञानदेवो ॥ ८ ॥ पुढती पुढती पुढती । इया ग्रंथपुण्यसंपत्ति । सर्व-
सुखीं सर्वभूतीं । संपूर्ण होइजे ॥ ९ ॥ शके वाराशेंत वारोत्तरें । तें टीका केली
ज्ञानेश्वरें । सच्चिदानंदवाचा आदरे । लेखकु जाहला ॥ १० ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

इति श्रीभावार्थदीपिका सभाषा ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

१ प्रीति. २ पातकाचें. ३ सद्भावनें; सर्वकाल. ४ चालत. ५ नाग, अंकुर. ६ जिवंत.
७ समुद्र. ८ अमृताचें. ९ कलंकरहित. १० म. ११ मिय. १२ १३ सद्गुरु. १४
दानप्रसाद. १५ कालियुगात. १६ तीरास. १७ १८ १९

तुमच्या रूपेनें हें धर्मरूप कीर्तन शेवटास गेलें; तर माझें आतां इतकेंच काम राहिलें आहे कीं, आपली सेवा करावी. ९२ आतां यावर, विद्यस्वरूप सद्गुरू यांनीं माझ्या वाग्यज्ञें-
करून संतुष्ट होऊन मजला हा प्रसाद द्यावा ९३ कीं, दुष्टांचा कुटिलपणा जाऊन त्यांना सत्कर्माची प्रीति उत्पन्न होवो; व जीवमात्राची एकमेकांवर मैत्री वाढो. ९४ या सर्व विधामधील पापरूपी अंधकार नाहींसा होऊन स्वधर्मरूपी सूर्य उगवून त्याचा प्रकाश होवो, आणि प्राणिमात्राच्या ज्या ज्या इच्छा असतील त्या त्या पूर्ण होवोत. ९५ या भूतलावर अखिल मंगलाचा वर्षाव करणाऱ्या भगवद्भक्तांच्या समुदायांची सर्व भूतांना सद्भावंकरून सदोदित भेट होवो. ९६ ते भक्तजन कसे आहेत, तर चालतेबोळते कल्पतरूचे वाग, जिवंत चितामणीचे गांव किंवा अमृताचे चालतेबोळते समुद्रच होत. ९७ जे कळंकरहित प्रतिचंद्र, संसाररूपी अंधकार दूर करून शांतिमुख देणारे प्रतिसूर्य असे भगवद्भक्त, ते सकल जीवांना प्रिय होवोत. ९८ फार काय मागावें ! सर्व त्रैलोक्य मुखानें परिपूर्ण होऊन प्राणिमात्राला हरीचें अखंड भजन करण्याची इच्छा होवो ९९ आणि या ग्रंथा-
वरच ज्यांचें उपजीवन आहे, त्यांना इहलोकचें व परलोकचें सुख प्राप्त होवो. १८०० तेव्हां सद्गुरू प्रसन्न होऊन म्हणाले कीं, तुझ्या म्हणण्याप्रमाणें सर्व होईल. असें वरप्रदान मिळाल्यानें श्रीज्ञानदेव फार संतोषित झाले. १ याप्रमाणें कलियुगामध्यें, महाराष्ट्र देशांत श्रीगोदावरीच्या दक्षिण तीरास, २ त्रैलोक्यांत पवित्र व अनादि पंचक्रोश क्षेत्र नेवासें, ज्या ठिकाणीं सर्व जगताचें जीवनसूत्र श्रीमोहनीराज आहेत, ३ त्या क्षेत्रांत, सकल कलांनीं संपूर्ण, व पृथ्वीचा धनी व न्यायानें प्रजेचें पालन करणारा यदुकुलास भूपण देणारा रामराजा राज्य करीत होता, ४ त्या वेळेस, ज्या श्रीनिवृत्तिनाथ महाराजांची परंपरा श्रीशंकरापासून आहे, त्यांचे शिष्य ज्ञानदेव यांनीं श्रीमद्भगवद्गीतेस मराठी भाषेचे लेणें केलें. ५ याप्रमाणें भार-
तांतील प्रसिद्ध भीष्मपर्वान्त श्रीकृष्णार्जुनाचा जो उत्तम संवाद झाला; ६ जें उपनिषदाचें सार असून सर्व शास्त्रांचें माहेर व परमहंस साधूंचें क्रीडा करण्याचें सरोवरच होय; ७ त्या गीतेचा अठरावा अध्याय हा कळस आहे, असें श्रीनिवृत्ति महाराजांचे शिष्य ज्ञान-
देव म्हणतात. ८ उत्तरोत्तर या ग्रंथाच्या पुण्यरूप संपत्तीनें जीवमात्राला सर्व सुखाचा पूर्ण लाभ होवो. ९ शके १२१२-मध्ये ही टीका ज्ञानेश्वर महाराजांनीं करून सच्चिदानंद-
वावांनीं अति आदरानें लिहिली. १८१०

श्रीएकनाथमहाराजांनी ज्ञानेश्वरीचे संशोधन केल्यावर
त्यासंबंधे लिहिलेल्या ओव्या.

(१३५६. नाथाचा शेरा-ओव्या ५) श्रीशंके पधराशे साहोत्तरी ।
नामसंवत्सरी । येकाजनार्दन अत्यादरी । गीता-ज्ञानेश्वरी-प्रती शुद्ध केली
ग्रंथ पूर्वीच अतिशुद्ध । परी पाठांतरी शुद्ध अवद्ध । तो शोधूनियां
प्रतिशुद्ध सिद्धज्ञानेश्वरी ॥ २ ॥ नमो ज्ञानेश्वरा निष्कळंका । जयाची
वाचितां टीका । ज्ञान होय लोका । अतिभाविका ग्रथार्थियां ॥ ३ ॥
काळ पर्वणी गोमटी । भाद्रमास कपिलापणी । प्रतिष्ठानीं गोदातटी । लेखन
संपूर्ण जाली ॥ ४ ॥ ज्ञानेश्वरीपाठी । जो वोवी करील मन्हाटी । तेणे
ताटी । जाण नरोटी ठेविली ॥ ५ ॥

शके १५०६ तारण नाम संवत्सरांत जनार्दन महाराजांचे शिष्य एकनाथस्वामी
गीता-ज्ञानेश्वरीची प्रत शुद्ध केली. १ ग्रंथ मूळचाच अति शुद्ध होता, परंतु लोकां-
पाठभेदानें कोठें कोठें अवद्वे झाला होता, तो पाहून ज्ञानेश्वरीची प्रत शुद्ध केली.
ांची गीतेवरील टीका वाचली असतां भाविक वाचणारांला गीतेचें संपूर्ण ज्ञान
त्या निष्कलंक ज्ञानेश्वर महाराजांस नमस्कार असो. ३ पुष्कळ कालानें प्राप्त
रा जो उत्तम कपिलाषष्ठीचा योग भाद्रपद वद्य पष्ठी, त्या दिवशीं गोदेच्या तीरीं पैंठण
ज्ञानेश्वरीची प्रत शुद्ध करण्याचें काम समाप्त झालें. ४ ज्ञानेश्वरीचे पाठांत जो
ए भाषेंत आंवी करून घालील, त्यानें अमृताचे ताटांत नरोटी ठेवल्याप्रमाणें होईल
समजावें. ५

ज्ञानेश्वरीची फलश्रुति.

सूत्रभाष्यादिकाचा अर्थ समजण्यास जे असमर्थ आहेत, त्यांच्यावर कृपा करण्या-
तां (भूतमात्रावर दया करणें हा संताचा स्वभावच होय.) भगवान विष्णु ' ज्ञानेश्वर '
नें अवतीर्ण झाले व त्यांनीं सर्व वेदार्थसारभूत 'असा ' श्रीज्ञानेश्वरी ' ग्रंथ, गुरू-
जने लिहिला. त्याचा यथार्थ अर्थ मराठी सरळ भाषेंत ब्र. भू. नानामहाराज साखरे
नीं लिहिला. मूळ ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचें, अगर त्याच्या मराठी भाषेत नानामहाराजांनीं
गितलेल्या अर्थाचें, मुमुक्षु श्रवणमनन करील तर वरील इच्छित फलप्राप्ति (दुःखसंबंध-
इत निरातिशय सुख) त्यास झाल्यावाचून रहाणार नाही हें निश्चित आहे.

ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे नित्य पठण व अर्थश्रवण झाल्यास श्रीज्ञानेश्वरमहाराज त्याच्या-
र प्रसन्न होतील व त्यांच्या प्रसादानें जीवाचे बुद्धिगत दोष निवृत्त होऊन, त्याचें यथार्थ
व्यापण होवो, अशी श्रीज्ञानेश्वरचरणीं माझी प्रार्थना आहे.

मे. फा. शु. १० श. १८६९.)

ह. भ. विनायकमहाराज साखरे याचे शिष्य
भार्गव वासुदेव खांबेदे.

श्रीएकनाथमहाराजांनीं ज्ञानेश्वरीचें संशोधन केल्यावर
त्यासंबंधें लिहिलेल्या ओंव्या.

(१३५६. नाथांचा शेरा-ओंव्या ५) श्रीशके पंधराशें साहोत्तरीं । तार
नामसंवत्सरीं । येकाजनार्दन अत्यादरीं । गीता-ज्ञानेश्वरी-प्रती शुद्ध केली ॥
ग्रंथ पूर्वींच अतिशुद्ध । परी पाठांतरीं शुद्ध अवद्ध । तो शोधूनियां एवंविध
प्रतिशुद्ध सिद्धज्ञानेश्वरी ॥ २ ॥ नमो ज्ञानेश्वरा निष्कळंका । जयाची गीते
वाचितां टीका । ज्ञान होय लोकां । अतिभाविकां ग्रंथार्थियां ॥ ३ ॥
काळ पर्वणी गोमटी । भाद्रमास कपिलापट्टी । प्रतिष्ठानीं गोदातटीं । लेखनका
संपूर्ण जाली ॥ ४ ॥ ज्ञानेश्वरीपाठीं । जो बोवी करील मन्हाटी । तेणें अमृत
ताटीं । जाण नरोटी ठेविली ॥ ५ ॥

श्रीज्ञानेश्वरीची आरती. (गोविंद दामोदर दीक्षितकृत)

आरती ज्ञानदेवी । जीवा चिन्मार्ग दावी ॥ भारत अठरा पर्वीं । मर्मक
पुरी ठावी ॥ १ ॥ करतळीं आमलक । तसा आणुनी टेवी ॥ भाविक उद्धराया
क्लेशसीमाच व्हावी ॥ वय तरी काय भावी । कुठें ज्ञान मेळवी ॥ २ ॥ दृष्टां
पाहुनीयां । मना चटक लावी ॥ ३ ॥ शंभुहि पार्वतीशीं । चित्कला करी ठावी
म्हणे देवि रूपिं तूझे । नित्य जशी नवाई ॥ तशी गीता पाहे त्याला । वाटे मजल
व्हावी ॥ ४ ॥ प्रथम अध्यायीं । अर्जुनविपाद दावी ॥ दुजांत योग थीर
देवबोली मानावी ॥ तिजांत कर्म लावी । चवथ्यांत ज्ञान भावी ॥ ५ ॥ पंचम
पुन्हां योग । स्पष्ट करुनी दावी ॥ षष्ठांत आसन रीत । सानें वयें पहावी ॥ सप्तम
सात प्रश्न । पार्थ श्रीस सुखावी ॥ उत्तरें अष्टमांत । देव सुंदर दावी ॥ ६ ॥
गीतार्थ नवमांतीं । पुरती सर्व जाणावी ॥ देव जेथें सांगो वैसे । न्यून का
नवलावी ॥ भुलला भक्तिपंथें । पार्थममता दावी ॥ ७ ॥ दशमीं विभूतियोग । मग
विश्वरूप दावी ॥ द्वादशीं साच ज्ञान । क्रमयोगें कयावी ॥ तेथूनी पंचदशीं । ज्ञान-
विस्तार दावी ॥ षोडश सप्तदशीं । यौवनदशा स्वभावी ॥ ८ ॥ सौंदर्य अतिरेकें
विजुपरी चमकावी ॥ पुढील कळसाध्यायीं । पूर्ण गीता पहावी ॥ भारत अठरा पर्वीं
असे मर्म तें दावी ॥ ९ ॥ तशी ही गीतामाता । नित्य नेमें पढावी ॥ सहज देह
दशदिशेंस लावी ॥ गोविंद कृपालेश । तरी माय संपादावी ॥ १० ॥

शके १५०६ तारण नाम संवत्सरांत जनार्दन महाराजांचे शिष्य एकनाथस्वामी
गीता-ज्ञानेश्वरीची प्रत शुद्ध केली. १ ग्रंथ मूळचाच अति शुद्ध होता, परंतु लोकां-
गठभेदानें कोठें कोठें अवदं झाला होता, तो पाहून ज्ञानेश्वरीची प्रत शुद्ध केली.
यांची गीतेवरील टीका वाचली असता भाविक वाचणारांला गीतेचें संपूर्ण ज्ञान
त्या निष्कलंक ज्ञानेश्वर महाराजांस नमस्कार असो. ३ पुष्कळ कालानें प्राप्त
जा जो उत्तम कपिलापट्टीचा योग भाद्रपद वद्य पष्ठी, त्या दिवशीं गोदेच्या तीरीं पैठण
ज्ञानेश्वरीची प्रत शुद्ध करण्याचें काम समाप्त झालें. ४ ज्ञानेश्वरीचे पाठांत जो
एक भाषेत आंवी करून घालील, त्यानें अमृताचे ताटांत नरोटी ठेवल्याप्रमाणें होईल
समजावें. ५

ज्ञानेश्वरीची फलश्रुति.

सूत्रभाष्यादिकाचा अर्थ समजण्यास जे असमर्थ आहेत, त्यांच्यावर कृपा करण्या-
ला (भूतमात्रावर दया करणें हा संतांचा स्वभावच होय.) भगवान विष्णु ' ज्ञानेश्वर '
नें अवतीर्ण झाले व त्यांनीं सर्व वेदार्थसारभूत असा ' श्रीज्ञानेश्वरी ' ग्रंथ, गुरु-
नीं लिहिला. त्याचा यथार्थ अर्थ मराठी सरळ भाषेत ब्र. भू. नानामहाराज साखरे
नीं लिहिला. मूळ ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचें, अगर त्याच्या मराठी भाषेत नानामहाराजांनीं
गितलंल्या अर्थाचें, मुमुक्षु श्रवणमनन करील तर वरील शिच्छित फलप्राप्ति (दुःखसंबंध-
हंत निरातिशय सुख) त्यास झाल्यावाचून रहाणार नाही हें निश्चित आहे.

ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे नित्य पठण व अर्थश्रवण झाल्यास श्रीज्ञानेश्वरमहाराज त्याच्या-
वर प्रसन्न होतील व त्यांच्या प्रसादानें जीवाचे बुद्धिगत दोष निवृत्त होऊन, त्याचें यथार्थ
ल्याण होणे, अशी श्रीज्ञानेश्वरचरणीं माझी प्रार्थना आहे.

मे. फा. शु. १० श. १८६९.)

ह. भ. विनायकमहाराज साखरे यांचे शिष्य
भार्गेव वासुदेव खांचेदे.

श्रीज्ञानेश्वरी

पं. क्र.	ओ.या	अशुद्ध	शुद्ध
१	३	सुवषे	सुवेष
२	७१	लावला	लागला
२	६७	आप	आपु
४	३४	विजे	विद्जे
४	३८	सुवेनिशी	सुवेनिशी
६	५६	अघाडा	अघाडा
६	१३३	पजरेशी	पजरेशी
६	२७१	मध्यमेचेनि	मध्यमेचेनि
६	३४१	लेणी	केणी
६	४१२	कैसे	कैसे
६	४३२	इद्रियगामोनि	इद्रियग्रामोनि
८	१३१	ऋणवैपण	ऋणवैपण
८	२११	समभावो	समभावो
९	२४३	प्रतीताचेनि	प्रतीतीचेनि
९	३३१	जन्मजन्मो	जन्मजन्मोनि
१०	३२८	आम्हा	आम्ही
११	३१२	तैसे	तैसे
११	७४८	अखड	अस्ताडा
११	७५३	कृष्ण	कृष्णा
११	५६८	प्रसीद	प्रसीदप्रसीद
११	६४७	भोगते	भगवते
१२	६१	वरिताति	करिताति
१३	८	मै	मै
१३	६७	आग	आग
१३	७६०	(६२५ व्याधीचा विचार नसणें, ७६१ त ७६८) हा सूचित्रमाक पा	
१४	२९५	यपामाजि	यपामाजि
१४	२९७	(चरण २ मध्ये)	देखत
१४	३३०	व	न
१४	३३३	जळणव	जळणव प
१४	३९०	कुहसी	कुहेसी
१४	३९२	मम	मग
१५	४२	यातें	याचि
१५	९२	खोलावता	खालावती
१५	१०४	कॉमलेनि	कॉभिलेनि
१५	१०७	आसारे	आस्तरे
१५	१९०	येनी	देती